

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра общественно-гуманитарных наук

С.Н. БОРДАК

ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ

**Учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы студентов
1, 2 курсов всех факультетов медицинских вузов**

**Гомель
ГомГМУ
2013**

УДК 1:008(072)
ББК 87.3я73
Б 82

Рецензенты:

кандидат философских наук, доцент кафедры философии, истории и политологии Белорусского государственного университета транспорта **Е.Г. Кириченко**;

кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социологии Гомельского государственного технического университета им. Сухого **В.Н. Яхно**.

Бордак, С.Н.

Б82 Философия в исторической динамике культуры: учеб.-метод. пособие для самостоятельной работы студентов 1,2 курсов всех факультетов медицинских вузов / С.Н. Бордак. – Гомель: Гом ГМУ, 2013. – 54 с.

Учебно-методическое пособие включает основные структурно-содержательные компоненты первого раздела лекционного курса и ориентировано на освоение студентами важнейших проблем истории философии, формирование у них творческого отношения к философскому наследию, развитие самостоятельного продуктивного мышления.

Пособие соответствует образовательному стандарту высшей школы, современным знаниям и тенденциям преподавания философии в вузах.

Предназначено для самостоятельной работы студентов 1 и 2 курсов всех факультетов медицинских вузов и преподавателей высших учебных заведений.

Утверждено и рекомендовано к изданию Центральным учебным научно-методическим советом учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет» 27 июня 2013 г., протокол № 6.

УДК 1: 008 (072)
ББК 87.я73

ISBN

© Учреждение образования
«Гомельский государственный
медицинский университет», 2013

Модуль 1. ФИЛОСОФИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Мировоззрение, его структура и основные функции. Исторические типы мировоззрения

Мировоззрение – это система устойчивых взглядов человека на мир и свое место в нем.

Для мировоззрения характерны следующие черты:

- активная форма знания, определяющая жизненную позицию и программы деятельности человека;
- целостность, увязывающая три базовых элемента: человек – мир – отношения между ними;
- всеобщность – у любого человека в процессе его жизнедеятельности формируется тот или иной тип мировоззрения под влиянием повседневного мира и общекультурного материала.

Предмет мировоззрения – это вопрос о сущности и характере отношений в системе «человек – мир».

Роль мировоззрения заключается в том, чтобы управлять жизнедеятельностью людей в целом, что конкретизируется в двух основных функциях:

- *аксиологической* (ценностной);
- *ориентационной* – определяет стратегию движения к цели и выясняет пути ее достижения.

Структура мировоззрения представлена следующими уровнями:

- *обыденно-практическим* – здесь формируется повседневное мировоззрение в форме *мироощущения* (эмоционально-психической стороны отношения человека к миру) и *мировосприятия* (чувственно-познавательной стороны, задающей целостное видение объекта);

- *рационально-теоретическим* – здесь создается обобщенная и концептуально оформленная модель мировоззрения в форме *миропонимания* (интеллектуальной стороны отношений человека к миру, раскрывающей их сущность в виде понятий, категорий, теорий, концепций).

Основными *структурными элементами* мировоззрения являются знания, ценности, убеждения, программы практических действий.

Знания – более или менее достоверная информация о реальности (как внешней по отношению к человеку, так и внутренней).

Ценности – смысловые ориентации, наделенные личностной, социальной и культурной значимостью.

Убеждения – личностная форма знаний, принимаемых человеком в качестве истинных и определяющих его позицию.

Исторические типы мировоззрения – мифологическое, религиозное, философское. *Мифология* (греч. *mythos* – предание, сказание; *logos* – рассказ) – исторически первая форма мировосприятия, понимания мира и самого себя первобытным человеком.

Она представляет собой специфическую систему фантастических представлений об окружающей человека природной и социальной реальности.

Вместе с тем мифология является значимым явлением в культурной истории человечества, поскольку воспроизводит коллективный практический опыт и посредством традиции транслирует его от поколения к поколению.

Мифологическое мировоззрение отличают следующие признаки:

- *синкретизм* – неразрывное единство человека и природы, когда люди не стремились выделиться из окружающего их мира;
- *антропоморфизм* – перенесение человеческих качеств на неживой и живой мир природы;
- *вера* во множество сверхъестественных существ, олицетворяющих разнообразный природный мир;

- *доминирование чувственно-эмоционального восприятия* окружающего мира над рациональным познанием.

Первобытная мифология явилась первой попыткой абстрактного объяснения генезиса всего существующего, что стало предпосылкой для возникновения философии.

Религиозное мировоззрение связано с оформлением монотеистических (единобожие) религий (иудаизм, христианство, ислам).

Структура религиозного мировоззрения включает два уровня:

- *психологический* – отражает взгляды, чувства, настроения, характер поведения и специфику действий (культовую практику) верующих людей;

- *идеологический* – представляет систему догматических знаний о божественной реальности, на базе которых формируются религиозные ценности, убеждения и разрабатываются нравственные нормы поведения людей.

Специфика религиозного мировоззрения проявляется в том, что:

- мир удваивается: наряду с реальным выделяется сакральный (священный) как прообраз и цель деятельности человека, и между ними устанавливается граница;

- сущность Бога духовна, он Творец мира и находится вне мира;

- источником знаний выступает Священное Писание и вера, которая выше разума;

- религиозная картина мира строится по принципу нисходящей иерархии: Бог – человек – животные – растения – неживой мир.

Философское мировоззрение принципиально отличается от мифологического и религиозного своей ориентацией на свободный интеллектуальный поиск истины, что предполагает:

- осмысление предельных оснований бытия и мышления;

- обоснование ценностного отношения людей к действительности;

- стремление к систематической целостности знания о мире, человеке и характере их взаимоотношений;

- логическую аргументацию выдвигаемых положений;

- опору на разум и внутренний опыт человека.

Философия рассматривается в качестве теоретического ядра мировоззрения, в функции которого входят *систематизация* знаний, их *обобщение* и *рационализация* при помощи языка понятий и категорий.

Специфика философского знания. Сравнительный анализ философии, мифологии, религии, искусства и науки

Философия оказывает влияние на людей:

- непосредственно (развивает их мышление, аналитические способности, свободомыслие) и

- опосредованно через науку, религию, искусство и т.д. (совместно вырабатываются духовные ориентации человеческих действий).

Своеобразие философии раскрывается в процессе ее сравнительного анализа с наиболее важными формами духовной культуры (таблица 1).

По предметной направленности:

- *философия близка к религии*, поскольку они представляют собой ценностно-ориентированные формы знания и выводят за пределы эмпирической реальности;

- *философию объединяет с мифологией* ориентация на целостное воспроизведение мира и человека;

- *философия отличается от науки*: 1) научное мышление предметно, формирует теоретический мир; 2) научное знание фрагментарно (задано узкой предметной областью исследования) и интерсубъективно (истины науки общезначимы и всеобщи); 3) наука определяет профессиональную и повседневно-практическую жизнь людей, ее ценности не затрагивают фундаментальных смыслов человеческого бытия.

По характеру знания, языковым средствам и специфике рефлексии:

- философия ближе к науке, т.к. для них характерно построение знания в теоретической форме, использование отвлеченных понятий, опора на критерии разума и логическую доказательность выводов.

По критерию природы текста и статуса автора:

- философию можно сравнивать с искусством, так как и для философского, и для художественного текста принципиальное значение имеет авторский стиль произведения и позиция самого автора.

Предмет философии. Структура философского знания

Определение предмета философии – задача достаточно сложная и неоднозначная. Это связано с тем, что:

- отсутствует единая трактовка сущности и предназначения философии в истории культуры;

- философия в начале своего развития охватывала практически все теоретические знания о мире (в том числе и те, которые позже стали объектом специальных наук), что предельно расширяло ее предмет;

- философские школы и направления по-разному понимают предмет философии, поэтому трудно дать дефиницию, которая устраивала бы всех мыслителей;

- в истории философии наблюдается эволюция ее предмета, отражающая классические и постклассические ориентации самой философии.

Философия идет от человека к миру, а не наоборот (как наука). Ее предметная направленность связана с выяснением целого спектра отношений человека с миром – природой, обществом, культурой.

Философию интересуют наиболее общезначимые и существенные характеристики этих отношений и особенно – принципы и основы бытия человека в мире. Эта специфика философии позволяет представить ее как целостное теоретическое знание, сохраняющее на всех этапах своей эволюции общие темы исследования (Универсум, человек, сущность их взаимоотношений, смысл отношений человека к другому человеку и обществу) и многообразные способы их осмысления.

Поэтому предмет философии – целостное познание предельных оснований бытия природы, человека, общества и культуры.

Предметом философского анализа могут выступать конкретные аспекты этих проблем – например, проблема реальности, проблема смысла человеческого существования, проблема понимания, проблема языка и т.д.

В структуре философского знания выделяются основные разделы:

- онтология – учение о бытии, о наиболее общих принципах и основаниях всего сущего;

- гносеология – учение о познании, о принципах, закономерностях и механизмах познавательной деятельности;

- эпистемология – философия научного познания, учение о специфике и общих процедурах научного исследования;

- философская антропология – учение о человеке, его сущности и многомерности бытия в мире;

- аксиология – учение о ценностях и их роли в человеческом бытии;

- праксиология – философия деятельности, учение об активном практико-преобразующем отношении человека к миру;

- социальная философия – учение о специфике социума, его динамике и тенденциях развития.

Данные разделы философского знания связаны друг с другом и составляют современную философскую картину мира.

Категории философии и категории культуры. Функции философии

Философия пользуется особыми понятиями – категориями (от греч. *kategoria* –

высказывание; признак), т.е. наиболее общими (предельно общими) и фундаментальными понятиями, фиксирующими существенные свойства и отношения предметов и явлений действительности.

Категории являются основным средством философского познания, они отражают лишь наиболее общие свойства, отношения и закономерности, присущие предметам и явлениям этого мира.

То или иное философское направление может отдавать предпочтение специфическому набору категорий. Например, экзистенциализм пользуется такими категориями, как экзистенция (способ бытия человека в мире), страх и др.

Как возникают философские категории? По мнению В.С. Стёпина, они появляются в сознании человечества в результате рефлексии над *«универсалиями культуры»* (от лат. *universalis* – общий, всеобщий). Это такие понятия, которые возникают в культуре раньше философских категорий и фиксируют жизненные смыслы, которыми руководствуется человек в своей деятельности («бытие», «время», «свобода»). Именно они определяют шкалу человеческих ценностей, обеспечивают понимание мира, его переживание и осмысление. В них можно выделить три уровня смыслов:

- *общечеловеческий* – фиксирует отличие человека от остального мира;
- *особенный* – выражает специфику смыслов конкретно-исторической эпохи;
- *групповой и личностный* – соответствует смыслам индивидуального опыта или социальной группы.

Эти уровни связаны между собой и не существуют независимо друг от друга.

Универсалии (категории) культуры выполняют в обществе следующие функции:

- задают способы селекции человеческого опыта, отбора того, что достойно включения в «культурный багаж»;
- образуют категориальную структуру сознания людей определенной эпохи;
- создают в своей взаимосвязи целостный образ мира, выражающий отношение человека к природе, обществу, духовному миру.

Эти функции взаимосвязаны в жизни и деятельности человека.

Философия в своих размышлениях о мире обращается не столько к самим реальным предметам и явлениям, сколько к их *обобщенным образам* в сознании человечества, т.е. к *универсалиям культуры*. В своем анализе философия рационализирует эти универсалии, превращая их в особые *идеальные объекты*, в философские категории. При этом философия *схематизирует* универсалии культуры, она включает в содержание своих категорий преимущественно общечеловеческие смыслы и наиболее существенные свойства и связи явлений.

Статус и роль философии в современном обществе и культуре конкретизируется в следующих основных *функциях*:

- *мировоззренческой* – задает интегральный образ мира, формирует предельные основания теоретического мировоззрения и транслирует мировоззренческий опыт человечества;

- *методологической* – выступает всеобщим методом мышления, разрабатывающим наиболее общие нормы и правила теоретической деятельности, предлагает научному познанию и социальной практике инновационные эвристические идеи, осуществляет селекцию (отбор) конкурирующих концепций, интегрирует новое знание в духовную культуру;

- *оценочно-критической* – подвергает критическому анализу наиболее значимые явления социальной и духовной жизни, оценивает их с позиции должного и осуществляет творческий поиск новых общественных идеалов и норм.

Модуль 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Тема. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Особенности философской мысли древнего Китая

Выделим основные этапы развития философской мысли в древнем Китае:

- зарождение философских воззрений (VIII – VI вв. до н.э.);
- расцвет философской мысли (соперничество «ста школ», VI – III вв. до н.э.);
- философия в эпоху династии Хань (II в. до н.э. – I – II вв. н.э.), конфуцианство становится государственной идеологией;
- философия в III – X вв., усиление влияния даосизма и буддизма, неоконфуцианства.

Особое место в мировоззрении китайцев занимает проблема отношений человека и Неба. Небо первоначально трактуется как мифическое сверхъестественное существо, затем – как синоним природы, естественного хода вещей. Особое место в подходах китайцев к социальным явлениям имеет проблема соотношения современности и древности, и в этой связи рассматриваются вопросы развития истории культуры, истории человеческой мысли.

Китайцы создали оригинальную систему взглядов на природу и общество, на историю развития культуры. Стержнем всей истории китайской философской и общественно-политической мысли является триада знания – действия – нравственность.

Исследователи истории философии Китая выделяют следующие специфические особенности её развития и содержания:

- мир и природа как целостность;
- наивно-диалектический характер взглядов на природу и общество;
- связь философии с этикой и политикой;
- традиционность, изложение собственных взглядов в виде комментария или толкования классических конфуцианских и других древних канонов;
- недостаточное развитие логических методов мышления;
- оригинальная система категорий китайской философии.

Восточная культура и цивилизация возникла раньше, чем западная. В древнем Китае и Индии философия возникла в III – II тысячелетии до н.э., в Греции – в VII – VI веках до н.э. Общей закономерностью для духовного развития трёх древних цивилизаций является взрыв интеллектуальной энергии, духовная революция, относящаяся к VI в. до н.э.

Возникновение философии связано с периодом разложения первобытнообщинного строя и формированием первых классовых обществ. Рождению философии способствовали следующие факторы: скачок в развитии производительных сил (переход от бронзы к железу), появление товарно-денежных отношений, развитие торговли и ремёсел, возникновение первых государств, рост оппозиции традиционной религии и её идеологам в лице сословия жрецов, усиление критического духа и рост научных знаний.

Общность генезиса не исключает своеобразия путей формирования систематизированного философского знания в различных очагах древней цивилизации.

Древнекитайское государство – типичная «восточная» деспотия с крайним социальным неравенством, закостеневшей социальной иерархией, абсолютной властью обожествляемого главы государства. В Китае это ван – наследственный монарх, высший «жрец» и единственный землевладелец. Несмотря на экономические реформы, социальная иерархия в Китае оставалась почти неизменной на протяжении тысячелетий (вплоть до 1911 г.).

Внешняя сторона жизни китайцев характеризовалась устойчивым консерватизмом, традиционализмом, сложным формализмом ритуалов. Отношения между китайцами были подчинены обязательному ритуалу взаимного приветствия и обращения, идеологически основанному на «постоянстве Неба, порядке на земле». Вся обыденная жизнь китайцев была

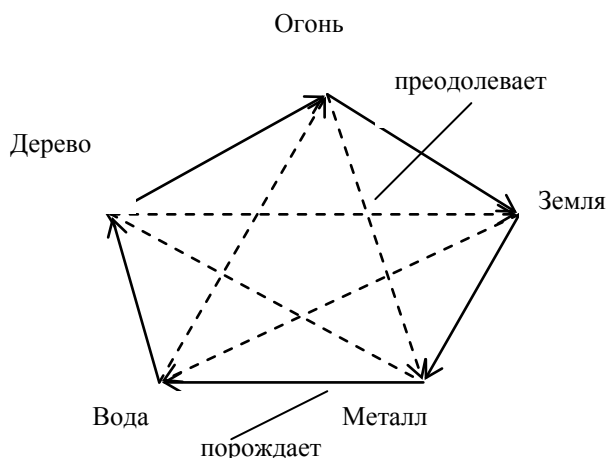
связана с их мировоззрением, а само мировоззрение было неотделимо от религиозного ритуала – системы воображаемых взаимоотношений между живыми и умершими. Вся жизнь живых проходила как непрерывный отчёт перед предками.

Древнекитайская философия в значительной мере связана с древними книгами. Это «Пятикнижие» – «Книга песен», «Книга истории», «Книга перемен», «Книга обрядов» и «Летопись». «Пятикнижие» было основой образованного китайца на протяжении древне- и средневековой истории Китая.

В центре внимания китайцев – общество, его история, отношения между людьми. Однако существовали и отвлечённые космогонические¹ мифы, согласно которым до начала мира существовал безличный хаос, из которого возникают два космических божества – *Ян* и *Инь*. Они разделяют хаос на небо и землю, создают из грубых частиц животных, из лёгких – людей. В другом варианте космогонии организация первохаоса связана с деятельностью *Паньгу* – космического человека, зародившегося в первоначальном мировом яйце. Космос возникает из частей тела умершего Паньгу. Так представлен основной вопрос мировоззрения – вопрос об отношении мироздания и людей. Мироздание в образе сверхъестественного космического человека антропоморфизировано, природа и люди вторичны.

Ян и Инь олицетворяют соответственно свет и тьму, тепло и холод, упорство и податливость, мужское и женское начала. Мироздание представляется ареной вечной борьбы этих противоположных начал. Такова первобытная «диалектика» китайского мировоззрения. Взаимодействие Ян и Инь порождает пять элементов: вода, огонь, дерево, металл, земля. Из этих начал возникло всё сущее. В другом варианте – «Небо создало пять элементов».

Отношение между первоначалами характеризуется взаимопорождением и взаимопреодолением.

Взаимопорождение имеет такую последовательность: дерево, огонь, земля, металл, вода. Взаимопреодоление имеет такую последовательность: вода, огонь, металл, дерево, земля; вода преодолевает огонь, огонь – металл, металл – дерево, дерево – землю, земля – воду. Зарождаются представления о некоей пневме (эфире) «ци» – первобытной субстанции, состояниями которой оказываются Ян и Инь, о безличном мировом законе – «дао», что означает «путь», нравственный и космический закон. Ставится вопрос об источнике зла.

Для раннего (доханьского) периода характерны плюрализм школ, борьба мнений, невмешательство властей в область философии. Философские школы в Китае складываются в VI в. до н.э. Философия, развивавшаяся анонимно, становится авторской, связывается с именами конкретных мудрецов.

Выделяют шесть основных школ древнекитайской философии: *конфуцианство*, *моизм*, *легизм*, *даосизм*, *школа Ян-Инь (натурфилософы)*, *школа имён (софисты)*. Большинство школ – этико-политические, меньшинство – метафизические. В поздний

¹ Космогония – наука о закономерностях строения и эволюции отдельных космических объектов, образующих Вселенную.

(послеханьский) период первая группа преобладает, даосы и буддисты рассматриваются как неортодоксальные² мистики. В Китае преобладает практическая философия, проблемы управления людьми, страной.

Многочисленные школы в Китае соотносились с конфуцианством, добившимся во II в. до н.э. официального статуса государственной идеологии и сумевшим сохранить его до Нового времени (XVII в.).

Основателем древнекитайской философии и «создателем» духовного облика китайца был *Кун Фуцзы* (551 – 479 гг. до н.э.), известный в Европе как Конфуций (русск. – Конфуций).

Главная конфуцианская книга – «Лунь-юй» («Беседы и высказывания», записанные учениками философа мысли как его самого, так и его учеников). Эту книгу образованный китаец выучивал наизусть в детстве и руководствовался ею всю жизнь.

Учение Конфуция – искусство управления государством. Политика тождественна этике. Конфуций полностью принимает ритуал поклонения *Небу*. Категория Неба – это принцип мирового порядка, естественная закономерность природы, непознаваемая судьба Поднебесной и внутренняя сущность человека. Небо Конфуция – отвлечённая, безличная сила, судьба, дао, космический и нравственный закон. Это правильный путь, которому надо следовать. Важнейшей социальной функцией культа Неба является освещение, сохранение и поддержание общественных устоев.

Состояние общества Конфуций находит неудовлетворительным. Люди давно не обладают высшим принципом поведения – «золотой серединой». Социально-нравственный идеал Конфуция в прошлом, он восхищается стариной. Конфуций создаёт новое этическое учение, в центре которого – дао как нравственный закон, идеал, человеколюбие.

Конфуций формулирует высший нравственный императив: «Не делай другим того, чего не желаешь себе». «Золотая середина» регламентирует поведение человека.

Быть человеколюбивым – «значит любить людей». Человеколюбие относится к отношениям между сыновьями и отцами, младшими и старшими, чиновниками и государем. Сыновья должны любить своих отцов. Младшие – бояться старших. Почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям – это основа человеколюбия и всего социального порядка.

Человеколюбие – свойство не всех людей, а лишь благородных. Этика Конфуция основывается на делении людей на «благородных мужей» и на низких, на противопоставлении их друг другу.

В основе конфуцианского идеала управления лежит сила нравственного примера. Ключ к достижению повиновения низов верхам Конфуций видит в повиновении детей своим родителям. Почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям – это основа человеколюбия и социального повиновения. «Если государь должным образом относится к родственникам, в народе процветает человеколюбие. Если государь не забывает о друзьях, в народе нет подлости». Кроме того, для управления народом верхи должны соблюдать ритуал, проявлять чувство долга, показывать пример правдивости и справедливости.

Конфуцианское представление об обществе и государстве основано на идее личностных отношений, первенстве морали, силе примера, доверии народа к правителям.

Таким образом, гуманность есть следование правилам, ритуалу, этикету. Этикет включает в себя нормы непреходящей ценности (правдивость, доброта, смелость, моральный императив «то, чего я не хочу, чтобы делали мне, я не хочу делать другим») и первостепенные принципы добродетельности (уважение и подчинение сложившемуся разделению социальных ролей).

Основой социальной организации является «ли» – правило, церемониал, порядок, поддержание рангово-иерархических различий.

Социальной проблематике подчинено и конфуцианское учение о знании. Высшее знание – врождённое, оно редко. Далее следуют знание, приобретенное благодаря учению.

² Нетрадиционный, неклассический.

Учиться нужно избирательно: «слушаю многое, выбираю лучшее и следую ему». Обучение должно быть связано с размышлением.

Конфуцианство свыше двух тысячелетий было официальной теорией, определявшей нормы жизни Китая. Под его влиянием сложились характерные для Китая формы социально-семейной структуры, политико-административной системы, а также определённая система ценностей и устойчивые стереотипы поведения, образ жизни, характер отношений между людьми, манеры, формы мышления и т.п.

Последователи Конфуция – *Мэн Цзы* (372 – 289 гг. до н.э.), *Сюнь Цзы* (умер ок. 238 г. до н.э.). В центре их внимания – комплекс социально-этических проблем (человеколюбие, справедливость, ритуал и способность к познанию).

В период «борющихся царств» в Древнем Китае происходила свободная мировоззренческая борьба разных школ. Конфуцианство ещё не стало господствующей государственной идеологией и подвергалось критике со стороны других школ. В числе критиков конфуцианства были *Мо-цзы* (IV в. до н.э.) и его ученики – *моисты*.

Согласно моистам, Небо превыше всего, оно – образец для управления и образец нравственной ценности поступка. Моизм освобождал человека в его отношении к Небу от посредников в лице государства.

Моисты критиковали конфуцианское учение о судьбе и предопределении, т.к. принятие концепции судьбы делает человеческие действия бессмысленными.

Главная причина беспорядков в государстве – отсутствие равной ко всем любви, неравенство. Правители должны неустанно трудиться на благо народа, назначать на службу способных и мудрых людей.

Моисты отрицали врождённое знание, связывали знание с практической деятельностью людей. Они выдвинули три правила проверки истинности знаний: 1) основание (опыт и суждения древних мудрецов); 2) источник (факты, которые слышали и видели простолюдины); 3) применимость (практическая польза).

Таким образом, моисты сенсуалисты и демократы, т.к. критерий истины у них – большинство, народ. Большое значение моисты придавали логике – умению вести рассуждения, считали, что понятия должны соответствовать действительности. Процесс познания они понимали как установление сходства и различия между явлениями, как разделение вещей по родам.

«Законники» (*легисты*) противопоставили конфуцианскому ритуалу «ли» (ценность добродетели, справедливости, человеколюбия) закон «*фа*», понимаемый как наказание. В системе управления законники отказались от убеждения, от нравственного принуждения, и перешли к политике правового принуждения и наказания. Совесть заменили страхом, в котором видели главный рычаг управления. Правитель – источник законов, выразитель единства государства, где всё подчинялось одной цели – сплотить народ для достижения государством могущества. Ради этой цели упразднялось искусство, пресекалось разномыслие, уничтожалась философия, изгонялись излишества, жизнь упрощалась и унифицировалась.

Легисты выдвинули концепцию равных возможностей, круговой поруки и личной ответственности. Крупным теоретиком и практиком легизма был *Шан Ян*. Он говорил о неизменно злой природе человека, которую можно держать в рамках наказаниями и страхом.

Даосизм, в отличие от рассмотренных выше школ, серьёзно занимался вопросами объективной картины мира – проблемами бытия, небытия, становления, единого, многого и т.д. Главный труд даосизма – «Книга о дао и дэ». Основателем даосизма является *Лао Цзы*. В основу своего мировоззрения даосы положили «*дао*» – всеобъемлющее мировоззренческое понятие, закон мироздания, первоначало, первооснова и завершение всего существующего в мире.

Наиболее глубоким и тёмным местом в даосизме является его учение о двух дао – безымянном (непостоянном) дао и дао, обладающим именем.

Даосскую картину мироздания можно представить следующим образом. Небытие

первично. Это есть дао, не имеющее имени. Оно не имеет имени потому, что, назвав его, мы тем самым превращаем его в бытие. Небытие порождает бытие. Бытие – дао, имеющее имя, физическим аналогом которого являются Небо и земля.

Двум дао соответствуют два вида знания. Гносеология даосизма подчинена его онтологии. Знание безымянного дао особое, с привкусом мистики, ибо знание о нём состоит в молчании. Это знание доступно лишь совершенномудрым, тем, кто лишён страстей. Дао в конечной форме – это мир вещей, опирающийся непосредственно на дао, имеющее имя. Оба вида знания связаны.

Этический идеал даосов – совершенномудрый. В основу их концепции управления положен *принцип недеяния* как высшей формы поведения (*у вэй*). Смысл принципа недеяния состоит в подчинении объективным ритмам космоса, в отказе от корыстных, эгоистических интересов и целей.

Совершенномудрый правитель предоставляет всему идти своим естественным путём – дао. Он ни во что не вмешивается, он не мешает дао.

Социальный идеал даосов в прошлом, в тех временах, когда жизнь была проста, ничто не мешало естественному ходу событий, не было порочности и просвещения.

Гносеологические и логические проблемы рассматривались в *школе имён*. Была разработана нумерологическая методология, состоящая из числовых комплексов и пространственных структур, связанных между собой. В основу нумерологических схем было положено три фундаментальных числа: 2, 3 и их сумма 5. От рождения вещам присуща двоичность, троичность и пятеричность. Онтологическими эквивалентами двойки являются силы Ян и Инь, тройки – Небо, земля и человек, пятерки – пять элементов.

Таким образом, методология познания в Китае развивалась по двум направлениям – нумерологическому, генетически восходящему к архаичной культуре и гадательной практике, с одной стороны, и протологическому – с другой. Формально-универсальный характер нумерологической методологии создавал ей определённые преимущества по сравнению с протологической традицией, в результате последняя постепенно исчезла.

Выделяют две противоположные точки зрения на историю китайской культуры и философии, одна из которых сводится к противопоставлению западной и китайской культуры и философии за счёт принижения последних, а другая – к превращению отдельных элементов китайской культуры, в том числе и философских учений (конфуцианство), в образец для подражания.

Специфика философской традиции древней Индии

История философской мысли древней Индии восходит к концу II – началу I тысячелетия до н.э. Структуру древнеиндийского общества определяло наличие рабства (шудры), прочность индийской сельской общины, ее замкнутый характер. В период подъема в экономической жизни страны и глубоких социально-политических конфликтов происходят серьезные сдвиги и в области идеологии. Приходит конец господству брахманизма. Идеология брахманизма выражена формулой эквивалентности *Атмана* (человеческой души, «Я») и *Брахмана* (всеобщей субстанции, первопричины, первоосновы), т.е. в сущностном тождестве индивидуальной психической субстанции и духовно-космической субстанции.

Брахманизм закреплял сословное деление среди свободных, освящал власть знати, состоявшей из привилегированных групп: брахманов (жрецы), кшатриев (военная знать), а также приниженное положение основной массы свободных, входивших в группу вайшьев (общинники).

Обострившиеся социальные противоречия нашли отражение и в области идеологии, в начавшейся борьбе против религиозных догм брахманизма. Зачатки философских воззрений встречаются в ранних литературных памятниках: в *Ведах* (буквально – «знания») – сборнике гимнов и молитв, обращенных к обожествляемым силам природы, богам; *Упанишадах* (написаны в форме бесед учителей со своими учениками); древнеиндийских эпических произведениях «Махабхарате» и «Рамаяне», «Законах Ману». Философия тесно связана с

мифологией. В мифах «Вед» организация мироздания приписывается «первочеловеку» – тысячеглазому, тысяченогому *Пуруше*, ум и дух которого породили Луну, глаза – Солнце, уста – огонь, дыхание – ветер. Пуруша – модель космоса и человеческого общества.

В IV – II вв. до н.э. философские течения складываются в системы. Выделяют девять философских систем (даршан): *джайнизм*, *буддизм*, *чарвака*, *веданта*, *санкхья*, *ньяя*, *вайшешика*, *миманса*, *йога*. Все даршаны складывались под знаком того или иного отношения к ведийской традиции. Это отношение легло в основу традиционной классификации даршан. Школы, признающие авторитет Вед, считаются ортодоксальными и называются *астика*. Не признающие этого авторитета называются неортодоксальными, или *настика*. *Настика* – это чарвака, джайнизм, буддизм. *Астика* – это веданта, санкхья, ньая, вайшешика, миманса, йога.

Основателем древнеиндийского материализма считают мудреца *Брихаспати*. С его именем связывается учение «чарвака» (*локаята*).

Сторонники учения чарваков считали мир материальным. Всё в мире, считали они, состоит из четырех элементов – огня, воздуха, воды и земли. Из таких материальных частиц состоят и живые существа. Материя – основа всего существующего. Сознание есть свойство, присущее телу. Со смертью тела исчезает и сознание. Учение о переселении душ чарваки считали бессмысленным.

Рассматривая вопросы теории познания и логики, на первый план чарваки выдвигали положение о том, что единственным источником познания истины является ощущение, восприятие. Божественное откровение и священное предание не могут дать достоверного знания. Атеизм чарваков выражается в отрицании существования бога и признании материального мира независимым от божественного провидения и подчиняющимся имманентным, внутренне присущим закономерностям.

Этические взгляды чарваков выражали разумное требование счастливой жизни для всех людей. Их точка зрения является гедонистической. *Гедонизм* – учение, согласно которому смысл жизни заключается в достижении счастья, которое есть удовольствие и наслаждение.

Среди антибрахманских и антиведийских духовных движений главное место занимали *джайнизм* и *буддизм*. Философия *джайнизма* главную задачу видела в указании путей и средств к избавлению бессмертных душ от оков эмпирического мира, для чего необходимо знать его устройство. Джайны отрицали творение мира каким бы то ни было божеством. Утверждали вечность мира, состоящего из двух видов материи: неживой и живой. Каждый предмет, образованный из неживой материи, состоящей из атомов, расположенных во времени и пространстве, обладает бесконечным количеством свойств и признаков.

В основе учения джайнов – представление о жизни как страдании. В этом джайны сходятся с буддистами. Страдание связывается с действием закона *кармы*. *Карма*, как космический закон справедливого воздаяния, обуславливает зависимость человека от последствий его прошлых действий и поступков. Этот закон можно победить. Совершенные в прошлых жизнях дурные дела можно побороть правильной верой, правильным познанием и правильным поведением. Однако это еще не полное освобождение. Надо освободиться от *сансары*, от воплощения в тело, ибо оно – источник страданий. Попадая в сети кармы, индивид не может избавиться от потока перевоплощений (*сансары*), претерпеваемых его душой. После смерти индивида душа вселяется в ту телесную оболочку, которую он заслужил своей прошлой жизнью. Поэтому человек должен максимально воздерживаться от жизненной активности, помня, что земное существование – тлен и суета. Ему надлежит сосредоточенно размышлять о своей подлинной природе, о внутреннем тождестве Атмана и Брахмана. По мере отказа человека от заботы о внешнем, материальном существовании душа перестает быть связанной этим миром и получает возможность восстановить субстанциальное единство с Абсолютом. Счастье и свобода – в полном и окончательном освобождении души от тела (*мокша*). Их соединение – источник страданий. Поскольку этому

соединению способствуют страсти, то условием освобождения должно быть полное освобождение от страстей.

В мироздании есть два самостоятельных начала. Это живое и неживое. Живое тождественно одушевленному. Поэтому джайны проповедуют и практикуют воздержание от причинения вреда любому живому существу (*ахимса*).

Джайны различают несколько видов познания: 1) вера в авторитеты; 2) познание посредством чувств и ума; 3) контакт души с объектом без посредства чувств и ума, путем устранения препятствий.

Согласно джайнизму, существует несколько расположенных друг над другом миров. В двух нижних мирах обитают демоны, мучающие души грешников. Средний мир – Земля. В двух верхних мирах обитают боги, а в зените – души, достигшие освобождения.

Буддизм – религиозно-философское учение Гаутамы Будды (Просветленного). Символична легенда о Будде. Сын царя индийского племени шакья жил в полном благополучии до тех пор, пока однажды, выехав за ворота дворца, не увидел калеку, старца, похоронную процессию и монаха-аскета. Эти четыре встречи потрясли Гаутаму, ранее не знавшего, что в мире есть горе, побудили его покинуть дворец и начать жизнь аскета. Прозрение наступило после шести лет сомнений и поисков, Гаутама стал просветленным (Буддой), поняв, что жизнь есть страдание, страдание имеет причины и существует путь к избавлению от страданий.

Сущность буддизма излагается в четырех истинах: 1) жизнь есть страдание; 2) причиной страдания является наши страсти и желания; 3) страдание можно прекратить, погрузившись в *нирвану* (сознательное приостановление круговорота бытия на земле, полное искоренение желаний, угасание эмоциональной активности человека, освобождение от своего «Я»); 4) существует путь к прекращению страдания – благородный восьмеричный путь», который состоит из:

- *правильной веры* (следует верить, что мир полон скорби и страданий);
- *правильной решимости* (твердо определить свой путь, ограничить страсти и стремления);
- *правильной речи* (следует следить за своими словами, дабы они не вели к злumu, речь должна быть правдивой, доброжелательной, дружественной, бесхитростной и точной);
- *правильных дел* (избегать недобродетельных поступков, сдерживаться и делать добрые дела);
- *правильной жизни* (соблюдение пяти заповедей: не вредить живому, не брать чужого, воздерживаться от запрещенных половых контактов, не вести праздных и ленивых речей, не пользоваться опьяняющими напитками);
- *правильной мысли* (следует следить за направлением мыслей, гнать злое, настраиваться на доброе);
- *правильных помыслов* (следует уяснить, что зло – от нашей плоти);
- *правильного созерцания* (следует постоянно и терпеливо тренироваться, достигать умения сосредотачиваться, созерцать, углубляться в поиске истины).

Человек, проводящий в жизнь эти положения, освобождается от страданий, становится на «путь Будды». Восьмеричный путь называется «срединным», т.к. лежит между крайностями, пролегает между добром и злом. Идущий по срединному пути может перейти на путь начала просветления и постигнуть мудрость благодаря интуиции и духовному прозрению, внезапному осознанию истины.

Человек, прошедший все стадии восьмеричного пути, становится святым (архатом), стоит на пороге нирваны. Здесь подразумевается не гибель, а выход из круговорота перерождений.

Основным законом мироздания в буддизме является закон *зависимого происхождения*, по которому ни одно явление не возникает без сопутствующей причины. Исходя из этого закона, установить первопричину любого явления невозможно. Поэтому буддизм воспринимает мир таким, какой он есть. Всё в мире связано. Человек – владыка

миров. Будучи частью космоса, он, подобно ему, безграничен в своих возможностях.

Буддизм на ранней стадии своего развития рассматривал весь мир как единый поток, состоящий из отдельных элементов – физических и психических *дхарм*. Дхармы (элементы мира) находятся в постоянном процессе изменения. В природе происходит непрерывающееся изменение, вечное возникновение и уничтожение. Ранним буддистам присуще стихийно-диалектическое мышление.

Буддизм отрицает реальность феноменального мира, ибо он – источник страданий. Точка зрения буддизма на вопросы бытия характеризуется как «негативная онтология». Буддисты представляли Вселенную бесконечным процессом отдельных элементов материи и духа, появляющихся и исчезающих без реальных личностей и без постоянной субстанции. Нет ничего, что в определенном аспекте не было бы относительно, поэтому можно отрицать конечную реальность всего существующего. Собственная природа вещей находится за пределами мира явлений, в области вечных сущностей, приобщение к которым невозможно. Отсюда их нереальность и пустота.

Буддизм довел до кульминации идеи отречения от жизни, самоуглубления в свой внутренний мир. Считал, что путем самосозерцания и самоуглубления можно выйти из волнующего океана бытия и достичь вечного блаженства – нирваны. Эта сторона буддизма, а также идея о перевоплощении душ, была удобным средством идеологического воздействия на массы, объявляя жизнь сплошным потоком страданий, она призывала не к облегчению реальных страданий, а к их уничтожению только в мысли.

К началу нашей эры буддизм распался на два течения – *махаяну* и *хинаяну*. Первое было постепенно ассимилировано брахманизмом; второе сохраняло дух первоначального буддизма. В самой Индии буддизм постепенно сошел на периферию духовной жизни, но оказал мощное влияние на философские и религиозные традиции Тибета, Монголии, Китая, Кореи, Японии, других стран Юго-Восточной Азии.

Веданта – идеалистическое учение, обосновывавшее брахманизм, единственной сущностью, первичной реальностью провозглашала безличный мировой дух – Брахмана. Объективный материальный мир рассматривался как его *эманация* – истечение, распространение, переход от высшей и совершенной онтологической ступени универсума к менее совершенным и низшим ступеням. Брахман – высшая объективная реальность, зародыш всего сущего, творческое начало.

Идеалисты пытались доказать, что тело есть только внешняя оболочка души (Атмана), являющейся частичкой или воплощением Брахмана, субъективным, индивидуальным началом. Признание тождества души и мирового духа занимает центральное место в идеалистических течениях Упанишад. Важнейшее положение Упанишад – единство Брахмана и Атмана, объекта и субъекта, мира и индивидуума.

Душа (Атман) вечна и бессмертна, подчиняется закону кармы, т.е. зависит от последствий своих прошлых деяний. *Карма* – понятие, определяющее судьбу человека. Душа никак не может избавиться от вечного потока перевоплощений, цепи перерождений (*сансара*), причем в последующих воплощениях душа входит в такую оболочку, которую человек заслужил своими поступками в прошлой жизни. С этой точки зрения, человек должен воздерживаться от участия в жизни, сознавать, что земная жизнь – это тлен и суета, и размышлять о своей истинной природе, т.е. о тождестве души с Брахманом. Если человеку удастся полностью отказаться от повседневных забот, то его душа перестает быть связанной с этим миром и тогда наступает реализация ее тождества с Брахманом, т.е. освобождение (*мокша*), составляющее высший смысл жизни человека. Познание этого тождества недоступно для обыкновенного ума, оно может достигаться только посредством откровения, содержащегося в Ведах, и длительного самосозерцания.

Все эти положения составляют основу веданты – главного идеалистического учения древней Индии («завершение Вед») и служат теоретическим обоснованием брахманизма. Веданта отстаивает монистическую модель, согласно которой существует идеальное единство, причина мира.

Школа *санкхья* склонялась к дуализму. В этой школе наряду с материалистическими идеями существуют и элементы идеализма, главным образом в вопросах этики.

Школа *санкхья* считала мир материальным по своему характеру, постепенно развившимся из единой первоматерии (*пракрити*). Движение, пространство и время – свойства, присущие материи и неотделимые от нее. Допускается существование независимых от материи душ, которые, однако, лишь присутствуют при процессе эволюции, не принимая в нем участия (компромисс с идеализмом). По мере развития древнеиндийской философии первоначальные чувственно-созерцательные представления о материи как комбинации элементов огня, воздуха, воды и земли, заменяются более развитыми материалистическими представлениями об атомистическом строении материи.

В школе *санкхья* признавались три средства познания: восприятие, логический вывод, свидетельство авторитета.

Согласно учениям *ньяи-вайшешики*, мир состоит из качественно разнородных мелких частиц (*ану*) воды, земли, воздуха и огня, заключенный в эфире, времени и пространстве. Все объекты физического мира образуются из этих атомов. Сами *ану* вечны, несотворимы и неразрушимы, образованные из них объекты преходящи, изменчивы и непостоянны. *Ану* различаются между собой качественно и количественно, размерами и формой.

Как отвечают учения *ньяи* и *вайшешики* на вопрос о законах, по которым происходит образование физических объектов из вечных *ану*? По мнению основателя школы *вайшешики* Канады, все комбинации *ану*, в результате которых образуются конкретные предметы, совершаются по законам, направленным на благо души. Причина существующего мира в том, что атомы создают моральный образ мира, реализуя моральный закон – *дхарму*. Подобное решение вопроса оставляло возможность для последующей идеалистической интерпретации онтологического учения *ньяи-вайшешики*.

Школа *ньяя* занималась вопросами логики и теории познания. Большое значение *ньяя* придавала разработке вопроса о роли логического умозаключения в познании, выработала основы пятичленного силлогизма, разработала сравнение как средство познания.

Система *миманса* известна в основном тем, что своей целью ставила защиту и оправдание ведийского ритуализма, в соблюдении которого состоит праведная жизнь, приводящая к освобождению души после смерти. Наряду с проповедью религиозной обрядности и бессмертия души *миманса* признавала реальность мира, который не нуждается для своего бытия в творце, существует вечно и образован из атомов, управляемых законом кармы. В качестве средства познания признавали предположение (гипотезу).

Разложение рабовладельческого строя Индии привело к распространению и усилению крайних форм идеализма мистического толка, например, школы *йоги*. Это религиозно-мистическое учение разрабатывало способы «обуздания мысли», т.е. способы отвлечения мысли от всех предметов чувственного мира и сосредоточения такой «очищенной» мысли в самой себе. В состоянии такого глубокого транса человек якобы осознает отличие своего «Я» от мира, освобождается от него. Этой цели сосредоточения мысли служат различные позы и положения тела, контроль за дыханием и т.п.

Многие исследователи считают возможным говорить о едином религиозно-философском комплексе, в рамках которого происходило становление и развитие философии в духовной культуре Индии. Одни и те же тексты можно одновременно рассматривать и как философские, и как религиозные.

Оригинальные идеи древнеиндийских мыслителей были восприняты и продолжены другими народами Востока, повлияли на ход философского развития античного мира и европейских стран, продолжают оказывать мощное воздействие на духовную жизнь современной западной цивилизации.

Итак, перечислим специфические древнеиндийской философии:

- традиционализм;
- эзотеризм;

- философия в древней Индии выполняла своеобразную *пропедевтическую* и *апологетическую* функции;
- философская культура древних индийцев отличалась *высоким уровнем развития рационального мышления*, опиралась на разработанные правила философской аргументации, доказательства и логического вывода;
- тесная взаимосвязь окружающего мира и личности;
- обращенность философии внутрь человека;
- аскеза, самоанализ, самоуглубление, недеяние как жизненные принципы;
- абстрактный характер философии, решение проблемы первопричины, Абсолюта, размышление над тем, что владеет душами;
- учение о перерождении, бесконечной цепи перерождений, вечном круговороте жизни и смерти;
- учение о карме – сумме злых и добрых дел каждого человека; карма определяет форму очередного перерождения.

Тема. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Натурфилософские ориентации досократовской философии

Греческая античная философия сформировалась в VII – VI вв. до н.э. Она является первой в истории попыткой рационального постижения окружающего мира.

В развитии античной философии выделяют четыре этапа.

Первый этап (VII – V вв. до н.э.) – *досократовский* (Милетская школа, Гераклит Эфесский, Элейская школа, Пифагор и пифагорейцы, Эмпедокл и Анаксагор, Левкипп и Демокрит).

Второй этап (пол. V – конец IV вв. до н.э.) – *классический* (софисты, Сократ, Платон, Аристотель).

Третий этап (к. IV – II вв. до н.э.) – *эллинистический* (кинизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм).

Четвертый этап (I в. до н.э. – V – VI вв.) – *римский* (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, неоплатонизм).

Первоисточником греческой философии является мифология. Ранние греческие философы пытались объяснить явления природы и общества на основе естественных причин с помощью разума, путем их тщательного изучения, посредством наблюдения за природными явлениями.

Аристотель назвал ранних греческих философов «физиками», исследователями природы. Для характеристики ранней древнегреческой философии чаще других используется термин натурфилософия³.

Милетская школа (VI в. до н.э.). Представители – *Фалес* (625 – 547 гг. до н.э.), *Анаксимандр* (610 – 546 гг. до н.э.), *Анаксимен* (585 – 524 гг. до н.э.). Школа носила материалистический характер. Ее представители поставили вопрос о первооснове всего.

Фалес первоосновой всего многообразия мира считал воду. Анаксимандр – апейрон, беспредельное абстрактное вещество (неопределенную материю). Анаксимен – воздух.

Гераклит Эфесский (520 – 460 гг. до н.э.) – выдающийся материалист и диалектик. Основой всех явлений природы, их материальным первоначалом является огонь. Согласно Гераклиту, все течет, все изменяется: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды». Стихийная диалектика Гераклита – учение о роли противоположностей во всеобщем изменении природы, об их борьбе и единстве: «Война есть царь всего».

³ Натурфилософия – это наука, изучающая философию природы, «мудрость природы», умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности.

Пифагорейская философия. Основатель – *Пифагор* (580 – 500 гг. до н.э.). Пифагорейство – первое идеалистическое философское направление в античной Греции.

Основа явлений природы – числа, образующие космический порядок как прообраз общественного порядка («Числу все вещи подобны», «Где нет числа и меры, там хаос и химеры»).

Учение о числе – первая попытка постановки вопроса о роли и значении количественной стороны явлений природы.

Пифагорейцы высказали мысль о закономерности природных явлений, считали, что движение небесных тел подчиняется математическим соотношениям, образуя «гармонию сфер».

Идеализм пифагорейцев состоял в том, что они отрывали числа от вещей, абсолютизировали, обожествляли и мистифицировали их.

Пифагорейцы развивали стихийно-диалектические идеи: ими разработана таблица противоположностей (предел – беспредельное, нечет – чет, единство – множество, правое – левое, мужское – женское, покой – движение, прямое – кривое, свет – тьма, добро – зло, прямоугольник – квадрат).

Являлись сторонниками учения о бессмертии души, идеи метемпсихоза⁴.

Элеаты (к. VI – н. V в. до н.э.) – другое идеалистическое направление. *Парменид* (к. VI – V вв. до н.э.) ввел понятие «бытие» («бытие есть, а небытия нет»), отождествил бытие и мысль («мысль о предмете и предмет мысли есть одно и то же»), противопоставил единое и неподвижное бытие множественности изменчивых вещей.

Согласно Пармениду, истинное знание может быть достигнуто лишь при помощи разума, чувства не способны познать истину.

Зенон Элейский (сер. V в. до н.э.) доказывал, что движение и множество (многообразие явлений) относятся к области чувственного восприятия, поэтому они не могут быть отражены в мышлении.

Зенон отрицал возможность достичь истинного знания путем чувственного восприятия. Пытался доказать, что в «истинном бытии» движение и множество не существуют, что признание движения и множества приводит к неразрешимым противоречиям, к затруднениям (по-гречески – «апория»).

Например, апория «*дихотомия*» (деление пополам): движущийся предмет должен пройти до половины пути, прежде чем достигнет его конца, а прежде чем пройдет эту половину, должен пройти ее половину, и т.д. Вывод Зенона: признание движения приводит к противоречию, следовательно, невозможно разумом (мышлением) разрешить проблему движения.

Зенон абсолютизировал прерывность движения и игнорировал его непрерывность (тело не может никогда достичь своей цели, ибо оно должно было бы пройти за конечное время бесконечное множество точек). Реальное движение есть единство прерывности и непрерывности (каждая отдельная часть пути неразрывно связана с целым, с непрерывностью).

Зенон трактовал диалектику как сопоставление противоположных взглядов с целью отыскания истины. Его апории – первая попытка рационально осмыслить движение.

Материалисты V в. до н.э. *Эмпедокл* (490 – 430 гг. до н.э.) основой всех природных явлений считал четыре материальных элемента: огонь, воздух, воду и землю.

Анаксагор (500 – 428 гг. до н.э.) за первооснову всех явлений природы принимал мельчайшие неделимые материальные частицы – «гомеомерии» (семена вещей). Движение «гомеомерий» Анаксагор объяснял внешней по отношению к ним силой – «Нусом» (мировым разумом).

Материалисты-атомисты V в. до н.э. *Левкипп* (500 – 440 гг. до н.э.) впервые выдвинул учение об атомах как неделимых материальных частицах и о пустоте.

⁴ Бессмертная душа временно вселяется в смертное тело, а после смерти живого существа переселяется в другое тело, совершая перевоплощение.

Демокрит (460 – 370 гг. до н.э.) исходил из признания материальности мира. Атомы – это бытие, а пустота – небытие.

Атомные вихри, возникающие в различных местах Вселенной, образуют бесчисленные миры, которые возникают, развиваются и уничтожаются. Вселенная бесконечна и вечна. Движение неотделимо от материи.

Характерной чертой материализма Демокрита является детерминизм – признание причинной обусловленности, закономерности явлений природы.

Рождение *материализма* как философского учения, признающего первичность бытия, материи по отношению к мышлению, сознанию связывают с именами Левкиппа и Демокрита.

Древнегреческая философия классического этапа

Вершина развития античной греческой философии приходится на вт. пол. V – к. IV в. до н.э., период расцвета классической греческой рабовладельческой демократии.

Софисты (V в. до н.э.) – преподаватели философии, мудрецы, мастера слова. Представители – *Горгий* (483 – 373 гг. до н.э.), *Протагор* (481 – 411 гг. до н.э.). Софисты переносят центр внимания из области природы на человека. Наиболее известное изречение Протагора – «человек есть мера всех вещей».

Софисты – сторонники релятивизма, точки зрения, согласно которой все относительно (разновидность субъективного идеализма).

Сократ (469 – 399 гг. до н.э.) в центр философии поставил *проблему человека*.

Известные изречения Сократа «я знаю, что ничего не знаю», «познай самого себя» являются объяснением необходимости более глубокого познания самого себя.

Своим призванием Сократ считал «воспитание людей», смысл которого видел в дискуссиях и беседах. Поэтому письменных трактатов он не оставил. О его воззрениях мы узнаем из работ его учеников Платона и Ксенофонта.

Задача философии – рациональное обоснование религиозно-нравственного мировоззрения. В беседах и дискуссиях Сократ обращал основное внимание на *познание сути добродетели*. Для Сократа знание – основа добродетели. Если человек знает, он никогда не поступит плохо, ошибки – результат незнания. Данная точка зрения характеризуется как *этический рационализм*. Сократ подчеркивал значение *совести* как «внутреннего голоса», гаранта постижения истины.

Философский метод Сократа называется *понятийная, субъективная диалектика*. Его целью было достижение истины путем обнаружения противоречий в утверждениях противника. Посредством правильно подобранных вопросов выяснялись слабые места в знаниях противника (*сократовская ирония*). С иронией (сомнением) тесно связана *майевтика* (повивальное искусство) – стремление помочь слушателям обрести новое познание как основу истинной нравственности.

Главной целью метода было обнаружение нравственной основы отдельных случаев человеческого поведения. Достижению этой цели служила *индукция*. Весь процесс заканчивался *дефиницией* (окончательным определением).

Платон (427 – 347 гг. до н.э.) – ученик Сократа. Основал собственную философскую школу – Академию, ставшую центром античного идеализма.

По Платону, окружающий нас материальный мир является лишь «тенью», производной от мира идей, т.е. материальный мир вторичен. Явления и предметы материального мира преходящи, возникают, гибнут и изменяются, идеи – вечны и неизменны. Идеи – это подлинное, действительное бытие.

Платон абсолютизирует идеи, отрывает их от реальных предметов. Идеи объективны, материальный мир им подчинен. В этом суть объективного идеализма Платона.

Платон впервые ввел в философию понятие «материя», которую понимал как возможность любых геометрических фигур, отождествляя ее с пространством.

Истинное познание – это познание разумное. Чувственное познание информирует нас лишь о кажущемся бытии. Теория познания Платона – это *теория воспоминания* (анамнесиса). Душа вспоминает идеи, с которыми она встречалась и которые она познала в то время, когда еще не соединилась с телом, когда свободно существовала в царстве идей. Эти воспоминания тем сильнее и интенсивнее, чем больше душе удастся отстраниться от тела.

По Платону, определенный порядок и последовательность миру сообщил создатель (демиург).

Теория *идеального государства* Платона. Государство возникает как общество трех социальных групп: правители – философы, стратеги – воины, обеспечивающие безопасность государства, и производители – земледельцы и ремесленники, обеспечивающие удовлетворение жизненных потребностей. У философов преобладает разумная часть души, у воинов – воля и благородная страсть, у ремесленников и земледельцев – чувственность и влечения.

Трем сословиям соответствуют три добродетели. Мудрость – правителям и философам, храбрость – воинам, умеренность – народу. Четвертая добродетель – справедливость – является «надсословной».

Философия Платона является первой рационально, логически построенной системой объективного идеализма.

Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) – ученик Платона. Основал в Афинах Ликей (лицей). Философская позиция Аристотеля характеризуется как дуализм.

Аристотель выдвинул ряд возражений против идеализма Платона. Он считал невозможным, чтобы сущность вещи находилась отдельно от самой вещи. Критикуя идеи Платона, Аристотель сказал: «Платон мне друг, но истина дороже».

Аристотель признавал объективное существование материального мира. Считал, что сущность находится в самих вещах.

Материя заключает в себе лишь возможность развития, нуждается в оформлении. Благодаря воздействию формы она актуализируется, превращается в действительность.

Аристотель развивает мысль о диалектической взаимосвязи материи и формы, о развитии природных явлений как об оформлении материи.

Материя пассивна и бесформенна, а форма – активное, деятельное начало, делающее вещь тем, что она есть. В природных явлениях форма, как начало деятельное, предшествует материи как началу пассивному. Эта концепция, распространенная на всю природу, приводит Аристотеля к идеализму: к признанию «формы всех форм» – мирового духа, изначальной целесообразности природных явлений (телеологический взгляд на мир). «Форма всех форм» (первый двигатель, Бог) – это форма, не связанная с материей; это конечная причина, цель всех природных явлений и их производящая причина. «Первый двигатель» приводит в целесообразное движение весь мир.

В теории познания Аристотель придерживался материалистического сенсуализма. Чувства дают нам представления об отдельных предметах. Разум, разлагая их на простейшие составные элементы, находит между ними общее.

Аристотель разработал *учение о различных видах движения и развития*.

Аристотель сформулировал основные законы логики. Логику он понимал как теорию доказательства, в котором различал индукцию – вывод общего из частного и дедукцию – вывод частного из общего.

Аристотель впервые дал классификацию категорий.

Космологическая теория Аристотеля носила геоцентрический характер. Земля – центр шарообразного мира, конечного в пространстве, но бесконечного во времени. Эта теория впоследствии разрабатывалась Птолемеем (II в. н.э.).

Аристотель выдвинул теорию происхождения государства из семьи. Человека определил как «общественное (политическое) животное, наделенное разумом».

Аристотель подвел итог развитию философских, естественнонаучных и политических идей в Древней Греции, создал «энциклопедическую науку».

Эллинистическая и римская философия

Эллинистический период начинается после распада государства Александра Македонского.

Киническая школа основана *Антисфеном* (446 – 366 гг. до н.э.). Нравственный идеал киников – *бесстрастие* (апатия), равнодушие ко всему. Вершиной добродетели считали *автаркию* – автономию нравственной личности.

Диоген Синопский (404 – 323 гг. до н.э.) своим образом жизни пропагандировал презрительное отношение к культуре и возврат к «естественному» состоянию. Ходил в примитивной одежде, ночевал под открытым небом, в общественных местах, даже в бочке; пил только воду, черпая ее рукой, питался самой грубой пищей.

Эпикурейская школа. *Эпикур* (341 – 270 гг. до н.э.) основал в Афинах философскую школу «Сад», ставшую центром материализма и атеизма древнего мира. Цель его философии – познать законы природы и обеспечить счастливую жизнь людям.

Эпикур развивал материализм и атеизм Демокрита. Высказал догадку о вечности и неуничтожимости материи. Основой всего существующего считал атомы, движущиеся в пустоте.

Согласно Эпикуру, прямолинейное движение атомов вследствие тяжести сочетается с их спонтанным, внутренне обусловленным отклонением в сторону от прямой линии. Учение о спонтанном отклонении атомов представляет собой попытку найти внутренний источник движения материи.

Исходным принципом теории познания Эпикура было признание воздействия материальных вещей на органы чувств человека. Теоретическое мышление есть результат дальнейшей обработки ощущений.

Чтобы свободно наслаждаться земной жизнью, человек должен бороться со страхом смерти и со страхом перед богами: «Смерти не нужно бояться; пока есть мы, ее нет, когда она приходит, то нас уже нет». Цель жизни – удовольствие (гедонизм) как отсутствие страдания.

Эпикур говорил о необходимости подчинения чувственных влечений разуму, об умеренности, чувстве меры.

Для этики Эпикура характерен индивидуализм и созерцательность. Высшим идеалом жизни Эпикур считал *атараксию* (безмятежность, невозмутимость), под которой понимал состояние мудреца, познавшего природу и освободившегося от страха смерти.

Таким образом, высшим благом Эпикур признавал блаженство, наслаждение (гедонизм). Оно состоит в удовлетворении естественных потребностей и в достижении душевного равновесия, спокойствия души (атараксия) и счастья (эвдемонизм).

Социальное учение Эпикура – теория «общественного договора». Мудрый человек (философ) должен избегать общественно-политической деятельности. «Проживи незаметно» – девиз Эпикура.

Римский эпикуреизм представляет *Тит Лукреций Кар* (99 – 55 гг. до н.э.). Дал систематическое обоснование материалистического атомизма.

Стоицизм. Греческие стоики – *Зенон из Китиона* (336 – 264 гг. до н.э.) и *Хрисипп* (280 – 207 гг. до н.э.). Свое название стоицизм получил по месту собраний ее приверженцев: стоя – расписной, узорчатый портик.

Стоики провозгласили основной целью «жить согласно с природой, согласно с добродетелью». Основной частью философии они считали логику.

Стоики – дуалисты, они признают материальный принцип как основу, и духовный принцип – логос (Бог), который проникает через всю материю и образует конкретные единичные вещи.

Понятие Бога в стоицизме можно охарактеризовать как пантеистическое. Бог (Логос) пропитывает всю природу, проявляется везде в мире, является законом необходимости, провидением.

В теории познания стоики сенсуалисты. Основой познания у них выступает чувственное восприятие.

Центром и носителем познания является душа. Ее центральную часть стоики называют разумом. Разум связывает человека с миром. Индивидуальный разум является частью мирового разума.

Идеал стоика – покой (атараксия) и безучастное терпение. Стоический мудрец – это воплощенный разум. Он отличается терпимостью, сдержанностью, его счастье «состоит в том, что он не желает никакого счастья». Человек должен подчиниться космическому порядку, не должен желать того, что не находится в его власти.

Стоики – космополиты. Общество, по представлениям стоиков, возникает естественным образом. Люди равны естественным образом.

Римский стоицизм представляют *Сенека* (4 г. до н.э. – 65 г. н.э.), *Эпиктет* (50 – 138) и *Марк Аврелий* (121 – 180). Характерная черта их мировоззрения – фатализм, мистика, самосозерцание, пантеизм и учение о бессмертии души.

Сенека: «Желающего судьба ведет, а не желающего тащит».

Эпиктет: «Терпи и воздерживайся».

Скептицизм. Основатель скептицизма – *Пиррон* (365 – 275 гг. до н.э.) учил, что вещи непознаваемы, о них нельзя сказать ничего – ни истинного, ни ложного; нельзя даже утверждать, существуют вещи или нет. Поэтому следует воздерживаться от суждений о вещах. Воздержание от суждений дает покой и равнодушие к страстям. Идеал скептика – атараксия.

Скептики отказывались от познания объективной истины, проповедовали уход от практической жизни и полное безразличие к ней.

Римский скептицизм представляют Энесидем, Агриппа, Секст Эмпирик.

Римский неоплатонизм. *Плотин* (204 – 270) – основатель мистического учения *неоплатонизма*. Представители – *Порфирий*, *Ямвлих*, *Прокл*. Первоисточник всего существующего – божество, которое порождает из себя всё существующее вследствие своего переполнения, путем изливания (эманации). Эманация представляет собой ступени убывающего совершенства: 1 – мировой разум (мир идей); 2 – – мировая душа, следствиями которой являются частные души; 3 – чувственный мир явлений. Цель жизни человека – возвращение к божеству, освобождение души от тела, уподобление божеству и соединение с ним в мистическом экстазе.

Тема. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Статус и функции философии в средневековой культуре

С момента распада Римской империи (IV – V вв.) до XV в. начинается новый период в истории Европы, получивший название Средние века.

На смену античным, языческим религиям народов Европы приходит христианство, которое в дальнейшем становится основой мировоззрения всей европейской цивилизации. Поэтому философия в эпоху Средних веков существует, прежде всего, как христианская философия.

Христианство возникло в первой пол. I в. на Ближнем Востоке. Оно выросло из недр религии древних евреев – иудаизма.

Священной книгой христианства считается Библия (от древнегреч. *biblia* – книги). Важнейшими религиозно-философскими идеями Библии являются:

- *идея единого Бога* (монотеизм);

- *теоцентризм* (единный Бог является центром всего в мире);
- *идея творения* (Бог творит мироздание из ничего и присутствует в каждом его движении; все, что происходит в мире, есть Промысел Божий), эта точка зрения получила название креационизм (от лат. «творение», «создание»);
- *идея откровения* (любое знание, доступное людям, есть Божественное откровение);
- *идея грехопадения* (нарушение данных Богом заповедей);
- *учение о конце мира* (Апокалипсис);
- *идея о Богочеловеческой природе* Иисуса Христа;
- *любовь как высшая духовная ипостась человека*.

Выдающуюся роль в разработке основ христианской теологии сыграли мыслители, произведения которых были позднее признаны религиозно-философской базой христианского учения. Их называют отцами церкви, а период разработки и защиты «отцами церкви» основ христианской догматики называется *патристикой* (от лат. *pater* – отец).

Важнейшей проблемой патристики стала проблема взаимоотношений науки, прежде всего философии, и христианского вероучения.

Один из первых «отцов церкви» *Тертуллиан* (ок.150 – 222 гг.) заявил: «Верую, ибо абсурдно». Развивал идеи о превосходстве веры над разумом, принижал знания, разум, философию и возвеличивал слепую веру.

Ориген (185 – 254 гг.) считал, что изучение философии необходимо, чтобы полностью понять христианские истины. Предпринял попытку систематизировать христианские догматы, на их основе создал учение о человеке. Согласно Оригену, человек состоит из духа, души и тела. Дух не принадлежит человеку, он дарован Богом и устремлен к добру и истине. Душа составляет наше собственное «Я», является в нас началом индивидуальности, выбирает между добром и злом, т.к. свобода воли составляет важнейшее определение человеческой сущности. Душа подчиняется духу, а тело – душе. В силу двойственности души низшая ее часть нередко берет верх над высшей, побуждая человека следовать влечениям и страстям. Зло исходит от человека, от злоупотребления им божественным даром – свободой.

Наиболее выдающимся из отцов церкви является *Аврелий Августин* (354 – 430 гг.), прозванный «Блаженным». Он разработал основы первого систематического христианского вероучения. Провозгласил принцип: «Верю, чтобы понимать». Автор сочинений «Исповедь», «О Граде Божием» и др. Для Августина путь философии, тождественной теологии, лежит через мистическое самопознание.

Августин все надежды возлагал на христианскую церковь. Вся история, по Августину, это борьба между приверженцами Бога, укрепляющими «Град Божий», и сторонниками сатаны, организующими «град земной».

Греховной и временной жизни земной он противопоставляет вечное и блаженное потустороннее существование. Человек – временный путник на земле, реальная жизнь – лишь подготовка к загробной.

На основе трудов отцов церкви происходит рационализация христианского вероучения, обоснование догматов веры с помощью науки, прежде всего, философии. Так возникает *схоластика*.

Слово «схоластика» происходит от греческого «*sholia*» – школа. Поэтому схоластику называют «школьной философией». Другое значение термина – символ оторванного от реальности, пустого словоупотребления. Философскими источниками средневековой схоластики выступают идеалистически истолкованные философские воззрения античности, особенно учения Платона и Аристотеля, приспособленные к обоснованию догматов религии.

Характерной чертой средневековой философии является полемика реализма и номинализма. *Реализм* – учение, согласно которому подлинной реальностью обладают только общие понятия (универсалии), а не единичные предметы. Общие понятия существуют до вещей, они представляют собой мысли, идеи в божественном разуме. Следуя

платоновскому пониманию идеи, реалисты признавали приоритет разума над волей, а веру ставили выше разума.

К реалистам относятся *Иоанн Скот Эриугена* (ок.815 – 877), *Ансельм Кентерберийский* (1033 – 1189).

Номинализм (от лат. «имя») – учение, согласно которому общие понятия (универсалии) существуют только в уме, отражая некоторые свойства реально существующих единичных вещей. Номиналисты подчеркивали приоритет воли над разумом. Например, мы получаем понятие «человек», когда отвлекаемся от индивидуальных особенностей отдельных людей и оставляем только то, что является общим для них всех, а именно: человек есть живое существо, наделенное разумом. Таким образом, согласно номиналистам, универсалии существуют после вещей. Номинализм представляет материалистическую тенденцию в средневековой философии. Представители номинализма – *Иоанн Росцелин* (ок.1050 – ок.1112), *Пьер Абеляр* (1079 – 1142), *Роджер Бэкон* (ок.1214 – 1294), *Уильям Оккам* (ок.1300 – 1350).

Систематизатором средневековой схоластики является *Фома Аквинский* (Томас Аквинат, 1225 – 1274). Учение Фомы (томизм) пользовалось большим влиянием в средние века и было официально признано римской церковью. Это учение возрождается в XX в. под названием неотомизма – одного из наиболее значительных течений католической философии на Западе. Аквинский христианизировал Аристотеля. Является автором «теории двух истин» (веры и разума), обосновал принцип гармонии веры и разума. Согласно этой теории, цель познавательной деятельности человека – постижение Бога. Существуют два способа постижения бытия – вера и разум. Посредством веры человек постигает истины божественные, посредством разума – материальный мир. Философия соединяет веру и разум, теологию и науку, дает рациональное обоснование бытия Бога. Вера без разума превращается в слепое поклонение, а разум без веры впадает в гордыню самомнения.

Наука ставится на службу христианству, научное познание направлено на познание Бога. Используя категориальный аппарат философии Аристотеля, Аквинский разработал «космологические доказательства» бытия Бога. Эти пять доводов изложены им в «Сумме теологии» и «Сумме против язычников»:

- Если брать движение во всей его полноте, а не только как механическое движение, нельзя не прийти к «перводвигателю» (Богу).
- Если все в мире имеет свою причину, то должна быть «первопричина» (Бог).
- Бесчисленное множество возможностей и случайностей в мире должно управляться абсолютно необходимой причиной (Богом).
- Для измерения степеней совершенства (красоты, блага, истинности) всего, что есть в мире, должно существовать мерило всех совершенств (Бог).
- Все существующее в мире обладает какой-то степенью целесообразности, а значит, должна существовать изначальная и главная цель (Бог).

Номиналисты критиковали томизм. Например, Оккам разработал метод, получивший название «бритва Оккама»: без необходимости не следует утверждать многое; то, что можно объяснить посредством меньшего, не нужно объяснять посредством большего.

Таким образом, выделим характерные черты средневековой философии:

- теоцентризм (все сущее определяет Бог);
- идея творения в онтологии и идея откровения в гносеологии;
- природа и человек есть творение Бога;
- зависимость философии от теологии, средневековых институтов – от церкви;
- средневековое мышление определяли две традиции: христианское откровение и античная философия (в ее идеалистическом варианте – Платон, Аристотель);
- полемика реализма и номинализма;
- природа лишается самостоятельности и перестает быть важнейшим предметом познания; основное внимание сосредоточивается на познании Бога и человеческой души;

- двойственная трактовка человека: определение сущности человека как «образа и подобия Божьего» и понимание человека как «разумного животного» (человек занимает первое место в природе как ее царь, но в качестве образа и подобия Бога выходит за пределы природы, становится над нею; Бог наделяет человека разумом и свободной волей, т.е. способностью суждения и различения добра и зла – это и есть сущность человека, образ Божий в нем);

- интерес к проблемам истории; сакрализация (священность, производность от Бога) исторического бытия, история включена в рамки «священных событий».

Философия эпохи Ренессанса

Ренессанс определяется как исторический процесс идейного и культурного развития накануне ранних буржуазных революций.

Идеология Ренессанса имеет антифеодальное содержание процесса, направленность против церкви (антиклерикализм), дворянства и всех феодальных порядков. Термин «ренессанс» происходит от франц. *renaissance* – возрождение, т.е. новый расцвет античной культуры, науки и философии.

Для эпохи Ренессанса характерны следующие особенности:

- переход от теоцентризма к *антропоцентризму*;
- *гуманизм*, признание творческих способностей человека, разума, стремления к земному счастью;
- интерес к античному культурному наследию (Платону, Аристотелю, неоплатоникам, стоикам, эпикурейцам и др.);
- привлечение человека к жизненной активности, утверждение веры человека в себя;
- идея всестороннего развития человека (физического и духовного), культ красоты;
- ориентация на искусство, символом Ренессанса становится фигура художника-творца (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.);
- на смену теоцентризму приходит *пантеизм* – философское учение, признающее слияние Бога с природой, когда Бог воспринимается как некая сверхъестественная, существующая во всех природных объектах сила; природа обожествляется, божественная сила как бы разлита в природе, в том числе присутствует и в человеке;
- стремление управлять природой с помощью тайных, оккультных сил (*оккультизм* – учение, признающее существование скрытых сил в человеке и космосе, недоступных для общего человеческого опыта, но доступных для людей, прошедших через особое посвящение и специальную психическую тренировку).

Первому периоду Возрождения (XIV–XV вв.) присущ «гуманистический» характер и сосредоточенность в Италии. Для второго периода (XV – XVI вв.) характерна естественнонаучная направленность, гуманизм в этот период переходит в другие европейские страны.

Гуманизм (лат. *humanus* – человеческий) в широком смысле слова означает стремление к человечности, к созданию условий для достойной жизни.

Гуманизм в узком смысле слова – идейное движение, сформировавшееся в период Ренессанса, содержанием которого является изучение и распространение античных языков, литературы, искусства и культуры. Поэтому итальянский гуманизм характеризуется как литературный, филологический.

Представители итальянского гуманизма – *Данте Алигьери* (1265 – 1321), автор «Комедии»; *Франческо Петрарка* (1304 – 1374), автор работы «Моя тайна»; *Джованни Боккаччо* (1313 – 1375), автор «Декамерона»; *Марсилио Фичино* (1422 – 1495), автор труда «Платоновская теология о бессмертии души»; *Пико della Мирандола* (1463 – 1495).

Заальпийский (северный) гуманизм (XV – XVI вв.). Большую роль в гуманизме заальпийских стран играет логика, методология, философия государства и права.

Представители: голландец *Эразм Роттердамский* (1469 – 1536), француз *Мишель де Монтень* (1533 – 1592).

По Роттердамскому, смысл жизни состоит в использовании жизненных благ. Философия должна заниматься основными вопросами естественной жизни человека.

Характерная черта мышления Монтеня – скептицизм в духе любви к жизни.

Параллельно с философией природы развивается новое естествознание. Новые тенденции в науке получили отражение в творчестве *Леонардо да Винчи* (1452 – 1519), *Н. Коперника* (1473 – 1543), *И. Кеплера* (1571 – 1630), *Г. Галилея* (1546 – 1642). Важнейшим объектом интереса становится астрономия. Для аристотелевско-птолемеевской картины мира был характерен *геоцентризм* – в центре конечного космоса находилась неподвижная Земля. Коперник создает принципиально новую астрономическую картину мира – *гелиоцентризм*, пользуясь принципом относительности: 1) Земля вращается вокруг своей оси, чем объясняется смена дня и ночи, а также движение звезд; 2) Земля вращается вокруг Солнца, помещенного в центр мира. Коперник считает, что Вселенная безгранична.

В философии эпохи Возрождения анализируются проблемы диалектики. Бог рассматривается как единство актуального (природа) и потенциального (бесконечность). Природа есть проявление божественного. Например, *Н. Кузанский* (1401 – 1464) растворяет природу в Боге. То, что в природе относительно, не завершено, в Боге абсолютно и завершено. Природа изменчива, подвижна; Бог неизменен и неподвижен. Бог – целое, природа – часть. Из Бога возникает природа, Бог есть сущность, свертывающая в себе все вещи. Кузанский делает вывод: существует всеобщая связь вещей в природе, единство противоположностей.

Представителем магически-мистической философии природы оккультного типа был *Парацельс* (1493 – 1541). Природа трактуется им как живое целое, пронизанное магическими силами. Она должна быть понята, исходя из трех алхимических элементов – ртути, серы и соли. Ртуть соответствует духу, сера – душе, соль – телу. В человеке всем «управляет» душа; в каждой части природы находится некое одушевленное начало. Для овладения силами природы необходимо постигнуть его, войти с ним в магический контакт и научиться им управлять.

Дальнейшее развитие пантеизм получил у *Дж. Бруно* (1548 – 1600). Он отождествил космос (природу) и Бога. Нет границ между творцом и творением. Природа есть «Бог в вещах». Учение Бруно было осуждено церковью как еретическое, а сам он сожжен на костре.

В эпоху Возрождения возникают новые концепции государства и права, которые исходили из положения о естественном характере человека, о его земных интересах и потребностях.

Складывается идеология централизованного государства. Авторами этих теорий были итальянец *Н. Макиавелли* и француз *Ж. Боден*.

Потребность в сильном государстве выразил *Никколо Макиавелли* (1469 – 1527), автор трактата «Правитель». Центральное место в его философии занимает идея «фортуны» (судьбы, счастья), как необходимого естественного хода вещей, имеющего божественный характер. Человек может использовать «фортуну» и достичь успеха в зависимости от того, как ее приспособит и как сможет ей противостоять. Это гуманистическая позиция, отрицающая фатализм.

Политику определяет практика, естественные законы жизни и человеческая психология. Правитель должен руководствоваться моралью силы этого мира. Человек должен рассчитывать на свои собственные силы при формировании своей судьбы.

Мораль силы Макиавелли часто определяется как образец «циничности» и аморальности в политике. Термин «макиавеллизм» со временем стал синонимом политики, которая руководствуется принципом «цель оправдывает средства».

Представителем политической теории абсолютизма был *Жан Боден* (1530 – 1596). Он выразил потребность в сильной государственной власти, ставил интересы государства выше религиозных. Основой государства считал семью и частную собственность.

Боден дал географическую типизацию государств: тип государства зависит от климатических условий. Для умеренного пояса типично государство разума, живущие здесь

народы имеют чувство справедливости и любовь к труду. Южные народы безразличны к труду, поэтому нуждаются в религиозной власти и государстве. Народы Севера, живущие в суровых условиях, можно заставить подчиниться лишь сильному государству.

В эпоху Возрождения складывается концепция «естественного права», согласно которой право имеет человеческое происхождение, оно необходимо, так как его сущность вытекает из общей человеческой природы. Сторонником такого понимания права был голландец *Гуго Гроций* (1583 – 1645).

Утопические учения XVI в. связаны с трудами английского гуманиста *Т. Мора* и итальянского монаха *Т. Кампанеллы*.

Томас Мор (1479 – 1535) в труде «Утопия» рассуждает о социальных и политических проблемах эпохи. Идеальное государство, по Мору, основано на общественной собственности, высокоорганизованном производстве, целесообразном руководстве, гарантирующем справедливое и равное распределение общественного богатства. Все люди должны иметь право и обязаны работать и т.д.

Мор был одним из основателей утопического социализма. Полагал, что при помощи образованного правителя его идеи можно реализовать в ближайшем будущем.

Томмазо Кампанелла (1568 – 1639) изложил свое социальное учение в работе «Город Солнца». Он выражает мысль о необходимости общественных преобразований, направленных на реализацию царства божьего на земле, призывает к ликвидации частной собственности и эксплуатации. В отличие от Мора он полностью убежден в возможности реализации этого переворота силой массового восстания. Пытался на практике осуществить свои идеи, за что был осужден на пожизненное заключение, провел в тюрьме двадцать пять лет.

Философские идеи Мора и Кампанеллы позитивно повлияли на дальнейшее развитие европейского рационального мышления, в частности, философии Просвещения.

Тема. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Развитие естествознания и проблема метода в философии Нового времени. Опыт-индуктивная методология Ф. Бэкона. Правила рационалистического метода Р. Декарта

Новое время – век свободомыслия (XVII) и век просвещения (XVIII). Духовный потенциал этой эпохи опирается на процессы развития буржуазных экономических отношений и на великие научные открытия И. Кеплера (законы обращения планет), Г. Галилея (объяснение сущности ускорения и формулировка закона падения тел), И. Ньютона (законы тяготения). Под влиянием успехов механико-математического естествознания в философии складывается механистически-метафизическая картина природы. Методами новой науки провозглашаются эксперимент и наблюдение, гипотеза и модель. Моделью мира выступают часы, однажды заведенные Богом, после чего он не вмешивается в их ход.

Родоначальником английского материализма и методологии опытной науки (эмпиризма) является *Фрэнсис Бэкон* (1561 – 1626), автор труда «Новый Органон» (орудие, инструмент).

Главное внимание Бэкон сконцентрировал на познании природы, считая, что истина, извлеченная оттуда, особенно нужна человеку. Весьма популярный и в наше время лозунг «знание – сила» восходит к Бэкону.

Бэкон представил доктрину «естественной» философии, базирующейся на опытном познании, на описании многообразных фактов природы.

Им разработана подробная классификация наук, дана типология заблуждений человеческого ума, обоснован эмпирический метод и описаны различные виды опытного познания, сформулирована индукция как метод исследования законов природных явлений.

Согласно учению Бэкона об идолах (призраках⁵), существует четыре разновидности идолов. Первую из них Бэкон называет *призраками рода*. Они присущи самой природе человека, его разуму и чувствам. *Чувства* либо отказывают нам в своей помощи, либо обманывают нас. *Ум* имеет свои изъяны, так как «уподобляется кривому зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде».

Наиболее яркое проявление идолов рода, свойственное чувствам и уму, – постоянное истолкование природы «из аналогии человека». Оно находит свое выражение в *телеологическом* ее истолковании, в приписывании природе не свойственных ей конечных целей.

К идолам рода следует также отнести свойственное человеческому уму стремление к обобщениям, не обоснованным достаточным количеством фактов. Поэтому, подчеркивает Бэкон, к крыльям ума надо подвешивать гири, чтобы он держался ближе к земле, к фактам.

Идолы рода самые устойчивые. Полностью искоренить их невозможно, но можно нейтрализовать, максимально затормозив их вредоносное действие.

Другую разновидность идолов Бэкон называет *призраками пещеры*. Кроме идолов, общих всему человечеству, у каждого человека имеется «своя особая пещера», которая дополнительно «ослабляет и искажает свет природы». Своё выражение в идолах пещеры находят индивидуальные особенности человеческой физиологии и психики, определяемые характером данного человека, его воспитанием и др. особенностями его судьбы. Преодоление этих идолов возможно при помощи коллективного опыта, исправляющего опыт индивидуальный.

Третья разновидность идолов – *идолы площади*. Они порождаются речевым общением людей, в процессе которого они воображают, что «их разум повелевает словами». Эти идолы самые тягостные, ибо слова часто извращают логику рассуждения. Особенности речи, человеческого языка порождают многочисленные ошибки.

Критика идолов площади направлена против несовершенства обыденного мышления. Люди не понимают того, что слова – это только имена, знаки, посредством которых происходит общение. Слова говорят не о том, что такое вещи сами по себе, а о том, что они значат для людей. Примеры идолов площади – бесчисленные споры о словах. Имея дело со словами, никогда не следует забывать о том, что стопроцентная объективность существования принадлежит прежде всего индивидуальным вещам.

Последняя разновидность идолов – *идолы театра*. Они порождаются слепой верой в авторитеты, в традиционные доктрины и системы. Бэкон выступил против нерассуждающей, догматической веры в авторитеты, тормозившей и разрушавшей непредубежденное исследование истины. Отвергая рабское следование авторитетам, Бэкон выразил согласие с теми, кто называет «истину дочерью времени, а не авторитета».

Как ни могущественны и упорны все эти идолы, в основном они все же преодолимы, и познание объективной истины возможно.

Таким средством стал разработанный Бэконом метод опытно-индуктивного исследования природы.

Суть опытно-индуктивного метода исследования состоит в постепенности образования новых понятий, постепенном обобщении фактов, наблюдаемых в опыте и необходимости максимальной опоры на разум в анализе этих фактов.

Свой метод Бэкон уподобляет искусству пчелы, которая, извлекая нектар на полях и в садах, перерабатывает его в мед собственным умением.

Сущность индукции, по Бэкону, состоит в непрерывном и постепенном обобщении – от частных фактов к более общим положениям. Такое индуктивное обобщение призвано исправить недостатки разума. Эксперимент делает то же самое в отношении чувств.

⁵ Они присущи человеческому уму отчасти по самой его природе, отчасти возникли в ходе истории человеческого познания, отчасти появляются в ходе индивидуального развития человека.

Сам термин «индукция» впервые ввел Аристотель и трактовал индукцию как восхождение от единичного к общему. У Бэкона же индукция становится главным средством научного познания природы.

В Новое время в результате развития математики и естествознания складывается *рационализм* как целостная система гносеологических воззрений.

Рене Декарт (латинизированная фамилия – Картезий, 1596 – 1650) – основоположник рационализма философии Нового времени, гениальный математик, создатель алгебры и аналитической геометрии. Автор трудов: «Рассуждение о методе», «Размышления о первой философии», «Начала философии» и др.

Разработал рационалистический метод «Универсальная математика»:

1 правило – признавать только то, что познается с предельной очевидностью и отчетливостью, не оставляя сомнений в содержании мыслимого (интуиция как естественный интеллектуальный свет);

2 правило – мысленно делить исследуемый вопрос на максимально простые элементы, чтобы, отправляясь от них, прояснить все трудности, сколько бы их ни было;

3 правило – придерживаться такого порядка исследовательской мысли, который вел бы ее от самых простых элементов, выявленных предшествующим анализом, к познанию наиболее сложного;

4 правило – синтез (достоверность каждого звена цепи гарантируется достоверностью всех остальных).

Таким образом, рационализм Декарта подчеркивает значение достоверного знания, ориентированного на математику; концентрирует внимание на деятельности самого человеческого ума в процессе достижения истины; является прямой противоположностью эмпирического метода Бэкона.

Принцип очевидности, или достоверности, тождественен требованию проверки всякого знания с помощью естественного света разума, отказу от всех суждений, принятых на веру, установке не на усвоение чужих мнений, а создание собственных.

Согласно Декарту, сомневаться можно и должно во всем содержании нашего знания. Он приводит аргументы, показывающие недостоверность чувственного восприятия: палка, опущенная в воду, кажется сломанной, четырехугольная башня издали – круглой и т.д.; отсутствует четкая граница между явью и сном. Обе эти группы аргументов вскрывают недостоверность или призрачность наших знаний о внешних вещах, включая и наше собственное тело. Сомнению можно подвергнуть и положения математики. Следовательно, мы всегда погружены в пучину сомнений. Но в этом состоянии нашего духа имеется один совершенно надежный момент – сам факт наших сомнений, выражающий определенное состояние нашей мысли. Сомневающийся всегда мыслит (даже во сне), а если мыслит, значит существует. Отсюда знаменитое заключение Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую» (*cogito ergo sum*). В этой истине никто сомневаться не может, ее можно рассматривать как высшую из всех наших интуиций.

Естественный свет разума в человека вкладывает Бог. Познавательная деятельность человека складывается из трех классов идей. Первая разновидность – *идеи, получаемые каждым человеком извне* в результате непрерывных чувственных контактов с вещами и явлениями. Например, идея Солнца, имеющаяся у каждого человека.

Вторая разновидность идей образуется в уме человека на основе идей первого рода. Например, они могут быть или фантастичными, или более реалистичными, как идея того же Солнца, которую образует астроном на основе внешней чувственной идеи, но более обоснованно и глубоко, чем обычный человек.

Однако для процесса познания наиболее важную роль играет *третья разновидность идей – врожденные* (естественный свет, интеллектуальные интуиции). К ним относятся: материальные идеи (протяженность, фигура, движение); духовные и одновременно материальные идеи (существование, единство, деятельность); духовная идея Бога в человеческой душе.

Существуют и врожденные аксиомы, представляющие собой связь между понятиями нашего мышления («две величины, равные третьей, равны между собой», «из ничего не может произойти нечто», логический закон тождества, «я мыслю, следовательно, я существую»).

Врожденность идей не означает, что они всегда имеются в человеческом уме как готовые. Врожденность означает только предрасположенность, склонность к проявлению этих идей в определенных условиях, когда они становятся совершенно ясными, отчетливыми и очевидными.

С ними тесно связана и проблема заблуждения. Только размышляющий, познающий человек усваивает те истины, которые заключены в природе вещей.

Метафизика как учение о субстанциях и их атрибутах

Классический рационализм XVII – XVIII вв. (Декарт, Спиноза, Лейбниц) исходил из идеи естественного порядка – бесконечной причинной цепи, пронизывающей весь мир. Принципы рационализма разделяли как дуалисты (Декарт), так материалисты (Спиноза) и идеалисты (Лейбниц). Рационализм у них приобретает различный характер в зависимости от того, как решается вопрос об отношении мышления к бытию.

Р. Декарт разделяет мир на две самостоятельные, независимые субстанции⁶ – материальную и духовную. Атрибутом материальной субстанции является протяженность, духовной – мышление. Материя отождествляется с пространством, она делима до бесконечности, является предметом изучения физики. Мыслящая субстанция неделима, является предметом изучения метафизики. Две взаимоисключающие субстанции объединяются в деятельности человека.

Всякое движение Декарт сводил к пространственному перемещению, а последнее объяснял с помощью механического толчка Бога-творца. Таким образом, телесная и мыслящая субстанции сотворены Богом и поддерживаются его могуществом.

Б. Спиноза (1632 – 1677). Основные сочинения: «Богословско-политический трактат» и «Этика». Излагал учение о материальной субстанции, совмещающей в себе два атрибута – протяженность и мышление. Две субстанции Декарта были преобразованы в нерасторжимое единство материальной субстанции, которую он называл Богом (пантеизм). Эта субстанция определяется как причина самой себя (*causa sui*), что заключало диалектическую идею взаимодействия и идею материального единства мира. Воспринимаемые человеком единичные вещи есть видоизменения, модусы единой субстанции.

Спиноза – один из наиболее радикальных представителей детерминизма, отождествил причинность с необходимостью. Весь мировой процесс, по его мнению, совершается в силу абсолютной необходимости, и человеческая воля ничего не в состоянии изменить. Человек может только постигнуть ход мирового процесса, чтобы сообразовать с ним свою жизнь и свои желания.

Г.В. Лейбниц (1646 – 1716) развил плюралистическую концепцию объективного идеализма в учении о монадах («Монадология»). Существует бесконечное множество монад (минералы, животные, человек, Бог), они расположены по возрастающей степени сознательности. Лейбниц выдвинул принцип живой силы как проявление самодетельности множества монад и отождествил их с нематериальной сущностью – душой каждой вещи. Монады бесконечны, активны и деятельны. В этом проявилась диалектика Лейбница. Каждая монада рассматривалась им как «живое зеркало Вселенной», а в разумной душе человека отражается весь мир. Монада тем совершеннее, чем яснее и отчетливее она отражает Вселенную.

Лейбниц вводит понятие «предустановленной гармонии». Благодаря Богу, установившему и поддерживающему гармонию внутренней жизни всего бесконечного множества монад, протекает синхронность восприятий в замкнутых монадах.

⁶ Субстанция определяется как вещь, которая для своего существования не нуждается ни в чем, кроме самой себя.

В теории познания Лейбниц рационалист: «нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах, кроме самого разума».

Философская мысль эпохи Просвещения

XVIII в. называют эпохой Просвещения. Характерными особенностями философии этого времени является:

- распространение научного знания вширь, уверенность в возможностях человеческого разума, в прогрессе наук как условия социально-экономического благополучия;

- критика метафизики как науки о сверхчувственных принципах и началах бытия (картезианства как умозрительной системы, недостаточного внимания к опыту и эксперименту).

Философия Просвещения представлена в Англии в творчестве Дж. Локка, Т. Гоббса, Д. Беркли, Д. Юма и др. Во Франции – Ф. Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, П. Гольбаха, Ж. Ламетри, К.А. Гельвеция и др. В Германии – Г. Лессинга, И. Гердера, Х. Вольфа и молодого И. Канта.

Т. Гоббс (1588 – 1679) в своем главном произведении «Левиафан» излагал собственное видение власти и государства. Догосударственное состояние (звериную жизнь) он описывал как войну всех против всех. Выход из этого состояния Гоббс видел в заключении общественного договора об учреждении власти и государства, которые заботятся о безопасности существования граждан, препятствуя развязыванию гражданской войны. Гоббс сформулировал концепцию естественного равенства всех людей, заложил основы учения о правах и обязанностях человека как гражданина.

Д. Локк (1632 – 1704) считал, что государство и гражданское общество покоятся на собственности, для охраны которой путем *общественного договора* утверждается государство. Законодательство создается для того, чтобы собственность не зависела исключительно от воли властей. Локк сформулировал либеральный принцип законности: ни для кого не может быть изъятия из законов общества. Конечно, вероятно и беззаконие, т.к. остается свобода для толкования и применения законов. Если правители сами интерпретируют законы, то возможен волюнтаризм. Необходима система противовесов – разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.

Либеральная политическая философия исходит из того, что люди рождаются равными, а последующее неравенство – результат предприимчивости и обстоятельств. Так, *Ф. Вольтер* (1694 – 1778) в социальном и имущественном неравенстве видел предпосылку общественного равновесия и нормального развития общества.

Противоположную точку зрения отстаивал *Ж.-Ж. Руссо* (1712 – 1778). Культура портит человека, порождает неравенство, вытекающее из собственности. Способ достижения равенства – особая организация государства, где каждый гражданин полностью отдает свои права в пользу общины. Это подрывает основу для эксплуатации, помогает прекратить войну, присущую государственному состоянию. В отличие от Гоббса, Руссо считал, что в «естественном состоянии» не только не было войны всех против всех, но между людьми господствовала гармония.

В философии эпохи Просвещения социальная тематика конкретизировалась в проблематике человека.

Ключевым общесоциологическим понятием для *П. Гольбаха* (1723 – 1789) и *К. Гельвеция* (1715 – 1771) было понятие «человеческая природа». Общество с его учреждениями и отношениями – производные человеческой природы. Познавая законы природы, люди в состоянии создать подлинно гуманное общество на основе принципов свободы, равенства и братства.

Одновременно подчеркивалась роль среды в формировании человека и необходимость такого ее преобразования, чтобы она воспитывала у индивидов подлинно человеческие качества.

Материализм в XVIII в. достиг наивысшего расцвета во Франции. *Ж. Ламетри* (1709 – 1751) в труде «Человек-машина» дал изложение системы механистического материализма. Он рассматривал организм человека как самостоятельно заводящуюся машину, аналогичную часовому механизму.

Д. Дидро (1713 – 1784) и *П. Гольбах* применили принципы материализма к осмыслению не только природы, но и общества.

В области гносеологии в философии Просвещения развивалась концепция сенсуализма. *Д. Локк* в труде «Опыт о человеческом разуме» утверждал, что познание реально постольку, поскольку имеется соответствие между нашими идеями и действительными вещами.

Материалистические сенсуалисты (эмпирики) источник знания видели в ощущениях или опыте, в которых нам дан материальный мир (*Локк, французские материалисты XVIII в.*). *Идеалистические сенсуалисты (Д. Беркли, Д. Юм)* указывали, что в ощущениях (опыте) нам даны или Бог, или ничего кроме них самих.

Субъективный идеалист *Д. Беркли* (1685 – 1753) утверждал, что вещи – это комбинации, суммы ощущений. Это нашло выражение в тезисе: существовать – значит быть воспринимаемым. Содержание ощущений сводилось к субъективным переживаниям человека. По аналогии с Беркли рассуждал *Д. Юм* (1711 – 1776): предметы, о которых мы говорим, есть не что иное, как восприятие нашего ума, мимолетные копии, образы других реальностей.

Тема. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Иммануил Кант (1724 – 1804) – родоначальник немецкой классической философии. Философская система Канта изложена в его трудах: «Критика чистого разума» (теория познания), «Критика практического разума» (этика), «Критика способности суждения» (эстетика).

В творчестве Канта выделяют два периода: докритический и критический. Для первого характерен материализм и диалектический подход к решению проблемы происхождения Солнечной системы. Согласно гипотезе Канта-Лапласа, в первоначальной рассеянной массе вещества под воздействием противоположных сил притяжения и отталкивания возникло вихревое движение и образовались вращающиеся шарообразные сгустки материи, нагретые от трения. Во второй период Кант разрабатывает целый круг проблем: границ познавательных возможностей человека, природы морали и эстетики, сущности религии, место человека в мире и его предназначение.

Кант сформулировал три знаменитые вопроса, исчерпывающие, по его мнению, все духовные проблемы человека:

Что я могу знать? (метафизика – теоретическая философия);

Что я должен делать? (мораль – практическая философия);

На что я могу надеяться? (религия).

Эти три вопроса можно свести к антропологии: *что такое человек?*

Философия, по Канту, призвана определять высшие цели человеческого разума: поиск истины и высших нравственных ценностей. Кант отдает первенство практической философии перед теоретической, считает, что философия важна постольку, поскольку делает человека лучше.

Главным вопросом *теоретической философии* Канта является гносеология.

Кант разделяет действительность на мир явлений, феноменов – «вещей для нас» и мир сущностей, ноуменов – «вещей в себе». По Канту, «нам даны вещи как вне нас находящиеся предметы наших чувств, но о том, каковы они сами по себе, мы не знаем, а знаем только их явления, т.е. представления, которые они в нас производят, воздействуя на наши чувства».

То, чем вещь является для нас (феномен), принципиально отличается от того, что она представляет сама по себе (ноумен). Ноумены недоступны никакому познанию, они

трансцендентны. Сколько бы мы ни проникали вглубь явлений, наше знание все же не будет знанием вещей, каковы они на самом деле. Разделение мира на доступные познанию явления и непознаваемые «вещи сами по себе» («вещи в себе») – проявление агностицизма Канта.

Кант исследовал природу познавательных способностей человека, его возможности и поставил в центр своего исследования *активность* человеческого мышления. Человек находится в центре субъект-объектных отношений, процесс познания рассматривается как активный, творческий процесс («коперниковский переворот» в теории познания).

В философии Канта субъект представлен как чистая деятельность, он ввел в гносеологию понятие трансцендентального субъекта, способного осуществить трансцендентальное единство апперцепции (самосознание).

Внешний механизм возникновения знания – «вещи в себе» как необходимая предпосылка функционирования знания.

Внутренний механизм возникновения знания – основные способности познания:

- 1 – чувственное созерцание в формах пространства и времени;
- 2 – рассудок как понимание воспринятого в категориях;
- 3 – разум, придающий цель, направленность деятельности;
- 4 – идея Бога, к которой восходит разум, желая постичь абсолютное начало всех явлений вообще.

«Вещи в себе» (материальный мир) воздействуют на органы чувств человека и вызывают многообразие (хаос) ощущений, которые упорядочиваются с помощью *априорных* (доопытных, субъективных) *форм созерцания* (пространства и времени; пространство систематизирует внешние ощущения, время – внутренние). *Рассудок* (спонтанная, аналитическая деятельность) выполняет функцию подведения многообразного чувственного опыта под единство понятия, т.е. переводит ощущения и восприятия в общезначимый и объективный опыт с помощью мышления. *Разум* дает рассудку цель, движущий стимул, направление деятельности (синтезирует, обобщает, диалектическая деятельность). Желая постичь абсолютное начало всех явлений вообще, разум восходит к идее Бога.

В учении об *антиномиях* (противоречиях, взаимоисключающих друг друга суждениях) человеческого разума Кант утверждал, что последний вступает в противоречие с самим собой. Например, в мире существует свобода и все подчинено законам природы, мир прост и сложен, конечен и бесконечен, Бог существует и не существует и т.д.

Канту не нужен Бог, чтобы объяснять явления природы. Но когда речь заходит о поведении человека, тут идея высшего существа может быть весьма полезной. Вера в Бога необходима, поскольку без нее невозможно примирить требования нравственного сознания с фактами зла, царящего в человеческой жизни.

Кант меняет местами божественное и человеческое: мы не потому моральны, что верим в Бога, а потому верим в Бога, что моральны.

Бог не может быть найден в опыте, он трансцендентен (непознаваем), поэтому невозможно ни доказательство, ни опровержение его существования.

Практическая философия. Практический разум отвечает на вопрос «Что мы должны делать?» Нормы морали – то, что отличает человека от животных, приобретено каждым индивидом из общечеловеческого опыта.

Моральный поступок – следствие категорического императива; человек не стремится при этом достичь никакой цели, поступок ценен сам по себе.

Категорический императив Канта звучит так: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла всегда стать и принципом всеобщего законодательства». Это означает: не превращай другое разумное существо только в средство для реализации своих целей; разумное существо есть цель сама по себе.

Главное в этике Канта – не счастье и не добродетель, а *долг* (совесть) как правдивость, компас, помогающий ориентироваться в мире.

Критика категорического императива возможна с точки зрения его формальности и абстрактности, как библейские заповеди. Например, не укради. А если речь идет о куске

хлеба: я умираю от голода, и хозяину хлеба потеря этого куска ничем не грозит? Кант не за то, чтобы люди умирали, а рядом пропадал хлеб. На худой конец укради, только не выдавай свой поступок за моральный. Мораль есть мораль, а воровство есть воровство. В определениях надо быть точным.

То, что в одних условиях будет благом, в других может оказаться злом. В правилах всегда есть исключения (например, ложь, убийство и др.).

Назначение человека – сделать конечной своей целью высшее возможное благо на земле, в том числе вечный мир.

Материалисты критиковали Канта за агностицизм и субъективизм, идеалисты – за допущение существования «вещей в себе».

Таким образом, основная черта философии Канта – дуализм, эклектическое сочетание материализма и идеализма, науки и веры.

Знаменитые выражения Канта:

- «Работа – лучший способ наслаждаться жизнью».
- «Чем больше ты сделал, тем больше ты жил».
- «Единственное средство быть довольным судьбой – заполнить свою жизнь деятельностью».

Георг Фридрих Вильгельм Гегель (1770 – 1831). Основные произведения: «Феноменология духа», «Наука логики», «Энциклопедия философских наук» и др.

Идеалистическая система. Исходный пункт философии Гегеля – тождество мышления и бытия («все действительное разумно, все разумное – действительно»).

Предметом философии является мышление (Абсолютная идея). Гегель рассматривает Абсолютную идею как непрерывно развивающийся процесс познания, восходящий от одной ступени к другой, более высокой.

Абсолютная идея раскрывает свое содержание в виде системы саморазвивающихся категорий, начиная с самых общих (бытие, качество, количество, мера) и кончая конкретными (действительность, организм).

Данное развитие Гегель изображает происходящим посредством *диалектической триадичности* – движения от тезиса к антитезису и их синтезу через отрицание отрицания.

Развитие Абсолютной идеи есть взаимное опосредование понятий, их переход (скачок) друг в друга, их движение через борьбу противоположностей. Гегель выдвигает два основных требования: 1) необходимость связи и 2) внутреннее (имманентное) возникновение различий.

У Гегеля «диалектика понятий определяет диалектику вещей». В основе его диалектики лежит идеалистическое представление о том, что источник всякого развития имеет логическую, духовную природу и заключен в саморазвитии понятия.

Таким образом, в основе мира лежит Абсолютная идея (идеальное начало), которая является творцом природы и общества. Абсолютная идея раскрывает свое содержание поэтапно:

- проходит этап становления и развития в области логического развития понятия;
- переходит в свое инобытие, т.е. воплощается в мире природы;
- развитие Абсолютной идеи в сфере развития духа завершается полным совпадением «мирового разума» с сотворенной им природой и обществом, тождеством Абсолютной идеи и мира, т.е. «абсолютным знанием».

Таким образом, «хитрость мирового разума» – весь порожденный мир (природа, человек, формы общественного сознания).

Философская система Гегеля делится на три раздела, соответствующие основным этапам развития Абсолютной идеи («мирового духа»):

- 1) *Логика* (учение о бытии, учение о сущности, учение о понятии), рассматривает бытие Абсолютной идеи до возникновения природы;
- 2) *Философия природы* (механика, физика, органика) изучает природное бытие Абсолютной идеи как ее отчуждение, инобытие; природу как «окаменевший дух»;

3) *Философия духа* (изучает становление и развитие человека, т.е. возвращение в человеческом духе Абсолютной идеи к самой себе после материального прозябания): *учение о субъективном духе* (антропология, феноменология, психология – индивидуальное сознание), *учение об объективном духе* (право, мораль, нравственность – общественное бытие человека), *учение об абсолютном духе* (искусство, религия, философия – формы общественного сознания). На этом этапе достигается единение человеческого и мирового духа (Абсолютной идеи), что является целью исторического процесса.

Логика представляет собой фундаментальную, основополагающую философскую науку. Гегель выделяет три ступени «логического»:

- *рассудочную*;
- *отрицательно-разумную, «диалектическую»*;
- *положительно-разумную, «спекулятивную»*.

На *рассудочной* ступени мышление абсолютно жестко фиксирует противоположные понятия и абсолютно разделяет их, на *отрицательно-разумной* ступени оно разрушает разделенность и показывает переход понятий в их противоположности, на *положительно-разумной* ступени оно объединяет противоположности в единстве.

Рассматривая историю культуры, Гегель предлагает лестницу, поднимаясь по которой, человек приобщается к духовному опыту человечества и всемирной культуре, поднимаясь с точки зрения обыденного сознания до точки зрения философской. На вершине этой лестницы индивид в состоянии посмотреть на мир и на себя с точки зрения завершившейся мировой истории, «мирового духа», для которого больше нет противоположности субъекта и объекта, а есть абсолютное тождество мышления и бытия.

В философии Гегеля объективный идеализм достиг своей вершины, его систему часто называют панлогизмом, или логическим идеализмом.

Диалектический метод. В основе диалектики Гегеля как теории развития лежит единство и борьба противоположностей.

Всякое развитие протекает по определенной схеме: *тезис* (утверждение) – *антитезис* (отрицание этого утверждения) – *синтез* (отрицание отрицания, снятие противоположностей).

Отрицание означает не уничтожение предмета, а его развитие. Например, «почка-цветок-плод», «зерно-стебель-колос».

Гегель разработал основные диалектические законы и категории диалектики. Диалектика у Гегеля – универсальная теория развития и метод познания мира.

Она основывается на идее непрерывного движения, изменения и развития, а также на идее противоречия как единства взаимоисключающих и одновременно предполагающих друг друга противоположностей. Диалектический метод ориентирован на выявление содержательного, а не формального развития исследуемого объекта.

Диалектический метод Гегеля (идеалистическая диалектика) носит прогрессивный характер, его рациональное зерно – учение о развитии.

Система Гегеля догматична, консервативна, она завершается абсолютной, законченной истиной, которая не требует своего дальнейшего развития. Гегель заканчивает развитие путем возвращения Абсолютной идеи к себе, т.е. самопознания ею самой себя.

Гегель фаталистически истолковывает исторический процесс, абсолютизирует роль государства по отношению к личности, допускает войну как средство решения межгосударственных конфликтов.

Людвиг Андреас Фейербах (1804 – 1872) – материалист и атеист. Основные произведения: «К критике философии Гегеля», «Сущность христианства», «Основные положения философии будущего» и др.

Материализм Фейербаха носит название «антропологический». Фейербах ушел от гегелевских всеобщих абстракций к единичному, реальному человеку. Человек – это единственный, универсальный и высший предмет философии, *психофизиологическое существо* (природно-биологическая трактовка природы человека).

Фейербах ставил такие важные для каждого человека вопросы, как: что такое жизнь, любовь, смерть, счастье.

Ключевая для Фейербаха категория «человеческая природа» объединяла природу и человека. Но она не оценивалась исторически. Не учитывалось, что социально-историческая практика определяет тип личности каждой эпохи. Фейербах не распространял материалистическое понимание на сферу общественной жизни, оставался на позициях идеалистического понимания истории, поэтому его материализм характеризуется как метафизический, созерцательный.

Смысл познавательной деятельности Фейербах видел в изучении природы. Она чувственна, материальна, вещественна. Материя есть причина самой себя. Познание у Фейербаха делится на две ступени: чувственная (деятельность сердца) – рациональная (деятельность головы).

Природа есть основа, на которой выросли люди – продукты природы. Вне человека и природы нет ничего. И высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, – это лишь отражение нашей собственной сущности.

Фейербах критиковал религию и считал, что идеализм есть рационализированная религия. Религиозные иллюзии – превратное отражение сущности человека, порожденное отсутствием условий для ее реализации.

Путь к устранению религии он видел не просто в просвещении, а в гуманистическом обновлении условий жизни путем такого применения науки и культуры, которые сделали бы человека господином природы, а отношения людей – коллективистскими.

Преодоление религии Фейербах видел в преодолении чувства зависимости от внешних природных и социальных сил, а не самой зависимости. Здесь проявилась его непоследовательность в критике религии.

Антропологический материализм Фейербаха базируется на его антропологическом принципе, который в теории познания выражается в том, что он по-новому понимает «объект». По Фейербаху, понятие объекта первоначально формируется в опыте человеческого общения, и потому первый объект для всякого человека – это другой человек, «ты». Любовь к другому человеку есть путь к познанию его объективного существования и всего внешнего мира.

Фейербах предложил новую, обожествляющую человека религию, основанную на идее *всеобщей любви*. На место религиозного культа ставил культ «обогащения человека», религию любви человека к человеку.

Духовная, нравственная, внутренняя связь людей рождает новую мораль – альтруизм, которая должна стать на место иллюзорной связи с Богом. Любовь к Богу есть отчужденная любовь, ложная форма подлинной любви – любви к другим людям.

Следует отметить, что диалектика Гегеля и материализм Фейербаха явились двумя теоретическими источниками философии марксизма.

Тема. МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Теоретические предпосылки возникновения марксистской философии

Марксизм возник в 40-х гг. XIX века. Его основоположниками являются *Карл Маркс* (1818 – 1883) и *Фридрих Энгельс* (1820 – 1895). Формирование взглядов Маркса и Энгельса происходило под влиянием *утопического социализма, английской политической экономии и немецкой классической философии*.

Социалисты-утописты Сен-Симон, Ш. Фурье и Р.Оуэн создали идеал справедливого общества, в котором существует социальная гармония и общность интересов, свободный труд и равные возможности для применения своих способностей; государственное планирование; обязательность труда и распределение благ по труду; отсутствует эксплуатация человека человеком. Социалисты-утописты высказали критическое отношение

к капитализму, основным средством преодоления социальных трудностей считали просвещение.

Историческая заслуга классической политической экономии А. Смита и Д. Рикардо состоит в том, что они разработали трудовую теорию стоимости. Социальные связи между людьми устанавливаются на основе общественного разделения труда с последующим обменом плодами своего труда. Главный источник общественного богатства – стремление через труд к благополучию. Основными условиями процветания общества являются: частная собственность, невмешательство государства в экономику, отсутствие препятствий для развития личной инициативы.

Философскими предпосылками возникновения марксизма являются диалектика Гегеля и материализм Л. Фейербаха. Гегелевское учение о развитии в марксистской философии было очищено от идеализма и метафизики. Основными недостатками феербаховского материализма Маркс и Энгельс считали то, что он был преимущественно механистическим, неисторическим, недиалектическим, созерцательным (сущность человека понималась абстрактно, а не как совокупность определенных общественных отношений, не учитывалось значение практической деятельности).

Марксистской философии присуща как критическая направленность анализа философского наследия (преодоление идеализма Гегеля и антропологического материализма Фейербаха), так и сохранение рациональных моментов. В марксистской философии выражается преемственность и вместе с тем творческая новизна.

Основные идеи нового философского мировоззрения

Материалистическая идея практики. В центре внимания марксистской философии находится не только объяснение, но и разработка путей и средств *преобразования* мира. Труд составляет бытие человека в обществе. Практика – основа, цель познания и критерий истинности, она исторична, т.е. носит общественный характер.

Новая концепция истории. Материалистическое понимание истории равно экономическому. Совокупность производственных отношений составляет экономическую структуру общества, базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще. Таким образом, *общественное бытие определяет общественное сознание.*

Было выделено несколько ведущих типов организации общества – *общественных формаций*: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодально-крепостническая, капиталистическая, свободная ассоциация свободных индивидов (социалистическая и коммунистическая). Основные исторические формы общественного устройства определяются по ведущему типу организации материального производства.

Выделены элементы структуры общества и его внутренней организации. К ним относятся классы, «гражданское общество», государство, законы.

Проблема человека. Дана новая постановка вопроса о природе и сущности человека. Ответить на вопрос, «что такое человек?» Маркс и Энгельс попытались, исходя из материалистического понимания истории, в контексте ответа на вопрос «что такое общество?» Они выделили три аспекта человеческой природы: биологическая организация; социальный аспект (человек формируется в обществе, в контексте материально-общественных отношений, он есть активное существо, сознательно изменяющее окружающую действительность); исторический аспект (с изменением общественно-экономических условий изменяется и форма человеческого бытия). Таким образом, природа и сущность человека – *совокупность* исторически изменяющихся *общественных отношений.*

Проблема отчуждения. По Марксу, человек в своем освоении мира не узнает себя самого, мир кажется ему чуждым, посторонним по отношению к нему, противостоит ему.

Отчуждение означает восприятие мира и себя самого пассивно, в отрыве от субъекта и объекта.

Базисным для всякого отчуждения человека, считает Маркс, является *экономическое отчуждение*, или отчужденный труд (по принуждению), который рассматривается в системе отношений:

- отчуждение человека и общества от природы;
- отчуждение от рабочего продукта и результатов его труда;
- отчуждение от рабочего процесса и содержания труда;
- отчуждение от рабочего содержания личности или его родовой сущности (человек живет в природе, труд – лишь средство для поддержания собственной жизни);
- отчуждение в обществе человека от другого человека (конкуренция, соревнование, непонимание).

Процесс, обратный отчуждению, – присвоение человеком собственной подлинной человеческой сущности. Труд должен превратиться в средство саморазвития человека, в реализацию им своих лучших личностных сторон, в свободную деятельность. Универсальный человек, живущий в единстве и гармонии с внешней и внутренней природой – коммунистический идеал Маркса. Марксу принадлежит идея преодоления отчуждения в исторической перспективе коммунистического общества, открывающего подлинную историю человечества, свободную от антагонизмов между людьми и между человеком и природой.

Концепция диалектики. Свое исправление основ гегелевской диалектики Маркс назвал «переворачиванием» с головы на ноги: «Мой диалектический метод ... не только отличен от гегелевского, но является его прямой противоположностью ... идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней».

Энгельс («Диалектика природы», «Анти-Дюринг») проанализировал, как проявляются законы и категории диалектики в неживой и живой природе, общественном развитии, духовном творчестве. Дал классификацию форм движения материи (механическая, физическая, химическая, биологическая, социальная). Сегодня эти представления сохраняют свое методологическое значение, однако в связи с развитием науки уточняются. Общий диалектический подход к пониманию результатов развития науки, к истолкованию природы сохраняет свое значение.

Развитие марксистской философии *В.И. Лениным* (1870 – 1924). Ленин в сфере науки прежде всего экономист в области аграрных отношений в России, а также политик и практик. Ленин проанализировал закономерности новой исторической эпохи, разработал теорию социалистической революции. В области философии Ленин дал анализ теории познания как теории отражения, исследовал взаимосвязь философии и физики в период радикальных открытий в естествознании. Выделил в системе диалектики основное ядро – концепцию единства и борьбы противоположностей, разделил диалектику и метафизику (эклектику, софистику), развивал учение о государстве, о морали. Самое ценное в социальной философии Ленина заключается в идее соединения противоположностей для формирования нового общества, признания полезных компромиссов (нэп).

Марксистская философия тесно связана с политической практикой. Марксизм открыто заявляет о своей партийной принадлежности, становится политической идеологией революционного движения пролетариата.

Таким образом, марксизм представляет собой совокупность философских, экономических и социально-политических концепций, объединенных общей идеей коммунизма как конечной цели общественно-исторического процесса.

Судьба марксизма в современном мире. Проблемы и перспективы марксистской философии

К концу XIX в. намечается *отход от ортодоксального учения марксизма* (Э. Бернштейн, Ф. Адлер, К. Каутский). Возникает *«русский марксизм»* (А. Богданов, А. Луначарский, П. Юшкевич, А. Деборин, Г. Плеханов, В. Ленин, И. Сталин).

В XX в. развивается *неомарксизм* (евромарксизм). Для него характерно критическое отношение как к капиталистической системе, так и к советскому варианту социализма с его марксистско-ленинской идеологией. Выделяют два основных направления неомарксизма:

- «гуманистическое» 30-е гг. XX в.: Д. Лукач, А. Грамши;
- «сциентистское» (научное) 60-е гг. XX в.: Л. Альтюссер.

Гуманисты сконцентрировали свои исследования вокруг проблемы человека как субъекта истории, считали традиционный марксизм недостаточно человечным.

К гуманистическому направлению можно отнести:

- *Франкфуртскую школу* (Т. Адорно, Ю. Хабермас), выступавшую с критикой существующего общественного строя и ставшую теоретической базой движения «новых левых»;

- *фрейдомарксизм* (В. Райх, Э. Фромм), соединивший фрейдизм с социальной проблематикой марксизма;

- *экзистенциалистский марксизм* (Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти), дополнивший марксизм экзистенциализмом;

- югославскую группу «Праксис», отрицающую теорию отражения и считающую практику фундаментальной основой субъект-объектных отношений.

Сциентисты стремились придать своим социальным исследованиям строгую форму естественнонаучных теорий, считали традиционный марксизм недостаточно научным.

К сциентистскому направлению принадлежат последователи Л. Альтюссера:

- итальянский философ Г. дела Вольпе,

- 70-е гг. в Великобритании и США аналитический марксизм (Л. Коэн), развивавший учение об обществе на основе методологии современной науки (функциональный анализ, теория игр и др.).

Марксизм возник как отклик на реальные острые противоречия в современном Марксу обществе, и представляет собой социальное, экономическое и философское учение, единство теории и практики. Его цель и задача – не только объяснить, но и изменить мир.

По отношению к марксизму необходим разумно-взвешенный подход, позволяющий выделить как элементы науки, так и элементы утопии в данном учении.

Непреходящее значение в марксизме сохраняют следующие положения:

- исторический подход к общественным явлениям;
- диалектико-материалистическое понимание мира (в том числе и истории);
- идея свободного развития каждого как условие свободного развития всех;
- сочетание экономической эффективности и социальной справедливости;
- индивидуализация и коллективистская солидарность;
- метод раскрытия противоречий в реальном процессе развития;
- строгое отношение к критериям истины.

Вместе с тем в марксизме имеются *идеологически направленные, исторически ограниченные* положения, отражавшие условия определенного периода жизни:

- о роли классовой борьбы;
- о роли насилия в истории;
- о диктатуре пролетариата;
- о пролетарской культуре.

Присутствуют в марксизме и *элементы утопизма* (изначально неправильные положения):

- проект будущего как вариант «казарменного коммунизма» (экспроприация собственности, отмена права наследования, одинаковая обязательность труда для всех);

- уравниловка, бедность, удовлетворение потребностей по минимуму, личностная нивелировка жизни общества.

Итак, из арсенала теоретической мысли Маркса и Энгельса в известной степени можно пользоваться их методологией, но не готовыми рецептами. Встречающаяся в литературе постановка вопроса – марксизм: утопия или научный проект? – некорректна, ибо в марксизме присутствуют элементы и науки, и утопии.

Крупнейшие мыслители XX столетия высоко оценили марксистскую философию и социологию.

Так, З. Фрейд подчеркивал, что сила марксизма заключается в доказательстве неизбежного влияния экономических отношений на интеллектуальные, этические и эстетические установки.

К. Поппер писал о марксизме как грандиозной системе, сравнимой с системами Платона и Гегеля и даже превосходящей их.

Ж.-П. Сартр охарактеризовал марксизм философией нашего времени.

Согласно результатам опроса наиболее известных ученых Запада о престиже социологических теорий, проведенного американским социологом Дж. Смелзером, самой влиятельной теорией 80% назвали марксизм.

Философия марксизма дала ответы на многие жгучие вопросы своего времени. Она получила широкое распространение в мире, вышла за рамки Германии, стала интернациональной и завоевала большую популярность в конце XIX – первой половине XX вв.

В ряде стран (СССР, социалистические страны Восточной Европы, Азии и Африки) марксистская философия была возведена в ранг официальной государственной идеологии и была превращена в догму.

Актуальной задачей для сегодняшнего марксизма является освобождение от догм и приспособление к современной эпохе, к реальностям постиндустриального общества.

Тема. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX-XX вв.

Основные черты русской философии XIX-XX вв. Славянофильство и западничество. Плюрализм школ

Специфической особенностью русской философии XIX в. является многообразие философских систем, школ и традиций, организованных вокруг двух «полюсов» – «философии тотальности» (целостности, коллективности) и «философии индивидуальности». Будучи органической частью мировой философии, русская философия включает в себя ее проблематику, выработанную в рамках основных течений новоевропейской философской мысли. XIX в. – период эклектических влияний, совмещающий воздействие французской просветительской философии и кантианства, а также ориентацию на философию Платона.

Специфика русской философии – в ее тесной связи с отечественной литературой. Доминантой в русской философии начала XX в. является ориентация на гуманитарное знание, литературу и искусство, на проблемы человека. Отсюда ее антропоцентризм, персонализм в виде религиозной философии человека.

Это одна из тенденций в развитии русской философии. Другая тенденция представлена русским космизмом, возникшим под влиянием нового естествознания.

У истоков оригинальной русской философии XIX в. стоит *П.Я. Чаадаев* (1794 – 1856). Самобытность русской философии проявляется в работе Чаадаева «Философические письма». Своеобразие истории России Чаадаев видел в ее культурно-географическом положении между Востоком и Западом. Он одним из первых осознал необходимость синтеза восточной и западной культур, поставил вопрос о необходимости развития России в русле мировой цивилизации.

Непосредственно за Чаадаевым следуют славянофилы и западники. Самая характерная черта *славянофильства* (*А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин*) –

антибуржуазность. Спасение России славянофилы видели в ее самобытности: общине, самодержавии, народных обычаях и религиозности. Их сочинения пронизаны критикой культа пользы, рационализма и индивидуализма. Подчеркивалась необходимость сочетания личностного и коллективного начал при преобладающей роли второго. Славянофилы отстаивали идею цельной личности, осознающей себя частицей народа, в котором все духовные силы сливаются в живое и высшее единство.

Западники (Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, Б.Н. Чичерин, В.П. Боткин) выступали за буржуазное развитие России по пути западноевропейской цивилизации, индивидуальности, науки. Если славянофильство ориентировалось на российский вариант общеевропейского консерватизма, то западничество – на российский вариант европейского либерализма. И тех, и других волновали пути и судьбы развития отечества.

А.И. Герцен (1812 – 1870) и Н.Г. Чернышевский (1828 – 1889) обосновали концепцию «русского социализма», которая явилась синтезом западной социалистической идеи и славянофильской концепции самобытного, общинного образа жизни в России.

Русская философия включала *гегельянство (В.Г. Белинский, Н.П. Огарев), антропологический материализм (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов), позитивизм (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский), естественнонаучный материализм (Д.И. Писарев), экономический материализм (П.Н. Ткачев).*

Религиозно-идеалистическое направление в русской философии

Широкое развитие получило религиозно-идеалистическое направление (*В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, С. Франк*). *В.С. Соловьев (1853 – 1900)* построил систему «цельного знания» как синтеза науки и религии, истины, добра и красоты, обосновал концепцию «богочеловеческого всеединства».

Смысл философии всеединства Соловьева заключается в подготовке человечества к переходу на более высокую стадию эволюции, на вершине которой возникнет «богочеловечество». Возвышенное, одухотворенное человечество должно превратиться в сотворца Бога и выполнить задачу перевоплощения универсума.

Космическая тема у Соловьева решалась на почве платоновского мифа об эротическом восхождении от плотского к духовному. В работе «Смысл любви» Соловьев развивает мысль, что совершенная половая любовь способна восстановить целостность человека и мира и ввести их в бессмертие (философия «всеединства»).

В сфере гносеологии существует «цельное знание» как соединение мистического, рационально-философского и эмпирически-научного знания, основанное на нравственном усилии личности.

В сфере онтологии – «положительное всеединство», свободное объединение в абсолюте всех оживотворенных элементов бытия, создание мира, освобожденного от гибели, распада, уничтожения, сохраняющего всю полноту и многообразие бытия.

Социальная тема у Соловьева – учение о Софии, «вечной женственности», космосе красоты. София – это произведенное единство, материя Божества, проникнутая началом божественного единства. Таким образом, софиология – учение о мировой душе, глубокое обоснование пантеизма, божественного присутствия в действительности, связанного с деятельностью в ней «души мира», т.е. идеи Бога.

Одной из основных проблем в философии Соловьева является проблема человеческой личности. Человек – «связующее звено между божественным и природным миром», цель которого – преодоление мирового зла, просветление и одухотворение мира. Личность имеет возможность реализовать два типа свободы: «положительную» и «отрицательную». «Положительная» свобода достигается стремлением к познанию абсолюта и обеспечивает человеку способность к исполнению божественного предначертания, «отрицательная» свобода достигается неограниченным самоутверждением единоличного «Я», что приводит к отрицанию свободы.

Человек объективно реализует и субъективно ощущает свою свободу в акте *любви* (к людям, к природе, к Богу) и *нравственном поступке*. Путь к положительной свободе открывается человеку через опыт переживания стыда, сострадания и критического самонаблюдения.

Соловьев выделяет три основы нравственности: стыд, жалость и благочестие. Деятельным выражением чувства стыда является воздержание и пост, делом жалости – милостыня, делом благочестия – молитва.

Спасение и возрождение человека возможно лишь на путях утверждения этики всеединства, ибо моральный человек творит добро независимо от обстоятельств, а смысл жизни человека заключается в сотворении добра и его приумножении.

Философско-религиозный мистицизм Соловьева оказал заметное влияние на развитие общественной мысли в России в начале XX в.

Одним из наиболее видных последователей Соловьева является *Н.А. Бердяев* (1874 – 1948). У Бердяева человек поставлен в центр бытия. Отсюда антропоцентризм и персонализм его философии. Философия есть творчество, своеобразная форма откровения человека, творение, продолжающееся совместно с Богом.

Главными темами философской рефлексии Бердяева были проблемы *свободы, творчества и «русская идея»*. Бердяев считает, что смысл и цель человеческого существования – не только спасение, человек призван к творчеству и продолжению миротворения. Творчество свободно, незавершено, обращено к будущему.

Бердяев анализирует тезис о *«России-загадке»*, о *«загадочной русской душе»*. По Бердяеву, в основу формирования национальных особенностей русской души легли два противоположных начала: природная, языческая, дионисийская стихия и аскетически ориентированное православие.

Природное начало связано с необъятностью России. На Западе земельные пространства малы, и ощущение границ и необходимости их защиты вызывают интенсивность западной жизни и культуры. У русского народа необъятность земельных владений в России создает представления о мощи и непобедимости русской земли. В ней всегда можно укрыться от любого врага. Это обстоятельство определяет интенсивность русской жизни и культуры. Русский народ в высшей степени поляризованный. В нем совмещаются противоположные начала: деспотизм и анархизм, жестокость и доброта, индивидуализм и коллективизм, национализм и всечеловечность, искание Бога и воинствующее безбожие, смирение и наглость, рабство и бунт.

По мнению Бердяева, национальные особенности каждого народа определяются также соотношением в нем мужского и женского начал. В России преобладает женское начало, связанное с культом матери-земли и культом Богоматери. Бердяев говорит даже о «вечно бабьей» русской душе. Земля представлялась последней заступницей русского народа, а материнство – основной категорией его мировоззрения.

Религиозно-философская проблематика стоит в центре внимания творчества *П.А. Флоренского* (1882 – 1943). Спасение есть равновесие душевной жизни. Функция религии – спасти наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса, восстанавливать мир в душе, обществе, природе. Вера – тот мост, который должен привести к Истине.

Русский космизм, его основные направления

Основными направлениями русского космизма являются *естественнонаучное* (*Н.А. Умов, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Н.Г. Холодный, А.О. Чижевский*) и *религиозно-философское* (*Н. Федоров*).

Представители естественнонаучного космизма ставили проблему единства человека с космосом, космической природы человека и его деятельности. Безграничные возможности человечества связывали с ростом его нравственного совершенствования и научных знаний, что определило гуманистическую и оптимистическую направленность данной разновидности космизма.

Научно-технические проекты *К.Э. Циолковского* (1857 – 1935) сыграли видную роль в становлении современной космонавтики. По Циолковскому, космос заполнен различными формами жизни, от примитивных до бессмертных существ, способных непосредственно ассимилировать солнечную энергию. Современный человек не является завершающим звеном эволюции. Разум и творчество поднимут человека в космос, где со временем изменится его физическая природа, он приблизится к высшим организмам, населяющим межзвездное пространство. *Космическая утопия* Циолковского предвосхитила некоторые современные космологические и кибернетические идеи.

Одним из создателей антропокосмизма был *В.И. Вернадский* (1863 – 1945). *Антропокосмизм* – это система, в которой природа, космическая и человеческая тенденции развития науки гармонически сливаются в единое целое. Вычленение глобально-экологической проблемы привело в дальнейшем к обоснованию Вернадским учения о ноосфере – новой оболочке Земли, возникшей над биосферой, состоящей из духовной, мыслительной энергии, принадлежащей человечеству. Возможности ноосферы расширяются с развитием науки и общества. Вернадский верил в безграничные возможности человеческого прогресса, который не мыслил вне единства всего человечества и его нравственного совершенствования.

Представителем религиозно-философского направления русского космизма является *Н.Ф. Федоров* (1828 – 1903). Его философия «общего дела» – это космизм с примесью фантастики, опирающийся на теологию. Центральная тема – постоянное расширение поля деятельности человека, включающего в сферу своей активности космическое пространство. Человек овладевает не только пространством, но и временем. Благодаря познанию, опыту и труду он способен обрести бессмертие и вернуть к жизни ушедшие поколения (воскресить предков, «отцов»).

Таким образом, в рамках философии русского космизма в глобальном масштабе ставится проблема человеческой солидарности. Ее мировоззренческой основой выступает не только религия, но и наука, обосновывающая необходимость объединения людей на экологической основе, человек рассматривается как космическое событие.

Модуль 3. СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Тема. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Классика и постклассика: две эпохи в развитии европейской философии

Современная западная философия – сложный и многомерный социокультурный феномен, интегрирующий в себе различные школы, направления, концепции, отражающие противоречивую динамику философского сознания на протяжении последней трети XIX – XX в.

В развитии европейской философии можно выделить две эпохи: *классику* (развитие философии с античных времен до середины XIX в.) и *постклассику* (развитие европейской философии с середины XIX в. до настоящего момента). Под классической философией подразумевается европейская философская традиция от греков до Гегеля включительно. Термин «постклассика» характеризует состояние философии «после классики» и распространяется как на *неоклассические*, так и на *неклассические* философские направления. Неоклассическая философия в новых условиях продолжает развивать известные классические учения (например, неотомизм). Неклассическая философия обнаруживает разрыв с предшествующей философской традицией, демонстрируя не только проблемно-тематические сдвиги, но и понимание сущности и задач философии.

Особенности *классической философии*: приверженность метафизической

проблематике, объективизм, субстанциализм, беспредпосылочность философствования, признание потенциального тождества бытия и мышления, мысли и языка.

Постклассическая философия критически оценивает претензии разума, интенсифицирует интерес к человеку-в-мире, обнаруживает стремление к анализу различных типов языковой реальности, характеризуется значительной фрагментацией проблемного поля.

Типы постклассического философствования:

- *сциентистский* (позитивистская традиция),
- *иррационалистический* («философия жизни», экзистенциализм),
- *умозрительно-метафизический* (религиозная философия),
- *смешанный* (психоанализ, феноменология, герменевтика, структурализм, постструктурализм, постмодернизм).

Во 2-м пол. XIX в. возникает иррационализм как новое философское направление, фундаментальные основы которого закладываются в творчестве С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше. Их идеи впоследствии будут неоднократно востребованы в различных направлениях философии XX в.

Иррационализм и философия жизни

Фундаментальные основы западноевропейской философии иррационализм заложили *С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр и Ф. Ницше*. Датский философ *Серен Кьеркегор* (1813 – 1855) – предтеча экзистенциализма, основные работы «Или-или», «Страх и трепет». С точки зрения Кьеркегора, вся рационалистическая философия была учением об отвлеченных всеобщих сущностях, она игнорировала существование (экзистенцию) – единственную действительность. Существование есть субъективность, индивидуальность, означает чувствовать, переживать, страдать, стремиться к чему-то. «Встреча» человека со своей субъективностью возможна в критические моменты жизни, когда возникает необходимость в акте выбора. Цель жизни человека – в его стремлении к спасению в трудностях, риске и выборе собственного существования. Решая проблему человеческого спасения, Кьеркегор выделяет три уровня существования, три стадии жизни: эстетическую, этическую и религиозную.

На эстетической стадии (символ Дон Жуан) человек обращен к внешнему миру, погружен в чувства и стремится к наслаждению (гедонизм). Скука и разочарование приводят к отчаянию, к необходимости порвать с эстетическим образом жизни.

На этической стадии (символ Сократ) человек отказывается от игры чувств и добровольно подчиняет себя нравственному закону. Распутству эстетика противопоставляется законный брак. Этик выполняет внутренний долг по отношению к себе и другим. Решающую роль здесь играет выбор, определяющий судьбу и жизненный путь человека. В акте выбора человек становится личностью, обретает свободу. Однако на этой стадии человек еще не полностью реализует свои возможности, отчаяние продолжает углубляться.

На религиозной стадии (символ библейский герой Авраам) человек осознает значимость своей личности, принимает страдание как принцип индивидуального бытия и обращается к Богу, подлинному существованию. Эта стадия подчеркивает: индивидуальное существование выше общего, поэтому общее правило нравственности не всегда может быть обязательным для меня. Истина субъективна, ее критерий – искренность и страстность, с которой человек верит в нее и готов пойти на любые жертвы.

Переход от одной стадии к другой совершается через кризис отчаяния, через страх, отказ от разума. Страх как огонь пожирает все иллюзии, оставляет нас наедине с собой и пробуждает в нас новые возможности. Отказавшись от разума, человек находит свое спасение в вере.

Немецкий философ *Артур Шопенгауэр* (1788 – 1860) является идейным предшественником «философии жизни». Основная работа «Мир как воля и представление».

По Шопенгауэру, мир не основан на принципах разума. В мире есть только воля. Воля понимается как порыв, существующий в природе и в обществе. Она слепа, иррациональна, беспричинна, однако порождает все явления и процессы в мире.

Воля есть «воля к жизни». На человеческом уровне она выступает в виде страстей: властолюбие, мстительность, любовь полов и т.д. Воля как воля к жизни есть вечное стремление, не находящее окончательного удовлетворения. Отсюда всякая жизнь есть страдание. Смысл жизни заключается в понимании того, что мир – это скорбь. Человек имеет три блага: здоровье, молодость и свободу, однако он осознает это лишь тогда, когда теряет их.

Если человеку на время удастся избавиться от страдания, им овладевает скука. Страдание, скорбь и скука – неизменные спутники человека. Поэтому существующий мир Шопенгауэр называет наихудшим из возможных, а свое учение – пессимизмом.

Человек может избавиться от страданий, только искоренив в себе «волю к жизни». Здесь Шопенгауэр ссылается на индийскую философию, зовущую к отрицанию мира, к нирване. Вместе с жизнью тела исчезает и мир, жизнь человека превращается в ничто.

Основные идеи Шопенгауэра получили дальнейшее развитие в «философии жизни» – направлении неклассической философии, сложившемся в конце XIX – начале XX вв. Его представители – Ф. Ницше, А. Бергсон и др.

Центральным понятием философии *Фридрих Ницше* (1813 – 1900) является «жизнь» как целостный процесс, непрерывное творческое становление «живого». Пытаться понять жизнь разумом бесполезно. Основные работы Ницше: «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла».

Согласно Ницше, современная ему Европа движется к катастрофе, к упадку. Признаками упадка являются: духовный вакуум, утрата веры в почитаемые ценности, нигилизм, пессимизм. Ницше пытается преодолеть эти симптомы и создать новое, оптимистическое учение. Он призывает к «переоценке ценностей», к замене морали рабов моралью господ в христианско-гуманистическом смысле. Первая исповедует смирение, сострадание, терпение, ненасилие. Вторая несет искусство повелевать, широту воли, правдивость, бесстрашие.

Рационализму Ницше противопоставил чувства и инстинкты, обеспечивающие «волю к власти». Он полагал, что разум ничтожен, логика абсурдна, они противоречат динамике жизни. В истории есть вечная борьба сильных и слабых. Современная культура находится в кризисе из-за преобладания в ней рационального начала над жизнью, инстинктами, свободой. Ницше за дионисийское начало в человеке, его мощь, силу, способность к выживанию.

Согласно Ницше, всему живому присуща тяга к самоутверждению – «воля к власти». Человек – высокомерное насекомое, вместе с тем он – проявление «воли к власти», воплощенной в жизни, поэтому не так уж глубока пропасть, отделяющая его от животного.

В своем стремлении выделиться, отойти от животного начала человек впадает в состояние болезненного бытия, заблуждения (истина, мораль, религия).

Идеалом Ницше становится прообраз освобожденного человека. Это сильный человек, ценность жизни которого совпадает с максимальным уровнем «воли к власти». Это «сверхчеловек» – человек по ту сторону добра и зла, это новая порода людей, отрезвленных нигилизмом, отвергших иллюзии относительно будущего счастья, победы добра и справедливости. Человек должен научиться жить в бессмысленном мире иллюзий, постоянно увеличивая свою силу и власть над миром.

Иррационалистические тенденции проявлялись в «философии жизни» *Анри Бергсона* (1859 – 1941). Основной труд «Творческая эволюция». Бергсон жизнь отождествлял с целостностью, непрерывностью, порывом, потоком, где порождается и сохраняется неповторимое в природе. Материя, оказывая «сопротивление», подчиняется жизни, благодаря чему эволюция мира становится «творческой эволюцией». В результате мир непрерывно развивается и рождает новые формы. В концепции Бергсона дается

мировоззренческое обоснование активной социальной позиции личности, многомерности человека, актуальности идеи единого мира.

Позитивистская традиция в философии

С возрастанием роли науки в жизни общества в середине XIX в. зародилось новое философское течение – *позитивизм*. Его основателями являются французский философ *Огюст Конт* (1798 – 1857) и английские философы *Джон Милль* (1806 – 1873) и *Герберт Спенсер* (1820 – 1903). Это был *позитивизм «первой волны»*.

Позитивизм (от лат. *positivus* – положительный) – направление в философии и науке, представители которого единственным источником знания считают частные науки, дающие позитивный (фактический) материал. Наука должна быть организована на эмпирическом знании. Отсюда вывод: философия теряет свой предмет исследования, она сводится к синтезу всех конкретно-научных знаний.

Второй этап в истории позитивизма относится к к. XIX в., его представляют австрийский философ *Эрнст Мах* (1838 – 1916) и швейцарский философ *Рихард Авенариус* (1843 – 1896). *Позитивизм «второй волны»* получил название *эмпириокритицизм*, или *махизм*. Философия сводится к теории познания. По Маху, следует очистить опыт от всех метафизических (философских) положений. Философия должна стать нейтральной, свободной от мировоззренческой проблематики (материализма и идеализма).

Позитивизм XX в. называют *неопозитивизмом* (от лат. *positivus* – положительный, и *neo* – новый, возрожденный). Неопозитивизм ориентирует философию на науку, отказывает ей в праве самой быть наукой. Задача философии – логический анализ языка науки. Таким образом, философия понимается как аналитическая деятельность. Вследствие этого неопозитивизм, начиная с 50-х гг. XX в., называют *аналитической философией*, она представлена двумя школами: *логический позитивизм* и *лингвистический позитивизм*.

Логический позитивизм возник в 20-х гг. XX в. в рамках «Венского кружка»: *Мориц Шлик* (1882 – 1936), *Рудольф Карнап* (1891– 1970), *Курт Гедель* (1906 – 1978). Развивается Львовско-Варшавской школой: *Казимеж Айдукевич* (1890 – 1963), *Альфред Тарский* (1902 – 1983).

Логический позитивизм внес значительный вклад в разработку логического аппарата математической логики. Исследования по созданию искусственных, формализованных языков обеспечили возможность создания языков программирования.

Логический позитивизм предложил процедуру проверки предложений на предмет их осмысленности, которая получила название «верификация». Согласно принципу верификации, только те предложения имеют смысл, которые допускают опытную проверку. Однако строгое применение этого принципа не всегда возможно. Например, не поддаются чувственной проверке общие положения и многие законы науки.

Лингвистический позитивизм понимает философию как аналитическую деятельность по прояснению обыденного языка. Язык науки всегда содержит неформализуемый остаток, который выражается средствами естественного языка.

Представители данного направления – *Джордж Мур* (1873 – 1958), *Людвиг Витгенштейн* (1889 – 1951), *Джон Остин* (1911 – 1960) и др.

Кризис внутри позитивизма связан с появлением и развитием в 60-70 гг. XX в. *постпозитивизма*, который пересматривает проблематику самой философии, ее роль в науке и обществе, методологию научного исследования. Представители – *Карл Поппер*, *Имре Лакатос*, *Томас Кун*, *Стивен Тулмин*, *Пол Фейерабенд*, *Эвандро Агацци* и др. Главная проблема постпозитивизма – *развитие, динамика научного знания*. Исследуются такие вопросы: социокультурная детерминация науки, возникновение новых теорий, взаимоотношения конкурирующих научных концепций, критерии разграничения науки и ненауки и т.п.

Английский философ *К. Поппер* (1902 – 1994) разработал концепцию «роста научного знания» путем смены одной теории другой, ввел принцип *фальсификации* (положение,

претендующее на статус научности, необходимо стараться опровергнуть; если это не удастся, то его можно считать если не истинным, то оправданным; если удастся, то такое положение отбрасывается и заменяется новым).

Американский философ *Томас Кун* (1922 – 1996) предложил модель развития науки как функционирования парадигмы и ее смены другой парадигмой в результате научных революций. *Парадигма* – образец, матрица, включающая общие теоретические стандарты, методологические нормы и мировоззренческие установки, задающие способ видения универсума. Революция в науке означает смену парадигмы, появление новых научных теорий, задач и методов решения научных проблем.

Английский философ *И. Лакатос* (1922 – 1974) рассматривает науку как целостную развивающуюся систему, эволюция которой представляет собой смену ряда последовательно связанных *научно-исследовательских программ*. Научно-исследовательская программа как совокупность определенных теорий включает в себя: а) «жесткое ядро» (принятые допущения); б) «защитный пояс» (вспомогательные гипотезы); в) нормативно-методологические правила (регуляция дальнейшего исследования).

Американский философ *П. Фейерабенд* (1924 – 1994) отстаивает позицию теоретико-методологического *плюрализма (анархизма)*. В науке «все дозволено», универсальных методов не существует. Наука иррациональна, представляет одну из форм идеологии.

Таким образом, постпозитивизм заявил о неотделимости философии от науки, отказался от жесткой демаркационной линии между наукой и метафизикой.

Психоанализ (фрейдизм и неофрейдизм)

Главным в психоанализе было открытие бессознательного, его изучение и философское толкование. *Зигмунд Фрейд* (1856 – 1939) утверждал, что многие функции нашего тела, связанные с деятельностью мозга, ощущаются бессознательно (сны, гипнотические состояния, оговорки, описки и др.). Это «низшее» бессознательное. «Высшее» бессознательное – процесс творчества, где интуиция, воображение скрыты от сознания. В человеческой психике Фрейд выделил три взаимодействующие стороны: *Оно (Id)*, *Я (ego)*, *Сверх-Я (super-ego)*. Оно (бессознательное) состоит из инстинктов: сексуальных (либидо), агрессивных, жизни и смерти. Инстинкты определяют характер деятельности человека, удовлетворение его потребностей. Я – это сознание индивида. Сверх-Я – совокупность установок общества, перенесенных вовнутрь психики индивида (проявляется в виде совести). Фрейд пытался найти баланс между Сверх-Я и Оно и тем самым дать возможность Я свободно и разумно конструировать себя. Исходил из того, что в любом обществе человека можно превратить в самостоятельно определяющего свою судьбу, если сделать осознанным его индивидуальное бессознательное.

Основу бессознательного составляют инстинкты, прежде всего сексуальные. С инстинктами связаны два понятия: *комплекс* и *сублимация*. Комплекс – это устойчивый механизм, существующий у всех людей и объясняющий все виды нарушений психики. Таков «комплекс Эдипа» и «комплекс Электры» (влечение к родителю противоположного пола и агрессивные побуждения к родителю своего пола). Сублимация (от лат. – возвышаю) – переключение энергии с социально и культурно неприемлемых целей и объектов на социально и культурно приемлемые, нравственно одобряемые (религия, искусство, спорт, политика, наука и т.д.).

Фрейд сделал вывод: всякая цивилизация и культура враждебна человеку, она подавляет его влечения и является результатом превращения психической энергии в различные виды культурной деятельности. Не подавленные сублимации влечения проявляются в форме психических болезней и аморальных поступков людей. Таким образом, прогресс культуры уменьшает человеческое счастье и усиливает чувство вины из-за растущего ограничения реализации природных желаний.

Поэтому психоанализ предназначен для того, чтобы перевести бессознательное в сознание. Его техническими средствами служат: гипноз, методика расшифровки «свободных

ассоциаций», толкование сновидений, трансфер – эмоционально позитивная установка пациента по отношению к врачу; изучение некоторых обычных проявлений психической жизни – шуток, оговорок, обмолвок, описок, провалов в памяти и др. Познание бессознательного в психоанализе является припоминанием, восстановлением в памяти человека ранее существовавшего знания (анамнесис).

Альфред Адлер (1870 – 1937) разработал концепцию «индивидуальной психологии», в основе которой лежала идея компенсации чувства неполноценности. Согласно концепции, психическая болезнь – результат неосознанного стремления к превосходству, разжигаемого чувством неполноценности, связанным с каким-либо недостатком. По Адлеру, характер человека вырастает из его «жизненного стиля» (складывающейся в детстве системы целенаправленных стремлений, в которых реализуется потребность в превосходстве и самоутверждении, которые выступают компенсацией чувства неполноценности). «Индивидуальная психология» базируется на представлении о влечении, являющемся социальным по своей направленности.

Карл Густав Юнг (1875 – 1961) выступил против фрейдистского понимания человека как сексуального существа и выделил такие уровни психики человека, как «коллективное» и «индивидуальное» бессознательное. *Коллективное бессознательное* – глубокий слой, отражающий опыт прежних поколений, содержание его составляют архетипы (общечеловеческие первообразы), динамика которых лежит в основе мифов, сказок, сновидений, некоторых расстройств психики. Например, образ матери-земли, героя, мудрого старца, демона и др. Архетипы задают общую структуру личности и последовательность образов, всплывающих в сознании при пробуждении творческой активности; способствуют внутреннему единству человеческой культуры, делают возможной взаимосвязь разных эпох. Юнг развивал учение об индивидуальности, т.е. интеграции сознательного и бессознательного начал психики индивида через символическое толкование и субъективное проживание архетипических структур.

Представители *неофрейдизма* – *Вильгельм Райх* (1897 – 1957), *Герберт Маркузе* (1898 – 1979), *Эрих Фромм* (1900 – 1980) и др. Это течение в психоанализе пыталось объединить фрейдизм и марксизм. *Фромм* гуманизировал психоанализ, придал ему историческое измерение, считал человеческую природу обусловленной главным образом исторически, не преуменьшая при этом роли биологических факторов. По Фромму, за душу человека борются два принципа – принцип обладания и принцип бытия (иметь или быть?). Принцип обладания черпает силу в биологическом факторе, в стремлении к самосохранению. Принцип бытия обретает силу в специфических условиях человеческого существования (отдавать, жертвовать собой). Человек должен быть самим собой, развивать присущие ему качества, а не стремиться к стяжательству и непомерным вожделениям.

Фромм выдвигает концепцию «гуманистической этики», согласно которой человек обладает одновременно двумя возможностями: любовью к жизни (биофилией) и любовью к смерти (некрофилией). Соответственно «синдром роста» состоит из любви к живому (биофилия), любви к человеку (гуманизм) и к независимости (свобода). «Синдром распада» образуют три феномена: любовь к мертвому, нарциссизм, инцестуальное влечение.

Тенденции, направленные против жизни, образуют ядро психических заболеваний и составляют сущность подлинного зла. У большинства людей эти тенденции смешаны, и речь идет о том, какая из них доминирует.

Сущность человека противоречива, она проявляется в двух феноменах: 1) человек есть животное; 2) человек обладает интеллектом, способностью осознавать самого себя. Человек не является ни хорошим, ни дурным. Свобода означает способность следовать голосу разума, здоровья, благополучия и совести против голоса иррациональных страстей. Свобода состоит в возможности выбирать между двумя реальными альтернативами и действовать на основе их осознания.

Вывод Фромма: люди вполне могли бы быть здоровы и счастливы, если бы общество было здоровым. Создание такого общества – образ будущего, способного направлять

энергию людей на достижение разумных целей.

Итак, на место фрейдистского иррационализма биологических импульсов Фромм выдвигает социальную иррациональность. Главное по Фромму – разоблачать иллюзии нашего сознания, находить истину и делать ее орудием изменений внутреннего мира и поведения человека с тем, чтобы раскрепостить его творческие силы, сделать человека открытым в коммуникации.

Экзистенциализм

Экзистенциализм – наиболее влиятельное антропологическое направление XX в. Его главные представители – *Мартин Хайдеггер* (1889 – 1976) и *Карл Ясперс* (1883 – 1969) в Германии, *Жан-Поль Сартр* (1905 – 1980), *Габриэль Марсель* (1889 – 1973) и *Альбер Камю* (1913 – 1960) во Франции, *Хосе Ортега-и-Гассет* (1883 – 1955) в Испании. Основная тема философии экзистенциализма – человеческое существование, духовный мир человека, судьба личности в современном мире.

Экзистенциализм возник и распространялся в периоды социального дискомфорта – после 1-й и 2-й мировых войн, когда возникла угроза существованию человечества, свободе и достоинству личности. Сегодня идеи экзистенциализма оживляет обострение глобальных проблем. В целом социальным источником экзистенциализма выступают различные формы отчуждения человека.

Гносеологическими источниками экзистенциализма являются проблемы бытия человека, соотношения рациональных и нерациональных форм их постижения. Экзистенциалисты акцентировали внимание на вопросе «Можно ли стать человеком в век абсурда, и если да, то как?» В категориальном аппарате экзистенциализма основными являются понятия: «существование», «экзистенция», «бытие», «ничто», «сущность», «пограничная ситуация».

Ж.-П. Сартр следующим образом поясняет специфику человеческого существования. Человеческое дитя рождается, уже существует, но ему еще предстоит обрести человеческую сущность, стать человеком. Здесь существование предшествует сущности. Основной принцип экзистенциализма – человек делает самого себя, обретает свою сущность, уже существуя. Он несет ответственность, если его превращение в человека не состоится.

Есть один способ постигнуть существование – пережить его. Различают два вида существования: неподлинное и подлинное бытие. Неподлинное бытие – пребывание человека среди других людей, когда он выступает как один из многих. Подлинное бытие (экзистенция) характеризует более глубокий смысл человеческого существования, его сущность, неповторимость, уникальность. Первое представляет человека таким, каков он есть, а второе – указывает на заключающиеся в нем возможности. Экзистенция есть то, что трудно обрести, но легко потерять.

В повседневной жизни и общении людей происходит растворение индивидуальности и неповторимости конкретного человека, вырабатываются общие стереотипы поведения, общий стиль жизни. Возникает власть других, что-то «безличное», стандартное (мы восхищаемся тем, чем восхищаются другие, отдыхаем так, как отдыхают другие).

Человек в состоянии выйти за рамки неподлинного существования. Путь к подлинному человеку лежит через пробуждение в нем до известной поры дремлющих возможностей. Различные трагические ситуации (моральные конфликты, смерть кого-либо из близких) могут пробудить человека от сна, показать чуждость окружающего его мира, его собственную одинокость. Эти ситуации называются пограничными.

В пограничных ситуациях человек находится в состоянии тревоги, может осознавать свою историчность, конечность и свободу. Он «брошен» и обречен на «трагическое одиночество» среди других людей. Постоянным внутренним признаком подлинного существования является забота, волнение. Единственным, чем может руководствоваться индивид, является голос его собственной совести. Поэтому человек «обречен на свободу», все, что он делает, зависит от его индивидуального внутреннего выбора. Таким образом, программа экзистенциализма обращена к индивиду: необходимо опасаться, страшиться всего

того, что есть мир вне человека (не-Я), противостоять ему, бунтовать против него.

Экзистенциалисты обратили внимание современной культуры к проблеме смерти. Жизнь всегда «погранична» со смертью, жизнь есть «бытие к смерти». Едва родившись, человек «устремляется» к смерти. И смерть в любой момент может оборвать нить жизни. Угроза смерти чаще всего заставляет людей задуматься о смысле и содержании прожитой жизни. Путь к подлинному человеку может пройти не каждый, ибо для этого необходимы устремленность, энергия и настойчивость.

Философия экзистенциализма выступила как реакция на тенденцию стандартизации, которая стала особенно мощной в XX в. и проявилась в самых различных областях – производстве, быту, идеологии, культуре. Экзистенциализм вошел в европейскую и мировую культуру как философия отдельного конкретного человека с его переживаниями и тревогами, размышляющего о смысле жизни, человеческой судьбе, выборе жизненного пути, личной ответственности.

Религиозная форма экзистенциализма представлена *К. Ясперсом* и *Г. Марселем*. Бог как высшее бытие органически связан с экзистенцией как сокровенной личностной частью существования индивида. Человек стремится обрести свободу через общение, коммуникацию с др. людьми и, в конечном счете, с Богом. Религиозные экзистенциалисты утверждают, что сущность человека покрыта тайной, поэтому они исключают принцип историзма как методологический ориентир в анализе жизни общественного человека.

Современная западная религиозная философия

В западном мире наибольшим влиянием отличается *неотомизм* и *персонализм*.

Теоретическим фундаментом неотомизма служит учение *Фомы Аквинского*. Основные представители неотомизма – *Жак Маритен* (1882 – 1973), *Этьен Жильсон* (1884 – 1978), *Д. Мерсье* (1851 -1926) и др.

Оживление неотомизма связано: 1) с социальными потрясениями общества, чему церковь противопоставила духовные средства; 2) стремлением церкви приспособиться к революции в естественных науках на основе утверждения принципа гармонии веры и разума.

Согласно неотомизму, существуют два источника познания: знания через веру, внушаемые божественным откровением, и знания, приобретенные средствами человеческого разума. Вера без разума превращается в слепое поклонение, а разум без веры впадает в гордыню самомнения. Разум подчиняется вере. Разум теоретически охраняет чистоту веры, защищает ее с помощью логических аргументов от неверия и заблуждения.

В 1914 г. были опубликованы «24 томистских тезиса», где сформулированы основные положения католической философии по онтологии, космологии, антропологии и теодицее («богооправдании»).

Единство мира заключается в его бытии, а источником бытия выступает Бог. Бог, сотворив мир, оставил на нем следы своего бытия в объектах природы, по которым можно заключить о существовании Бога. Основание для такого вывода – подобие всех различающихся между собой вещей как свидетельство о единстве плана строения всего сущего.

Космогенез представляет собой процесс перехода всего существующего из потенции в акт, от низших уровней ощущения возможностей к высшим.

Человек – продукт божественного творения. Душа по отношению к телу является формообразующим принципом и выступает основой личности. Способностями человеческой души является: 1) познание и 2) свобода воли. Вершину знаний образует теология, посередине располагается философия, а остальные науки образуют подножие пирамиды. Неотомисты различают три рода познания: чувственное (постигает единичное), разумное (общее), божественное. Свобода воли ставит перед человеком необходимость выбора между мирскими и евангельскими ценностями. В середине XX в. томистская философия встала перед необходимостью осовременивания своих теоретических оснований. Предпринята попытка ассимилировать некоторые научные идеи, в частности, христианизировать

эволюционную теорию Ч. Дарвина. Одним из наиболее выдающихся представителей *религиозного модернизма* является *Пьер Тейяр де Шарден* (1881 – 1955). В основе его концепции лежит принцип эволюции. Вселенная представляет собой процесс косморазвития: «преджизнь» – «жизнь» (биосфера) – «мысль» (ноосфера). Цель и предел эволюции – Бог (движущая и направляющая сила).

Силой эволюции выступает не естественный отбор, а влияние внутренних духовных сил. Идеал – активное отношение к миру, созидательный труд, борьба с проявлениями зла.

Тейяр де Шарден сформулировал ряд диалектических положений: принцип всеобщей связи, взаимозависимости явлений и предметов действительности, скачкообразность процессов развития, неодолимость нового. Значительное место в его системе занимают элементы научного мировоззрения и идеи гуманизма.

В модернизированном томизме учение о Боге корректируется и разбавляется учением об основаниях и смысле человеческой жизни. Современные религиозные авторы на первый план выдвигают поиски человеком своего неповторимого «я». Зло проистекает из того, что люди неправильно пользуются дарованной им свободой. Борьба со злом переносится из социально-политической области в сферу морали и считается, что нравственное совершенствование человека возможно исключительно на религиозных началах. Духовные ценности ставятся выше материальных.

В русле гуманистического осовременивания томизма находится *персонализм*, возникший на рубеже XIX – XX вв. в США (*Э. Брайтмэн, Р. Флюэллинг*) и во Франции (*Э. Мунье, Ж. Лакруа*). Его мировоззренческая установка – примирить религию с некоторыми гуманистическими ценностями.

Исходный пункт философии персонализма – самосознающая человеческая индивидуальность, проявляющая себя в свободе, иррациональной творческой самодеятельности личности, которая первична, обуславливает существование и смысл объективной реальности.

Личностное «я» неразрывно связано с другими «я», однако коммуникативность по природе не социальна, а религиозна. Осознание человеком своего единства с другими людьми имеет в качестве прообраза извечную связь человека с Богом. Основная задача – содействовать духовному самосовершенствованию личности.

Структурализм. Постструктурализм. Постмодернизм (французская философия от середины до конца XX в.)

Структура в переводе с латинского означает строение, порядок, относительно устойчивый способ организации системы, ее внутренних отношений. Философский подход, в основе которого лежит идея структуры, называется *структурализмом*. С точки зрения структуралиста, следует начинать с рассуждений об обществе. Общество выступает как совокупность отношений между людьми; отдельный человек есть выражение этих отношений.

Важнейшее значение для структурализма имели разработки швейцарского лингвиста *Фердинанда де Соссюра* (1857 – 1913). Он рассматривал язык как знаковую систему. В любом естественном языке существуют многочисленные закономерные связи, т.е. структуры. Именно они должны привлекать внимание.

Идеи Соссюра оказались весьма плодотворными для философии: социальные феномены являются знаковыми структурами. Любые социальные отношения стали рассматриваться в качестве структур, при этом образцовым семиотическим образованием считался естественный язык. Знаковые структуры искали и находили в языке, политике, экономике, психически бессознательном, отношениях родства, массовой культуре. Французский структуралист *Клод Леви-Строс* (1908 – 2009) изучал отношения родства в примитивных обществах, *Жак Лакан* (1901 – 1981) исследовал психически бессознательное. В 60-х гг. на смену структурализму пришел *постструктурализм*. В этом отношении решающее значение имели работы *Мишеля Фуко* (1926 – 1984).

Фуко настаивал на конкретно-историческом подходе к анализу совокупности высказываний, т.е. дискурсов. Его главный девиз: дайте осуществиться богатству дискурса и детальнейшим образом освойтесь в нем. Дело философа показать, как в дискурсах кристаллизуются и рассеиваются слова, вещи, структуры. Деятельность философа предполагает работу историка, кропотливую и всестороннюю. В своих книгах Фуко показал, как на протяжении нескольких веков практика дискурсов вырабатывала воззрение относительно недуга безумия, понятий медицины, феномена сексуальности. Все, что мы узнаем, вырабатывается в дискурсах.

Итак, философия – это дискурсы, т.е. практики, не всегда подчиняющиеся строгим правилам науки. Они часто имеют игровой характер, переkreщиваются друг с другом, вступают в конфликты. Будучи вовлеченными в дискурсивные практики, люди формируют свою волю к желанию, знанию, власти, эстетическим и моральным ценностям. Человек рождается в практике дискурса в силу своей активности, переоценки правил и установлений.

Наука, чувственность, мораль – все это присутствует в практике дискурсов в форме некоторых принципов их связности, которые, раз возникнув, не остаются неизменными, а рассеиваются игрой случая.

Жак Деррида (1930 – 2004) – один из самых эксцентричных философов современности. Часто его философствование обозначается термином *деконструктивизм*. Термин «деконструкция» многозначен. В нем присутствует и указание на определенные структуры, и желание к конструированию, и к разрушению, деконструированию. Деррида полагает, что философствование осуществляется в языке, тексте, оно означает освоение языка. Но что значит освоиться в языке? Осуществить работу деконструирования.

Что такое деконструкция? Нескончаемое замещение слов и предложений цепочкой заместителей. Допустим, наше внимание привлек вопрос о природе любви. Дать однозначное определение любви невозможно. Это благосклонность, симпатия, нежность, восхищение и др. Наше представление о любви нарастает вместе с продолжением работы деконструирования. При этом всегда уместно творчество и всегда присутствует некоторая незавершенность, указывающая на тайну. Постоянно дает о себе знать требование красоты. Переписывать предложение надо таким образом, чтобы последующее предложение было красивее предыдущего. Что такое любовь? Напишите об этом с максимальной страстностью и нежностью. Не останавливайтесь на окончательной формулировке.

У Дерриды привычная научная логика уничтожается, а эстетики больше, нежели этики. Деконструктивизм Дерриды оказался весьма востребованным в литературе. В науке и этике его значение весьма дискуссионно.

Жан Лиотар (1924 – 1998) является основателем *постмодернизма*. Во второй половине XX в. благодаря широкому распространению информационных технологий возник новый тип культуры – постмодерн.

Для постмодерна характерно окончательное разрушение принципа универсального языка, «никто не владеет целым». Возникло много новых языковых игр, кибернетических, логических, математических, так называемых теорий игр и катастроф. Изменился характер знания. Старое знание, функционирующее в форме больших рассказов (толстых книг) и занятое проблемой истины, вызывает недоверие. Теперь ценность научной информации определяется по степени ее операциональности. На первый план выходят критерии эффективности и прибыльности. На смену логике универсальных принципов пришла паралогика (отклонение). Эти связи осуществляются в условиях противоборства, агонистики. Паралогика – это обращение к агонистике многообразных языковых игр и «маленьких рассказов», творчество и научное воображение, открытая система, стимуляция новых идей, установка на свободу и воображение, принятие ответственности на себя, отказ от единства, идентичности и безопасности, стремление к возвышенному.

Укажем следующие доминанты философского постмодернизма:

- дисконсенсус;
- дискретность;

- нестабильность;
- случайность;
- игра;
- анархия;
- рассеивание;
- неопределенность;
- эстетика парадоксально-возвышенного;
- виртуальное;
- ирония по поводу утопий и устоявшихся ценностей.

Философский постмодернизм в наши дни культивируется в умеренном и авангардистско-анархическом вариантах. Умеренный постмодернизм является вполне оправданной реакцией на реалии конца XX в., на возрастание многообразия. В авангардистско-анархическом постмодернизме все отрицается, в нем преобладает эпатаж. Такая философия приветствуется немногими профессиональными философами.

Существует вполне определенная преемственность между структурализмом, постструктурализмом и постмодернизмом.

Структуралисты интересовались закономерностями естественных языков и аналогичных им образований. Фуко – процессом возникновения, становления и трансформации дискурсивных (языковых) практик. Деррида – динамикой создания новых дискурсов, которую он видит в деконструкции. Лиотар эту же динамику характеризует как паралогику, ядром которой является интуиция теории игр и теории катастроф.

Философствование осуществляется в языке. Язык – среда философии.

Феноменология. Герменевтика

Одним из основных философских направлений XX в. является *феноменология*, что буквально означает учение о феноменах. Его основателем считается немец *Эдмунд Гуссерль* (1859 – 1938). Гуссерль под феноменом понимает возникающие в сознании смыслы предметов.

Каким образом удастся человеку постигнуть суть вещей? Внешний мир дан субъекту в потоке феноменов и философ должен строить все свои выводы исходя из этого факта. Следовательно, на время анализа нужно «заклечь в скобки» как внешний мир, так и различного рода некритически принимаемые в качестве истинных воззрения типа натурализма и субъективизма. Феноменолог временно воздерживается от суждений о внешнем мире, осуществляя так называемую феноменологическую редукцию, т.е. сведение поля анализа к потоку феноменов, где только и можно обнаружить подлинные смыслы. Сознание всегда направлено на предмет, оно интенционально (в пер. с лат. – стремление). Оперирова феноменами, философ имеет дело не только с внешним, но и с внутренним миром человека. Сама деятельность по конструированию синтетического многообразия автоматически приводит к научным понятиям. Категориальная интуиция не представляет собой тайну, ибо ее механизм разъясняется: желаешь обнаружить сущность вещей, конструируй многообразие переживаний о них. Наиболее полно жизненный мир дан субъекту в идеях (научных понятиях), образующих поток сознания. Феноменология предостерегает от забвения жизненного мира. Гуссерль считал, что преодоление кризиса наук возможно на основе феноменологических рецептов.

Недостаток феноменологии – узкое понимание проблемы практики, которая сводится к сопоставлению феноменов сознания; эклектичность – недостаточно четкое разделение чувственных и рациональных форм познания.

Герменевтика – способ философствования, центром которого является процесс понимания. Согласно древнегреческим мифам, посланник богов Гермес должен был разъяснять людям смысл божественных вестей.

В XX в. культивируются две формы философской герменевтики: *герменевтика сознания* (*Фридрих Шлейермахер* (1768 – 1834), *Вильгельм Дильтей* (1833 – 1911) и

герменевтика бытия (Ганс-Георг Гадамер (1900 – 2002). Согласно герменевтике сознания, понимание есть вживание в психологический мир другого, форма сопереживания. Согласно герменевтике бытия, понимание есть смысл человеческого опыта, реализующегося в делах и языке индивидуумов.

Обе формы философской герменевтики считают важнейшей особенностью понимания так называемый *герменевтический круг*: для понимания целого необходимо понять его отдельные части, но для понимания отдельных частей уже необходимо иметь представление о смысле целого. Понимание начала текста предполагает понимание всего текста, понимание середины или конца текста в значительной степени определяется его началом.

Важнейшим герменевтическим приемом считается налаживание продуктивного диалога между собеседниками. Герменевтик сознания стремится за счет диалога проникнуть в психику собеседника. Герменевтик бытия видит в диалоге путь постижения сути дела.

Герменевтику часто определяют как философию понимания *текстов*. Такое определение является односторонним. Пониманию доступно все человеческое, т.е. вовлеченное в жизнь человека (камень, статуя и т.д.).

Обе ветви герменевтики приходят к выводу о герменевтическом содержании любой науки.

Герменевтиков сознания интересует сопереживание, диалог личностей, своеобразие, уникальность этого диалога, единичное. Герменевтиков бытия – область деяний и языковой практики, отход от идеалов науки и переход к идеалам искусства.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Учебники и учебные пособия

1. *Анохина, В. В.* Пропедевтика. Исторические типы классической философии: учеб.-метод. комплекс / В. В. Анохина. – Минск, 2006.
2. Исторические типы философии: учеб. пособие. – М., 1995.
3. История западноевропейской философии: учеб. пособие. – М., 1998.
4. История философии. Запад – Россия – Восток: в 6 кн. – М., 1995 – 1999.
5. История философии: учебник / Ч. С. Кирвель [и др.]; под ред. Ч. С. Кирвеля. – Минск, 2001.
6. Основы философии: от классики к современности: учеб. пособие. – М., 1998.
7. Философия: учеб. пособие / А.В. Барковская, Е.В. Хомич. – Минск, 2010.
8. Философия: учеб. для высш. учеб. заведений / отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов на/Д., 1999.
9. Философия: учебник / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004.
10. Философия: учебник для высш. учеб. заведений / под ред. Ю. А. Харина. – Минск, 2007.
11. Философия: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. С. Степин [и др.]; под общ. ред. Я. С. Яскевич. – Минск, 2007.
12. Философия: учеб. пособие / В. К. Лукашевич [и др.]; под общ. ред. В. К. Лукашевича. – Минск, 2001.
13. Философия: учеб.-метод. комплекс / А. И. Зеленков [и др.]; под ред. А. И. Зеленкова. – Минск, 2003.

Хрестоматии и антологии

14. Антология мировой философии: в 4 т. – М., 1969 – 1972.
15. Восточная философия: вводный курс. Избранные тексты. – М., 1997.
16. Древнегреческая философия. От Платона до Аристотеля. – М., Харьков, 1999.
17. Древнеиндийская философия. Начальный период. – М., 1972.
18. Древнекитайская философия: собрание текстов: в 2 т. – М., 1972 – 1973.
19. Западная философия: итоги тысячелетия: антология. – М., 1997.
20. Мир философии: в 2 ч. – М., 1991.
21. Путь в философию: антология. – М., 2001.
22. *Скирбекк, Г.* История философии / Г. Скирбекк, Н. Гилве. – М., 2001.
23. Фрагменты ранних греческих философов: в 4 ч. – М., 1989. – Ч. 1.
24. Хрестоматия по философии: учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – Ростов на/Д., 2002.

Информационно-справочная литература

25. Новая философская энциклопедия: в 4 т. – М., 2001 – 2002.
26. Современная западная философия: словарь. – М., 1991.
27. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

Дополнительная литература

28. История современной зарубежной философии: компаративистский подход: в 2 т. – СПб., 1998.
29. Проблема человека в западной философии. – М., 1988.
30. *Реале, Дж.* Западная философия от истоков до наших дней: в 4 т. / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб., 1994 – 1997.
31. *Соколов, В. В.* Введение в классическую философию: учеб. пособие / В. В. Соколов. – М., 1999.

Методические материалы

32. Бордак С.Н. Сборник тестовых заданий по философии: учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса медико-диагностического факультета, 2 курса лечебного и факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран / С.Н. Бордак. – Гомель: Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет», 2009. – 84 с.

Таблица 1

	Философия	Мифология	Религия	Наука	Искусство
Предметная направленность	Целостное познание предельных оснований бытия природы, человека, общества и культуры	Целостное знание как синтез повседневного опыта и сверхъестественного объяснения мира	Постижение божественной сферы через духовное откровение	Объективное познание законов и принципов действительности	Воспроизведение мира в художественных образах
Характер знания	Рационально-теоретическое	Чувственно-фантастическое	Интуитивно-рациональное	Рационально-теоретическое и эмпирическое	Чувственно-эмоциональное
Языковые средства	Категориально-понятийные	Конкретно-образные	Символическо-аллегорические	Понятийно-формализованные	Образно-метафорическое
Природа текста и статус автора	Авторские концепции, учения, идеи и т.д.	Анонимные предания, сказания и т.д.	Богооткровенные сакральные тексты	Общезначимые утверждения (законы, теории, формулы и т.д.)	Авторские художественные произведения
Специфика рефлексии	Проблемно-критическая	Некритическая	Догматическая	Критико-аналитическая	Ассоциативная

ОГЛАВЛЕНИЕ

Философия как социокультурный феномен	3
Философия Древнего Востока	7
Античная философия	16
Средневековая философия и философия эпохи Возрождения	21
Философия Нового времени и эпохи Просвещения	26
Немецкая классическая философия	31
Марксистская философия	35
Русская философия XIX-XX вв.	39
Современная Западная философия	42
Список рекомендуемой литературы	54
Таблица 1	56