

Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ

Кафедра философии, истории и иностранных языков

Н.П. Пугачева

Философия

**Учебно-методическое пособие
для подготовки к экзамену**

Пенза, 2017

УДК
ББК
П 88

Печатается по решению № методической комиссии инженерного факультета от 2017 г.

Рецензент: кандидат исторических наук, доцент кафедры «Управление, экономика и право» ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ Н.Н. Сологуб.

П 88 Пугачева, Наталья Петровна

Философия: учебно-методическое пособие для подготовки к экзамену / Н.П. Пугачева. – Пенза: РИО ПГАУ, 2017. – 270 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельной работы студентов-бакалавров Пензенского ГАУ по дисциплине «философия». В нем приводится краткий теоретический материал по основным разделам курса. Пособие ориентировано на подготовку к экзамену, поскольку материал в нем расположен в соответствии с вопросами для итогового контроля знаний. Однако данное пособие может быть с успехом использовано и для подготовки к практическим занятиям по философии, т.к. соответствует компетентностному подходу, образовательным стандартам и рабочей программе дисциплины.

© ФГБОУ ВО
Пензенский ГАУ, 2017
© Н.П. Пугачева, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.....	10
БЛОК № 1 Теория философии	17
Вопрос № 1 Философия, ее предмет, метод и функции. Понятие и структура мировоззрения	17
Вопрос № 2 Структура философского знания. Теоретическая и практическая философия.....	21
Вопрос № 3 Особенности философского мировоззрения. Материализм и идеализм	24
Вопрос № 4 Роль философии в формировании мировоззренческой позиции.....	27
Вопрос № 5 Основные философские категории	29
Вопрос № 6 Роль метода в философии.....	31
Вопрос № 7 Метафизика и диалектика.....	33
Вопрос № 8 Понятие «картины мира». Религиозная, философская и научная картины мира	36
Вопрос № 9 Бытие как философская категория. Бытие материальное и идеальное.....	40
Вопрос № 10 Учение о материи. Проблема происхождения жизни.....	42
Вопрос № 11 Понятие сознания. Сознание и бессознательное ..	48
Вопрос № 12 Познание и его формы. Роль чувственного и рационального познания	52
Вопрос № 13 Учение об истине. Истина абсолютная и относительная.....	55
Вопрос № 14 Характеристика социальной философии. Роль социальной философии в формировании толерантного отношения к социальным, культурным и конфессиональным различиям	58
Вопрос № 15 Понятие общества. Многополярность современного мира	62
Вопрос № 16 Философское учение о человеке. Проблемы толерантности и равенства.....	68

Вопрос № 17 Социальные институты. Государство. Россия на мировой арене	76
Вопрос № 18 Понятие индивида, индивидуальности, личности. Роль самоорганизации и самообразования.....	82
Вопрос № 19 Природа и общество. Экологические проблемы современности	84
Вопрос № 20 Этика как «практическая философия». Золотое правило нравственности.....	88
Вопрос № 21 Философия религии. Необходимость веротерпимости. Религия в современном мире	93
Вопрос № 22 Философия культуры. Толерантное отношение к культурным различиям	101
Вопрос № 23 Философия науки. Роль науки в решении глобальных проблем	105
Вопрос № 24 Философия техники. Техника и культура. Роль техники и информации в современном мире	112
Вопрос № 25 Современные философские дискуссии по проблемам общественного развития	119
Вопрос № 26 Понятие культуры мышления	123
Вопрос № 27 Роль философии в оценивании различных социальных явлений и фактов.....	124
Вопрос № 28 Современная цивилизация: необходимость межкультурного и межконфессионального диалога	127
БЛОК № 2 История философии	129
Вопрос № 29 Философия Древней Индии. Значение индийской философии и культуры для мировой цивилизации	130
Вопрос № 30 Философия Древнего Китая. Значение китайской философии и культуры для мировой цивилизации	140
Вопрос № 31 Общая характеристика античной философии. Античность – «колыбель европейской цивилизации»	147
Вопрос № 32 Досократические философские школы в Древней Греции. Проблема первоначала	151
Вопрос № 33 Сократ: жизнь, учение, метод.....	157

Вопрос № 34	Объективный идеализм Платона. Учение об идеях	160
Вопрос № 35	Философское учение Аристотеля. Значение личности и учения Аристотеля для мировой культуры	164
Вопрос № 36	Эллинистическая философия. Роль стоицизма и неоплатонизма в истории мировой мысли	171
Вопрос № 37	Характеристика и периодизация средневековой философии. Роль религии и церкви в Средние века.....	180
Вопрос № 38	Религиозно-философское учение Августина Аврелия и Фомы Аквинского. Доказательства бытия Бога.....	186
Вопрос № 39	Особенности философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. Развитие естествознания и социально-политических учений в эпоху Возрождения.....	190
Вопрос № 40	Основные проблемы философии Нового времени. Новое в соотношении философии и науки.....	194
Вопрос № 41	Основные идеи философии Просвещения XVIII в. Значение идей Просвещения в европейской истории	200
Вопрос № 42	Критическая философия И. Канта. Категорический императив и его значение в современной этике	203
Вопрос № 43	Система абсолютного идеализма Г.В.Ф. Гегеля. Учение об обществе и государстве.....	206
Вопрос № 44	Антропологический материализм Л. Фейербаха. Человек как вершина материального мира	209
Вопрос № 45	Формирование и основные проблемы философии марксизма. Историческая роль марксизма.....	211
Вопрос № 46	Общая характеристика и периодизация русской философии, отличие ее от западной философской мысли.....	215
Вопрос № 47	Философия русского Просвещения. Личность М.В. Ломоносова.....	220

Вопрос № 48 Русская религиозная философия XIX в. Значение учения Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и Вл.С. Соловьева для мировой культуры.....	225
Вопрос № 49 Споры о судьбе России: П.Я. Чаадаев, славянофилы и западники.....	230
Вопрос № 50 Философия русского космизма. Актуальность учения о ноосфере.....	233
Вопрос № 51 Судьба русской философии в XX в. Философские проблемы в современной России ..	236
Вопрос № 52 Основные идеи неклассической философии XIX в. Понятие неклассической философии. Судьба неклассической философии.....	241
Вопрос № 53 Характеристика основных направлений современной западной философии. Проблема бытия человека	245
Вопрос № 54 Основные идеи экзистенциализма. Судьба человека перед лицом глобальных проблем	248
Вопрос № 55 Фрейдизм и неопрейдизм. Современное значение учения З. Фрейда.....	253
Вопрос № 56 Философия постмодернизма. Образы постмодернизма в современной культуре	257
Терминологический словарь.....	260
Литература.....	269

ВВЕДЕНИЕ

Философия является **базовой дисциплиной**. Она занимает одно из важных мест в подготовке бакалавра, поскольку помогает осмыслению связи его будущей профессиональной деятельности с глобальными и локальными социально-культурными процессами; она развивает сознание и самосознание индивида, личности, способствуя развитию и совершенствованию «человеческого в человеке». Усвоение категориального аппарата философии помогает развитию абстрактного мышления, способствует формированию творческого подхода к решению задач. При изучении философии студенты получают базовые сведения по всем основным гуманитарным дисциплинам.

Цель дисциплины – раскрыть философские основы современного мировоззрения (т.е. сформировать представление о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, ознакомить студента с историей идей, учений, основных направлений философской мысли).

Задачи дисциплины:

- 1) освоение системы философских категорий;
- 2) знание основных этапов истории философской мысли;
- 3) представление об основных разделах современного философского знания;
- 4) знакомство с философскими проблемами и методами их исследования;
- 5) развитие способности самостоятельного анализа и осмысления фундаментальных вопросов бытия и человеческого существования;
- 6) введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности;
- 7) выработка толерантного отношения к культурным, социальным и конфессиональным различиям;
- 8) выработка навыков работы с текстами, имеющими философское содержание.

Итоговой формой контроля является **экзамен**. Он проводится в устной форме. Студент готовится к ответу на вопросы билета, как правило, письменно (рекомендуется составить план ответа, выделить основные термины, имена). Преподаватель может

здать дополнительные вопросы, как по билету, так и по всей программе курса. К экзамену допускается студент, выполнивший все основные виды работ по дисциплине, отработавший пропуски (в том числе, и по уважительной причине). Студент, пропустивший более 50% занятий, к экзамену не допускается.

Для успешной сдачи экзамена необходима систематическая и ответственная работа в течение всего семестра. В экзаменационных вопросах учтены не только базовые темы, но и темы, вынесенные на самостоятельную подготовку. Непосредственно перед экзаменом необходимо проверить наличие всех конспектов лекций. Лучше использовать один-два источника, рекомендованных преподавателем, чтобы внимание не «рассыпалось» от избытка информации. К тому же, в разных учебниках, как правило, предлагается свое, авторское, видение проблемы.

При подготовке к экзамену следует четко представлять себе хронологию этапов развития философской мысли и последовательно изучить (повторить) основные эпохи (их характеристику, основные направления и представителей), т.е. средние века после античности и т.д. Теоретические темы (онтология, гносеология и т.д.) можно прорабатывать в произвольном порядке, опять же уделив основное внимание терминологии и классификациям.

При устном ответе на вопросы билета и при ответе на дополнительные вопросы преподавателя студент может получить следующие баллы на экзамене в зависимости от уровня освоения компетенций.

Отлично – если студент показывает высокий уровень компетентности, владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, отвечает на все вопросы билета, а также на дополнительные вопросы преподавателя, ориентируется в основных философских направлениях и категориях, знает исторические типы философии, применяет полученные знания при решении мировоззренческих проблем; активно работал на протяжении всего семестра, демонстрируя способность и готовность к самостоятельной работе; демонстрирует способность логически мыслить и творчески решать проблемы, разбирается в современной философской проблематике; способен и готов к межконфессиональному диалогу и толерантному отношению к социальным и культурным различиям.

Хорошо – если обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах), самостоятельно и при наводящих вопросах дает ответы на вопросы билета, ориентируется в основных направлениях и категориях, знает исторические типы философии; выполнил необходимые задания в течение семестра, рационально организовав самостоятельную работу; способен к межконфессиональному диалогу и толерантному отношению к социальным и культурным различиям.

Удовлетворительно – если обучающийся владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками, с разной степенью полноты отвечает на вопросы билета (т.е. пытается дать правильный ответ), знает основные философские термины, не проявлял особой активности в течение семестра; знает значение термина «толерантность».

Неудовлетворительно – студент не может ответить на вопросы билета, не знает основных терминов, не работал в течение семестра.

Данное пособие построено по принципу преемственности тем, поэтому желательно последовательное рассмотрение вопросов. При выборочном изучении могут возникать ситуации, когда студент встречает незнакомые термины, пояснение которым давалось ранее. В таком случае следует обратиться к терминологическому словарю в конце пособия и прочитать предшествующие разделы.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

БЛОК №1

1-й вопрос билета

1. Философия, ее предмет, метод и функции. Понятие и структура мировоззрения.
2. Структура философского знания. Теоретическая и практическая философия.
3. Особенности философского мировоззрения. Материализм и идеализм.
4. Роль философии в формировании мировоззренческой позиции.
5. Основные философские категории.
6. Роль метода в философии
7. Метафизика и диалектика.
8. Понятие «картины мира». Религиозная, философская и научная картины мира.
9. Бытие как философская категория. Бытие материальное и идеальное.
10. Учение о материи. Проблема происхождения жизни.
11. Понятие сознания. Сознание и бессознательное.
12. Познание и его формы. Роль чувственного и рационального познания.
13. Учение об истине. Истина абсолютная и относительная.
14. Характеристика социальной философии. Роль социальной философии в формировании толерантного отношения к социальным, культурным и конфессиональным различиям.
15. Понятие общества. Многополярность современного мира.
16. Философское учение о человеке. Проблемы толерантности и равенства.
17. Социальные институты. Государство. Россия на мировой арене.
18. Понятие индивида, индивидуальности, личности. Роль самоорганизации и самообразования.
19. Природа и общество. Экологические проблемы современности.
20. Этика как «практическая философия». «Золотое правило» нравственности.
21. Философия религии. Необходимость веротерпимости. Религия в современном мире.

22. Философия культуры. Толерантное отношение к культурным различиям.
23. Философия науки. Роль науки в решении глобальных проблем.
24. Философия техники. Техника и культура. Роль техники и информации в современном мире.
25. Современные философские дискуссии по проблемам общественного развития.
26. Понятие культуры мышления.
27. Роль философии в оценивании различных социальных явлений и фактов (примеры).
28. Современная цивилизация: необходимость межкультурного и межконфессионального диалога.

БЛОК № 2

2-й вопрос билета

29. Философия Древней Индии. Значение индийской философии и культуры для мировой цивилизации.
30. Философия Древнего Китая. Значение китайской философии и культуры для мировой цивилизации.
31. Общая характеристика античной философии. Античность – «колыбель европейской цивилизации».
32. Досократические философские школы в Древней Греции. Проблема первоначала.
33. Сократ: жизнь, учение, метод.
34. Объективный идеализм Платона. Учение об идеях.
35. Философское учение Аристотеля. Значение личности и учения Аристотеля для мировой культуры.
36. Эллинистическая философия. Роль стоицизма и неоплатонизма в истории мировой мысли.
37. Характеристика и периодизация средневековой философии. Роль религии и церкви в Средние века.
38. Религиозно-философское учение Августина Аврелия и Фомы Аквинского. Доказательства бытия Бога.
39. Особенности философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. Развитие естествознания и социально-политических учений в эпоху Возрождения.
40. Основные проблемы философии Нового времени. Новое в соотношении философии и науки.

41. Основные идеи философии Просвещения XVIII в. Значение идей Просвещения в европейской истории.
42. Критическая философия И. Канта. Категорический императив и его значение в современной этике.
43. Система абсолютного идеализма Г.В.Ф. Гегеля. Учение об обществе и государстве.
44. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Человек как вершина материального мира.
45. Формирование и основные проблемы философии марксизма. Историческая роль марксизма.
46. Общая характеристика и периодизация русской философии, отличие ее от западной философской мысли.
47. Философия русского Просвещения. Личность М.В. Ломоносова.
48. Русская религиозная философия XIX в. Значение учения Л.Н. Толстого, Вл.С. Соловьева для мировой культуры.
49. Споры о судьбе России: П.Я. Чаадаев, славянофилы и западники
50. Философия русского космизма. Актуальность учения о ноосфере.
51. Судьба русской философии в XX в. Философские проблемы в современной России.
52. Основные идеи неклассической философии XIX в. Понятие неклассической философии. Судьба неклассической философии.
53. Характеристика основных направлений современной западной философии. Проблема бытия человека.
54. Основные идеи экзистенциализма. Судьба человека перед лицом глобальных проблем.
55. Фрейдизм и неопрейдизм. Современное значение учения З. Фрейда.
56. Философия постмодернизма. Образы постмодернизма в современной культуре.

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. Первый вопрос (1-28) отражает мировоззренческие проблемы и роль философии в их решении, второй (29-56) – историю философской мысли.

ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Философия, ее предмет, метод и функции. Понятие и структура мировоззрения.
2. Основные идеи неклассической философии XIX в. Понятие неклассической философии. Судьба неклассической философии.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Структура философского знания. Теоретическая и практическая философия.
2. Особенности философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. Развитие естествознания и социально-политических учений в эпоху Возрождения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Философия техники. Техника и культура. Роль техники и информации в современном мире.
2. Судьба русской философии в XX в. Философские проблемы в современной России.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Философия науки. Роль науки в решении глобальных проблем.
2. Философия русского космизма. Актуальность учения о ноосфере.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Философия культуры. Толерантное отношение к культурным различиям.
2. Споры о судьбе России: П.Я. Чаадаев, славянофилы и западники.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Философия религии. Необходимость веротерпимости. Религия в современном мире.
2. Русская религиозная философия XIX в. Значение учения Л.Н. Толстого, Вл.С. Соловьева для мировой культуры.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Этика как «практическая философия». «Золотое правило» нравственности.
2. Философия русского Просвещения. Личность М.В. Ломоносова.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Природа и общество. Экологические проблемы современности.
2. Общая характеристика и периодизация русской философии, отличие ее от западной философской мысли.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1. Понятие индивида, индивидуальности, личности. Роль самоорганизации и самообразования.
2. Формирование и основные проблемы философии марксизма. Историческая роль марксизма.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Социальные институты. Государство. Россия на мировой арене.
2. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Человек как вершина материального мира.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1. Философское учение о человеке. Проблемы толерантности и равенства.
2. Система абсолютного идеализма Г.В.Ф. Гегеля. Учение об обществе и государстве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1. Понятие общества. Многополярность современного мира.
2. Критическая философия И. Канта. Категорический императив и его значение в современной этике.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1. Характеристика социальной философии. Роль социальной философии в формировании толерантного отношения к социальным, культурным и конфессиональным различиям.
2. Основные идеи философии Просвещения XVIII в. Значение идей Просвещения в европейской истории.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1. Учение об истине. Истина абсолютная и относительная.
2. Основные проблемы философии Нового времени. Новое в соотношении философии и науки.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1. Познание и его формы. Роль чувственного и рационального познания.
2. Религиозно-философское учение Августина Аврелия и Фомы Аквинского. Доказательства бытия Бога.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1. Понятие сознания. Сознание и бессознательное.
2. Характеристика и периодизация средневековой философии. Роль религии и церкви в Средние века.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

1. Учение о материи. Проблема происхождения жизни.
2. Эллинистическая философия. Роль стоицизма и неоплатонизма в истории мировой мысли.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

1. Бытие как философская категория. Бытие материальное и идеальное.
2. Философское учение Аристотеля. Значение личности и учения Аристотеля для мировой культуры.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

1. Понятие «картины мира». Религиозная, философская и научная картины мира.
2. Объективный идеализм Платона. Учение об идеях.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

1. Метафизика и диалектика.
2. Сократ: жизнь, учение, метод.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

1. Роль метода в философии.
2. Досократические философские школы в Древней Греции. Проблема первоначала.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

1. Основные философские категории.
2. Общая характеристика античной философии. Античность – «колыбель европейской цивилизации».

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

1. Роль философии в формировании мировоззренческой позиции.
2. Философия Древнего Китая. Значение китайской философии и культуры для мировой цивилизации.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

1. Особенности философского мировоззрения. Материализм и идеализм.
2. Философия Древней Индии. Значение индийской философии и культуры для мировой цивилизации.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

1. Современные философские дискуссии по проблемам общественного развития.
2. Основные идеи экзистенциализма. Судьба человека перед лицом глобальных проблем.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

1. Понятие культуры мышления.
2. Фрейдизм и неопрейдизм. Современное значение учения
3. Фрейда.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

1. Роль философии в оценивании различных социальных явлений и фактов (примеры).
2. Философия постмодернизма. Образы постмодернизма в современной культуре.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

1. Современная цивилизация: необходимость межкультурного и межконфессионального диалога.
2. Характеристика основных направлений современной западной философии. Проблема бытия человека.

БЛОК № 1

Теория философии

Вопрос № 1

Философия, ее предмет, метод и функции. Понятие и структура мировоззрения

Термин «философия» происходит от двух греческих слов «филео» – любить и «софия» – мудрость. Таким образом, философия означает «любовь к мудрости», и в этом отражается высокий духовный уровень человеческих запросов и, одновременно, сознание ограниченности человеческих дерзаний. Так, греки полагали, что абсолютной мудростью, той, которая превышает любую житейскую мудрость, обладает только божество. Человек же, в силу своей просвещенности и разума, может и должен к этой высшей мудрости стремиться, любя ее и благоговея перед ней. Термин «философия», по одним источникам, впервые употребил древнегреческий математик Пифагор, по другим – Сократ.

Философия как особая форма осмысления мира – рационального, основанного на разуме – возникла в VII-VI вв. до н.э., т.е. более двух с половиной тысяч лет назад, *в трех географических точках* – центрах: в Древней Греции, в Древней Индии, в Древнем Китае. Именно там сложились предпосылки для появления философии и там появились первые направления и школы. Развитие философских идей от древности до современности изучает история философии. Под генезисом в данном случае понимают происхождение и становление философии.

Отечественный ученый А.Н. Чанышев считает, что в середине первого тысячелетия до н.э. произошел переход «от мифа к Логосу», т.е. от образно-художественного восприятия мира к его рациональному (разумному) осмыслению. Немецкий историк К. Ясперс назвал данный период «осевым временем». Чанышев вводит понятия «прафилософия» и «предфилософия» для обозначения совокупности всех форм человеческого знания, предшествовавших философии (начатки наук, мифологические и религиозные представления).

На смену мифологии и религии с их синкретическим (нерасчлененным) и антропоморфным (человекоподобным) взглядом на мир пришли философия и наука, стремящиеся к детальному и в то же время обобщающему мироосмыслению. Философия в древности включала всю сумму знаний человека об окружающем мире.

Принято выделять следующие *предпосылки зарождения философии*:

1) социально-экономические (возникновение государства, торговых отношений и денежного обращения; социальное неравенство, способствовавшее появлению особой группы людей, занимающихся умственным трудом);

2) духовные (кризис мифологии и религии, накопление духовного опыта и традиций);

3) культурные (развитие искусства, письменности, культурных взаимоотношений народов).

Предмет философии, т.е. то, на что она нацелена, направлена в своем познании и понимании, осмыслении, исторически менялся. Так, у представителей милетской школы в Древней Греции это было *архэ*, т.е. первоначало всех вещей, а у Сократа – человек, его доброе и злое, из чего складывается мораль и нравственность. Предмет философии абстрактен, поскольку включает природу, человека, общество; мир в целом. Философия стремится к постижению (познанию и пониманию) мира и его вещей; духа и его образований.

Великий немецкий ученый 2-й пол. XVIII в. И. Кант сформулировал четыре философских вопроса:

Что я могу знать? (На него отвечает наука)

Что я должен делать? (Это сфера морали)

На что я могу надеяться? (Дает ответ религия)

Что есть человек?

На последний вопрос как раз и пытается ответить философия.

Зачем же изучать человека, если множество частных научных дисциплин изучают его не одну тысячу лет? Дело в том, что ни одна из них не отвечает на вопрос: что такое человек вообще, в самом широком смысле, в чем смысл его жизни?

Философия – это особый тип знания как понимания, т.е. осмысленного знания, это постижение сути, сущности явлений и процессов. Философия, в отличие от других дисциплин, не удовлетворяется только знанием, поскольку она исследует природу и сущность и самого процесса познания и его результата – знания.

При этом философия пользуется различными **методами**. Метод – это способ, путь, «инструмент» постижения цели. Философия использует общие для всех наук методологию и методы (анализ, синтез, описание, сравнение, наблюдение, обобщение и т.д.) и особенные (рационалистический, критический, диалектический, метафизический).

Если сравнивать философию и науку, мы найдем много сходства и различий. Так, например, философию можно понимать как учение (науку) о бытии, мире и человеке. Тем не менее, такой предмет философии предельно широк, абстрактен, в отличие от конкретной области изучения отдельных наук (естественных, социально-гуманитарных). Поэтому философию трудно назвать наукой в классическом смысле этого слова. Скорее, это особый тип мировоззрения, особое искусство понимания окружающего мира. Хотя именно из философии выделились многие науки. Велика в этом заслуга греческого философа Аристотеля.

С наукой философию роднит, помимо предмета и методов, наличие своего *языка*. Главные черты его – категориальность и абстрактность. Категории отражают универсальные закономерности бытия – это предельно широкие понятия. Самой же широкой категорией является бытие. Понятия – это все слова, используемые в языке для обозначения вещей и процессов. И понятия, и категории – результат абстракции, т.е. отвлечения от каких-то несущественных признаков предмета и выделения главных.

Язык философии представляет собой особую форму общения, главную роль в нем играет логика вывода и доказательства, обоснования. Абстрактность позволяет оперировать мыслительными объектами огромного масштаба и глубочайшего смысла. Категории философии «вмещают» в себя не только все существующее, но и само существование (бытие) или несуществование (ничто, небытие).

Перечислим основные **функции философии**:
– мировоззренческая (состоит в формировании особого взгляда

- на мир и создании философской картины мира);
- познавательная (целью философии является знание об окружающем мире и человеке);
 - методологическая (заключается в выработке общих и специфических способов познания);
 - критическая (позволяет конструктивно анализировать предшествующие концепции);
 - аксиологическая (ценностная);
 - моральная (в структуре философии выделяется этика – практическая философия – наука о добре и зле);
 - гуманистическая (философия укрепляет человечность в человеке);
 - социальная (философия помогает социализации человека, т.е. приобретению определенных социальных качеств; также существовали философские направления, чутко реагирующие на общественные события – экзистенциализм, например);
 - прогностическая (философия способна делать гораздо более отдаленные прогнозы, чем наука, в отношении будущего человека и общества);
 - общекультурная (философия – неотъемлемая часть культуры).

Мировоззрение – совокупность взглядов человека на мир. В его структуре выделяют такие элементы, как мироощущение, миропереживание, миропредставление и миропонимание. От мировоззрения нужно отличать *картину мира* – целостный образ мира (обыденная, научная, религиозная, философская). Картина мира более объективна, по сравнению с мировоззрением, в котором велика доля субъективного компонента. Как, например, наше высказывание, субъективное мнение, по поводу картины, любого произведения искусства, редко может изменить само произведение – оно остается тем, чем является само по себе.

Вопрос № 2

Структура философского знания.

Теоретическая и практическая философия

Для философии характерен особый тип связи теории и практики. Во-первых, невозможно в чистом виде выделить философскую теорию и тем более практику. Во-вторых, практическая составляющая лишена здесь экспериментальной основы. Основы такого разделения заложил Аристотель, выделивший *этику* как практическую философию. Впоследствии данную традицию продолжил Кант, написавший «Критику чистого разума» (теоретического) и «Критику практического разума». Начиная с Аристотеля, практическая философия стала ассоциироваться с этикой.

Разделы **практической философии**, как правило, возникают на стыке отраслей знания, смежных или относящихся к различным типам наук – философия техники, философия науки, экономическая философия и т.д. Помимо этики, сюда включается *эстетика* – философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особой форме общественного сознания. В таких разделах, как философская антропология (учение о человеке) и социальная философия (изучающая общество), присутствует и теоретическая и практическая части.

Главными **разделами теоретической философии** являются следующие:

Онтология – учение о бытии.

Гносеология – теория познания

Аксиология – наука о ценностях.

Логика – наука о правильном мышлении.

Первые два раздела теоретической философии рассматриваются в данном пособии в отдельных темах. Философия природы (натурфилософия) является разновидностью онтологии. Основное внимание сосредоточено на том, чем является естественное бытие и природа в целом.

Аксиология – самый молодой из перечисленных разделов. Она изучает вопросы, связанные с природой ценностей, их местом в реальности и в структуре ценностного мира, т.е. о связи

различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности.

Итак, теоретическая философия имеет дело с размышлением относительно «предельной реальности» (первоначал, принципов, причин) всего существующего и его отдельных сфер, а практическая – с человеческим поведением, теми силами и способностями, которые в него вовлечены. Теоретическая философия учит свободе мысли, практическая – свободе действия (как жить и достойно прожить жизнь).

Важным разделом является *история философии*, которая изучает возникновение и развитие философской мысли, конкретные философские концепции, школы и течения, а также определяет перспективы развития философии.

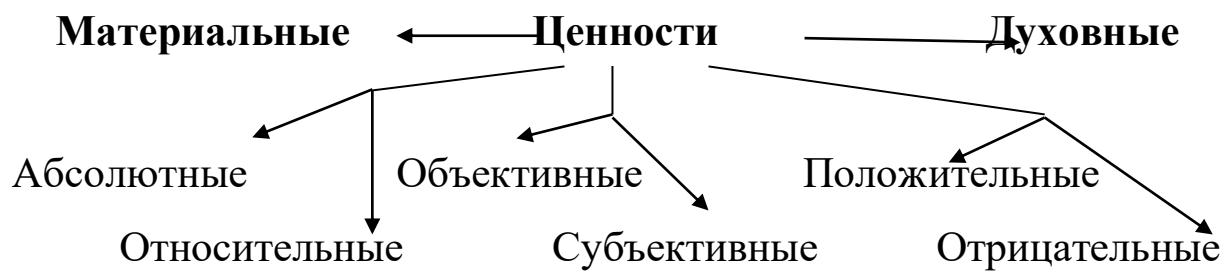
Структура философского знания

Ценности – вещи и явления, имеющие существенное значение для человека и общества. Они обладают способностью удовлетворять определенные потребности человека, отвечают его интересам, соответствуют традициям общества и тех социальных групп, в которые включен человек. Каждый человек включается и в определенную этническую общность. В основе менталитета,

т.е. национального сознания, лежит в том числе и базовый набор социальных ценностей. Ценности русской культуры включают: веру в высшую справедливость, коллективность, соборность, патриотизм, государственность, традиционность, стремление к «корням». Западная культура базируется на уважении к закону, правосознании, индивидуализме, личной свободе и независимости, рационализме.

Виды ценностей

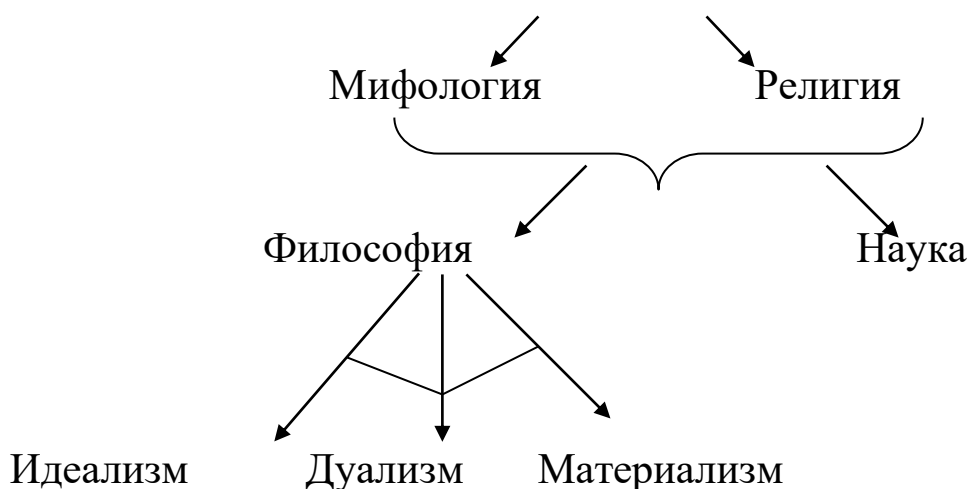
Вопрос № 3

Особенности философского мировоззрения.

Материализм и идеализм

Различают различные виды и формы мировоззрения. Оно бывает обыденное, научное, религиозное, художественное и т.д. Исторически сложилась следующая последовательность: от мифологии и религии к философии и науке.

Исторические типы мировоззрения

Мифология – образно-художественное восприятие мира, перенесение человеческих качеств на окружающий мир (антропоморфизм). Мифология — способ понимания и освоения природной и социальной действительности на ранних стадиях общественного развития. Мифологическому сознанию свойственны нерасчлененность (синкретизм) мышления и эмоциональное восприятие среды, очеловечивание природы, одушевление космоса. Миф регламентировал поведение членов рода, обеспечивал гармонию в отношениях между миром и человеком, природой и обществом. Самые первые представления о мире существовали как мироощущение, формируемое мифом. Эти представления, знания о мире не были однородными. С одной стороны, миф включал фантазии, верования в богов и героев, а с другой – опытные знания, обобщения многолетних наблюдений, здравый смысл.

Религия основана на чувстве священного страха перед высшей силой. Центральное место в любом религиозном мировоззрении занимает всегда образ или идея Бога. Бог здесь рассмат-

ривается в качестве первоначала и первоосновы всего существующего. Причем это не генетическое первоначало, как в мифологии, а созидающее, творящее. Для религии характерно признание преимущества духовного над телесным, чего нет в мифологии. Историческое значение религии состояло в том, что она и в рабовладельческом, и в феодальном обществах содействовала становлению и укреплению новых общественных отношений и формированию сильных централизованных государств.

Когда мифология и религия перестали удовлетворять запросы человека в области познания мира и само знание о мире усложнилось, появились теоретические формы осмысления мира: философия и наука. Отделение умственного труда от физического, с одной стороны, накопление эмпирических знаний, с другой стороны, а также стремление человека постигнуть свою собственную сущность способствовали возникновению общего целостного взгляда на мир и место человека в нем – **философии**. Особенностью философского мировоззрения стала абстрактно-понятийная, а не чувственно-образная, как в других типах мировоззрения, форма освоения действительности. Философия – особая форма осмысления мира – рационального, т.е. основанного на разуме, и, в отличие от науки, менее строгая и более абстрактная. Если предшествующие исторические типы мировоззрения можно определить как переживание человеком реальности и своего бытия в ней, то философское мировоззрение есть размышление человека о существующем, основанное на рациональном аргументе и критическом сомнении.

Нельзя сказать, что философия полностью отказалась от принципов предшествующих типов мировоззрения. Это касается и идеи Бога. Она воспринимается и понимается в философии не так, как в религии или богословии. Для философского исследования нет догм, запретных тем, поскольку и сама религиозная вера подвергается рациональному анализу. Сами богословы (теологи) отмечают, что «Бог философов» – это скорее абстрактный идеал, вселенский разум, чем личностный Бог, Бог верующего человека.

Все исторические формы мировоззрения в различных вариантах сохранились до наших дней и продолжают присутствовать в художественной литературе, обычаях и традициях, менталитете того или иного народа, искусстве, науке, обыденных представлениях.

Философское мировоззрение представлено материализмом и идеализмом. В основе данного разделения – основной вопрос философии: что первично – материя или сознание?

Итак, **материализм** за основу бытия принимает материальное (физическое, телесное) начало. Наиболее развитая форма материализма – диалектический, разработанный философией марксизма. Вульгарный материализм упрощенно трактует все явления, включая человека, прямо выводя их из материальной основы (мозг источает мысли, как желчный пузырь – желчь).

Идеализм в качестве первоосновы полагает духовное, не материальное начало (Бога, душу, разум, дух и т.д.). Если это начало – в самом человеке – субъекте, такой идеализм будет называться субъективным. Если первоначало не зависит от субъекта, мы имеем дело с объективным идеализмом.

Промежуточное положение занимает *дуализм*, признающий равноправие двух начал – материального и духовного (материя и форма у Аристотеля).

Вопрос № 4

Роль философии

в формировании мировоззренческой позиции

Среди многочисленных функций философии важное значение имеют мировоззренческая и гуманистическая.

Мировоззренческая функция направлена на формирование и развитие мировоззрения личности, которое соответствовало бы данному уровню ценностей, практики, науки, общества в целом. Следует подчеркнуть, что мировоззрение может складываться стихийно, однако, изучение философии помогает человеку ставить и решать мировоззренческие проблемы на теоретическом уровне, сознательно формировать убеждения. Итогом мировоззренческих исканий является картина мира.

Философия составляет теоретическую основу мировоззрения. В мировоззрении находит свое завершение целостность духовности человека. Философия как цельное мировоззрение есть дело не только каждого мыслящего человека, но и всего человечества, которое, как и отдельный человек, никогда не может жить одними лишь логическими суждениями – оно осуществляет свою духовную жизнь во всей полноте и цельности ее многообразных моментов. Мировоззрение существует в виде системы ценностных ориентаций, идеалов, верований и убеждений, а также образа жизни человека и общества.

Тип мировоззрения, который формируется собственными усилиями человека, называется рефлексивным. *Рефлексия* – это способность человека как субъекта познания делать своим предметом не только явления и события внешнего мира, но и самого себя, свой внутренний мир. Это размышление о том, как происходит, как разворачивается само размышление.

Рефлексивное мировоззрение нельзя почерпнуть в готовом виде из книг, фильмов или средств массовой информации. Оно вырабатывается только самим человеком. Конечно, любой человек при формировании мировоззрения опирается на накопленный человечеством культурный и мировоззренческий опыт. Но общаясь к идеям выдающихся мыслителей, человек делает самостоятельные шаги и в своем духовном развитии. В формировании

рефлексивного мировоззрения незаменимую роль играет философия в ее личностно-жизненном преломлении.

Именно в философии находим мы концентрированное выражение рефлексивной способности человеческого мышления. Философия анализирует сами средства постановки и решения мировоззренческих проблем.

Гуманистическая функция «напоминает» человеку о его человеческом предназначении. С момента своего возникновения философия всегда несла в себе гуманистическое начало, проявляющееся в познании человека в единстве всех его сторон, в поиске его сущности и смысла жизни, в раскрытии тайны рождения и смерти, в исследовании принципов взаимодействия человека с природой, индивида с обществом, в выработке общественного идеала, в котором были бы созданы оптимальные условия для развития каждого человеческого индивида.

Особое значение гуманистическая функция приобретает в кризисные периоды жизни общества. Изменение образа жизни современного человека под воздействием обострившихся и нарастающих глобальных проблем, связанных с бурным развитием научно-технического прогресса, привели к отчуждению человека от своей сущности. В этих условиях человек становится «одномерным» человеком в профессиональном, семейном, бытовом и других отношениях. Философия стремится вернуть человеку целостность и полноту бытия, укрепить его дух.

Возможно, изучив комплекс конкретных учебных дисциплин в вузе, можно стать хорошим специалистом, и это будет очень важным жизненным успехом. Но человек является слишком многосторонним существом, чтобы ограничить свое существование только рамками своей специальности. Он связан и другими человеческими отношениями, у него есть и иные потребности и интересы, а также мир общения и чувств. Недостаточное внимание к каждой из этих сторон может привести к серьезному внутреннему духовно-психологическому разладу. Философия, рассматривая человека как целостное существо в единстве всех его сторон, в единстве с природой и обществом, способна помочь человеку привести себя в гармонию с самим собой и с окружающим миром и просто быть счастливым.

Вопрос № 5

Основные философские категории

С наукой философию роднит, помимо предмета и методов, наличие своего языка. Главные черты его – категориальность и абстрактность. *Абстракция* (лат. *abstractio* – отвлечение) – выделение основных свойств предмета и отвлечение от ряда несущественных признаков. Результатами абстракции являются понятия и категории. *Понятие* – первая ступень абстракции; слово, выражающее наиболее существенные свойства объекта (дерево, камень, кошка и т.п.).

Всякое понятие представляет собой обобщение. Но его объем, т.е. количество предметов и явлений, которые в нем мыслятся, различен. Развитие науки и философии сопровождалось формированием понятий, которые занимают особый статус и выполняют специфические функции в познавательном процессе. Эти понятия получили название категорий. **Категории** отражают универсальные закономерности бытия. Философские категории, как правило, имеют свой аналог в естественном языке, а также в языке науки. Чтобы глубже понять смысловое значение философских категорий, необходимо раскрыть их сходство и отличие от понятий естественного языка, их особенности. Важнейшей отличительной особенностью философских категорий является то, что это предельно широкие понятия, и поэтому философские категории никогда не могут быть сведены до понятий естественного языка, имеющих ограниченный объем.

Рассмотрим основные философские категории.

Бытие – самая широкая философская категория. В обыденном понимании этим словом обозначается то, что было, есть и будет. Синонимами являются космос, мир, вселенная, природа. Философия определяет бытие как предельно широкое понятие о существовании.

Материя – философская категория для обозначения объективной реальности, которая отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них (объективно). *Пространство* – означает структуру объекта и материи в целом, протяженность, структурность, сосуществование, взаимодействие и объемность объектов. Оно является формой бытия материи. *Время* – форма

бытия материи, характеризуемая такими свойствами изменения и развития систем, как длительность, последовательность смены состояний.

Сознание – в материалистической философии – это высшая форма отражения, свойство высоко организованной материи. Часто сознание понимают как идеальный образ реального мира. В узком смысле, сознание – совокупность знаний человека.

Движение – философская категория, обозначающая любое изменение (механическое, физическое, химическое, биологическое, социальное; количественное и качественное).

Развитие – необратимое, направленное, качественное изменение объекта.

Небытие – ничто; философская категория, противоположная категории бытия.

Пространство и время – философские категории, в которых выражены изменчивость и структурная организованность материального мира, формы существования материи.

Сущее – онтологическая категория, обозначающая многообразные проявления бытия, а также любую вещь. Иногда употребляется как синоним бытия.

Существование – «процесс» бытия; онтологическая категория, употребляемая для обозначения наличного бытия вещи.

Вещь – самостоятельная часть материального мира, объект, предмет.

Субстанция – философская категория, обозначающая первооснову мира, которая самодостаточна, т.е. существует сама по себе.

Человек – центральная философская категория и проблема; субъект познания и культуры, индивид, личность.

Отдельно следует сказать о *категориях диалектики*. Это наиболее общие понятия, которыми оперирует философия для раскрытия сути диалектических проблем. Категории диалектики отражают всеобщие и существенные связи, стороны объективной реальности. К основным категориям диалектики относятся (их часто называют парными): единичное, особенное, всеобщее; причина и следствие; необходимость и случайность; возможность и действительность; сущность и явление; структура, форма и содержание.

Вопрос № 6

Роль метода в философии

Как уже было сказано выше, философия пользуется различными **методами**. Метод (греч. *metodos*) – это способ, путь, «инструмент» постижения цели. Методология понимается и как учение о методах и как совокупность методов. Философия использует общие для всех наук и методы (анализ, синтез, описание, сравнение, наблюдение, обобщение и т.д.) и особенные (рационалистический, критический, диалектический, метафизический и т.д.).

Самым популярным методом в науке является эксперимент, однако он не может быть применен в философии в виду специфичности ее предмета. Действительно, нельзя же поставить опыт в чистом виде на бытии, природе или человеке.

К специфическим, особенным, философским методам относятся *диалектика* и *метафизика*. Они противоположно рассматривают мир: диалектика – как развивающееся, изменяющееся целое, а метафизика – как совокупность неизменных сущностей.

Главный метод философского познания – метод *критической рефлексии*. Именно рефлексивность отличает философское познание от любого другого. Рефлексия (от лат. *reflexio* – отражение) означает анализ собственного психического состояния и собственных действий. Философия начинается там, где мышление начинает экспериментировать с самим собой, и человек провозглашает в качестве первой задачи познание самого себя.

Герменевтический метод один из распространенных методов современной философии. Термин «герменевтика» переводится с греческого как «искусство толкования» и был использован для названия философского направления и философского метода. Герменевтика – это метод понимания и интерпретации текстов. Она исходит из широко известного факта: текст – один, а его интерпретаций – множество. Поэтому нужно разработать наиболее адекватный способ понимания текста, обращая внимание на его внутреннее содержание, абстрагироваться от социально-экономических причин, исторического контекста и других внешних факторов.

Феноменологический метод вошел в арсенал философских методов в начале XX столетия. Его называют еще феноменологической редукцией, в ходе которой сознание, мысль о предмете

предмета мысли очищается от различных искажений, внесенных в сознание шаблонами, схемами, догмами и т. п.

Структуралистский метод связан с одноименным направлением, распространенным в современной философии. Сущность структурализма состоит в признании структуры объекта (совокупности связей между элементами целого) главным объектом философского анализа. Объектов, не имеющих структуры, просто не существует, и поэтому структура в философском анализе выступает как всеобщее начало. В любом явлении можно найти структуру. К примеру, все многообразие языков может быть сведено к праязыку как его источнику. Те или иные социальные институты общества имеют свою общую неизменную структуру.

Научные методы хотя и не являются специфически философскими, однако широко используются в качестве вспомогательных. Это такие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, метод абстрагирования и т. д.

Художественные методы используются экзистенциализмом (философией существования), потому что их возможности для выражения глубинных характеристик человеческого бытия практически безграничны. Один из классиков экзистенциализма, Ж.П. Сартр, сказал: «Хочешь быть философом – пиши романы». Широко используются художественные методы и в таком направлении современной философии, как постмодернизм.

Кроме того, в различные периоды развития философии популярными были следующие методы:

догматизм – восприятие мира через призму догм – устойчивых, не подлежащих критике общепринятых убеждений (присущ был средневековой теологической философии);

эkleктика – метод, основанный на произвольном соединении разрозненных, не имеющих единого творческого начала фактов, понятий, концепций (часто применяется для обоснования взглядов, идей, привлекательных для массового сознания);

софистика – метод, основанный на выведении ложных, но искусно и некорректно поданных как истинные утверждений (была распространена в Древней Греции).

Одновременно и направлениями и методами являются: материализм, идеализм, эмпиризм, рационализм.

Вопрос № 7

Метафизика и диалектика

К специфическим, особенным философским методам относятся *диалектика и метафизика*. Они совершенно противоположно рассматривают мир: диалектика – как развивающееся, изменяющееся целое, а метафизика – как совокупность неизменных сущностей. Диалектика считает противоречия источником развития. Согласно метафизике, источник изменений находится вне объекта, сами же изменения сводятся к количественным. Можно сказать, что метафизический метод приближает философию к религии, а диалектический – к науке.

Различия диалектического и метафизического методов

	Диалектика	Метафизика
Мир	Универсальное целое	Совокупность неизменных сущностей
Изменения	Количественные + <u>качественные</u>	Количественные
Источник изменения	Внутренние противоречия – основа развития	<u>Вне</u> объекта, исключаются противоречия
Исторические типы	1. Стихийная (античная философия: Гераклит) 2. Идеалистическая (2-я пол. XVIII – 1-я треть XIX вв.: Гегель) 3. Материалистическая (с сер. XIX в.: Маркс)	1. Стихийная (античная философия: Парменид) 2. Схоластическая (Средние века) 3. Классическая (XVII-XVIII вв.) 4. Новая метафизика (конец XIX в.– наши дни)

Слово «**метафизика**» с греческого языка переводится как «над (за) физикой, т.е. природой». Термин «метафизический» означает и отношение к внеприродному миру: сфере духа, например. Понятие «метафизика» возникло в I в. до н. э. как обозначение части философского наследия Аристотеля и буквально означает «то, что следует после физики». Сам Аристотель называл этот, по его убеждению, важнейший раздел своего философского учения «первой философией», исследующей высшие, недо-

ступные для органов чувств, лишь умозрачительно постигаемые и неизменные начала всего существующего. В этом смысле термин «метафизика» употреблялся в последующей философии, часто как синоним самой философии. Близко ему понятие «онтология». Хорошую трактовку определения метафизики дал Ф. Бэкон: «Метафизика, как и физика, анализирует природные процессы. Различие между ними – в степени познания».

Диалектический метод является очень распространенным методом философского познания. Он восходит еще к Сократу, который пользовался им в своих знаменитых беседах. Диалектика, в переводе с греческого, означает: «вести беседу, спорить». Суть диалектического метода состоит, по Сократу, в достижении результата познания через создание такой ситуации, когда по одному вопросу умышленно сталкивают несколько различных точек зрения. Каждый из участников дискуссии высказывает свое мнение по спорному вопросу, приводит необходимые аргументы, ссылается на собственный опыт, апеллирует к авторитетам, критикует оппонентов. Поскольку в беседе участвуют люди более или менее знакомые, у них всегда есть возможность договориться. Результат диалогического спора: или побеждает точка зрения, в защиту которой высказаны наиболее убедительные аргументы, или достигается компромисс.

Позднее, у Гегеля, а затем в марксистской философии, диалектический метод получил несколько иную интерпретацию. Гегель считал диалектику единственным научным методом познания действительности потому, что сама действительность у него есть объективный диалектический процесс. Гегель придал диалектике статус науки о всеобщих закономерностях природы и общества. Он разработал основные категории диалектики и вывел три ее закона:

- закон единства и борьбы противоположностей;
- закон перехода количественных изменений в качественные и наоборот;
- закон отрицания отрицания, или диалектического отрицания.

Диалектический метод – это совокупность таких принципов познания, как принцип противоречия, историзма, единства исторического и логического, восхождения от абстрактного к конкретному.

Диалектика

Учение о всеобщих изменениях природы, общества и человека

Элементы

<i>Принципы</i>	<i>Законы</i>	<i>Категории</i> парные или соотносительные
1. Принцип всеобщей связи и взаимообусловленности явлений 2. Принцип развития	1. Закон единства и борьбы противоположностей (противоположности противостоят друг другу, но и не могут существовать друг без друга: например, без зла мы бы не знали, что такое добро) 2. Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений (нарастание количественных изменений приводит к новому качественному состоянию). 3. Закон отрицания отрицания (диалектического отрицания) – замена старого новым, отмирающего нарождающимся, преодоление старого новым.	содержание и форма сущность и явление элемент и система причина и следствие качество и количество часть и целое единичное (особенное) и общее необходимость и случайность возможность и действительность

Вопрос № 8

Понятие «картины мира».

Религиозная, философская и научная картины мира

Картина мира – целостный образ мира. Выделяют обыденную, мифологическую, религиозную, научную, философскую картины мира.

Религиозная картина мира обобщает религиозный опыт людей и делает главным предметом своего внимания соотношение повседневного существования и потустороннего. Земное и небесное, человеческое и божественное – предмет религиозных размышлений. Причем мир божественного определяет людей и в их физическом бытии, и в бытии духовном. Центральный пункт религиозной картины мира – образ Бога (богов) как высшей истинной реальности. Она выражает иерархическую упорядоченность сотворенного Богом мира и место человека в нем, в зависимости от его отношения к Богу.

Философская картина мира осмысливает мироздание в плане взаимоотношений человека и мира во всех ракурсах: онтологическом, познавательном, ценностном и деятельностном. Вот почему философские картины мира не похожи одна на другую. Их объединяет и отличает от религиозной и мифологической картин мира то, что философия относится к теоретическому способу освоения мира. Этот способ характеризуется тем, что человек познает мир в понятиях, умозрительно (в мысли, в слове). Философское знание, это знание или взгляд живого человека. Поэтому наряду со знанием о мире философия формирует и ценностное отношение к нему.

Философия отдает отчет в том, что мир бесконечно сложен, необъятен и бесконечен. Для философии остается один путь – понять мир не «вширь», а «вглубь», не только во многообразии его явлений, но и в единстве его сущности. Системообразующим принципом философской картины мира вступает понятие бытия. В этой категории фиксируется убеждение человека в существовании окружающего его мира и самого человека с его сознанием.

Картины мира

Картина мира	Онтологический центр	Происхождение и границы мира	Пространство и время	Место человека в мире	Смысл жизни	Историческая динамика
Обыденная	Существование человека	Подобные вопросы не ставятся, т.к. на первом месте – быт, обыденность, повседневные заботы.	Ограничены возможности и стремлениями человека, как правило – «здесь и сейчас».	Центральное, однако человек – один из подобных ему индивидов.	Забота, достижение определенных результатов, чаще в материальной сфере.	Меняется в зависимости от социальных условий, исторической эпохи и конкретных условий жизни человека.
Мифологическая	Как правило, боги (божества, духи). «Миф» – сказание, легенда, художественно-образное восприятие мира	Например, космос из хаоса (греческая мифология), инь и ян порождают дао (китайская). Как правило, создается кем-то. Границы различны, в зависимости от конкретных мифологических представлений.	Как правило, есть человеческий мир и мир богов и героев (Олимп, например).	Часто речь о простом человеке не идет, в основном, героями мифов становятся выдающиеся люди – Одиссей, Рама, Гильгамеш, былинные богатыри.		Не меняется в истории. Вернее, имела значение в древности – реальное мировоззрение древнего человека, сейчас мифы – сказания, легенды, литературные памятники.

Религиозная	Бог (боги)	Создан богом. Имеет начало и конец.	Имеют значение только для человеческого мира. Бог же – бесконечен и вечен. Как правило, время линейно – от сотворения до страшного суда и т.п., а пространство удвоено (мир земной и небесный). Имеются ад и рай.	В христианстве, создан по образу и подобию Бога.	Человек в любой религии сотворен Богом и его жизнь определяется следованием религиозным догматам.	Практически не меняется. Самая устойчивая картина мира, несмотря на то, что многие религии модернизируются.
Научная (общенаучная и частные картины мира – биологическая, физическая, химическая и т.д.)	В зависимости от раздела научного знания (в биологической картине мира – жизнь, в физической – материя, в социологической – общество).	За основу берутся, чаще всего, представления современной физики. Различные теории: большого взрыва, нестационарной вселенной и т.д. Эволюционное учение. Мир бесконечен.	Свойства материи, образуют пространственно-временной континуум, единство. Время не линейно, пространство – не трехмерно в современной физической картине мира.	Например, в биологии – человек разумный, биологический вид. Зависит от науки – в социально-гуманитарных науках – центральное место.	Познающий субъект	Наиболее динамична. Меняется не только от эпохи к эпохе, но и в пределах одного исторического периода. Есть понятие научного прогресса и научных революций.

Философская	Бытие Человек	В зависимости от философского направления и взглядов отдельных философов. Идеализм больше тяготеет к религиозным представлениям, материализм – к научным. Но в отличие, от религиозной, философская картина мира более свободна и допускает различные трактовки, ставя под сомнение само бытие Бога; в отличие от науки – более абстрактна и опирается на более широкие категории (физика – материя, философия – бытия).	Центральное. Философия призвана раскрыть человеческое в человеке (Вл. Соловьев).	«Я». Познание, стремление к истине. В зависимости от конкретно-направления (Сверхчеловек Ницше, например).	Меняется как исторически, так и в зависимости от смены социальных и общечеловеческих идеалов.
--------------------	------------------	--	--	--	---

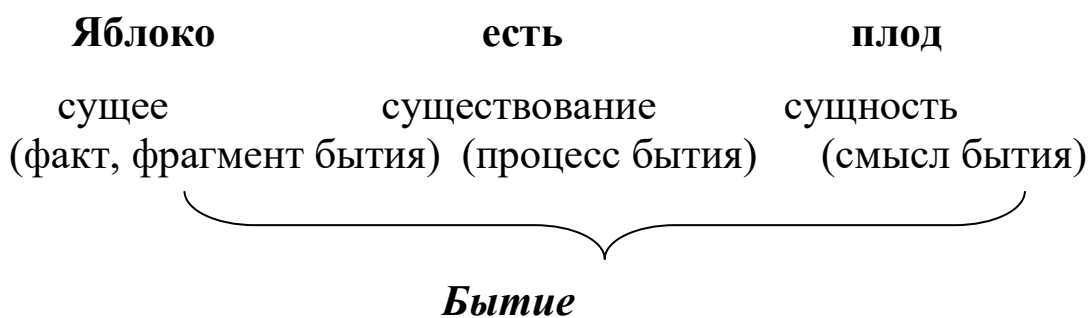
Научная картина мира складывается в результате синтеза знаний, получаемых в различных науках, и содержит общие представления о мире, вырабатываемые на соответствующих стадиях исторического развития науки. В этом значении ее называют общей научной картиной мира, которая включает представления как о природе, так и о жизни общества. Понятие «картина мира» было введено в научный оборот немецким физиком Генрихом Герцем при описании всего того многообразия, которое сложилось в ходе изучения различными исследователями объектов внешнего мира. В дальнейшем выводы Герца были уточнены Максом Планком, который дал определение физической картины мира, как «образа мира», который складывается в физической науке и представляет собой отражение тех закономерностей, которые существуют в природе.

В силу исторического характера знаний и опыта людей на каждом этапе развития человечества картины мира различаются, сменяя и дополняя друг друга. Эти различия определяются не только уровнем развития общества и его культуры, науки, производства, но и мировоззренческими установками людей.

Вопрос № 9
Бытие как философская категория.
Бытие материальное и идеальное

Бытие – самая широкая философская категория. В обыденном понимании этим словом обозначается то, что было, есть и будет. Синонимами являются космос, мир, вселенная, природа. Философия определяет бытие как предельно широкое понятие о существовании. Это вершина философской абстракции, с помощью которой можно сравнить абсолютно противоположные вещи только потому, что они существуют (или существовали).

Аспекты бытия

Можно сказать, что онтология – учение о бытии – это и есть философия, ведь бытие объединяет в себе все остальное: сознание, материю, человека, общество и т.д. Неслучайно остальные философские категории называют онтологическими, т.е. раскрывающими, уточняющими бытие. Наиболее близкими категориями являются: сущее, существование, сущность, субстанция (первооснова). Противоположной категорией является ничто, небытие.

Различают *материальное* (физический, природный мир, мир вещей) и *идеальное* (духовный мир, мир сознания, мир идей) бытие. В этой связи возникает ряд философских вопросов:

- различается ли бытие вещей и бытие идей?
- в чем отличие бытия человека?
- как существует мысль?
- есть ли чистое бытие само по себе или оно существует только через многообразие форм?
- можно ли определить небытие?

Материалистическая философия сводит бытие к материи, а идеалистическая бытием называет то, что можно помыслить.

Впервые слово «бытие» (на греческом «онтос», отсюда – онтология) употребил античный философ *Парменид* в VI в. до н.э. в поэме «О природе» (его высказывания: «бытие есть, небытия – нет», «почему есть нечто и нет ничто?»). Сущее (бытие), по Пармениду, не возникает и не уничтожается, оно неделимо, непроницаемо и неподвижно; оно равно самому себе и подобно совершенному шару. Только бытие может мыслиться, о не-сущем нельзя ни мыслить, ни говорить. А значит, мышление оказывается у него не только критерием существования (есть то, что может мыслиться и высказываться), но и тождественно с ним, поскольку «одно и то же мысль и то, о чем мысль существует».

В античности наиболее ярким учением о бытии является философия Платона о мире идей (подлинном бытии) и мире вещей (неподлинном, несовершенном бытии). В Средние века существовало онтологическое доказательство бытия Бога. Ансельм Кентерберийский формулирует доказательство таким образом: «И, конечно, то больше чего нельзя себе представить, не может быть только в уме. Ибо если оно уже есть по крайней мере только в уме, можно представить себе, что оно есть и в действительности». Книга Бытия открывает Библию и Яхве определяет себя «Я есть сущий».

Таким образом, история понятия бытия сравнима с историей философии. Однако слово «онтология» появилось только в Новое время.

Кант (конец XVIII в.) сводит бытие лишь к связке в суждениях, а Гегель с чистого бытия или ничто начинает все сущее. В XX в. произошел антропологический поворот в онтологии: определяющим, главным становится не бытие вообще, а бытие человека, его существование (экзистенциализм).

Многогранность смыслов и значений понятия бытия обусловлена уже тем, что само бытие в его проявлениях бесконечно многообразно от всеобщих проявлений бытия мира и до различных его форм – бытия природы, бытия человека и человечества, бытия общественного и, наконец, бытия духовного.

Вопрос № 10

Учение о материи. Проблема происхождения жизни

Материя – философская категория для обозначения объективной реальности, которая отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них (объективно). Классическое определение материи было дано В.И. Лениным.

Современная наука говорит о единстве и многообразии материального мира. Материя-вещество дискретна, т.е. прерывиста, представлена множеством форм. Существует также материя-поле. Выделяют микроуровень, макроуровень и мегауровень материального мира. В научной картине мира господствует принцип детерминизма, т.е. причинной взаимообусловленности явлений.

В материалистической философии выделяются следующие уровни материи: неживая, живая и социальная. Происходит постепенное усложнение организации материального мира, и накапливаются свойства материи от уровня к уровню.

Уровни материи

Неживая природа	Живая природа	Общество
Элементарные частицы	Доклеточные формы	Индивид
Ядра	Одноклеточные формы	Семья
Атомы	Многоклеточные формы	Группа
Молекулы	Виды	Этнические общности
Макромир	Популяции	Государства
Планеты и их системы	Биоценозы	Союзы государств
Галактики и их системы	Биосфера в целом	Человечество в целом

Уровни материи

Свойства материи:

- объективность
- вечность
- бесконечность
- дискретность (прерывность)
- движение (способ существования материи, любое изменение)
- пространство и время (формы существования материи)
- отражение (след от взаимодействия форм материи, способность одной формы материи отражаться в другой).

Время понимают как длительность бытия какой либо формы материи, последовательность сменяющихся объектов. Главным свойством времени является необратимость. *Пространство* – совокупность сосуществующих объектов. Пространство и время неотделимы друг от друга и образуют пространственно-временной континуум. Они не существуют вне материи, точно так же не может быть и материальных объектов, которые не обладали бы пространственно-временными свойствами.

Отражение – всеобщее свойство материи воспроизводить в своих свойствах особенности других объектов, с которыми произошло взаимодействие. Свойство отражения, характер его проявления зависят от уровня организации материи. Выделяется три основных уровня: отражение в неживой природе, на биологическом уровне и социальное. Свойство отражения усложняется при движении по ярусам материального мира: от механического следа на уровне неживой материи до раздражимости и чувствитель-

ности у живых организмов и, наконец, высшей формой отражения является сознание.

Движение материи – постоянное взаимодействие ее форм, а также изменения состояния объектов, вызванные этими взаимодействиями. Формы движения материи различны. Материя не может существовать вне движения, она всегда находится в состоянии движения, изменения и развития. Покой относителен, а движение абсолютно – это неотъемлемое свойство материи.

Формы движения материи

	Форма движения (Ф. Энгельс)	Носитель (субстрат)	Уровень материи	Примеры
усложнение	механическая	тело, объект (масса)	Неживая материя	Пространственные перемещения, геологические изменения и т.д.
	физическая	атом		Электромагнитные, гравитационные явления, движение элементарных частиц, атомов и молекул (броуновское движение), тепловые излучения, звук и т.д.
	химическая	молекула		Взаимопревращения веществ
	биологическая	белок, нуклеиновые кислоты, белковые тела	Живая материя	Совокупность процессов жизнедеятельности: обмен веществ, саморегуляция, рост, развитие, размножение, ориентация в окружающей среде
	социальная	человек и общество	Социальная материя (общество)	Многообразие форм практической деятельности человека

Существование и развитие материи описывается с помощью универсальных законов диалектики (они были разработаны Гегелем): 1. Закон единства и борьбы противоположностей (противоположности противостоят друг другу, но и не могут существовать друг без друга: например, без зла мы бы не знали, что такое добро); 2. Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений (нарастание количественных изменений приводит к новому качественному состоянию); 3. Закон отрицания отрицания (диалектического отрицания) – замена старого новым, отрицающего нарождающимся, преодоление старого новым.

Диалектика понимается как учение о всеобщих изменениях природы, общества и человека. Главные принципы диалектики: всеобщей связи и взаимообусловленности явлений; развития.

Жизнь представляет собой способ существования белковых тел и нуклеиновых кислот, содержанием которого является непрерывный обмен веществ между организмом и окружающей средой, процессы отражения и саморегуляции, направленные на самосохранение и воспроизводство организмов.

До сих пор общепризнанного определения понятия «жизнь» не существует. Но можно выделить *свойства живой материи*, отличающие ее от неживой:

– определенный химический состав – живые организмы состоят из тех же химических элементов, что и объекты неживой природы, однако соотношение этих элементов различно, основными элементами живых существ являются углерод, кислород, азот и водород;

– клеточное строение – все живые организмы, кроме вирусов, имеют клеточное строение; «Клетка – естественная крупинка жизни, как атом – естественная крупинка неорганизованной материи» Тейяр де Шарден;

– обмен веществ – живые организмы являются открытыми системами, они зависят от поступления в них из внешней среды веществ и энергии;

– саморегуляция (гомеостаз) – способность поддерживать постоянство своего химического состава и интенсивность обменных процессов;

– раздражимость – способность отвечать на определенные

внешние воздействия специфическими реакциями;

– наследственность – способность передавать признаки и свойства из поколения в поколение с помощью носителей информации – молекул ДНК и РНК;

– изменчивость – способность приобретать новые признаки и свойства;

– самовоспроизведение (размножение) – живые организмы способны воспроизводить себе подобных;

– индивидуальное развитие (онтогенез) организма от зарождения до конца жизни (смерти или нового деления), развитие сопровождается ростом;

– эволюционное развитие (филогенез) – историческое развитие жизни на Земле с момента ее появления до настоящего времени;

– адаптация – способность приспосабливаться к условиям окружающей среды;

– ритмичность жизнедеятельности (суточная, сезонная);

– целостность и дискретность – вся живая материя целостна, определенным образом организована и подчиняется общим законам, но любая биологическая система состоит из обособленных, хотя и взаимосвязанных элементов;

– иерархичность – все живое, начиная с биополимеров (белков и нуклеиновых кислот) и кончая биосферой в целом, находится в определенной соподчиненности.

Существует ряд гипотез и концепций **происхождения жизни**.

1. Креационизм полагает, что жизнь возникла в акте божественного творения.

2. Согласно гипотезе стационарного существования, жизнь существовала всегда подобно живой силе мира (гилозоизм, витализм).

3. Гипотеза самопроизвольного зарождения, т.е. учение о том, что жизнь возникла из неживого спонтанно и продолжает возникать (многократное самозарождение). Гипотеза была опровергнута Л. Пастером, доказавшим, что живое может возникать только из живого.

5. Теория панспермии утверждает, что жизнь («семена жизни») были занесены на Землю из Космоса. Различают направленную панспермию и случайную. А. И. Опарин показал, что эта

теория, строго говоря, ничего не дает. Во всяком случае, она не имеет никакого отношения к происхождению жизни, поскольку даже если удастся доказать, что жизнь была занесена на нашу планету извне, то это не освобождает нас от необходимости объяснить, как же она возникла изначально.

6. Теория биохимической эволюции Опарина-Холдэйна – признанная научная теория происхождения жизни. В первичной атмосфере Земли, не содержащей кислорода, под действием грозových разрядов образовались простейшие органические соединения – аминокислоты – составной элемент белков. Зарождение жизни происходило в океане. Коацерватные капли, образовавшиеся из простейших органических соединений, стали усложняться, появилась клетка, далее – многоклеточные организмы. Атмосфера Земли насытилась кислородом. Впоследствии развитие живых организмов подчинялось законам эволюции органического мира (Ч. Дарвин). Согласно утверждению академика А.И. Опарина, живое возникло из живого однократно. Далее живые организмы воспроизводят себе подобных («живое из живого»). Большинство современных специалистов также убеждено, что возникновение жизни в условиях первичной Земли есть результат естественной эволюции материи.

Сущность жизни и ее происхождение – проблема, окончательно не решенная даже биологией. Философия понимает жизнь не только и не столько в связи с ее белковым субстратом, но и как особое состояние бытия, исходную первичную реальность (философия жизни).

Вопрос № 11

Понятие сознания. Сознание и бессознательное

Человеческое сознание – сложный феномен, оно многомерно, многоаспектно.

Сущность сознания – одна из сторон основного вопроса философии, его противопоставляют материи. В идеалистической философии сознание отождествляется с понятием «душа». В материалистической – это высшая форма отражения, свойство высокоорганизованной материи. Часто сознание понимают как идеальный образ реального мира. В узком смысле, сознание – совокупность знаний человека.

По мере эволюции материального мира сформировался варианты отражения, которые различаются по своему носителю, степени сложности и выполняемым функциям. *Психическое отражение (психика)* сформировалось вместе с появлением центральной нервной системы и мозга как ее отдела, с помощью которых и происходит отражение. В рамках психического отражения возникает опережающее отражение – способность предвосхитить, предугадать события на основе отражения настоящего. Сознание как форма психического отражения присуща человеку как социокультурному существу.

Прежде всего, сознание человека предполагает наличие понятийного мышления. Оно представляет собой активное абстрактное отражение мира, дающее человеку знание о существенных свойствах и взаимосвязях мира. К. Маркс в своей работе «Капитал» писал: «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове».

Итак, *сознание* – это высшая, свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении и творческом преобразовании действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании поведения и самоконтроле человека.

Происхождение сознания – не только сугубо научная проблема. Сознание существует (и возникает) на основе высшей нервной деятельности, человеческой психики, в то же время оно не сводится к своей биологической основе – мозгу. Важнейшим фактором его развития является социальная (общественная) среда. В качестве примера можно привести современных Маугли – дети, выросшие в среде животных, так и не смогли адаптироваться к жизни в обществе.

Можно выделить следующие *уровни сознания*:

- перцептивный (уровень восприятия информации),
- понятийный (перевод образов в понятия),
- информационный (уровень первичного анализа информации),
- дискурсивный (уровень суждений и умозаключений),
- самосознание (рефлексивный уровень, осознание своего «Я»),
- внимание,
- память,
- эмоционально-чувственный уровень,
- подсознание.

Огромное значение имеет *самосознание*, с которым связано проявление личностного начала в человеке. Самосознание – это осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе; осознание человеком себя как личности, способной принимать решения и нести за них ответственность.

Образ «Я» («Я»-концепция) – относительно устойчивое, в большей или меньшей степени осознанное или зафиксированное в словесной форме представление человека о самом себе.

Самосознание тесным образом связано с таким явлением, как рефлексия, отражающим процесс размышления индивида о происходящем в его сознании. *Рефлексия* включает не только собственный взгляд человека на себя, но и учитывает то, каким видят его окружающие, особенно значимые для него отдельные личности и группы.

Понятия «психика» и «сознание» не тождественны. Более широким является понятие психики – совокупности ощущений, восприятий, памяти, мышления, внимания, чувств, воли. Психика включает в себя и бессознательные явления и процессы. Это сновидения, обмолвки, оговорки, чисто автоматически совершаемые

действия, утрата полноты ориентировки во времени и пространстве, некоторые патологические явления (бред, галлюцинации, иллюзии) и т. п.

В философии и психологии **бессознательное** – область инстинктов, влечений, комплексов – противопоставляется сознанию. Сюда же часто относят интуицию. Бессознательное – это действия человека, которые он совершает, не отдавая себе в этом отчета, автоматически. Бессознательными могут быть и телесные движения, и работа памяти, воображения. Человек возвращается домой, погруженный в свои мысли, и все-таки не сбивается с дороги. Почувствовав опасность, он делает защитное движение, еще не осознав причины и характера опасности. Часто пишут, не обращая внимания на каллиграфию и грамматику, следя только за содержанием мысли, и все-таки пишут разборчиво и правильно. Бессознательный характер носит психическая деятельность во время сна, гипноза, при лунатизме и т. д. Проблеме бессознательного уделяется большое внимание в современной идеалистической философии и психологии.

К проблеме бессознательного обращались в истории философии Платон, Декарт, Лейбниц, Шеллинг и др. Однако наиболее распространенные и влиятельные концепции бессознательного были созданы в XX в. австрийским психологом и психиатром Зигмундом Фрейдом и швейцарским психологом Карлом Густавом Юнгом. Согласно *З. Фрейду*, бессознательное играет главную роль в человеческой жизни. Психика, согласно его концепции, имеет следующую структуру:

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

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

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

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

1) вовсе не является океаном пороков и плотских влечений;

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

3) действует не во вред человеку, а наоборот, выполняет защитную функцию.

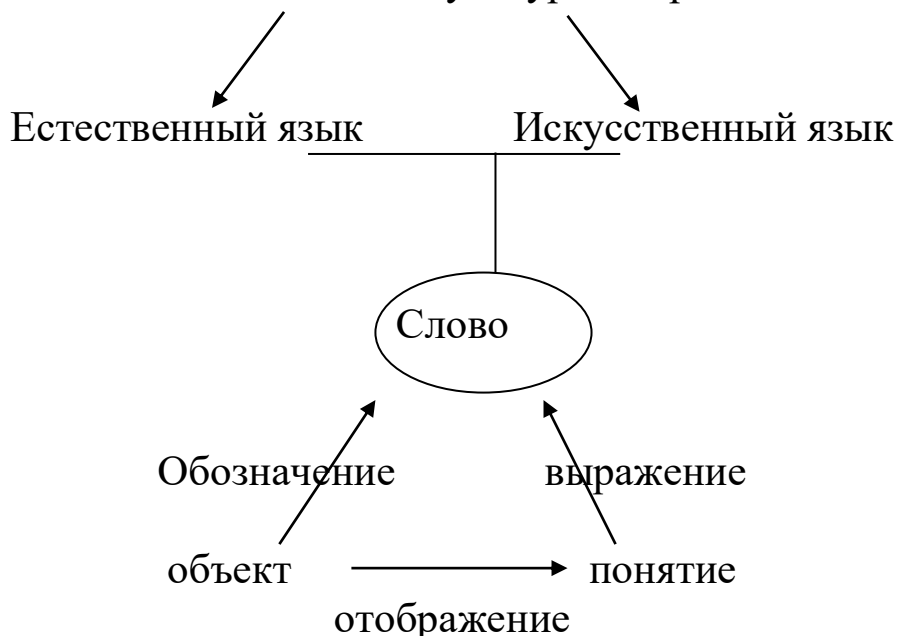
Одна из самых ярких идей Юнга: кроме индивидуального бессознательного, существует более глубокий пласт внутреннего мира – коллективное бессознательное, которое имеет всеобщую сверличностную природу. Носителей коллективного бессознательного Юнг назвал архетипами (начало, образ). Они присущи от рождения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

Неоспорима *связь языка и мышления*. Язык – это форма бытия сознания; знаковая система, служащая для хранения, обработки и передачи информации; средство общения и социокультурной преемственности. Мышление – своего рода внутренняя «речь» человека.

Сознание и язык

Язык

Форма бытия сознания,
знаковая система, служащая для хранения,
обработки и передачи информации,
средство общения и социокультурной преемственности

Вопрос № 12

Познание и его формы.

Роль чувственного и рационального познания

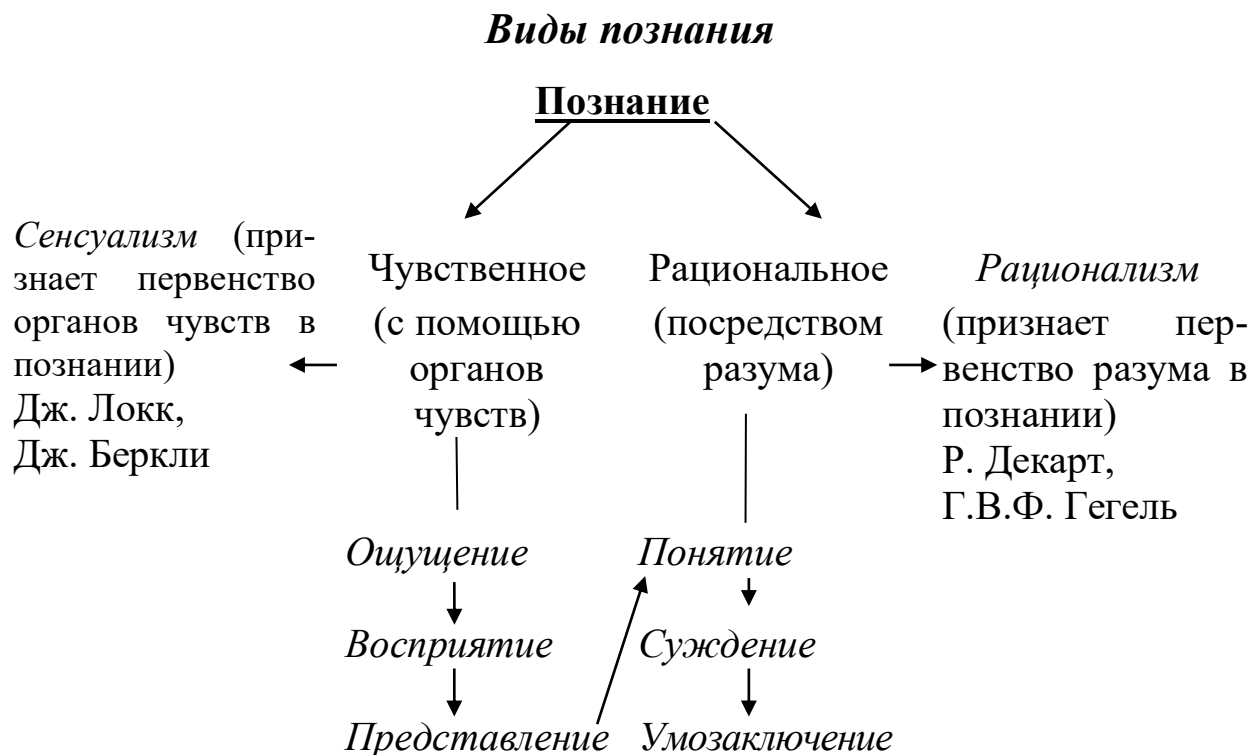
Теория познания – это гносеология (греч. *gnosis* – познание, *logos* – учение). Гносеология – это раздел философии, изучающий возможности познания мира человеком, его формы и методы, соотношение субъекта и объекта познания, структуру познавательной деятельности, формы знания в его отношении к действительности, критерии истинности и достоверности знания, его природу и границы. Как похожий термин часто употребляют слово «эпистемология», однако здесь все-таки акцент делается на научном познании. В эпоху Нового времени (XVII в.) онтология уступила место гносеологии, ставшей главным разделом философии.

Познание – творческая деятельность человека, направленная на получение достоверных знаний о мире. Знание – это полученная определённым способом и упорядоченная информация, которая с различной степенью достоверности и объективности отражает в сознании человека свойства действительности, включая информацию как о внешнем мире (его объектах, предметах, явлениях и процессах), так и о самом человеке. В зависимости от принятых критериев знание может быть разделено на: обыденное знание повседневной жизни и специализированное знание (научное, религиозное, философское, творческое и другие), а также профессиональное и практическое знание различных социальных общностей и групп. Можно также говорить о личностном знании. В целом, знание – адекватная, проверенная информация.

Целью познания является истина. Субъект познания – человек, общество; объект познания – бытие в целом, или какая-то его часть. Говоря о возможностях и границах познания, можно выделить следующие мировоззренческие позиции: агностицизм – отрицание возможности абсолютного (полного) познания мира (Кант), либо познания вообще; скептицизм – сомнение в получении полного достоверного знания; познавательный оптимизм – вера в безграничность возможностей человеческого познания.

Выделяют *чувственное* познание, осуществляемое с помощью органов чувств, и *рациональное* – с помощью разума. В свою очередь, чувственное познание представлено ощущением,

восприятием и представлением, а рациональное – понятием, суждением и умозаключением. В зависимости от того, что берется за основу познания, различают *сенсуализм*, утверждающий первенство органов чувств (Дж. Локк, Дж. Беркли), и *рационализм*, отдающий предпочтение разуму (Р. Декарт). *Эмпиризм* в качестве основы познания признает опыт (Ф. Бэкон).

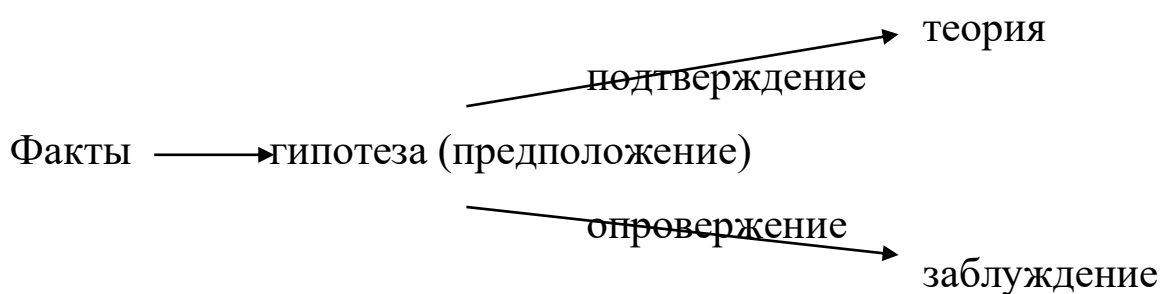
Чувственное познание результат деятельности 5 основных чувств человека: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. Суммировать информацию от разных органов чувств человек учится постепенно. *Ощущение* – элементарный чувственный образ, отображающий отдельные, единичные свойства предмета. *Восприятие* отображает не отдельные свойства, а их систему, целостность. Подразумевает согласованную деятельность нескольких или всех органов чувств. *Представление* – чувственный образ предмета, который возникает в сознании в отсутствие этого предмета. Большую роль при этом играют память, воспоминание, воображение.

Понятие – мысль, которая отражает предметы, явления и связи между ними в обобщенной форме. Понятие схватывает не отдельные признаки предмета, а его сущность. *Суждение* – отрицание или утверждение чего-либо при помощи понятий. *Умозаключение* – рассуждение, в ходе которого из одних суждений выводятся другие.

Нужно говорить не о противопоставлении чувственного и рационального познания, а об их внутреннем единстве, тем более, что чувственное и рациональное познание как виды не исчерпывают процесс познания. Познание осуществляется и с помощью интуиции. Интуиция (от лат. *intuitio* – пристально смотрю) определяется как способность постижения истины путем ее усмотрения без обоснования с помощью доказательств. Еще ее определяют как чутье, проницательность, непосредственное познание, основанное на предшествующем опыте и теоретических научных знаниях.

Существуют также различные *формы познания*: обыденно-практическое, религиозное, научное, художественное, философское. *Обыденно-практическое познание* основано на здравом смысле, житейской сообразительности и жизненном опыте. *Религиозное познание* представляет собой мышление при помощи догматов, которые признаются неопровержимыми. Религия сосредоточена на духовном самопознании. *Научное познание* предполагает объяснение, поиск закономерностей в каждой области своего исследования, требует строгой доказательности, четкого и объективного описания фактов в виде непротиворечивой системы. Процесс научного познания можно выразить схемой: от фактов к гипотезе (предположению), которая либо подтверждается и становится теорией, либо опровергается и считается заблуждением.

Процесс научного познания

Художественное познание основывается на целостных художественных образах, позволяет почувствовать и выразить чувства и эмоции, индивидуальность человека. *Философское познание* рассматривает мир как целостность.

Вопрос № 13

Учение об истине.

Истина абсолютная и относительная

Применительно к философии истина является не только целью познания, но и предметом исследования. Истина имеет множество аспектов, она может быть рассмотрена с самых различных точек зрения: логической, социологической, гносеологической, наконец, богословской. Впервые философское понятие истины введено Парменидом как противопоставление мнению. Существует несколько различных трактовок понятия **истины**: соответствие знаний действительности; то, что подтверждено опытом; некое соглашение, конвенция; свойство самосогласованности знаний; полезность полученного знания для практики.

В свое время Г.В.Ф. Гегель выделил такие признаки истины, как объективность, относительность, абсолютность, показав становление истинного знания как сложный диалектический процесс. Современное научное представление об истине строится на ее релятивистском (от. лат. *relativus* – относительный) толковании. Абсолютная (полная) истина выступает идеалом познания. Относительная истина (неполное, дополняющееся знание) постоянно приближается к ней, но никогда не достигает. *Абсолютная истина* – исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке, обществе; знание, которое не может быть опровергнуто. *Относительная истина* – знание, соответствующее определенному уровню развития общества, который обуславливает способы получения этого знания; это знание, зависящее от определенных условий, места и времени его получения. *Объективная истина* – такое содержание знания, которое не зависит ни от человека, ни от человечества. Только понятие объективной истины, опирающееся на понятие объективной реальности, позволяет успешно развивать философскую концепцию истины.

Представлениям об истине всегда был присущ не только глубоко научно-познавательный, но и этический аспект – истина понималась как правда и справедливость. Хотя термин «правда» обусловлен субъективным восприятием самой правды, антонимами которого служат понятия кривда, ложь и вымысел. Кроме того, например, на различии правды (лат. *iustitia*, ср. серб. правда – пра-

восудие) и истины (лат. *veritas*) настаивает славянский перевод 84 Псалма: «Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес» (84:12). Несмотря на то, что понятие «правда» используется в значении «истина», оно является более бытовым, и порой приобретает эмоциональную окраску, снабжаясь такими эпитетами как «горькая», «страшная» или «сладкая». Кроме того, если под «правдой» подразумеваются субъективные представления человека об истине, может говориться о «нескольких правдах».

Согласно *классической концепции истины*, истина – знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. Она всегда объективна – не зависит от желаний и настроений человек; конкретна – не бывает истины «вообще», вне четких условий; процессуальна – находится в процессе постоянного развития. В этом смысле понятие соответствия мыслей действительности совпадает с понятием «адекватность».

Критерий истины – это то, что удостоверяет истину и позволяет отличить ее от заблуждения. *Заблуждение* – непреднамеренное несоответствие суждений действительности. Негативное, в гносеологическом и моральном смысле, явление – *ложь* – преднамеренное возведение неверных представлений в истину.

Практика (от гр. *praktikos* – активный, деятельный) – система активной материальной деятельности людей, направленная на преобразование реальной действительности. Она выступает как источник, основа, цель познания и критерий истины.

Критерии истины в разных философских концепциях

Концепция истины	Определение истины	Критерии истины
Классическая	соответствие мыслей и высказываний действительности	чувственный опыт и отчетливость
Когерентности	согласованность знаний	согласованность с общей системой знаний
Прагматическая	практически полезное знание	эффективность, полезность, практика
Конвенциональная	соглашение	всеобщее согласие

Итак, учеными предложены различные критерии того, как отличить истинное от ложного.

Сенсуалисты опираются на данные чувств и критерием истины считают чувственный опыт. По их мнению, реальность существования чего-либо проверяется только чувствами, а не абстрактными теориями.

Рационалисты считают, что чувства способны вводить нас в заблуждение, и видят основы для проверки высказываний в разуме. Для них основным критерием истины выступают ясность и отчетливость. Идеальной моделью истинного знания считается математика, где каждый вывод требует четких доказательств.

Дальнейшее развитие рационализм находит в концепции когерентности (от лат. *cohaerentia* – сцепление, связь), согласно которой критерием истины является согласованность рассуждений с общей системой знаний. Например, « $2 \times 2 = 4$ » истинно не потому, что совпадает с реальным фактом, а потому, что находится в согласии с системой математических знаний.

Сторонники прагматизма (от греч. *pragma* – дело) считают критерием истины эффективность знаний. Истинное знание – это знание проверенное, которое успешно «работает» и позволяет добиться успеха и практической пользы в ежедневных делах.

В марксизме критерием истины объявляется практика, взятая в самом широком смысле как всякая развивающаяся общественная деятельность человека по преобразованию себя и мира (от житейского опыта до языка, науки и т.д.). Истинным признается только проверенное практикой и опытом многих поколений утверждение.

Для сторонников конвенционализма (от лат. *conventio* — соглашение) критерием истины является всеобщее согласие по поводу утверждений. Например, научной истиной считается то, с чем согласно подавляющее большинство ученых.

Вопрос № 14

Характеристика социальной философии.

Роль социальной философии в формировании толерантного отношения к социальным, культурным и конфессиональным различиям

Предметом **социальной философии** являются наиболее общие, прежде всего мировоззренческие и методологические принципы жизни и развития человеческого общества. Проблема социальной философии в том, чтобы осмыслить: что такое общество, какое значение оно имеет в жизни человека, в чем состоит его истинное существо, к чему оно обязывает человека.

Особенности социальной философии:

1. Социальная философия стремится не только обзреть общественную жизнь в целом, но и обнаружить смысл существования общественных институтов и общества как такового.

2. Одной из важнейших является проблема отношения личности и общества, поставленная, прежде всего, в общем плане, т.е. независимо от конкретных типов общественной организации.

3. Социальная философия задумывается над онтологическими основаниями общественной жизни, т.е. исследует условия, при которых общество сохраняет свою целостность, не рассыпается на изолированные части или на совокупность не связанных никакой общностью индивидов.

4. В рамках социальной философии осмысливается методология научного познания общественной жизни, обобщается опыт общественных наук (в том числе прием мысленного упрощения, конструирования идеальной модели).

Итак, социальная философия изучает общество. В отличие от социологии как науки более конкретной, стремящейся к получению конкретного знания о конкретных областях общественной жизни, социальная философия сосредоточивается на более общих вопросах (закономерности социального развития, перспективы развития общества, уровни понимания общества и т.д.). Социология – наука довольно молодая, она возникла в начале XIX века, ее основателем был французский философ О. Конт. Социальная философия как учение об обществе появилась еще в античности

(Платон, Аристотель). Причем понятия общества и государства не различались. Различия в подходах к предмету изучения обуславливают разницу в методах социальной философии и социологии. Социология использует методы, позволяющие детально и точно изучать общество (социологический опрос, анкетирование, интервью, математическое моделирование, статистический метод и т.д.). Социальная философия пользуется собственно философскими методами: критический, диалектический и т.д. Таким образом, социальная философия и социология различаются между собой так же, как философия и наука.

Если для философии главной категорией является бытие, то для социальной философии таковой становится *социальная реальность* – «фрагмент» социального бытия (жизнь общества во всем многообразии ее проявлений) на данном историческом этапе. Практически каждая философская система, направление содержат и определенную *модель социальной реальности*. Можно выделить, например, марксистскую модель, в основе которой – учение об общественно-экономических формациях. В свое время популярной была социал-дарвинистская модель, смысл которой в прямом перенесении законов эволюции живого мира (борьба за существование и естественный отбор) на человеческое общество. Самое заметное место среди представителей социал-дарвинизма принадлежит Л. Гумпловичу, который считал, что главным фактором общественной жизни является непрерывная и беспощадная борьба между социальными группами ради достижения господства одних над другими. Данная концепция подверглась обоснованной критике.

К натуралистическим моделям также относят теорию географического детерминизма (Монтескье), поведенческие модели. Представители географической школы решающую роль в развитии общества отводили географическим факторам. Так немецкий зоолог Ф. Ратцель предложил научное описание дифференциации культур в зависимости от свойств географической среды. Он же явился основателем политической географии, т.е. учения о влиянии географической среды на социально-политические организации общества. Виднейшим представителем расово-антропологической школы стал французский социальный философ А. Гобино, который развил следующие идеи: 1) социальная жизнь и культура – продукт расово-антропологических факторов;

2) расы не равны между собой, и это обуславливает также неравенство соответствующих культур; 3) социальное поведение людей детерминировано биологической наследственностью; 4) расовые смешения вредны.

Сторонники биоорганической школы рассматривали общество как аналог биологического организма и пытались объяснить общественную жизнь посредством проекции на нее биологических закономерностей. Так немецкий социолог А. Шеффле трактовал общество как «социальное тело» и подразделял его исследование на социальную анатомию, социальную морфологию и социальную физиологию. Он выделял пять типов «социальных тканей», аналогичных тканям организма.

Выделяются также идеалистическая концепция, согласно которой «истинное бытие принадлежит не материи, а духовному началу» (Э.Радлов). Объяснить социум для данной модели – значит раскрыть его с точки зрения высшего принципа. Поэтому идеалистическая модель социальной реальности строится на базе вертикали, устремленности к высшему, Абсолюту, Богу. В связи с этим постулируется дихотомия двух миров – дольного и горнего. И социум соединяет в себе эти два мира, которые переживаются в каждом человеке. Мир дольный подчинен закону причинности, мир горний основывается на свободе (Кант).

В последнее время популярна геополитическая модель.

Современная социальная реальность такова, что мир представляет собой многополюсный социум или мировое сообщество, где большие и малые народы и нации находятся в тесной взаимосвязи и любой локальный конфликт может иметь глобальные последствия. Мировой исторический процесс представляет собой единство многообразия. Человечество особенно остро осознает свое единство перед лицом глобальных проблем. Эти проблемы касаются всего человечества и могут быть решены только усилиями всех государств.

Одним из базовых понятий современной социальной философии является «**толерантность**». Толерантность является основой многих моделей социальной реальности. Социальная философия понятие толерантности использует в качестве решающего при построении современных социальных отношений.

Толерантность (от лат. *tolerantia* — терпение, терпели-

вость) – социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением.

Толерантность – терпимость к иному рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям.

Наиболее частыми векторами исследования толерантности в социологии являются:

- гендерная (половая) толерантность;
- расовая и национальная толерантность;
- толерантность по отношению к инвалидам;
- религиозная толерантность;
- сексуально-ориентационная толерантность;
- политическая толерантность;
- образовательная толерантность;
- профессиональная толерантность;
- межклассовая толерантность.

Определение толерантности в Уставе ООН звучит следующим образом: «проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи»

В Российской Федерации главный документ для определения толерантности – Конституция. В области расизма и расовой дискриминации основными признаются ст. 136 Уголовного кодекса (Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).

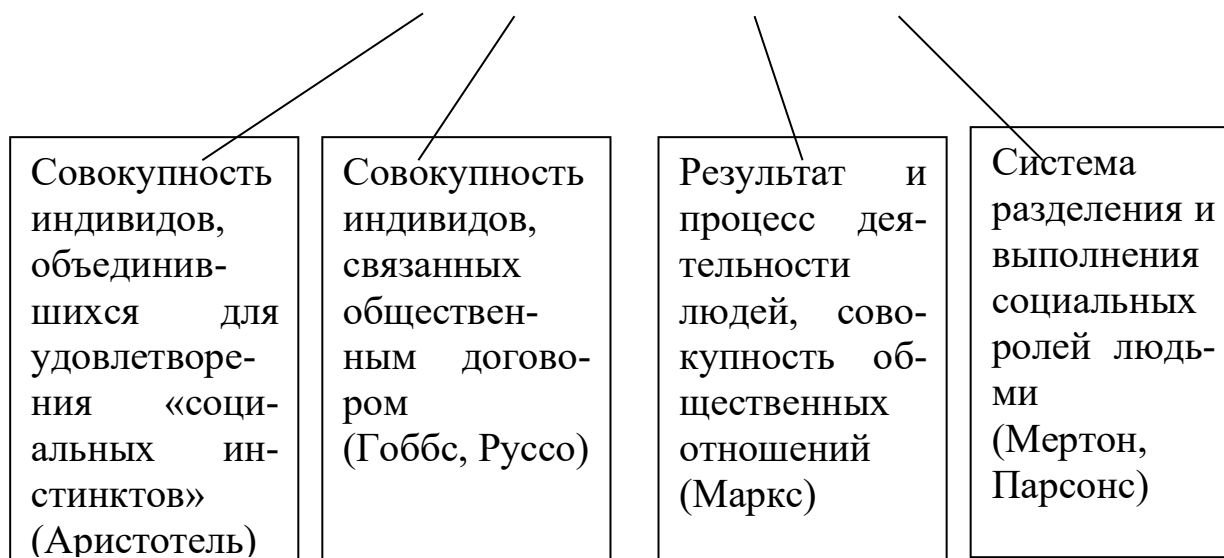
Вопрос № 15

Понятие общества.

Многополярность современного мира

Общество (с латинского «социум», отсюда социальный – общественный) – совокупность людей, объединенных исторически сложившимися формами их взаимосвязи и взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей. Общество характеризуется устойчивостью, целостностью, саморазвитием, наличием особых социальных ценностей и норм, определяющих поведение людей. Общество есть продукт взаимодействия людей, совокупность отношений. Это целостная система социальных институтов, выполняющих функции регулирования экономических, политических, правовых, нравственных и иных отношений.

Понимание общества в философии

Совокупность связей и взаимосвязей между элементами социальной системы называют социальной структурой. Существует два подхода к определению социальной структуры: 1) классовый (в обществе выделяют максимально крупные группы людей – классы – по общему признаку типа наличия или отсутствия собственности), 2) стративый (в обществе выделяется множество социальных слоев).

Общество в широком смысле слова – обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней система, которая включает в себя способы взаимодействия и формы объединения людей. Можно сказать, что общество – все человечество вообще.

Общество в узком смысле слова – круг людей, объединенных общностью целей, интересов, происхождения; отдельное конкретное общество, страна, государство, регион (российское общество); определенный исторический этап в развитии человечества (средневековое общество).

Стадии развития общества

Этапы	Цивилизационные уровни	Формации	Экономические стадии	Этнические общности
↓	дикость	Первобытное общество	Натуральное хозяйство	Род, племя, союз племен
	варварство			
	традиционное аграрное общество (до эпохи Возрождения)	Рабовладение	Натурально-товарное хозяйство	Народность
		Феодализм		
	индустриальное общество (до 70-х гг. XX в.)	Капитализм	Товарное хозяйство	Нация, народ
	постиндустриальное (информационное) технотронное общество (по настоящее время)	Посткапитализм	Рыночная экономика	

Функции общества:

- производство материальных благ и услуг,
- распределение продуктов труда,
- управление деятельностью и поведением,
- воспроизводство и социализация человека (социализация – приобретение социальных качеств, которое продолжается всю жизнь),
- духовное регулирование активности людей.

Уровни социума:

- индивид;
- семья;
- коллективы;
- социальные группы (классы, слои, религиозные, профессиональные, демографические общности);

- этнические общности (этносы, народы, нации);
- государства;
- союзы государств;
- общество, человечество в целом.

Сферы жизни общества:

- социальная (взаимодействие различных социальных групп);
- экономическая (область производства, обмена, распределения, потребления товаров);
- политическая (связана с деятельностью государства и политической властью);
- духовная (охватывает различные формы и уровни общественного сознания).

Сферы жизни общества

<i>Социальная</i>	<i>Экономическая</i> (область производства, обмена, потребления товаров)	<i>Политическая</i> (связана с деятельностью государства и политической властью)	<i>Духовная</i> (охватывает различные формы и уровни общественного сознания)
Народы Нации Классы Половозрастные группы	Производительные силы (совокупность средств производства и людей, занятых в производстве) Производственные отношения (отношения между людьми, складывающиеся в процессе производства)	Государство Партии Общественно-политические движения	Религия Мораль Наука Искусство Образование

Общественное сознание – совокупность ценностных установок, убеждений, взглядов, господствующих в обществе.

Структура общественного сознания

Формы общественного сознания	Уровни общественного сознания	
	Обыденный уровень (низший, практический)	Теоретический уровень (высший)
Политическое	Общественная психология	Общественная идеология
Правовое		
Экономическое		
Моральное		
Религиозное		
Эстетическое		
Экологическое		
Философия		
Наука		Научные знания

Мораль – это совокупность правил поведения, производных от представлений людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, хорошем и плохом, исполнение которых является следствием внутреннего убеждения человека либо воздействия на него силы общественного мнения.

Наука – это теоретически систематизированные объективные взгляды на окружающий мир.

Искусство – отражение окружающей действительности в художественных образах.

Религия – это совокупность определенных мифов, догматов, культовых и обрядовых действий, а также религиозных институтов (церковь, секта и др.).

Право – это система общеобязательных, формально опреде-

ленных норм, установленных или санкционированных государством (а иногда непосредственно народом), реализация которых обеспечивается авторитетом или принудительной силой государства.

Политика – это принципы, нормы и направления деятельности по осуществлению государственной и общественной власти.

Современный мир представляет собой многополюсный социум или мировое сообщество, где большие и малые народы и нации находятся в тесной взаимосвязи и любой локальный конфликт может иметь глобальные последствия. Мировой исторический процесс представляет собой единство многообразия. Человечество особенно остро осознает свое единство перед лицом глобальных проблем. Эти проблемы касаются всего человечества и могут быть решены только усилиями всех государств.

Многополярность иногда отличают от простой многоцентричности, которая была характерна для политической истории человечества вплоть до новейшего времени. Первое отличие – в глобальном характере модели, при котором малых независимых центров практически уже не остается (все в той или иной степени встроены в ту или иную цивилизацию), второе отличие – во взаимосвязи, взаимодействии и взаимной доброй воле разных полюсов силы: все признают разграничение существующих цивилизационных зон и не вмешиваются в чужие дела без согласия на это; при этом идет взаимовыгодное экономическое и культурное сотрудничество.

Многополярный мир представляет собой более справедливую и гармоничную концепцию мироустройства по сравнению с однополярным или биполярным: исключается доминирование одной-двух держав над всем миром, снижается опасность глобальной войны или локальных войн за удержание мировой гегемонии, сохраняется в определенной степени возможность внешнеполитического выбора и здоровой конкуренции между цивилизациями. Многополярность в политике предполагает наличие в мире нескольких полюсов силы, не превосходящих и не распространяющих свое влияние друг на друга. В 1989 г. с окончанием холодной войны биполярный мир (по сути – двухцентричный: США и СССР) постепенно сменяется многоцентричным, где не должно быть двух противоборствующих центров и периферии в

виде третьего мира, но теоретически, каждой самостоятельной страной будет проводиться своя внутренняя и внешняя политика.

Уже сегодня можно отметить, что политическое мироустройство движется в сторону многополярности: Россия продолжает отстаивать свои позиции на право считаться одним из лидеров политического процесса и, оглядываясь в великое прошлое, пытается построить не менее великое будущее; медленно, но уверенно поднимает голову Китай; исламский мир все более интенсивно начинает заявлять о своих глобальных амбициях; стремительными темпами развивается вся Юго-Восточная Азия; функционирует и постоянно расширяется Европейский Союз, страны блокируются, т.е. образуют новые экономические, военно-политические, культурные объединения... Но зарождающаяся многополярность современного мира крайне уязвима и постоянно находится под угрозой.

Вопрос № 16

Философское учение о человеке. Проблемы толерантности и равенства

Как уже было сказано выше, одним из основных разделов философского знания является **философская антропология**, изучающая человека. Такие термины, как антропологизм, антропоцентризм, гуманизм подчеркивают центральное место человека в мире. Проблема человека – одна из самых важных для всей философии. Но особенно актуальна она в переломные периоды развития истории, когда наиболее остро встает вопрос о смысле и цели существования не только отдельного индивида, но и всего общества.

Первые представления о человеке возникают задолго до самой философии. На начальных этапах истории людям были присущи мифологические и религиозные формы мироощущения. В преданиях, сказаниях, мифах раскрывается понимание природы, предназначение и смысл бытия человека. Философское понимание человека зарождается в диалоге между мифологией и формирующейся философией. Именно таким образом и возникают первые учения о человеке в государствах Древнего Востока.

Человек в Древней Индии мыслится как часть мировой души. В учении о переселении душ (сансаре) граница между живыми существами (растениями, животными, человеком) и богами оказывается проходимой и подвижной. Но важно заметить, что только человеку присуще стремление к свободе, к избавлению от страстей и пут бытия с его законом кармы.

Философия Древнего Китая создала также самобытное учение о человеке. Конфуций разработал концепцию «неба», означающую не только часть природы, но и высшую духовную силу, определяющую развитие мира и человека. Но в центре его философии находится человек, его земная жизнь и существование, т.е. она носит антропоцентристский характер. Обеспокоенный разложением современного ему общества, Конфуций обращает внимание, прежде всего, на нравственное поведение человека. Центральное место принадлежит концепции «жэнь» (человечность, гуманность, любовь к людям), которая выражает закон идеальных

отношений между людьми в семье и государстве в соответствии с правилом «не делай людям того, чего не пожелаешь себе».

Античная Греция положила начало западноевропейской философской традиции вообще и философской антропологии в частности. Поворот к собственно антропологической проблематике связан с критической и просветительской деятельностью софистов и создателем философской этики Сократом. Исходный принцип софистов, сформулированный их лидером Протагором, следующий: «Мера всех вещей – человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют».

Для Сократа основной интерес представляет внутренний мир человека, его душа и добродетели. Он впервые обосновывал принцип этического рационализма, утверждая, что «добродетель есть знание». Поэтому человек, познавший, что такое добро и справедливость, не будет поступать дурно и несправедливо. Задача человека как раз и состоит в том, чтобы всегда стремиться к нравственному совершенству на основе познания истины. И прежде всего она сводится к познанию самого себя, своей нравственной сущности и ее реализации. Всею своей жизнью Сократ старался реализовать нравственный пафос своей философии человека, а сама его смерть, когда он ради утверждения справедливости отказался от жизни, явилась апофеозом его нравственной философии.

По Платону, в единстве и противоположности души и тела заключен вечный трагизм человеческого существования. Телесность опускает человека в животный мир, душа возвышает его над этим миром, тело – это материя, природа, душа же устремлена в мир идей.

В концепции Аристотеля человек рассматривается как существо общественное, государственное, политическое. Еще один отличительный признак человека – его разумность, «человек и есть в первую очередь ум». Таким образом, человек, по Аристотелю, – это общественное животное, наделенное разумом. Аристотель вплотную подходит к формулировке положения о деятельностной сущности человека.

Новая сторона философского антропологизма обнаруживается в эпоху разложения древнегреческого общества. На первый план здесь выступают проблемы человека, связанные с социаль-

ным и нравственным упадком, утратой нравственных ценностей. Особенно ярко это выражено в учении Эпикура, который утверждал, что подобно тому, как медицина помогает лечить тело человека, философия должна помогать лечить его душу.

В Средние века человек рассматривается, прежде всего, как часть мирового порядка, установленного Богом. А представление о нем самом, как оно выражено в христианстве, сводится к тому, что человек есть «образ и подобие Бога». Человек внутренне раздвоен вследствие грехопадения, поэтому он рассматривается как единство божественной и человеческой природы, которое находит свое высшее выражение в личности Христа. Главная задача человека состоит в том, чтобы приобщиться к богу и обрести спасение в день страшного суда. Поэтому вся драма человеческой истории выражается в парадигме: грехопадение – искупление. В христианстве каждый сам за себя отвечает перед Богом.

Видным представителем средневековой христианской философии является Августин Блаженный. Не только его онтология и учение о боге как абсолютном бытии, но и учение о человеке во многом связано с учением Платона. Человек – это противоположность души и тела. Именно душа делает человека человеком. В отличие от Августина, Фома Аквинский использует для обоснования христианского учения о человеке философию Аристотеля. Человек – это промежуточное существо между животными и ангелами. Он представляет собой единство души и тела, но именно душа является «двигателем» тела и определяет сущность человека. Для Фомы Аквинского человек есть личностное единство того и другого. Душа – нематериальная субстанция, но получает свое окончательное осуществление только через тело.

Философская антропология эпохи Возрождения формируется под влиянием зарождающихся капиталистических отношений, научного знания и новой культуры, получившей название «гуманизм». Если религиозная философия Средневековья решала проблему человека в мистическом плане, то философия эпохи Возрождения (Ренессанса) ставит человека на земную основу и на этой почве пытается решить его проблемы. В противоположность учению об изначальной греховности человека, она утверждает естественное стремление его к добру, счастью и гармонии. Ей органически присущи гуманизм и антропоцентризм. Вся философия

проникнута пафосом гуманизма, автономии человека, верой в его безграничные возможности. Так, согласно Пико делла Мирандоле, человек занимает центральное место в мироздании. Это происходит потому, что он причастен всему земному и небесному. Свобода выбора и творческие способности обуславливают то, что каждый сам является творцом своего счастья или несчастья и способен дойти как до животного состояния, так и возвыситься до богоподобного существа. В философской антропологии этого периода уже достаточно отчетливо слышны мотивы приближающего индивидуализма, эгоизма и утилитаризма, связанные с нарождающимися капиталистическими общественными отношениями и господством частного интереса. Так, Лоренцо Валла заявляет, что благоразумие и справедливость сводятся к выгоде индивида, на первом месте должны стоять собственные интересы, а на последнем – родины.

Основателем новоевропейского рационализма вообще и антропологического рационализма в частности по праву считается Р. Декарт. Согласно ему, мышление является единственно достоверным свидетельством человеческого существования, что вытекает из его основополагающего тезиса: «мыслю, следовательно, существую» («*cogito ergo sum*»). Механистический взгляд на человека, рассматриваемого в качестве машины, получил широкое распространение в тот период. Знаменем такой концепции может служить название работы Ж. Ламетри – «Человек-машина». Согласно ему, существует лишь единая материальная субстанция, а человеческий организм – это самостоятельно заводящаяся машина, подобная часовому механизму. Подобный взгляд характерен для большинства французских материалистов XVIII в. (Гольбах, Гельвеций, Дидро). Другая отличительная черта их философской антропологии – рассмотрение человека как продукта природы, абсолютно обусловленного ее законами, так что он «не может – даже в мысли выйти из природы».

Основоположник немецкой классической философии И. Кант ставит человека в центр философских исследований. Для него вопрос «Что такое человек?» является основным вопросом философии, а сам человек — «самый главный предмет в мире». Человек, по Канту, с одной стороны, принадлежит природной необходимости, а с другой – нравственной свободе и абсолют-

ным ценностям. Кант стремится утвердить человека в качестве автономного и независимого начала и законодателя своей теоретической и практической деятельности. При этом исходным принципом поведения должен быть категорический императив – внутреннее повеление, требование, основанное на том, что всякая личность является самоцелью и самодостаточна и поэтому не должна рассматриваться ни в коем случае как средство осуществления чьих бы то ни было, даже очень благих, задач. Человек, пишет Кант, «по природе зол», но вместе с тем он обладает и задатками добра. Задача нравственного воспитания и состоит в том, чтобы добрые задатки смогли одержать верх над изначально присущей человеку склонностью ко злу. Хотя зло изначально преобладает, но задатки добра дают о себе знать в виде чувства вины, которое овладевает людьми. Поэтому нормальный человек, по Канту, «никогда не свободен от вины», которая составляет основу морали. Человек, который всегда прав и у которого всегда спокойная совесть, не может быть моральным. Основное отличие человека от других существ – самосознание. Из этого факта вытекает и эгоизм как природное свойство человека, но философ выступает против эгоизма, в каких бы формах он не проявлялся.

Антропологическая концепция Гегеля, как и вся его философия, проникнута рационализмом. Он с наибольшей силой выразил положение о человеке как субъекте духовной деятельности и носителе общезначимого духа и разума. Личность, в отличие от индивида, начинается только с осознания человеком себя как существа «бесконечного, всеобщего и свободного».

В отличие от немецкого идеализма, материалист Л. Фейербах утверждает самоценность и значимость живого, эмпирического человека, которого он понимает, прежде всего, как часть природы, чувственно-телесное существо. В основе его философской антропологии лежат отношения между Я и Ты, при этом особенно важными в этом плане оказываются отношения между мужчиной и женщиной.

В истории русской философии можно выделить два основных направления, рассматривающих человека: 1) материалистические учения революционных демократов (В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского и др.); 2) концепции представителей религиозной философии (Н.Ф. Федорова, Вл.С. Соловье-

ва, Н.А. Бердяева и др.). В концепциях русских религиозных философов антропологическая проблематика занимает центральное место. Вопрос о природе и сущности человека решается через дуализм души и тела, свободы и необходимости, добра и зла, божественного и земного. Так, антропологические взгляды Ф.М. Достоевского основываются на той предпосылке, что человек в своей глубинной сущности содержит два полярных начала – бога и дьявола, добро и зло, которые проявляются особенно сильно, когда человек «отпущен на свободу».

Это трагическое противоречие двух начал в человеке лежит и в основе философской антропологии Вл. Соловьева. В русской религиозной философии вопрос о человеке органически превращается в божественный вопрос, а вопрос о Боге – в человеческий. Человек раскрывает свою подлинную сущность в Боге, а Бог проявляется в человеке. Отсюда одна из центральных проблем этого направления – проблема богочеловека, или сверхчеловека. В отличие от концепции Ницше, у которого сверхчеловек – это человекобог, в русской философии сверхчеловек – это богочеловек. Ее антропология носит сугубо гуманистический характер, утверждая превосходство добра над злом и бога над дьяволом.

Итак, философская антропология в широком смысле – философское учение о природе и сущности человека; в узком – направление (школа) в западноевропейской философии (преимущественно немецкой) первой половины XX века, исходившее из идей философии жизни, феноменологии и других, стремившееся к созданию целостного учения о человеке путём использования и истолкования данных различных наук – психологии, биологии, социологии, а также религии и др. Начало философской антропологии связано с появлением работ М. Шелера «Положение человека в космосе» и Х. Плеснера «Ступени органического и человек», в центре внимания которых проблема природы человека, специфическое отличие в способе существования человека и животных.

Среди важнейших теоретических проблем социальной философии и философской антропологии можно выделить проблему социальной справедливости, социального **равенства**. Пока еще нет реальной модели общественного устройства, в которой

бы можно было реализовать полное равенство. Люди от рождения не равны по своим способностям – это не их вина или заслуга. С давних времен ученые задумывались над природой отношений между людьми, над тяжелой участью большинства людей, над проблемой угнетенных и угнетателей, над справедливостью или несправедливостью неравенства. Еще древнегреческий философ Платон размышлял над расслоением людей на богатых и бедных.

С понятием «права и свободы человека» связано качественное изменение европейской нравственной культуры в эпоху Нового времени, суть которого хорошо передала французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. В этой декларации провозглашалось: «...лишь невежество, забвение прав человека и пренебрежение к ним являются единственными причинами общественных бедствий и пороков... Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах...». Каждый человек вправе стремиться к счастью, если он не наносит ущерба свободе других стремиться к подобной же цели. Этика прав человека исходит из того, что все люди равны от природы и все они обладают некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат право на жизнь, достоинство, неприкосновенность личности, свобода совести, мнений, убеждений, стремление к счастью, автономия личной жизни, собственность и др. Поскольку все люди равны в правах, постольку они наделены и равными обязанностями. Так, всеобщему и равному для всех праву на жизнь соответствует обязанность, известная еще с библейских времен – «не убий».

Этика прав человека, которая формируется в Новое время, уникальна по тем внутренним принципам, которые она в себе несет. Этими принципами являются: принцип равного суверенитета (равной свободы) людей, принцип самоопределения личности, принцип ненасилия, неприкосновенности частной собственности, невмешательства в частную жизнь, разрешения противоречий между людьми мирными средствами, принцип сотрудничества и добросовестного исполнения взятых на себя обязательств. Именно эти принципы систематически развертываются философией XVII-XVIII вв. в работах Гоббса, Локка, Монтескье, Руссо, Вольтера и др. Этика прав человека признает каждого индивида равноправным членом общества независимо от социального и имущественного состояния, приверженности тем или

иным политическим, религиозным и нравственным воззрениям.

В этой связи в настоящее время чрезвычайно актуальна тема толерантности. **Толерантность** в научной литературе рассматривается как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм поведения, отказ от сведения этого многообразия к единообразию и преобладанию какой-либо одной точки зрения. В такой интерпретации толерантность предполагает признание прав другого человека, восприятие этого другого как равного себе, претендующего на понимание и сочувствие, готовность принять представителей других народов и культур такими, какие они есть, взаимодействовать с ними на основе согласия и уважения. Исходя из сказанного можно рассматривать толерантность как чувство терпимости и уважительного отношения к культуре и мнениям других людей, не совпадающими с собственным.

Противоположным толерантности является понятие интолерантности, или нетерпимости. Нетерпимость основывается на убеждении, что твоя группа, твоя система взглядов, твой образ жизни стоят выше остальных. Это не просто отсутствие чувства солидарности, это непринятие другого за то, что он выглядит иначе, думает иначе, поступает иначе. Нетерпимость ведет к господству и уничтожению, отказывает в праве на существование тому, кто придерживается иных взглядов. Основными формами проявления нетерпимости являются: оскорбления, насмешки, пренебрежение; стереотипы, предубеждения, предрассудки, основанные на отрицательных характеристиках; этноцентризм (оценка окружающих через призму ценностей своего этноса, которые рассматриваются как эталонные для всех других людей и культур); поиск врага (перенос вины за несчастья и проблемы на другие группы); преследования, запугивания, угрозы; дискриминация по признаку пола и других различий; расизм, национализм; осквернение религиозных или культурных памятников; религиозное преследование.

Толерантность допускает право каждого на свободное выражение своих взглядов и реальное равноправие людей в практической жизни, которое проявляется в том, что человек, не отказываясь от своих убеждений, одновременно относится благожелательно к мнениям других людей.

Вопрос № 17

Социальные институты. Государство. Россия на мировой арене

Под словом «институт» понимается какое-либо социальное установление (структура), регулирующее, задающее порядок типичным социальным отношениям, например: институт семьи, собственности, права, государства. Это исторически сложившаяся, устойчивая форма организации совместной деятельности людей. Одним из необходимых условий появления социальных институтов служит соответствующая социальная потребность. Институты призваны организовывать совместную деятельность людей в целях удовлетворения тех или иных социальных потребностей. Так, институт семьи удовлетворяет потребность в воспроизводстве человеческого рода и воспитании детей, реализует отношения между полами, поколениями и т. д. Институт высшего образования обеспечивает подготовку рабочей силы, дает возможность человеку развить свои способности для того, чтобы реализовать их в последующей деятельности и обеспечивать свое существование и т. д.

К признакам социального института относятся:

- совокупность учреждений, социальных групп, целью которых является удовлетворение тех или иных потребностей общества;
- система культурных образцов, норм, ценностей, символов;
- система поведения в соответствии с этими нормами и образцами;
- материальные и человеческие ресурсы, необходимые для решения задач;
- общественно признанная миссия, цель, идеология.

Институты многочисленны и разнообразны по своим формам и проявлениям. Крупные институты могут включать в себя институты более мелкие. Например, институт образования включает в себя институты начальной, профессиональной и высшей школы; суд – институты адвокатуры, прокуратуры, судейства; семья – институты материнства, усыновления и т.д.

Поскольку общество представляет собой динамичную систему, одни институты могут исчезать (например, институт рабства), а другие – появляться (институт рекламы или институт гражданского общества). Формирование социального института

называется процессом институционализации. К основным социальным институтам традиционно относят семью, государство, образование, церковь, науку, право. Каждый социальный институт выполняет определенную важную социальную функцию (семья – репродуктивную, наука – познавательную).

Семья – это относительно небольшое объединение людей, основанное на кровном родстве, браке или усыновлении, которое связано общностью бюджета, быта и взаимной ответственностью, а следовательно, совокупностью социальных отношений, основанных на биологических связях, правовых нормах, правилах усыновления (удочерения), попечительства и др. Семья является одним из самых древних социальных институтов. История семьи – фактически история человечества. Конечно, в большинстве случаев роль института не сводится к какой-то одной задаче. Так, например, функции семьи не сводятся только продолжению рода – их множество: воспитательная, экономическая и т.д.

Институт государства – фактический самый крупный и так же очень древний (первые государства возникли в Месопотамии, Древнем Египте и Древней Индии в конце IV – начале III тысячелетия до н.э.). Одна из главных функций современного государства как социального института – правовая защита граждан.

Не существует единого универсального определения термина «государство». Чаще всего оно понимается как особая политическая организация общества, которая распространяет свою власть на всю территорию страны и её население, располагает для этого специальным аппаратом управления, издает обязательные для всех законы и обладает суверенитетом.

Итак, признаки государства:

- политическая власть и законы,
- территория,
- суверенитет (независимость, самостоятельность государства в его внутренних и международных делах),
- наличие силовых структур,
- государственная казна и налоги.

Теории происхождения государства:

- теологическая (Августин Блаженный, Фома Аквинский) – государство сотворено Богом, правитель подчинен Божественно воле;

- классовая (К. Маркс, В.И. Ленин) – государство – продукт классовой борьбы, орудие в руках господствующего класса;
- патриархальная (Р. Филмер) – государство выросло из семьи; поданные относятся к монарху, как дети к отцу;
- договорная (Ж.Ж. Руссо, Дж. Локк, Г. Гроций) – государство – продукт договора между людьми о защите их естественных прав;
- теория насилия (Е. Дюринг, Д. Юм, Л. Гумплович) – государство создается в процессе завоевания для подчинения побежденных;
- этико-религиозная (Вл.С. Соловьев) – государство – социально организованная жалость.

Изначально любое государство выполняло триединую задачу:

- управлять хозяйством,
- управлять обществом,
- оборонять собственную территорию.

Функции современного государства подразделяются на внутренние и внешние.

Внутренние функции государства:

- правовая функция – обеспечение правопорядка, установление правовых норм, регулирующих общественные отношения и поведение граждан, охрана прав и свобод человека и гражданина;
- политическая функция – обеспечение политической стабильности, выработка стратегических целей и задач развития общества;
- экономическая функция – организация, координация и регулирование экономических процессов с помощью налоговой и кредитной политики, планирования, создания стимулов экономической активности, осуществления санкций;
- социальная функция – обеспечение сотрудничества различных слоёв общества, реализации принципа социальной справедливости;
- экологическая функция – гарантирование человеку здоровой среды обитания, установление режима природопользования;
- культурная функция – создание условий для удовлетворения культурных запросов людей, формирования высокой духовности, формирование культурной политики, поддержка жилищного строительства, здравоохранения, системы общественного транспорта;
- образовательная – деятельность по обеспечению демократизации образования, его непрерывности и качества, предо-

ставлению людям равных возможностей получения образования.

Внешние функции:

– обеспечение национальной безопасности – защита территориальной целостности, суверенитета государства;

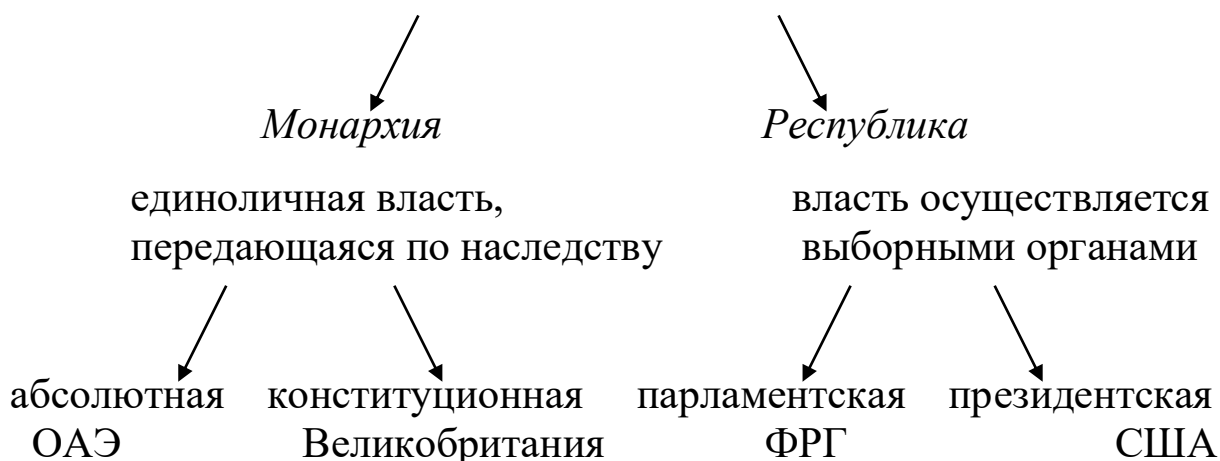
– поддержание мирового порядка – участие в развитии системы международных отношений, деятельность по предотвращению войн, сокращению вооружений, участие в решении глобальных проблем человечества;

– взаимовыгодное сотрудничество в экономической, политической, культурной и других сферах с другими государствами.

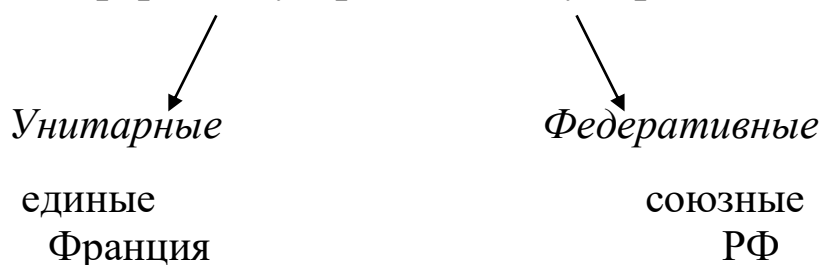
По форме государственного правления государства делятся на монархии и республики, по форме государственного устройства – на унитарные и федеративные, и по форме государственного режима – на авторитарные и демократические.

Классификация типов государства

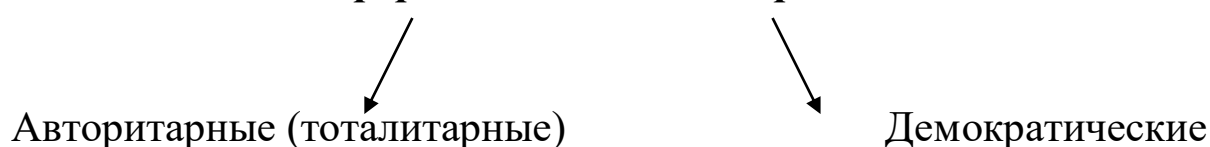
По форме государственного правления

По форме государственного устройства

По форме политического режима

Датой появления нынешней **России** можно считать дату распада СССР. В этот период было создано СНГ, а также сложилась принципиально новая внешнеполитическая ситуация для России. Первое десятилетие существования современной России связано в большей степени с негативными последствиями – были разорваны важнейшие экономические связи со странами бывшего СССР, значительно пострадала обороноспособность, практически отсутствовали границы с бывшими республиками. Было потеряно былое влияние на страны Центральной и Восточной Европы.

Несмотря на утопические представления правителей той эпохи, бывшие союзные республики не стали жить с Россией в мире и согласии, не стали и углублять экономические связи. Политика Запада, который казался нам союзником, подарившим новую идеологию, по сей день направлена на разрыв традиционных связей – не только экономических и политических, но и культурных. Помимо этого, НАТО подобралось вплотную к нашим границам за счёт вступивших и планирующих вступить в НАТО стран. Соединенные Штаты, несомненно, имеют основания претендовать на роль мощнейшего центра силы на длительную перспективу. Они накопили внушительный экономический, военный, научно-технический и информационно-культурный потенциал.

Россия, пройдя путь страшных кризисов, обвала рубля и экономического коллапса, стала частично восстанавливать свои позиции. После 2000 года, на фоне роста цен на энергоносители, экономика РФ ощутила подъем. Вплоть до 2008 г. темпы роста экономики увеличивались. Накопленный стабилизационный фонд помог России пережить экономический кризис 2008 г., который стоил нам меньших потерь, чем некоторым странам Евросоюза.

Современное противостояние Запада и России уже не является исключительно милитаризованным (военным), в большей степени играют роль микро- и макроэкономические связи, мощь экономик, культурное и политическое влияние. Современная Россия является, по сути, единственной альтернативой Западу. Богатая ресурсами Россия, является выгодным партнером для Европы, которая, обладая интеллектуальным и техническим превосходством, тонет в социальных проблемах. Не смотря на потерю сферы влияния в конце XX века, второе десятилетие XXI века можно охарактеризовать как позитивное: возврат традиционно

российских территорий, дипломатические победы в Сирии, урегулирование конфликтов на территории бывшего СССР, победа в домашней олимпиаде и многое другое.

Россия распахивает свои двери перед всем миром, мы готовы к любым проектам, пытаемся создавать благоприятный климат для инвестиций. Даже во времена международной напряженности нынешняя Россия уже не идет на поводу у Запада. Современная Россия – это страна, действующая в собственных интересах. А интерес современной России – единое экономическое пространство от Европы до Азии.

В ближайшие несколько лет Европейскому союзу придется определиться – кем является Россия? Первый вариант – богатая страна, с которой выгодно торговать, в которой еще сохранились традиционные семейные ценности и потенциал для развития во всех сферах. Вторым вариантом – геополитический соперник, развивающий свой взгляд на Китай и другие азиатские страны.

Вопрос № 18

Понятие индивида, индивидуальности, личности. Роль самоорганизации и самообразования

Сегодня психология трактует *личность* как социально-психологическое образование, которое формируется благодаря жизни человека в обществе. Человек как общественное существо приобретает личностные качества, когда вступает в отношения с другими людьми. У индивида в момент рождения еще нет этих приобретаемых (личностных) качеств. Наряду с понятием «личность» употребляются термины «человек», «индивид», «индивидуальность». Содержательно эти понятия переплетены между собой.

Человек – это родовое понятие, указывающее на отнесенность существа к высшей ступени развития живой природы – к человеческому роду. В понятии «человек» утверждается генетическая предопределенность развития собственно человеческих признаков и качеств. Специфические человеческие способности и свойства (речь, сознание, трудовая деятельность и пр.) не передаются людям в порядке биологической наследственности, а формируются прижизненно, в процессе усвоения культуры, созданной предшествующими поколениями. Никакой личный опыт человека не может привести к тому, чтобы у него самостоятельно сформировались логическое мышление и система понятий. Участвуя в труде и различных формах общественной деятельности, люди развивают в себе те специфические человеческие способности, которые уже сформировались у человечества. Как живое существо человек подчиняется основным биологическим и физиологическим законам, как социальное – законам развития общества.

Индивид – это единичный представитель вида «*homo sapiens*». Как индивиды люди отличаются друг от друга не только морфологическими особенностями (такими, как рост, телесная конституция, цвет глаз и т.п.), но и психологическими свойствами (способностями, темпераментом, эмоциональностью).

Индивидуальность – это единство неповторимых личностных свойств конкретного человека. Это своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт). При всей многогранности понятия «индивидуальность» оно в

первую очередь обозначает духовные качества человека. Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два способа бытия человека, два его различных определения. Становление личности есть процесс социализации человека, который состоит в освоении им своей родовой, общественной сущности, выработке социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, в формировании умений строить отношения с другими людьми. Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного и ответственного поведения в социуме.

Индивидуализация – это процесс самоопределения и обособления личности, ее выделенность из сообщества, оформление ее отдельности, уникальности и неповторимости. Ставшая индивидуальностью личность – это самобытный, активно и творчески проявляющий себя в жизни человек.

В понятиях «личность» и «индивидуальность» зафиксированы различные стороны, разные измерения духовной сущности человека. Суть этого различия хорошо выражена в языке. Со словом «личность» обычно употребляют такие эпитеты, как «сильная», «энергичная», «независимая», подчеркивая тем самым ее деятельностную представленность в глазах других. Об индивидуальности мы чаще говорим: «яркая», «неповторимая», «творческая», имея в виду качества самостоятельной сущности.

Самообразование – это образование, получаемое вне стен образовательных учреждений, с помощью самостоятельного изучения материала. Преуспеть в современном мире без самообразования невозможно, также невозможно без него и формирование правильного мировосприятия и ориентации в нашем постоянно изменяющемся далеко несовершенном мире – надо знать и существующие альтернативные течения, науки, предметы. Человек в современном мире должен уметь творчески решать научные, производственные и общественные задачи, самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения, уважая при этом мнение других людей, а для этого необходимо систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания.

Самоорганизация – умение организовать себя: на работу, на выполнение договоренностей с собой и другими, на достижение своих целей. Чтобы организовать себя самостоятельно, нужна воля, навык преодоления себя, своей лени и своих страхов.

Вопрос № 19

Природа и общество.

Экологические проблемы современности

Общество как социальный организм взаимодействует с окружающей его природной средой. Основой этого взаимодействия является обмен веществ с природной средой, потребление природных продуктов, воздействие на природу. Природа также воздействует на общество, предоставляя ему благоприятные или неблагоприятные условия для функционирования и развития.

Часто человек и общество противопоставляются природе. Отношение к природе как более низкому, чем все, что сотворено человеком, ставило человека в позицию покорителя природы.

Сегодня осознается *неразрывная связь природы и общества*, которая носит взаимный характер. Человек и общество происходят из природы и не могут развиваться вне природы, в отрыве от нее. Но в то же время человек является высшей ступенью развития живой природы, ему присуще и качественно новое, особое явление – социальные свойства, вырастающие из взаимодействия людей друг с другом.

Следовательно, нельзя ни отождествлять понятия «природа» и «общество», ни абсолютно разрывать и противопоставлять их.

Природа и общество – это две формы проявления единой реальности, которым в человеческом знании соответствуют две основные области естествознание и обществознание.

Научное разграничение указанных понятий позволяет правильно понять двуединую – природно-социальную, биосоциальную основу человека и общества, не допуская как игнорирования природных начал в человеке и обществе, так и отрицания ведущей, решающей роли социального в этом единстве.

Исторический опыт свидетельствует о том, что всякие попытки строить социально-экономические проекты без учета и тем более вопреки естественным, природным потребностям людей и общества неизменно заканчивались неудачей. С другой стороны, попытки механистического перенесения на общество законов природы приводили к не менее негативным социальным последствиям на практике.

Концепция «*географического детерминизма*» утверждает, что процесс общественного развития это не результат проявления объективных закономерностей, а следствие влияния природных сил. По мнению представителей этой теории, устройство поверхности, климат, почва, растительность, животный мир и другие естественные факторы непосредственно определяют характер общественного строя, уровень хозяйственного развития тех или иных стран, и даже физические и психологические черты людей, их способности, склонности, темперамент. Социально-экономические явления представители географического детерминизма ставят в решающую зависимость от географических факторов.

Говоря об обособлении общества от природы, обычно имеют в виду его качественную специфику, но не оторванность от природы и процессов ее естественного развития. Невозможно анализировать общество, не принимая во внимание его взаимодействие с природой, поскольку оно живет в природе. Но в силу нарастания степени воздействия общества на природу происходит расширение рамок естественной среды обитания и ускорение некоторых природных процессов: накапливаются новые свойства, все более отдаляющие ее от девственного состояния. Если лишить естественную среду ее свойств, созданных трудом многих поколений, и поставить современное общество в исходные природные условия, то оно не сможет существовать.

Окружающей средой (окружающей природной средой, природной средой) называется та часть природы, с которой человеческое общество непосредственно взаимодействует в своей жизни и хозяйственной деятельности.

Если восстановить историческую линию отношения человека к природе, можно выделить следующие этапы:

1. *Поклонение природе*. Беззащитность человека перед силами природы, постоянная угроза со стороны животного мира, тем не менее, способствовали социальному развитию человека. Изображения животных на стенах пещер – самые яркие следы первобытной культуры, дошедшие до нас. Человек видел непрерывное движение в природе, природа казалась ему одушевленной. Поэтому за любые свои действия по отношению к ней «дикарь» просил прощения и спрашивал разрешения. Амулеты, ритуалы, идолы – свидетельство бессилия перед окружавшей суро-

вой природой. Фетишизм (обожествление вещей), тотемизм (вера в родство племени с животным или растительным предком) встречаются практически в любой древней религиозной культуре. Человек осваивал природу, приручал животных и выращивал растения, поклоняясь новым таинственным силам. Он накапливал знания о природе и постепенно стал «заставлять» ее служить своим интересам.

2. *Покорение природы.* Начав возводить свой новый мир над природой (культуру), человек сделал первый шаг к разрыву с ней. Могущество человека, создававшего машины и станки, превратило природу из храма в мастерскую. Естественные явления и процессы с помощью разума и рук превращались во «вторую природу». Особенно активно эти процессы шли в европейских странах. Кроме простого любования красотой природы, люди исследовали и преображали ее. Известный английский философ Фрэнсис Бэкон сравнивал ученого с палачом, выведывающим тайны у природы. Однако постепенно формировалось и другое отношение. Многим известны афоризмы, подобные перечисленным здесь: «Законам природы люди повинуются, даже когда борются против них» (И.В. Гете); «Природу побеждают, только повинаясь ее законам» (Ф. Бэкон); «Не будем слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она мстит нам» (Ф. Энгельс).

3. *Экологический кризис.* Хотя вторая половина XX в. – это время невиданных ранее темпов экономического роста, однако он во все большей мере стал осуществляться без надлежащего учета возможностей окружающей природной среды, допустимых хозяйственных нагрузок на нее. В результате происходит деградация окружающей природной среды.

Жизнь человека стала легче, интереснее, продолжительнее и свободнее, благодаря достижениям современной цивилизации. Однако в настоящее время возрастает зависимость общества от техники. Социум хронически болен технологией, а природа – хронически отравлена человеком. А если культуру мы называем «второй природой», больна и она. Разница в том, что природа способна излечиться, когда человечества не будет, а культура без человека превратится в груды камней и металла.

Все чаще в трудах социологов, культурологов и философов

разрабатывается идея коэволюции, т.е. совместного развития природы и общества. Разумеется, природа и общество развиваются по разным законам, однако гармонизация естественного и социального возможна и необходима.

Большую роль в обращении внимания человечества к проблемам нового типа сыграла международная общественная организация «Римский клуб», основанная в 1968 г. Количество глобальных проблем возрастает. Основные из них: экологическая, демографическая, продовольственная, проблема предотвращения ядерной войны, международного терроризма и т.д. Эти проблемы воплощают в себе неразрывность социального и природного. Отношения человека и природы сегодня нуждаются в философском осмыслении, что выражается во все большем осознании человечеством необходимости формирования нового типа отношения к природе, ее богатствам, к окружающей среде, ее обитателям. Все это становится предметом экологической этики и шире – экологического сознания.

Основные экологические проблемы:

- изменение климата Земли;
- загрязнение воздушного бассейна;
- разрушение озонового слоя;
- истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана;
- загрязнение земель, разрушение почвенного покрова;
- оскудение биологического разнообразия и др.

Глобальные экологические проблемы окружающей среды стали серьезной угрозой для человечества в XXI веке. Мировые запасы полезных ископаемых ограничены и вместо того, чтобы рационально их использовать, человечество пускает их на однократную растрату, без возможности переработки, восстановления и возвращения в оборот. В современном мире основной задачей для человека должно быть сохранение окружающей природной среды для следующих молодых поколений. Глобальные изменения на планете, которые производит человечество, сказываются на многих системах природы от разрушения окружающей среды до изменения климата на Земле.

Вопрос № 20

Этика как «практическая философия».

Золотое правило нравственности

Слово «этика» исторически происходит от древнегреческого слова «*ethos*», которое означало совместное жилище, привычное место обитания. Первоначально слово «этос» имело пространственное значение. Им обозначали стойбище, жилище. Постепенно акцент сместился с пространственного значения слова на поведенческое. Позже появились новые смыслы: обычай, темперамент, характер. При помощи указанного слова стали называть действия людей в соответствующих местах, способ поведения, а потом и образ мыслей и чувств, вызывающих соответствующее поведение.

Слово «этика» было введено Аристотелем (IV в. до н.э.). Именно Аристотель считается отцом-основателем этики как самостоятельной области знания. Термин «этика» впервые встречается в названии всех трёх его сочинений, посвящённых проблемам нравственности («Никомахова этика», «Евдемова этика», «Большая этика»). Он поместил эту теорию между политикой (наука об искусстве управления государством и обществом) и психологией (наука о душе). По мнению Аристотеля, отождествление добродетели с науками было ошибкой. Целью этики являются не знания, а поступки, она имеет дело не с благом самим по себе, а с осуществимым благом. Тем самым этика как практическая философия была отделена от теоретической философии (метафизики). Аристотель разделял добродетели человека на «этические» – добродетели характера – и «дианоэтические» – добродетели разума.

Начало формированию термина «*мораль*» положил в I в. н.э. древнеримский мыслитель Цицерон; его целью было найти латинский эквивалент греческому слову «этика». Мораль является объектом изучения этики. Время происхождения и создатель термина «*нравственность*» неизвестны. Термин возник в живом русском языке. Нрав – характер, следовательно, нравственность, в отличие от морали, которая связана с социальным бытием, тяготеет к индивидуальному, внутреннему. «Нравственный» – прилагательное, от которого и образуется существительное «нравственность». Первым в истории этики различил понятия «мо-

раль» и «нравственность» Г.В.Ф. Гегель.

Этика – это практическая философия морали и нравственности, изучающая их происхождение, сущность, специфику и закономерности исторического развития. Объект изучения – мораль и нравственность. Аристотель давал следующее определение: «Этика – наука о добродетелях, ведущих к счастью». В Новое время происходит переворот в понимании предмета этики. Этот переворот связывается с именем И. Канта. Известный категорический императив – основной закон нравственности, по Канту, звучит следующим образом: «... поступай только согласно той максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» («Относись к человеку в своем лице, и в лице всякого другого как к цели и никогда – только как к средству»). Императив означает отношение человеческой воли к этому закону как обязательность, т.е. внутреннее разумное принуждение к нравственным поступкам. В этом заключается понятие долга.

Категорический императив Канта – наследник «золотого правила нравственности». Оно общеизвестно: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой» (или: «Не делай другим того, чего не хотел бы по отношению к тебе»). Автором считается Конфуций, но данное правило исповедуется во всех мировых религиях и до сих пор является главным правилом – золотым стандартом – человеческого поведения. Можно заметить два аспекта правила: отрицательный (отрицающий зло) «не делай...»; положительный (позитивный, утверждающий добро) «делай...». Русский философ Вл.С. Соловьев называл первый (отрицательный) аспект «золотого правила» – «правилом справедливости», а второй (положительный, Христов) – «правилом милосердия».

Хотя в произведениях Аристотеля в чистом виде золотое правило не встречается, в его этике есть много созвучных суждений, например на вопрос: «Как вести себя с друзьями?», Аристотель отвечает: «Так, как хотелось бы, чтобы они вели себя с вами».

В Пятикнижии (иудаизм) сказано: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Эту заповедь иудейские мудрецы считают основной заповедью иудаизма. В Новом Завете эта заповедь неоднократно повторялась Иисусом Христом. В Евангелии от Мат-

фея мы читаем: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки», «люби ближнего твоего, как самого себя». Также это правило неоднократно повторяли Апостолы Иисуса Христа.

В Коране золотое правило не встречается, но оно есть одновременно в «Сунне» как одно из изречений Мухаммеда, который так учил высшему принципу веры: «Делайте всем людям то, что вы желали бы, чтобы вам делали люди, и не делайте другим того, чего вы не желали бы себе».

В светской гуманистической форме правило нравственности формулировал и Жан-Поль Сартр (уже XX в.) в работе «Экзистенциализм – это гуманизм»: «Когда мы говорим, что человек сам себя выбирает, мы имеем в виду, что каждый из нас выбирает себя, но тем самым мы также хотим сказать, что, выбирая себя, мы выбираем всех людей... ничто не может быть благом для нас, не являясь благом для всех».

Этика выражает отношение к человеку как к ценности, уважение его достоинства и прав (этика экономики, этика политики, этика права и т.д.). Еще одно значение термина этика – этика профессий или профессиональная этика. Например, на основе этики права разрабатывается профессиональная этика юриста.

В XX в. представление об этике изменилось. Более того, последние десятилетия XX в. сама этика существенно трансформировалась. Это объясняется, прежде всего, спецификой социально-исторического развития: на рубеже веков человечеству приходится жить и выживать в условиях экологического кризиса, ядерной опасности, обострения других глобальных проблем. Соответственно, этическое знание приобрело новую историческую форму: оно специализировалось. С появлением *прикладной* (ориентированной на практику) *этики* начинается, по мысли многих авторов, новый этап развития этического знания. Специалисты по этике особенно востребованы в следующих сферах: профессиональная этика, этика деловых отношений, этика арт-бизнеса, этика и культура управления. Во многих сферах деятельности человека существуют этические комитеты, разработаны этические кодексы.

Прикладная этика занимается моральными проблемами в конкретных сферах общественной практики и существует как совокупность дисциплин (биоэтика, этика бизнеса, этика науки, по-

литическая этика, экологическая этика и другие). Особое значение имеет *биоэтика*, рассматривающая проблемы, связанные с жизнью и смертью. В 1971 г. в книге «Биоэтика: мост в будущее» американский онколог Ван Ренсселер Поттер писал: «Наука выживания должна быть не просто наукой, а новой мудростью, которая объединила бы два наиболее важных и крайне необходимых элемента – биологическое знание и общечеловеческие ценности. Исходя из этого, я предлагаю для ее обозначения термин – биоэтика». К основным в биоэтике можно отнести следующие проблемы:

- защиты прав пациентов (в том числе ВИЧ инфицированных, психиатрических больных, детей и др. больных с ограниченной компетентностью);
 - справедливости в здравоохранении;
 - взаимоотношения с живой природой (экологические аспекты развития биомедицинских технологий);
 - аборта, контрацепции и новых репродуктивных технологий (искусственное оплодотворение, ЭКО);
 - проведения экспериментов на человеке и животных;
 - выработки критериев диагностики смерти;
 - трансплантологии;
 - современной генетики (генодиагностики, геномной инженерии);
 - манипуляций со стволовыми клетками;
 - клонирования (терапевтического и репродуктивного);
 - оказания помощи умирающим пациентам (хосписы и организации паллиативной помощи);
- самоубийства и эвтаназии (пассивной или активной, добровольной или насильственной).

Еще одним исторически важным разделом прикладной этики является *экологическая этика* – учение о моральных отношениях человека с природой. Экологическая этика образовалась на границе классической этики и экологии. Основателями экологической этики считают немецко-французского теолога, врача и философа Альберта Швейцера и американского эколога, зоолога и философа Олдо Леопольда. А. Швейцер полагал, что «благоговение перед жизнью» должно стать основанием универсальной этики и в целом мировоззрения людей. Этика есть ответственность за все, что живет. Если у А. Швейцера в центре внимания находится нравственность,

то в работах О.Леопольда доминирует экологический аспект в структуре этического знания. О.Леопольд вводит новый термин «экологическая совесть». В документе ЮНЕСКО «Экологическая этика» к общим принципам экологической этики относятся: принцип уважения ко всем формам жизни, принцип биоразнообразия, принцип поддержания устойчивости биосферы, принцип экологической справедливости, принцип предосторожности, принцип общего достояния природных ресурсов.

Таким образом, в настоящее время значение этики как практической философии велико.

Вопрос № 21

Философия религии. Необходимость веротерпимости. Религия в современном мире

Религия (от латинского *religare* — воссоединять, связывать; *religio* — святыня, набожность, предмет культа) — особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации; одна из форм общественного сознания, совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (Бога, божеств, духов), которые являются предметом поклонения.

Философия религии в широком смысле слова — это совокупность философских установок по отношению к религии, осмысление ее природы и функций, а также философские обоснования существования Бога, рассуждения о его природе и отношении к миру и человеку; в узком смысле — автономное философское рассуждение о божестве и религии (Платона, Фомы Аквинского, Спинозы, Канта, Гегеля и т. д.), особый тип философствования. Целью философии религии является «раскрытие сущности религии». Задачей философского религиоведения является осмысление феномена религии, религиозного отношения человека к действительности, в первую очередь, к божественной реальности, проблемы религиозного познания и религиозного языка (субъективная сторона религиозной жизни).

Главной задачей философской теологии (теология — учение о боге) становится построение философско-религиозных концепций бытия верующего и решение вытекающих из этого контекста проблем свободы воли, необходимости и случайности, сущности и существования, атрибутов Бога и т. д. (онтологическая, объективная, сторона). В средние века многие теологические построения приняли философскую форму («философия — служанка богословия»). Переплетение философии и богословия наблюдается у многих современных исследователей.

Науке известно около пяти тысяч религий. Многообразие религиозных форм делают чрезвычайно трудной проблему поис-

ка характерных черт, которые позволили бы относить некоторые явления к религиозным. Насчитывают более 250 определений религии. Выделяют следующие группы определений религии: теологические; философские; психологические.

Теологические определения – это определения, принятые в богословии. Они рассматривают религию «изнутри», исходят из той модели, которую задает соответствующая религия и конфессия (форма вероисповедания в рамках определенной религии). Несмотря на различие религиозных конфессий, в этом вопросе общим для всех является то, что они рассматривают религию как связь человека с Богом.

Определения этого типа исходят из того, что религия – это действительно существующая связь человека с Богом, она возникает из Откровения Бога, она дана человеку Богом. Их авторы считают, что человек нуждается в понятии Абсолюта, присутствии которого он постоянно ощущает; это ощущение помогает человеку упорядочить свою собственную жизнь. Русский религиозный философ П. Флоренский писал, что религия – это система действий и переживаний, обеспечивающих душе спасение. Религия и общество тесно связаны. Религия испытывает разнообразные влияния со стороны государственных, семейных, экономических и других отношений. Таким образом, религия представляет собой одновременно и субъективное отношение к Богу, и историческую реальность. Эту точку зрения развивали многие богословы, в частности немецкие теологи Э. Трельч и Р. Отто.

Философские определения позволяют взглянуть на религию как на особое образование, выполняющее в обществе важные функции. Они стремятся отыскать признаки религии извне, сознательно дистанцируют себя от какой бы то ни было религии и часто занимают по отношению к ней критическую позицию.

Наиболее оригинальный взгляд на соотношение религии и общества в истории философии высказал И. Кант. Он считал, что человек как свободное существо должен следовать категорическому императиву, т.е. нравственному закону. Этот закон требует полноты нравственной добродетели, которая недостижима в «мире вещей для нас», следовательно, достижение этой высшей добродетели возможно только в перспективе и Бог является гарантией этого бессмертия и моральной основой бытия. Он вводит бога

в качестве «постулата практического разума», т.е. средства воспитания к добру. Религия, существующая, по Канту, в пределах только разума, оказывается ничем иным, как нравственностью.

Немецкий философ-материалист Л. Фейербах считал, что религия появилась в результате отчуждения от человека самых лучших его характеристик, возведение их в абсолют и поклонение им. Он считал, что на место такой религии должно придти поклонение одного человека другому, или любовь человека к человеку.

Марксистская философия определяет религию как веру в сверхъестественное. Религия – это фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в действительной жизни. Марксизм видит причины изменения религии в развитии общества. В первобытном обществе люди зависели от стихийных сил природы, поэтому обожествляли их. С появлением классов и развитием общественных отношений люди познают законы природы, она перестает быть загадкой и предметом поклонения.

Немецкий философ и социолог, один из основателей социологии религии М. Вебер считал, что религия вырастает из переживания иррациональности мира и человеческой жизни. Религия является способом придания смысла социальному действию; религия вносит рациональность в объяснение мира и в повседневное поведение.

Психологические определения видят основу религии в особенностях человеческой психики.

Представитель прагматизма, американский философ и психолог У. Джеймс считал, что истинность религии определяется ее полезностью. Основная функция любой религии – переход от душевного страдания к постепенному освобождению от него. Религия обладает чудесной силой, считал Джеймс: самое невыносимое страдание человеческой души превращать в самое глубокое и самое прочное счастье.

Австрийский психиатр З. Фрейд называл религию великой иллюзией. Общество накладывает запреты на проявление человеческих инстинктов, в результате чего происходит вытеснение инстинктивных влечений, а это порождает неврозы. Религия является средством защиты от невроза, поскольку предлагает замещение желаемого и, соответственно, иллюзию исполнения жела-

ний. Фрейд считал, что под воздействием рационального начала, по мере осознания человеком своих бессознательных влечений религия как иллюзия будет уничтожена.

Швейцарский психолог К.Г. Юнг считал, что помимо индивидуального бессознательного существует коллективное бессознательное, которое выражается в архетипах и воплощается в образах мифологии и религии. Коллективное бессознательное одинаково для всех людей на земле, так как обусловлено телесной организацией человека, оно является причиной появления религии. Различия, имеющиеся в религиозных представлениях разных народов, объясняются особенностями исторически сложившихся обычаев, традиций, ритуалов этих народов. Религия, как считал Юнг, выполняет важную функцию защиты сознания от разрушающих факторов – тайных бессознательных сил человеческой души.

Элементы и структура религии

Любая религия обычно состоит из следующих основных элементов: религиозное сознание (вера, идеология и религиозная психология); религиозный культ (отношения и система обрядов); религиозные организации.

Религиозная идеология, в частности, включает: догматику; богословие; учение о культах (экзегетику); церковную археологию; учение об отцах церкви (патрологию); историю священных книг церкви; правила проведения служений (гомилетика).

Религиозная психология подразумевает эмоциональные отношения верующих к Богу и его атрибутам, религиозным организациям, друг к другу, государству, обществу, природе. Преобладающими среди них являются чувства полнейшей зависимости от Божьей воли, обязанности, вины и страха перед Богом.

Религиозный культ представляет собой совокупность предписаний, указывающих, что, как и когда надо делать, чтобы быть угодным Богу. В культе реализуется связь людей со сверхъестественными силами, проявляется стремление воздействовать на них.

Религиозная организация подразумевает деление верующих на рядовых и их руководителей (патриарх, папа, имам и т.п.), т. е. на паству и пастырей или мирян и клир

Религиозные организации выступают в виде различных объединений пастырей и паствы: монашеские ордена, религиозные братства, общества верующих и др.

Религия и политика

Религия оказывает опосредованное влияние на политику на всем протяжении истории общества. Однако религия влияет на политические отношения и непосредственно. В эпоху Средневековья в Европе политика и религия были тесно взаимосвязаны, поскольку христианство играло в обществе определяющую роль. Любое политическое событие принимало религиозную окраску, так же как и религиозные решения реализовывались политическими средствами. Еще более взаимосвязанными были отношения между политикой и религией в странах Ближнего Востока, где в эпоху Средневековья зародился и развивался ислам. Важнейшей особенностью ислама является то, что политическая и религиозная власти объединены. Нередко даже в настоящее время глава государства является одновременно и главой церкви. Очень часто политики используют религиозные лозунги для осуществления своих целей.

Религия и право

Особенно четко эта взаимосвязь прослеживается в исламе, так как в священной книге мусульман - Коране содержатся основы политического и правового законодательства.

Религия и искусство

Религия использует искусство для воздействия на чувства верующих (иконопись). В свою очередь, искусство использует религиозные образы, сюжеты, на основе которых создаются художественные произведения (образ Мадонны, например).

Религия и мораль

Моральные нормы и принципы возникают в рамках религии в виде божественных заповедей. Основная функция морали – регулятивная, т.е. мораль регулирует взаимоотношения людей в обществе с помощью норм и принципов. Но это регулирование в первобытном обществе было возможно только потому, что у моральных принципов был статус священных: не убий, не укради.

Религия и наука

Отношения религии и науки наиболее драматичны. Религия и первые научные знания были связаны в древности. Например, шаманы были носителями знаний в первобытном обществе. Впоследствии наука и религия часто враждуют друг с другом. Однако даже в эпоху средневековья, когда это противостояние было

наиболее ожесточенным, религия способствовала развитию науки. Это проявлялось в различных формах: ученые средневековья часто были монахами, первые лаборатории были созданы в монастырях, монастыри содержали огромные библиотеки, первые университеты также возникли на основе монастырей; и наконец, церковь создавала первые начальные школы для детей.

В современном мире наука уже не считает борьбу с религией одной из своих задач, каждая из этих форм деятельности выполняет свои задачи, решает свои проблемы. Дело ученых – создавать непротиворечивую систему знаний о природе и обществе, дело священников – помогать человеку в сложных жизненных ситуациях, решать мировоззренческие проблемы.

Религия имеет свою историю. Учение считают, что исторически первыми примитивными, первобытными формами религии были:

фетишизм – поклонение неодушевленным предметам: фигуркам, амулетам и т.д.;

тотемизм – поклонение животному или растению как своему мифическому предку и защитнику;

анимизм – вера в духов и души, существующих в предметах и независимо от них (духи гор, рек, озер, камня, дерева и т.д.);

магия – вера в существование сверхъестественных связей и отношений человека с вещами, животными, духами, устанавливаемых с помощью определенной разновидности религиозной деятельности с целью желательного воздействия на окружающий мир.

Ранние формы религии сохранились до настоящего времени в племенах, слабо связанных с современной цивилизацией. Все развитые современные религии в той или иной степени содержат в себе элементы этих верований.

В современном мире существуют религии, которые условно можно разделить на три большие группы: родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день; национально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни отдельных наций (индуизм, иудаизм); мировые религии: буддизм; христианство (католицизм, православие, протестантизм); ислам.

Признаки мировых религий: объединение крупной общности людей; наличие последователей во многих странах и среди раз-

личных народов; исповедование общечеловеческих ценностей.

Достаточно развитые религии имеют свою организацию – церковь, упорядочивающую жизнь религиозной общины.

Религия создает религиозную картину мира и способствует осмыслению места человека в нем; восполняет ограниченность, зависимость, бессилие людей; упорядочивает определенным образом помыслы, стремления людей, их деятельность; способствует развитию культуры общества – письменности, книгопечатания, искусства, а также осуществляет передачу накопленного наследия от поколения к поколению; объединяет общество или какие-то большие социальные группы; узаконивает некоторые общественные порядки.

В настоящее время популярным термином является экуменизм (от греч. ойкумена – обитаемый мир), имеющей три смысла:

1. Под экуменизмом принято понимать общение христианских конфессий, несмотря на догматические различия между ними. Это диалог между Православной Церковью и иными христианскими организациями, направленный на углубление взаимопонимания и координацию взаимных действий в нехристианском мире. Этот диалог не предполагает создание некой единой организации или корректировку догматов. Он требует лишь взаимной любви и открытости на основании веры в Богочеловека Иисуса Христа.

2. Под экуменизмом можно понимать либеральное течение с тенденцией к объединению различных конфессиональных направлений в рамках одной церкви.

3. Под экуменизмом также иногда понимают учение о возможном объединении всех религий в некой новой (синкретизм). Такое понимание экуменизма свойственно, например, неоязыческому движению нью эйдж. Оно является подчеркнуто антихристианским.

Сейчас актуальной остается проблема религиозного диалога и толерантности. Конституция Российской Федерации гарантирует всем гражданам право на свободу совести, свободу вероисповедания, которая предполагает, что каждый человек вправе исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения законов.

Веротерпимость – признание права на свободу религиозного самоопределения; толерантное, уважительное отношение к представителям других верований. Понятие веротерпимости сближается с понятием свободы совести, но не тождественно ему, так как иногда веротерпимость не включает права человека не исповедовать никакой религии. В более узком смысле веротерпимость, религиозная терпимость как юридический принцип, означает допущение государством наряду с господствующей религией существования на своей территории религиозных меньшинств, обеспечиваемого соответствующими законами – от признания за иноверцами права на отправление культа частным образом до предоставления им всех гражданских прав. Идеи веротерпимости возникли в средние века и проявлялись в рассуждениях о возможности согласия между представителями разных вер. В эпоху Возрождения веротерпимость стала важным принципом гуманизма. В период индустриального общества веротерпимость в ряде стран становится государственным принципом.

В России еще А. Никитиным в путевых записях «Хождение за три моря» было отражено уважительное отношение к исламу и индуизму. К веротерпимости призывали и последователи религиозных меньшинств – старообрядцы, молокане, духоборы. После Октябрьской революции 1917 г. в России из всех официальных документов было исключено упоминание о вероисповедании, провозглашены равные права граждан независимо от их отношения к религии, однако после утверждения тоталитарного режима принципы веротерпимости сменились преследованиями верующих.

В XX – нач. XXI в. веротерпимость проявляется не только в светской политике и культуре, но и в сфере межрелигиозных отношений, что способствует гуманизации отношений между людьми и укреплению безопасности в мире. Однако утверждению В веротерпимости в индивидуальном и общественном сознании препятствуют религиозные нетерпимость и экстремизм, которые зачастую используются в сугубо политических целях.

Вопрос № 22

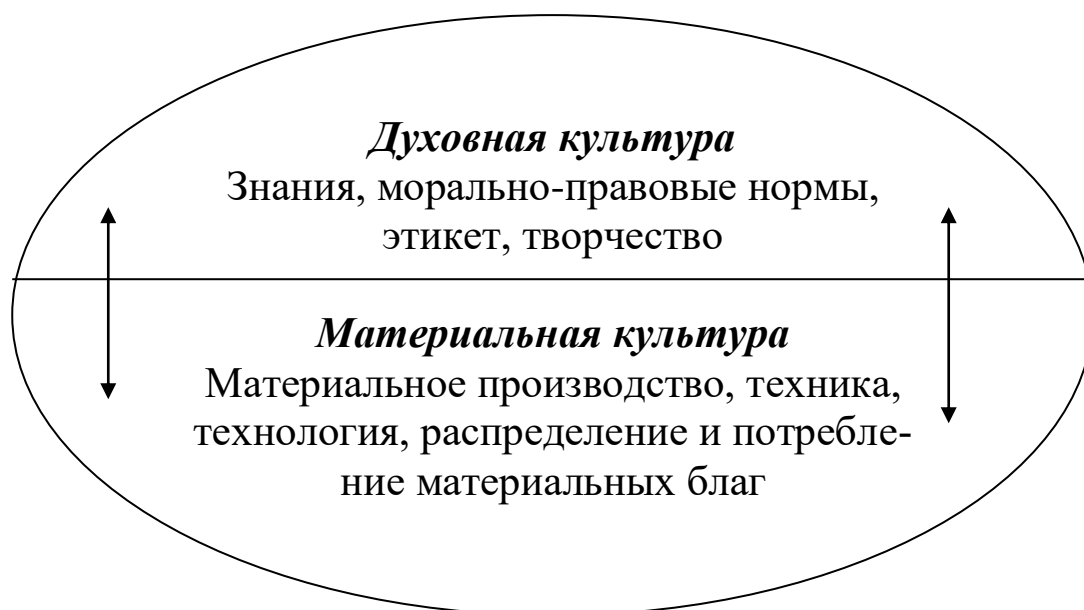
Философия культуры.

Толерантное отношение к культурным различиям

Первоначально слово «культура» восходит к латинскому «cultura», что означает возделывание, обработку почвы. Впоследствии, в I в. до н. э. знаменитым Цицероном этот термин был перенесен на человека и стал означать его воспитание и образование. Заслуга Цицерона состоит в том, что именно он впервые употребил слово «cultura» в ином, т. е. переносном смысле – применительно к воздействию на человеческий ум. И сразу же «cultura» стала противостоять другому латинскому понятию – «natura», т. е. природа. В данном контексте слово «культура» стало означать явление созданное, внеприродное. Мир культуры, любой его предмет или явление воспринимаются не как следствие действия природных сил, а как результат усилий самих людей, направленных на совершенствование, обработку, преобразование того, что дано непосредственно природой.

Основываясь на этом первоначальном значении введенного в обиход термина, исследователи достаточно единодушно в самом широком смысле слова под культурой понимают все то, что создается, используется, совершенствуется человеком. Гегель дал следующее определение культуры: «Культура – это созданная человеком вторая природа».

Типы культуры

В *генетическом* аспекте культура предстает как продукт общества. Культура – это итог всех достижений отдельных лиц и всего человечества. Культура – это система ценностей, с помощью которых общество интегрируется, поддерживает функционирование и взаимосвязь своих институтов. В этом заключается суть *аксиологического* (ценностного) аспекта культуры. В *гуманистическом* аспекте культура раскрывается как развитие самого человека, его духовных, творческих способностей.

По отношению к культуре общество выступает тем объединенным социальным субъектом, который и создает культуру в процессе своего отделения от природы. Т.е., проще говоря – общество создает, производит культуру. Вместе с тем и культура стимулирует становление общества как человеческой системы отношений, качественно отличных от природы.

Культурология включает в себя разделы многих гуманитарных наук, изучающих явления культуры со своих позиций. Особый раздел культурологического знания представляет **философия культуры**. Эта область культурологии посвящена вопросам классификации, сравнительного анализа различных традиций в философском осмыслении культуры, выявлению наиболее общих принципов подхода к анализу сложных процессов в культуре. Философия культуры является методологией культурологии как самостоятельной научной дисциплины и обеспечивает выбор ее познавательных ориентиров, дает возможность различной трактовки природы культуры. Однако в культурологии как в научной дисциплине по сравнению с философией акценты смещены на объяснение конкретных форм культуры с помощью исторических фактов.

Уже в XVII-XVIII вв. мыслители, ученые, интересовавшиеся проблемами возникновения и развития культуры, пытались выделить в ней такие особенности, которые делают её уникальной, и те, которые являются универсальными (Дж. Вико, И. Кант, Гердер и т.д.). В наши дни преобладает убеждение в синхронизации, объединении, этих двух направлений развития. Наиболее удачное определение их взаимодействия принадлежит русскому религиозному философу Вл.С. Соловьеву (1853-1900). Ученый полагал, что с развитием человечества его культурные национальные особенности будут не сглаживаться, а напротив, увели-

чиваться.

Если вслед за Шпенглером рассматривать культуры как своеобразные живые организмы, существующие совершенно автономно, то весьма в резкой форме встает вопрос о вариативности (различии) норм и ценностей, о их принципиальном несовпадении. Напротив, признавая факт взаимовлияния культур, мы находим следы древних норм и оценок в сегодняшней жизни культуры. Нормативность и ценность являются теми скрепами, которые сдерживают «обвал» культуры в переходные и кризисные эпохи. Нормы и ценности представляют собой, таким образом, неотъемлемую часть культурной картины мира. Именно нормы способны делать культуру самой собой, играя роль социального и идеального регулятора всей системы разнообразных отношений внутри общества и отношений типа: природа – общество.

Культурные достижения осмысливаются и становятся такими проходя через внутренний мир личности, жизнь субъективного духа. Культура, в свою очередь, формирует человека общественного, она является показателем его творческих, и именно культурно-творческих способностей как существа социального.

При последовательном проведении принципа единства культуры и общества мы видим социокультурный характер новейших изменений в области человеческого бытия. Достаточно сказать, что современная культура связана с понятием постиндустриального (технотронного) или информационного общества.

В современном обществе среди ценностей культуры на первое место прагматически ставятся именно цивилизационные признаки.

Наличие множества моделей новой социокультурной реальности объясняется тем, что каждый автор стремится акцентировать либо технико-технологический, либо гуманитарный аспект нового мироустройства. В целом же для общества нового типа характерно то, что место товара заступает информация.

Современный мир представляет собой многополюсную систему человеческих обществ.

Процесс глобализации подразумевает переход от системы отношений, построенных на принципах господства и подчинения, к системе отношений, основанных на принципах демокра-

тии, плюрализма и толерантности. Однако глобализация создает предпосылки, затрудняющие диалог культур: нарастающее многообразие мира, растущая социальная поляризация в мире, усиление религиозного фундаментализма и воинствующего национализма, неспособность существующих социальных институтов защитить любую этническую культуру в новых условиях. В этой ситуации крайняя терпимость по отношению к членам своей группы сочетается с нетерпимостью ко всем остальным, тогда как необходимыми условиями выживания народов в современном мире являются интеграция, признание суверенности и ценности каждого народа и его культуры. Это означает, что взаимодействие народов и культур должно развиваться на основе принципа толерантности, выражающегося в стремлении достичь взаимного понимания и согласованности, не прибегая к насилию, подавлению человеческого достоинства, а путем диалога и сотрудничества.

Толерантный подход в межкультурной коммуникации означает, что те или иные культурные особенности индивида или группы – это лишь одни из многих особенностей и они не могут подчинить себе все остальные, и выступает как условие сохранения отличий, как право на отличность, непохожесть. Восприятие чужой культуры происходит на основе сравнения элементов чужой культуры с аналогичными элементами собственной культуры. В ходе этого сравнения происходит вживание в мир чужой культуры.

Вопрос № 23

Философия науки.

Роль науки в решении глобальных проблем

Наука – важнейшая часть общечеловеческой культуры. Объектами изучения науки являются природа, человек, общество и социокультурная среда.

Наука понимается как: форма общественного сознания; специфическая форма деятельности, связанная с формированием объективного, системного, доказанного знания; социальный институт (функция которого – нести ответственность за производство, экспертизу и внедрение научно-теоретического знания).

Критериями научности знания являются:

- 1) объективность – независимость от внешних факторов;
- 2) системность – использование непротиворечивой совокупности принципов, теорий, гипотез и т.д.;
- 3) рациональная доказательность – опора на логические и экспериментальные основания;
- 4) возможность проверяемости и воспроизводимости научного знания (получение сходных результатов при сходных условиях эксперимента)

Исторически сложились подходы к определению критериев научности:

- 1) марксистский принцип (практика – критерий истины);
- 2) принцип верификации (от лат. *verus* – истинный, *facio* – делаю) – подтверждаемости научного знания – знание научно, если оно проверяется опытом;
- 3) принцип фальсификации (К. Поппер): теория научна, если она опровергаема, иначе, мы имеем дело с мифом, религией, астрологией, которые объясняют всё и неопровержимы в принципе;
- 4) принцип рационализма – достоверное знание может быть получено лишь на основе логических непротиворечивых построений.

В качестве *основных направлений научной деятельности* выделяют следующие:

- 1) выявление не внешних, а сущностных характеристик реальности;
- 2) формирование непротиворечивой системы знаний;

- 3) построение научной картины мира (в центр научной картины мира ставится объективное знание о реальности);
- 4) разработка методов познавательной деятельности;
- 5) профессиональная деятельность (ученые, инженеры и т.д.);
- 6) формирование системы организаций и учреждений, занимающихся получением, хранением и внедрением полученных знаний (научные институты, информационные центры, библиотеки).

Наука выполняет следующие *функции*:

- 1) исследовательская – анализ закономерностей в мире;
- 2) обучающая – передача научных знаний и формирование научных традиций;
- 3) коммуникационная – обмен информацией между членами научного сообщества;
- 4) социокультурная – наука является одним из основных элементов культуры;
- 5) мировоззренческая – состоит в формировании научного мировоззрения и построении научной картины мира.

Научное знание представляет собой сложную систему. Так называемое «горизонтальное измерение» науки подразумевает *классификацию*:

- 1) естествознание (естественные науки) – система научных знаний о природе;
- 2) технознание (технические науки), изучающие вторую реальность, созданную человеком – технику;
- 3) человекознание (социальные и гуманитарные науки).

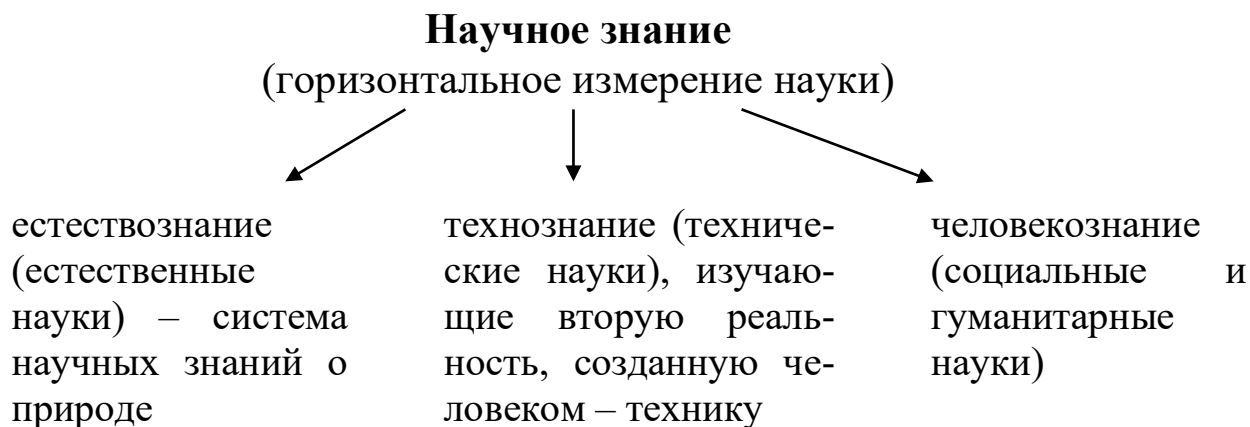
Для естественных наук, по сравнению гуманитарными, характерна бóльшая степень объективности, основанная на эксперименте. Естественные науки оформились раньше, чем гуманитарные. В XX в. разделение между естественным и гуманитарным знанием носит все более условный характер, это связано с появлением ценностного аспекта в науке, возрастанием роли личностного фактора в ней.

Различают также («вертикальное измерение» науки):

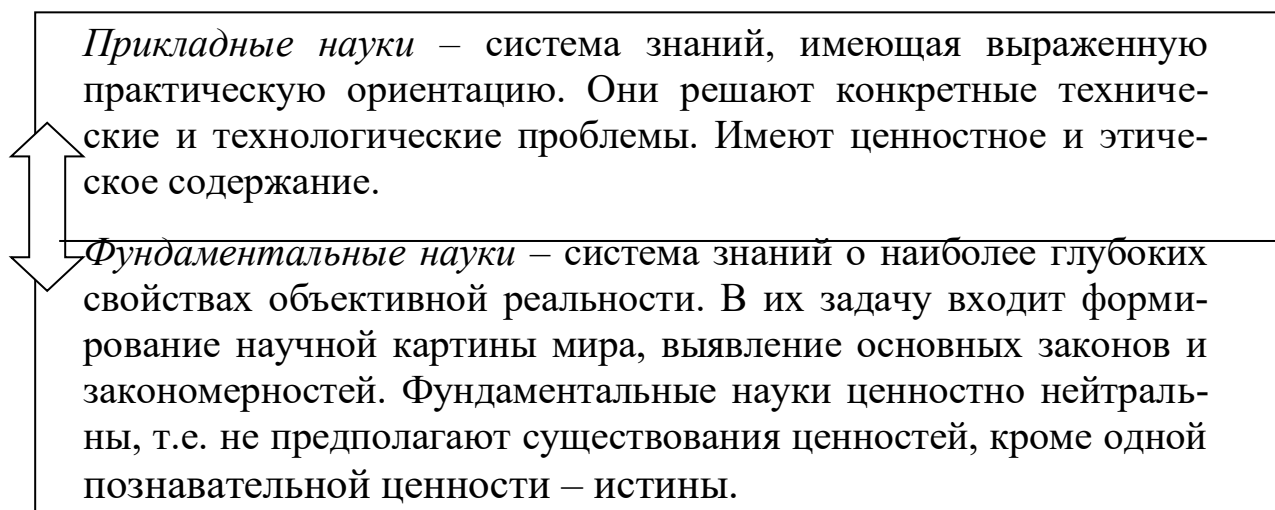
– прикладные науки – система знаний, имеющая выраженную практическую ориентацию. Они решают конкретные технические и технологические проблемы, имеют ценностное, этическое содержание;

– фундаментальные науки – система знаний о наиболее глубоких свойствах объективной реальности; они формируют научную картину мира, выявляют основные законы и закономерности, ценностно нейтральны, т.е. не предполагают существования ценностей, кроме одной познавательной ценности – истины.

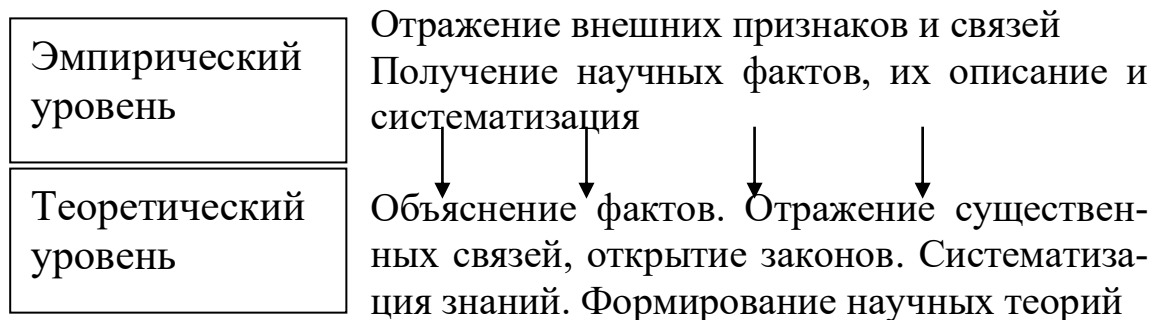
Классификация наук

Научное знание
(вертикальное измерение науки)

Уровни научного знания

Соотношение эмпирического и теоретического уровней

Признаки	Эмпирический уровень греч. <i>empeiria</i> – опыт	Теоретический уровень греч. <i>theoria</i> – созерцание
Основа	Описание	Объяснение
Полученный научный результат	Факт (лат. <i>factum</i> – сделанное) – реальное событие, результат деятельности	Теория – совокупность научных представлений, отражающих объективные закономерности развития
Основа познания	Преобладает чувственный элемент. Опирается на рассудок	Преобладает рациональный элемент. Опирается на разум
Язык	Язык наблюдения	Язык теории
Объект изучения	Чувственно воспринимаемые предметы и эмпирические абстрактные объекты	Идеальные объекты (геометрическая точка, абсолютно черное тело, идеальный газ) – принципиально не наблюдаемы; результат идеализации или вводятся искусственно (в математике)
Методы	Экспериментальный метод: – научное наблюдение, – сравнение, – измерение, – эксперимент, – использование приборов, – анализ, – синтез, – описание	1. идеализация – мысленное удаление определенных условий и свойств объекта, создание идеальной ситуации и идеального объекта; 2. формализация – выражение знания через определенную форму; 3. математическое моделирование – создание абстрактных систем математических объектов, применимых к реальности.

Философия науки представляет собой философскую дисциплину, целью которой является выяснение роли и значения науки для общества и индивида. Предметом философии науки является научное знание, рассматриваемое в динамике, развитии, поэтому результатом такого философского осмысления становится

ся выявление закономерностей развития и общих тенденций научного сознания. Философия науки является разделом практической философии. Существуют более специальные разделы философии науки, например философия математики, философия физики, философия химии, философия биологии, философия медицины.

Принято считать, что философия науки формировалась во второй половине XIX в. Это связано с деятельностью позитивистов. Основатель позитивизма – О. Конт – во главу угла своей системы «позитивной (положительной) философии» ставил факт. Все, что выходит за пределы фактов – это, строго говоря, не наука. На заключительной стадии развития общества именно наука, разум становятся организующей силой прогресса и порядка.

Логический позитивизм или неопозитивизм (20-е гг. XX вв.) представлен Л. Витгенштейном, Б. Расселом и др. С этим этапом связывается начало оформления философии науки в отдельное направление. В 40-е годы XX в. происходит переосмысление программ анализа науки и ее языка (К. Поппер). Новое направление получило название постпозитивизма, расцвет которого относится к 60-70 годам XX в.. Оно представлено именами, давшими оригинальные концепции философии науки: Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд и др.

Проблематика философии науки группировалась вокруг следующих вопросов:

1) первая треть XX в.: построение целостной научной картины мира; изучение динамических и статистических закономерностей; выявление параметров соотношения анализа и синтеза, открытия и его обоснования, теории и факта;

2) вторая треть XX в.: на первый план выходит проблема опытного обоснования науки; процедуры подтверждения и опровержения научного знания;

3) последняя треть XX в.: выдвигаются новые критерии научности; актуализируются проблемы гуманизации и гуманитаризации научного знания, роста и развития науки.

4) современная стадия: дана развернутая картина роста научного знания; раскрывается философский план любой научной проблемы; происходит осмысление места и роли науки в со-

временной цивилизации; высокой степени актуализации достигла проблема соотношения науки и морали (этика ответственности ученого), политики, религии; остро стоит задача выполнения философией науки общекультурной функции – дать каждому члену научного сообщества четкое представление о смысле научного знания; философия науки начинает рассматривать себя как звено между двумя формами знания – естественнонаучным и гуманитарным.

Несмотря на экспериментальные и теоретические провалы, наука с первых шагов своего существования мыслила себя как нечто высшее и универсальное по отношению к другим типам знания и даже самой действительности. Такая позиция называется сциентизмом. Под сциентизмом (от лат. *scientia* – знание, наука) понимают абсолютизацию роли науки во всех областях жизни социума и индивида. Противоположная точка зрения – антисциентизм – настороженно и скептически относится к достижениям науки, вплоть до полного отрицания науки.

Распространено мнение, что развитие науки приводит к явно нежелательным последствиям, связанным с несовершенством науки и техники. Более убедительна другая позиция, что негативные последствия глобального масштаба – это результат безответственного использования научных достижений. В связи с этим в философии науки ставится проблема ответственности ученого, как теоретика, так и практика. Для решения этой проблемы необходимо привить обществу осознание того факта, что риск, связанный с развитием науки и техники, неотделим от достижений. Блага, которые несет с собой развитие науки и техники, являются относительными. В науке заложена идея прогресса, она связана с расширением возможностей человеческой преобразовательной деятельности, направленной на покорение природы и преобразование общества. Однако инновационное развитие науки не стихийный процесс. Этим процессом можно управлять, и общество обязано регулировать процесс развития науки. Именно за обществом остается выбор, финансировать ли новые научные достижения и связанные с ними уровень благосостояния и новый уровень риска или отказаться от каких-то направлений поиска.

Важно понять, что решение глобальных проблем состоит не в отказе от научно-технического развития, а в придании ему гу-

манистического (общечеловеческого) измерения. Поскольку именно научно-технический прогресс является главной причиной возникновения глобальных проблем, то, следовательно, решение этих проблем возможно только на пути совершенствования науки и техники. Современная цивилизация немыслима без науки и техники. Глобальные проблемы, ставшие визитной карточкой бытия современного человека, порождены прогрессом, но только прогрессивное человечество, грамотно используя великие достижения цивилизации – науку и технику – способно сказать «да» своему будущему и настоящему наших потомков.

Вопрос № 24

Философия техники. Техника и культура.

Роль техники и информации в современном мире

Философия техники – область философских исследований, направленных на осмысление природы техники и оценку ее воздействия на общество, культуру и человека. Философия техники возникла во второй половине XIX в. Техника выступает в виде машин и орудий, а сегодня также и в виде технических сооружений и даже технической среды (техносферы). К числу феноменов техники относятся также знания, используемые в технике. Осмысление сущности техники – это попытки ответить на вопросы о природе техники; об отношении техники к другим сферам человеческой деятельности – науке, искусству, инженерии, проектированию, практической деятельности; о возникновении техники и этапах ее развития; о том, действительно ли техника угрожает нашей цивилизации; о влиянии техники на человека и на природу, наконец, о перспективах развития и изменения техники.

Понятие «техника» столь же многозначно, как и понятие «культура». Существует огромное количество определений техники – способ подчинения природы, средство освобождения от ограничений природы, создание искусственной среды и др.

В широком смысле **техника** – это продукт человеческой цивилизации, техническое знание, часть общественного прогресса, социальной динамики, в узком – инструментальные средства, используемые человеком в своей деятельности по преобразованию природы, искусственные объекты, созданные человеком, имеющие свою внутреннюю природу и логику действий.

О технике в XX столетии начали мыслить и говорить неразрывно с наукой. Показателем такого единства стало понятие научно-технического прогресса. Естественное для нас единство науки и техники сложилось далеко не сразу. В античности занятия наукой были сугубо «теориейными», т.е. принципиально не имели никакого отношения к практике. Это могло быть уделом свободных людей, в обязанности которых не входил физический труд, связанный с добыванием хлеба насущного. Под «техне» же понималась та сфера деятельности, где невозможно и ненужно

теоретическое знание, это низшая область космоса, расположенная между природой и сферой случая, чистого произвола. Поэтому термин *techne* переводится двояко: с одной стороны – это искусство, а с другой – мастерство, ремесло. И только в эпоху Нового времени начинает набирать силу сложный процесс «сайентификации» (*онаучивания*) *техники*. Этот процесс разделяется на три этапа:

1. Первая стадия берет начало от середины XVII в. и продолжается до середины XVIII в. Она примечательна тем, что техника выходит на теоретический уровень, а наука обзаводится техническим аппаратом. Требование универсальности привело к возникновению эталонов и единой системы измерения. Достижения науки еще не были непосредственным образом связаны с производством. Эксперимент и вся экспериментальная база существовали в большей степени для удовлетворения собственного научного любопытства ученого. Тем не менее, процесс усложнения техники протекал по нарастающей, а в конце XVII – нач. XVIII вв. стали открываться первые технические учебные заведения, хотя они и не имели того статуса, которым обладали университеты. Вплоть до середины XIX в. техническое образование ставилось рангом ниже университетского.

2. С середины XVIII до середины XIX вв. происходит прямая переориентация науки на технику. Большую роль в этом процессе сыграло развитие экономики и действие экономического интереса. Так, например, изобретение телеграфа было довольно быстро приспособлено для обслуживания потребностей коммерции.

Как известно, условием и катализатором технического прогресса зачастую являлись войны. Участие в сражениях огромных масс людей изменило и требования к вооружению: оно должно быть скорострельным, мощным, поражать цели на больших дистанциях, наконец, оно должно стать оружием массового поражения. К сожалению, данная тенденция к уничтожению как можно больше живой силы противника сохраняется и по сей день, а ядерное оружие как раз являет пример тотальной смерти в глобальных масштабах.

3. В середине XIX в. зарождается третья стадия, отличающаяся от предыдущих тем, что сама техника начинает обращать-

ся к науке за разрешением своих, казалось бы сугубо технических проблем. Это связано с тем, что техника испытывает постоянную потребность в дополнительных источниках сырья. Кроме того, новые технические условия и технологии требуют увеличения точности измерительных процедур, а в данном аспекте наука и техника взаимозависимы друг от друга. И только научные методы (например, эксперимент, математическое моделирование и т.п.) способны произвести соответствующие расчеты и предварительную проверку.

Началом становления философии техники можно считать 1877 г., когда вышел в свет двухтомный труд немецкого философа Э. Каппа (1808-1896) «Основы философии техники». Здесь впервые употребляется словосочетание и понятие «философия техники». Капп полагает, что техника возникает на основе взаимодействия естественных и искусственных орудий труда человека. Техника, в сущности, развивается путем копирования функций человеческого тела, осуществляя проекцию (продолжение) этих функций во внешний мир. Данная теория получила название «органопроекции»: например, образно можно представить телеграф в виде нервной системы общества, а транспорт – в виде его кровеносной системы.

Следует назвать и русского инженера, основоположника отечественного патентоведения П. К. Энгельмейера (1855-1940). В одной из своих работ, посвященных задаче осмысления техники, мыслитель дает ее широкое понимание – это все человеческие знания и умения, направленные на практические результаты. Техника имеет своей целью не только увеличение производительности труда, но и продление жизни человека. «Представьте, – писал Энгельмейер, – что какое-нибудь изобретение дает вам возможность сделать какую-нибудь вашу работу вдвое скорее. Разве тем самым оно не дарит вам полжизни?» Энгельмейер считал, что необходимо создать «идеальную технику», которая полностью заменит труд человека.

К 20-м годам XX в. в философии техники выделяются два направления: инженерное и гуманитарное. К первому направлению принадлежал Ф. Дессауэр (1881-1963). Если касаться единичных объектов техники, то условно можно вести речь о техническом «прогессе», но в целом, по мнению Дессауэра, техниче-

ское как таковое вневременно, его законы вечны. Проблема, поставленная Кантом, – преодоление разрыва между феноменом и ноуменом – разрешается именно в технической деятельности. Философ говорит о существовании «технического» мира идей, с которым сопряжен и к которому обращается человек. Техническую деятельность человечества рассматривается как соучастие в божественном творении, а техника – как высший тип человеческого творчества.

Если «инженерное» направление философии техники смотрит на технику в целом и ее будущее, в основном оптимистически, то другая линия, представленная «гуманистами», содержит в себе как оптимистический, так и пессимистический элемент. Особое место в этом ряду принадлежит философским взглядам М Хайдеггера (1889-1976), одного из крупнейших мыслителей XX века. Суть техники Хайдеггер определял как «постав» (Gestell). Хайдеггер пытается закрепить общезначимое слово, которое, в обычном его значении, переводится как «стойка», «каркас», «подставка» или что-то в этом роде. Однако он придает этому термину более глубокий философский смысл. Этот каркас, или Gestell, не является частью техники; он является той установкой, которая лежит в основе современной техники, пребывает внутри технической деятельности. Проще говоря, этот термин означает техническое отношение к миру. Находясь внутри сферы поставы, человек и сам превращается только в «поставщика». Техника способна дегуманизировать личность и общество, поскольку не столько человек владеет техникой, сколько он сам «выдан» ей. Техника может поработить человека и привести его на ложные пути самораскрытия и самопостижения.

Одним из ярких представителей социологического направления в философии техники XX в. является Л. Мэмфорд (1895-1990), американский социолог, философ. Чрезмерная технизация общества ведет к порабощению человека техникой, по Мэмфорду. Он различал политехнику как совокупность технических действий, не приводящих к нарушению экологического равновесия окружающей среды, и монотехнику – такие технические акты, которые агрессивны по отношению к природе и человеку, они приводят к модификации среды, негативным, в основном, последствиям. Это вызывает к жизни появление сложных социаль-

ных систем и первая в мире «машина» представляет собой бюрократическую систему управления. В сущности, ее задача – утилизация и расход энергии человеческих масс, поэтому она вырастет в Мегамашину. Мегамашина характеризуется превращением людей в живые механизмы с четко определенными и жестко зафиксированными функциями.

Французский философ и социолог, оказавший заметное влияние на развитие современной философии техники, Ж. Эллюль (1912-1994). По своему назначению техника должна была помогать человеку существовать в окружающей среде, это средство для подчинения природы человеку. Но научно-технический прогресс скачкообразен, он чреват «революциями». Постепенно техника сама становится средой, а природа для нее нечто вторичное, малозначащее и подчиненное. Техника вырастает в абсолют – Технику, она фетишизируется и демонизируется. Машина поработочает человека, технизируется вся культура и даже художник (!) уподобляется роботу. Человек становится рабом техники во всех сферах культуры, в том числе и в политике, и в быту. Главное заключается, подчеркивает французский мыслитель, не в захвате власти, а переориентации всей техники и всей культуры на абсолютную ценность человеческой личности и ее жизни.

В XX веке оформляются техницизм (придающий технике центральное, определяющее значение) и антитехницизм (на первое место здесь выходит пессимистическая оценка роли техники в развитии общества). Радикальное выражение антитехницизма получило название технофобии (страха перед техникой). В настоящее время на первый план выдвигается проблема гуманизации и гуманитаризации техники и технологического знания.

Взаимодействие техники и культуры носит достаточно противоречивый характер. Без техники культура (как искусственная среда) невозможна. Именно техника создавала новую действительность, создала то, чего природа достичь не могла, но при этом техника все более отрывала человека от природы, естественного фона жизни. Обеспечивая богатство, экономическую мощь, техника активно помогала человеку утверждать свое господство над природой, вселяла ощущение независимости людей от природных и иных обстоятельств, укрепляла веру в безграничные

возможности преобразовательной человеческой деятельности.

В результате ускоренного процесса технизации (постоянного увеличения и совершенствования мира инструментальных средств) человеческая цивилизация (прежде всего европейская) стала приобретать техногенный характер. Сложность техники и ее объем стали превосходить контролируемые возможности человека.

Во взаимоотношениях человека как творца культуры и техники появились новые аспекты. Все более стирались границы между человеком и машиной, изменялся образ жизни человека в техном мире, а проблема создания искусственного интеллекта обозначила предел собственно человеческому существованию.

Кульм науки и техники привел к духовной односторонности человеческого существования, это понизило возможности общекультурного развития, гармоничного взаимодействия техники и культуры.

Для развития человеческого общества необходимы материальные, инструментальные, энергетические и другие ресурсы, в том числе и **информационные**. Настоящее время характеризуется небывалым ростом объема информационных потоков. Это относится практически к любой сфере деятельности человека. Наибольший рост объема информации наблюдается в промышленности, торговле, финансово-банковской и образовательной сферах. Использование современных информационных технологий обеспечивает почти мгновенное подключение к любым электронным информационным массивам (таким как базы данных, электронные справочники и энциклопедии, различные оперативные сводки, аналитические обзоры, законодательные и нормативные акты и т.д.), поступающим из международных, региональных и национальных информационных систем и использование их в интересах успешного ведения бизнеса. В результате объединения разнообразных информационных сетей стало возможным создание глобальной информационной системы Internet, позволяющей вести информационное обслуживание по принципу «всегда и везде: 365/366 дней по 24 часа в сутки в любой точке земного шара». Благодаря стремительному развитию новейших информационных технологий, в настоящее время появился открытый доступ к мировому потоку политической, культурной,

финансовой, научно-технической информации.

Современный период развития общества определяется прогрессом техногенной цивилизации. Этот тип сформировался в европейском регионе, но реализуется в различных вариантах как на Западе, так и на Востоке, сталкиваясь с традиционными обществами. Новому этапу развертывания научно-технической революции должен соответствовать и новый этап социального состояния общества. В грядущем обществе будут доминировать задачи приобретения нового знания, овладения им в процессе непрерывного образования, а также его технологического и человеческого применения.

В основе современного кризиса цивилизации лежит противоречие между возрастающими потребностями общества и возможностями природной среды их удовлетворять. Это противоречие является трудноразрешимым. Не разрешив данного противоречия, невозможно осуществить переход мировой цивилизации к устойчивому развитию. Именно сегодня проблемы и перспективы современной цивилизации приобретают особый смысл, вследствие противоречий и проблем глобального порядка, приобретающих все более острый характер.

Вопрос № 25

Современные философские дискуссии по проблемам общественного развития

История человечества – это история множества народов и государств, стран и регионов, культур и цивилизаций, история эпох и их смен, история революций и войн и т.д. Исторический процесс — это процесс изменения, развития общества в историческом времени в ходе событий общественной жизни. Развитие каждого народа подвержено влиянию двух типов факторов: объективных и субъективных.

В истории известны следующие *основные типы развития*:

- 1) быстрые качественные изменения прогрессивного направления (революционный тип);
- 2) медленные изменения (эволюционный тип, как стихийный, так и путем реформ);
- 3) топтание на месте (стагнация);
- 4) попятное движение к прошлому (регресс).

Г. Гегель полагал, что источником исторического развития выступает Абсолютный Дух – единственная и исходная, вечная и свободная реальность. Движение человеческой истории выступает как прогресс в сознании свободы, это возвращение Духа к самому себе. Единство истории придавал «мировой дух», который воплощался в духе различных народов. К. Маркс определил общественную формацию как форму и тип общества, которое находится на определённой ступени исторического развития и имеет своеобразные отличительные характеристики. Он трактует историю как процесс движения по ступеням всемирно-исторического прогресса.

О. Шпенглер и А. Тойнби не признавали существования единой истории человечества, разрывали ее на множество самостоятельных потоков, а в качестве исходных пунктов истории принимали духовные ценности или религиозные системы. Человечество подразделяется на несколько совершенно автономных образований, каждое из которых имеет свою собственную, абсолютно самостоятельную историю. Каждое из этих исторических образований возникает, развивается и рано или поздно с неизбежностью гибнет. На смену погибшим образованиям приходят

новые, которые совершают точно такой же цикл развития. В силу того, что каждое такое историческое образование все начинает с самого начала, ничего принципиально нового внести в историю оно не может. Отсюда следует, что все такого рода образования совершенно равноценны, эквивалентны.

История человечества, таким образом, полностью раздроблена не только в пространстве, но и во времени. Человеческого общества как целостного образования не существует. Существует лишь человечество как простая сумма множества полностью самостоятельных общественных единиц. Соответственно всемирная история – простая совокупность историй этих единиц. Процессы их развития не образуют одного всемирного процесса. Нет мировой истории как единого процесса развития.

В последнее время выделяемые сторонниками такого понимания истории совершенно самостоятельные исторические единицы чаще всего называются цивилизациями. Поэтому такого рода подход к истории обычно именуется цивилизационным. В настоящее время многообразие социально-исторического мира выражает концепция цивилизационных разломов современности. В современную эпоху прогнозируется, что основные межцивилизационные конфликты будут происходить между мусульманским Югом и немусульманским Севером. Христианство и ислам не способны к усвоению духовных ценностей друг друга в той мере, как это было с языческими цивилизациями, опиравшимися на политеизм и допускавшими влияние чужих богов.

Концепция культурной самобытности и неповторимости истории разных народов в начале XXI века выливается в идею их цивилизационного противостояния. Человечество как бы «разводится» по своим религиозно-культурным «квартирам». Опыт истории свидетельствует, однако, что культура не только разъединяет, но и объединяет людей разных ориентации. Мировые религии возникли из сплава элементов предшествующих религий. С другой стороны, формами духовного объединения разных этносов, приверженцев разных религий стали философия, искусство, движение за просвещение, борьба за социальное освобождение, за подлинную демократию, за национальное самоопределение, за гуманизм.

Философия истории – это раздел философии, занимающийся объяснением смысла, закономерностей, основных направ-

лений исторического процесса, а также обосновывающий методы его познания.

Концепции философии истории

<i>Подход</i>	<i>Теории</i>
Целостный	Г. Гегель (история – единый закономерный процесс, идеалистический подход); К. Маркс (история развивается на основе объективных законов, материалистический подход); К. Ясперс (концепция «осевого времени»).
Локальный	Н.Я. Данилевский (теория культурно-исторических типов); О. Шпенглер (культурно-историческая монадология); П. Сорокин (концепция культурных суперсистем); А. Тойнби (теория замкнутых цивилизаций)
Технократический	Сциентизм и антисциентизм, технофилия и технофобия (эра роботов или эра человека), современные футурологические концепции.
Эсхатологический	Религиозная философия; Ф. Фукуяма (теория конца истории в связи с концом эры революций)

Прогностическая функция философии истории состоит в том, что познание закономерностей исторического процесса помогает предвидеть тенденции развития общества, его отдельных подсистем, ближайших и более отдалённых последствий событий истории, деятельности людей. На основе такого предвидения возможно прогнозировать развитие тех или иных социальных явлений и общества в целом. Данные задачи решает **футурология** (от лат. *futurum* – будущее время и греч. *logos* – учение). Футурология — это собирательный термин для обозначения разнообразных исследований и концепций о будущем человечества; в узком значении — область знаний, охватывающая перспективы социальных процессов и явлений (в этом смысле футурология синонимична прогнозированию и прогностике). Термин «футурология» был введён в научный оборот в 1943 г. немецким социологом О. Флехтхеймом для обозначения социальной дисциплины «философия будущего», основным предметом которой должно было стать будущее человечества и человеческого общества. В этом значении термин, однако, не получил распространения.

В 1960-х гг. преобладающим в западной футурологии было технократическое направление, рассматривающее научно-

технический прогресс как главное средство разрешения социальных проблем. Данным направлением была выдвинута концепция «постиндустриального общества», трактовавшая перспективы развития человечества со сциентистских позиций (Д. Белл, Г. Кан, З. Бжезинский и др.). В рамках леворадикального течения (А. Ускоу) научно-технический прогресс трактовался как катализатор неизбежного краха западного общества.

В конце 1960 – начале 1970-х гг. на первый план в футурологии выходит изучение глобальных проблем. Ведущей организацией стал Римский клуб (А. Печчеи, Д. Медоуз, Э. Пестель, М. Месарович, Дж. Форрестер), инициировавший глобальное моделирование перспектив развития человечества и «пределов роста» технологической цивилизации. В рамках футурологии конца XX в. можно выделить направления «экологического пессимизма» (Дж. Форрестер, Д. Медоуз), прогнозирующего негативные последствия перспектив развития человечества, и «научно-технического оптимизма» (Э. Тоффлер, М. Месарович, Э. Пестель), обосновывающего возможность реализации позитивных перспектив.

Современные футурологические концепции

Концепции	Идеи
У Ростоу	<i>Стадии экономического роста</i> : 1. традиционное (аграрное) общество; 2. переходное общество; 3. стадия сдвига; 4. стадия зрелости; 5. эра высокого потребления.
Р. Арон	<i>Теория «единого индустриального общества»</i> , признаки которого: машинная индустрия, состояние роста, высокий уровень жизни, рациональная организация производства, идеология и классы становятся лишними.
Д. Белл	<i>Концепция «постиндустриального общества»</i> . 5 признаков: 1. от производства товаров – к экономике обслуживания; 2. ведущая сила – профессиональные специалисты; 3. приоритет теоретических знаний; 4. интеллектуальные технологии; 5. саморазвивающаяся растущая экономика.
З. Бжезинский	<i>Теория «технотронной эры»</i> . Экономика услуг, информатизация, устранение человека от управления машинами, прагматизм, рост интереса к качеству жизни
Э. Тоффлер	<i>Теория «третьей волны»</i> (информационного общества)

Вопрос № 26

Понятие культуры мышления

Важной составной частью общей культуры человека является культура мышления. По своей сущности культура мышления выступает как определенный уровень развития способности человека к адекватному отражению в понятиях своего собственного существования. Культура мышления – не врожденное качество. Она не дана человеку в готовом виде, а формируется и развивается в результате освоения им окружающей действительности и овладения знаниями, накопленными человечеством.

В распоряжении человека имеется целый спектр возможных способов повышения культуры мышления, например, обогащение собственного умственного опыта умственным опытом других путем чтения художественной и научной литературы. Но недостатком подобного способа развития культуры мышления является, во-первых, то, что такое чтение, как правило, носит бессистемный характер и, во-вторых, не способствует осознанному усвоению законов, форм, правил, приемов познавательной деятельности мышления, которые и составляют содержание культуры мышления.

Культура мышления как определенный уровень развития мыслительных способностей человека в значительной мере зависит от того, насколько мыслительная деятельность человека соответствует законам и требованиям логики.

Культура мышления – совокупность требований и норм, предъявляемых к интеллектуальной деятельности человека. От их усвоения и применения зависят процессы социализации личности, ее профессиональные успехи и творческие достижения. Ясному, четкому и последовательному мышлению противостоит мышление хаотичное, путаное, нелогичное. Культура мысли является синонимом бытия человека в качестве существа разумного, способного рационально ставить и решать как свои жизненные, так и общественные задачи, давать адекватную оценку самому себе и всему окружающему.

Вопрос № 27

Роль философии в оценивании различных социальных явлений и фактов

Философия является наукой о наиболее общих законах развития бытия мира, человеческой истории, общества, познавательной деятельности как таковой. В то же время философия анализирует различные сферы бытия общества, в связи с чем выделяются особые философские дисциплины: социальная философия, философия культуры, философия истории, философская антропология.

Человек, безусловно, является многомерным, сложным существом, но одновременно целостным существом. Само бытие человека в системе отношений «человек – общество» оказывается всегда противоречивым. Человек всегда стремится к проявлению себя как целостности посредством воспроизводства своей уникальности, неповторимости. Общество, в котором вынужден жить человек, создаёт различные условия, различные виды деятельности, необходимые для проявления многомерности человека, реализации его различных дарований и способностей, которые отражают универсальность человека. В то же время общество посредством предоставления различных конкретных видов деятельности, необходимых для создания конкретных материальных, социальных, культурных и других условий бытия человека, не всегда относится к человеку как к цели, а скорее как к средству. Это противоречие является одним из фундаментальных противоречий человеческой истории, которое человек стремится разрешить.

Философский подход к обществу зависит от того, на каких позициях стоит тот или иной философ: в соответствии с этими позициями меняются и определение общества, и его типологизация, и методы его изучения.

Философия даёт об обществе самые глубокие знания, связанные с постижением его природы, закономерностей, основ.

Социальная философия – важнейшая область философского знания, которая, кроме всего прочего, становится все более актуальной в современном обществе, ищущем прогрессивные пути развития. В наиболее широком смысле социальная философия призвана выполнять задачу – объяснять социальное бытие и спо-

способствовать его материальному и духовному изменению. В обществе действуют как социальные, так и индивидуальные силы, как материальные, так и идеальные, объективные и субъективные факторы; имеют значения, как чувства, страсти, так и разум. Эта сложность общественной жизни, ее многообразие и разнокачественность обуславливают сложность и трудность в её изучении и оценке. При этом социальная философия должна рассматривать общество с разных сторон и использовать разнообразные теоретические модели познания для получения более объективного результата.

Примеры: философия культуры, философия религии, философия науки и техники, социальная философия, философская антропология, этика (все эти разделы были подробно рассмотрены нами выше). Одним из наиболее ярких примеров философской оценки социальных явлений выступает ситуация в науке: насколько велика ответственность ученого за последствия эксперимента, совпадает ли научно-технический прогресс с нравственным, как обосновать необходимость этических комитетов в биологических и медицинских экспериментах и т.д.

Роль философии определяется прежде всего тем, что она выступает в качестве теоретической основы мировоззрения, а также тем, что она решает проблему познаваемости мира, наконец, вопросы ориентации человека в мире культуры, в мире духовных ценностей. Рассматривая роль философии в обществе, следует видеть, что сама эта роль исторически меняется, а ее «вечные проблемы» с ходом времени приобретают иное, чем прежде, звучание. Скажем, проблема взаимоотношения человека и природы существовала всегда, но она имела один смысл в доиндустриальный период, другой – в эпоху машинного производства, а в эпоху НТР – это отношение обрело характер глобальной экологической проблемы.

Таким образом, философия играет важную роль в жизни человека. Через неё и благодаря ей человек постигает себя и тот мир, в котором он живет. Философствуя, человек реализует себя как познающее и самопознающее существо. Поэтому полезно прислушаться к словам Эпикура, который более двух тысяч лет тому назад писал: «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устает заниматься философией; ведь никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья ду-

ШИ».

Вопрос № 28

Современная цивилизация: необходимость межкультурного и межконфессионального диалога

Все усложняющееся религиозное и культурное многообразие – характерная тенденция современного мироустройства, во многом порождающая и негативные следствия. Необходимость соблюдения членами различных социальных общностей, у которых могут быть различные интересы, определенных правил поведения, основанных на компромиссе, взаимных уступках, толерантности, представляется достаточно очевидной. Но практика свидетельствует и о том, что толерантность труднодостижима в силу той же первоначальной посылки: существование разных интересов, воззрений, традиций, предпочтений, амбиций. Современный мир – мир, обретающий черты целостности в процессах глобализации и характеризующийся тесным взаимодействием цивилизаций и их культурных традиций. В настоящее время в сфере мировой гуманитарной науки все чаще употребляются такие понятия как «культурный диалог Европы и Азии», «межкультурная коммуникация Востока и Запада».

Термин «диалог» подразумевает нечто, происходящее на данный момент, на наших глазах. В современном мире между собой сталкиваются и вступают в диалог совершенно разные культурные традиции. Одновременно возникают новые типы коммуникаций, новые способы хранения и передачи информации в человеческих сообществах, история человечества на наших глазах становится глобальной историей. Человечество во всех его основных измерениях становится целым в противовес бывшей разрозненности. И оно осознает, что надо учиться вести диалог. Нужно уметь менять систему отсчета, не считать свои ценности и культуру абсолютным, отказывая в этом остальным. Расширение межкультурных контактов, открытия таких наук как археология, этнография, лингвистика позволили мировому культурному сообществу встать на путь понимания *иного*. В процессе межкультурной коммуникации представители западной цивилизации имеют бесценную возможность понять специфику мировоззрения, духовного мира и ценностных ориентаций восточных народов.

Межконфессиональный диалог правильнее понимать не как

диалог религий, а как диалог их представителей. Межконфессиональный диалог – это общение представителей разных религий не с целью навязать свои верования и свой тип мышления, но разговор в атмосфере терпимости, взаимоуважения, открытости, свободы и искренности для того, чтобы познакомиться друг с другом, выслушать, понять и принять и научиться вместе жить, сотрудничать и взаимодействовать. Межконфессиональный диалог не означает стремление к унификации всех религий или же превознесения только своей и, в конечном итоге, навязывание своей идеологии собеседнику. Это не то, что называется исламским термином «таблих» или христианским – «миссионерская деятельность». Межконфессиональный диалог – это желание принять и стараться понять всех такими, какими они являются.

Проблемы межкультурного взаимодействия и толерантности на сегодняшний день являются актуальными и практически значимыми в связи со стремлением человечества к созданию общепланетарной цивилизации и нарастанием региональных и локальных конфликтов на этноконфессиональной почве.

Толерантность выступает как неперемное условие развития и современной цивилизации, а также как уважение к представителям различных религий, этносов и культур. Сегодня, когда мир испытывает рост агрессии и распространение насилия при решении политических, религиозных, этнических проблем, вполне закономерным является стремление к распространению современной философии толерантности. В конце XX – начале XXI вв. мир столкнулся с ростом экстремизма (крайней формой проявления которого является терроризм), оказавшись совершенно не подготовленным ни с точки зрения практической борьбы с данным социальным феноменом, ни с позиций его теоретического осмысления.

Формирование миролюбия и толерантного сознания возможно только в условиях свободы выбора, демократии, гарантии прав человека, социальной защищенности. В противном случае, толерантность всегда будет «односторонней», это будет равнодушие сильного по отношению к слабому и терпимость слабого к сильному, основанная на страхе и угрозе насилия. Сегодня действительно необходима новая философия мира, которая бы объединяла народы России, Запада и Востока, все человечество. Она подразумевает, прежде всего, исключение насилия из жизни общества.

БЛОК № 2

История философии

Проблема генезиса философии

Развитие философских идей от древности до современности изучает история философии. Традиционно говорят о *трех* центрах происхождения философии – Древней Индии, Древнем Китае и Древней Греции. Условно древнюю философию ограничивают VII-VI вв. до н.э. и V-VI вв. н.э. Принято выделять *философию Древнего Востока* (куда включаются философские школы Древней Индии и Древнего Китая) и *античную*, объединяющую философские идеи Древней Греции и Древнего Рима.

Можно выделить общие и отличительные черты двух типов древней философии. Общими будут следующие:

1. Учение о первоэлементах (стихиях): в ранней греческой философии: земля, вода, огонь, воздух и «пятый элемент» – эфир; в древнекитайской философии: металл, земля, вода, дерево, огонь; в древнеиндийской – вода, огонь, ветер, земля, (эфир).

2. Поиски первоначала: в индийской, как правило – одно (например, брахман); в китайской – два (инь и ян), в античной – одно (Милетская школа), два (Аристотель), несколько (гомеометрии Анаксагора).

Главным отличием является понимание человека и его места в общей структуре бытия:

1. Античная философия, начиная с Сократа, пошла по пути индивидуализма и рационализма. Выделяется этика как практическая философия.

2. В древневосточной философии человек вписан в общую структуру Вселенной и подчинен ее законам: карма (индийская философия), дао (китайская), жизнь человека строго определяется социальным положением.

Если же сравнить индийскую и китайскую философию, нужно обратить внимание на соотношение жизни и смерти. Так в индийской традиции господствует идея реинкарнации (перерождения) души и посмертного воздаяния. Соответственно целью человека является освобождение от колеса Сансары и достижение вечного блаженства. Согласно китайской философии, смерть

происходит один раз и главная задача человека – праведная жизнь в рамках социума (общества).

Вопрос № 29

Философия Древней Индии. Значение индийской философии и культуры для мировой цивилизации

Индийская культура является одной из самых древних. Ее роль в развитии мировой цивилизации бесспорно велика и очевидна, свидетельством чего является хотя бы тот факт, что оригинальные идеи древнеиндийской философии оказали влияние на творчество таких выдающихся мыслителей, как Ж.-Ж. Руссо, Г.В.Ф. Гегель, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Л.Н. Толстой, А. Швейцер и др. Необходимо упомянуть и известных общественных деятелей и мыслителей в самой Индии: М. Ганди, Дж. Неру, Вивекананду Свами (Нарендранатха Датта), Джидду Кришнамурти, Ауробиндо Гхоша и др. Буддизм, индуизм, йога, распространившиеся далеко за пределами Индии, продолжают оказывать влияние на мировую культуру, элементы этих религиозно-философских учений пользуются огромной популярностью среди современной молодежи.

Индийская философия является, по словам В.К. Шохина, второй по значимости после греческой. В отличие от последней, древнеиндийская философия не была дисциплинарно структурирована, как, например, у стоиков – на этику, физику, логику. Индийская философия характеризуется ярко выраженным своеобразием, которое объясняется социально-экономической историей страны и спецификой общекультурных оснований. Хотя, ввиду признания идеи вечного, циклического мирового процесса, в данной философской традиции не сформировалось собственно философии истории.

В индийской культуре много необычного и загадочного для европейца, в ней смещена привычная для нашего понимания граница между жизнью и смертью. Общество в Индии делилось на четыре *касты*, или варны (санскр. цвет):

1) брахманы – жрецы (символом касты являлся белый цвет, цвет чистоты и святости),

2) кшатрии – воины (красный цвет был символом мужества и страсти),

3) вайши – земледельцы, ремесленники, торговцы (желтый цвет символизировал связь с землей),

4) шудры – слуги (черный цвет).

Кастовый строй стал причиной глубокого проникновения религии во все сферы общества, в том числе и в философию. Кроме того, в Древней Индии сохранились деревенские общины и родоплеменные союзы, благодаря чему очень популярной была совместная мистическая религиозная практика (например, тантризм, йогизм и т.д.). С другой стороны, исключительно благоприятное географическое положение и расслабляющий климат, напротив, склоняли индийцев к уединению и покою. На эту особенность указывал историк индийской философии С. Радхакришнан. Специфика социальной структуры и культурной жизни Индии сохранилась и в период средневековья. Поэтому философская мысль Индии характеризовалась приверженностью традициям и значительным весом в ней религиозной идеологии.

В рамках периода классической индийской философии (древней и средневековой, до XVIII века) выделяются *три этапа*:

1) ведический – первая половина I тысячелетия до н.э. (время разложения первобытнообщинного строя и зарождения ранних рабовладельческих обществ);

2) эпический – вторая половина I тыс. до н.э. (формирование социальных отношений внутри варно-кастового деления общества);

3) классический – с I тыс. н.э. до XVII-XVIII вв. (период возникновения феодализма).

В отношении древнеиндийской философии также существует следующая периодизация:

1) ведический период (до VI-V вв. до н.э.);

2) послеведический (до III-II вв. до н.э.);

3) период философских сутр, т.е. учений (до III-IV вв. до н.э.).

Для истории древней и средневековой индийской философии характерен своего рода «хронологический хаос» – невозможность точной датировки большинства философских источников и установления, иногда даже приблизительного, времени возникновения школ. Кроме того, часто нельзя назвать авторов текстов, а известные философы, ввиду нагруженности их жизне-

описаний мифами и легендами, являются личностями полумифическими.

Индийское философское мышление характеризуется ярко выраженной традиционностью – новые идеи разрабатывались и осмысливались посредством выявления более полного и точного содержания авторитетного текста, являющегося опорой традиции. Первое место, безусловно, принадлежало *Ведам* (II-I тыс. до н.э.) – священному знанию. Веды, записанные на санскрите – древнеиндийском литературном языке, выражали идеологию брахманизма, а затем – индуизма. Ведийский канон включал: собственно Веды, или самхиты – сборники гимнов (в честь богов), магических заклинаний и молитв; брахманы – ритуальные пояснения и комментарии к самхитам; араньяки, или «Лесные книги» – наставления для отшельников; упанишады – религиозно-философские произведения брахманов (жрецов), тексты эзотерического (для «посвященных») знания. Кроме Вед, большое значение имели 1) эпическая поэма Махабхарата, особенно ее шестая книга – Бхагавадгита, на которой во многом была основана йога; 2) поэмы свода «Рамаяна», 3) свод законов Ману.

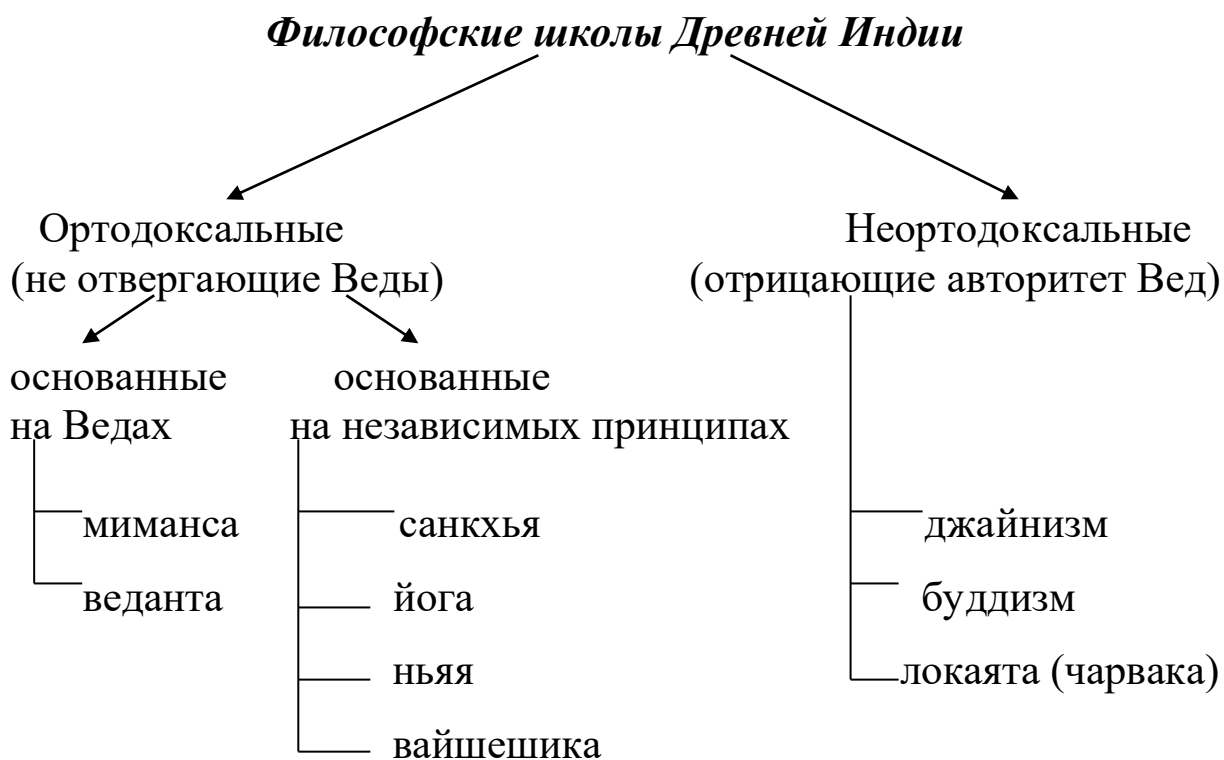
В Ведах уже была поставлена философская проблема многообразия мира и его первоначала. Ведическая мифология отличалась синкретизмом, в ней отразилось родовое сознание древних индийцев, например в образе первочеловека Пуруши, из которого после принесения его в жертву было получено жертвенное масло. Это масло дало начало существам, населяющим землю.

Развитие земледелия, техники, накопление знаний привело к постепенному разложению родового сознания и сакрально-мифологического отношения к миру. Объективный смысл бытия стал отражаться в философском творчестве, которое во многом являлось личным духовным опытом. На смену жертвоприношению пришли размышления. Наглядным примером перехода от мифологического мировоззрения к философскому были *Упанишады* (санскр. «сидеть у ног Учителя», т.е. получать священное знание) (VI в. до н.э.), примыкающие к Ведам. Их иногда называли Ведантой – концом Вед. Они содержали учение о Брахмане, Атмане, карме, сансаре, пране и других важнейших понятиях, система которых стала образующим центром многих школ и

направлений, появление которых характеризовало начало классического периода в индийской философии.

Поскольку Веды и Упанишады были авторитетными источниками философской традиции, школы разделились на ортодоксальные, традиционные, и неортодоксальные. К *ортодоксальным* относились те, которые не отвергали авторитета Вед: 1) основанные непосредственно на них – миманса, придающая особое значение ритуальной стороне, и веданта – спекулятивной, т.е. умозрительной; 2) основанные на независимых принципах – санкхья, йога, ньяя, вайшешика. Например, для веданты умозрительная часть Вед – Упанишады – то же самое, что для христианства Новый Завет. Все традиционные школы принимали догмат о жизни после смерти, но большинство из них, кроме веданты, отвергали идею божественного творения мира. Все названные школы в той или иной мере придерживались линии брахманизма (от «брахман» – безличное, духовное начало мира).

К *неортодоксальным* философским школам относились джайнизм, буддизм, чарвака (локаята). Все они либо отрицали догматику Вед, либо, чаще всего, были равнодушными по отношению к ней. Однако духовная связь с Упанишадами была очевидна.

Не имея возможности представить все направления с достаточной полнотой, ограничимся характеристикой наиболее важных. Но прежде определим основные понятия, о которых шла речь выше.

Брахман (санскр. «священная сила») – начало и конец всего, вечная и невыразимая божественная основа (субстанция). Все в мире совершает вечный круговорот. Но пестрота мира и его многоликость – это только иллюзия, *майя*. Человек смотрит на мир, словно через призму. Добро и зло являются свойствами майи. На самом деле истина лежит в том, что неизменно, а неизменна душа мира – брахма.

Карма (санскр. *karma* – действие, деяние, обряд) – важнейшая концепция всех индийских религий и философских систем; «закон воздаяния», отражающий причинно-следственную связь между действием и воздаянием за него в ряду бесконечных перевоплощений души. Древние индийцы верили в бессмертие души и ее перевоплощение, т.е. реинкарнацию. Законом кармы обосновывается кастовая система – принадлежность к касте соблюдалась очень строго. Для каждой варны веданта, например, предписывала особый нравственный путь: аскетизм (отказ от мирских удовольствий) и стремление к совершенству – для высшей касты, и услужение – для низшей. В земной жизни переход в другую касту был невозможен.

Сансара (санскр. *samsāra* –прохождение, протекание) – основное понятие индийской философии, обозначающее повторные рождения, реинкарнации, т.е. воплощение бестелесного начала в новой телесной оболочке после распада предыдущей, в соответствии с нравственными качествами предшествующего существования. Является результатом действия закона воздаяния, сопровождается бесконечными страданиями. Например, если человек согрешил телесно, то он возродится в виде растения, утратив, тем самым, свободу движения. Если же грех заключается в ложных и суетных словах, человек может стать птицей или животным. Если грех касается ума, то новая жизнь будет воплощена в человеке низшей касты.

Поскольку все вокруг обладает живой душой, важное значение имеет принцип *ахимсы* (санскр. невреждение) – непричинения вреда жизни действием, словом и мыслью. В индийской фи-

лософии он распространяется и на животных. Особенно ярко принцип ахимсы выражен в джайнизме. Потому мудрецы-джайны носили повязку на лице, чтобы случайно не вдохнуть насекомое, и подметали перед собой дорогу, чтобы не наступить на живое существо. В нравственном смысле ахимса выражается в каруне – сострадании и майтри – дружелюбии. В XX веке понятие сводится к собственно гуманизму – сатьяграхе (М. Ганди), принципу ненасилия.

Освобождение от перерождений – *мокша* (санскр. *мокша* – освобождение, избавление) – рассматривалось как награда за благочестивую жизнь и исполнение долга. В индийской философии мокша – высшая цель человеческого существования, состоящая в избавлении от всех страданий (дукха) и закона кармы.

После освобождения от «колеса сансары» индивидуальная душа (*атман* – санскр. «бегающий») сливается с брахманом. Таково состояние *нирваны* (санскр. *nirvāṇa* – угасание, успокоение). Различалась *нирвана*, осуществимая при жизни «совершенного» человека после «просветления», и конечная, наступающая после распада «последнего» тела. Брахман как абсолютное духовное начало познается лишь на ступени высшей религиозной духовности. Поэтому высшая цель может быть достигнута только представителями касты жрецов-брахманов. Таким образом, нравственный компонент, безусловно, присутствует в учении о карме. Однако, с точки зрения европейского человека, кажется необъяснимой и недоказуемой необходимостью нести наказания за действия в предыдущей жизни, о которых индивид не помнит. Следовательно, понятие мокши принципиально отличается от идеи спасения в христианстве.

Еще одним важным понятием является *дхарма* (санскр. «держаться вместе») – порядок существования как космоса, так и общества, что делает ее близкой понятию «закон». Дхарма – многозначное понятие, не существует точного перевода его на русский язык. С ним соотносятся «правда» и «благо». Дхарма была частью *риты* – основного морального закона, направляющего жизнь вселенной.

Поскольку для всех ортодоксальных философских школ рассмотренные выше понятия являются определяющими, мы не будем далее останавливаться на них специально. Выделим только

популярную до сих пор и наиболее знакомую нам *йогу*, основателем которой был мудрец Патанджали (II в. до н.э., автор «Йога-сутр»). В Упанишадах содержатся элементы духовной практики, нашедшие отражение в восьми частях классической йоги: воздержание, самодисциплина, нахождение в позе, регулирование дыхания, прекращение деятельности чувств, сосредоточенность, размышление и прекращение деятельности сознания.

Популярность йоги обусловлена распространением в мире элементов духовно-физического воспитания, выработанных данной школой, техники своеобразных упражнений, направленных на регуляцию деятельности внутренних органов, коррекцию осанки и общее оздоровление организма. Эта, так называемая хатха-йога – всего лишь часть философско-этической концепции йоги.

В сравнении с другими школами, йога более демократична, поскольку каждый человек, а не только представитель высшей касты, может идти по пути спасения к освобождению души. С помощью методов физического и психического тренинга йогины, как считалось в древности, могли проходить сквозь каменные стены и закрытые двери, знать прошлое, настоящее и будущее. Всем известны и реальные удивительные способности йогов, которые могут ходить по раскаленным углям и битому стеклу, спать на гвоздях, на длительное время задерживать дыхание, да и вообще – жить значительно дольше, чем обычные люди. На самом же деле, смысл йоги вовсе не в этом, а в освобождении ума от ложных представлений о мире (майи), погружении в неизменное бытие, равное небытию, где и происходит освобождение. Таким образом, уже в земной жизни йога позволяла приблизиться к состоянию вечного блаженства, почувствовать его.

Восьмеричный путь спасения йоги в упрощенном виде выглядит следующим образом: 1) воздержание, 2) выработка хороших чувств, 3) привычка довольствоваться малым, переносить холод и зной, 4) соблюдение религиозных обетов, размышление о Боге и смирение, 5) дисциплина тела и дыхания, 6) контроль ума над чувствами, внимание как дисциплина ума, 7) размышление – умственное созерцание объекта, 8) сосредоточение, в котором душа йогина сливается с мировой душой.

Среди неортодоксальных школ в настоящее время наиболее распространен *буддизм*, являющийся самой древней мировой ре-

лигией. Возникнув в Индии (VI-V вв. до н.э.), он распространяется в Китае, Японии, Юго-Западной Азии и других странах. В начале I в. образовались две ветви буддизма: Хинаяна («малая колесница»), проповедующая индивидуальный путь спасения, и Махаяна («большая колесница»), делающая акцент на служении людям.

Согласно традиции, основателем буддизма является Будда (Буддха, санскр. «просветленный») – Сиддхартха Гаутама. Истории о его жизни наполнены мифологическими вымыслами. Индийские сутры говорят о Будде как земном основателе буддийской религии. Сиддхартха, он же Шакья-Муни (отшельник из рода Шакьев) родился в семье богатого князя Шуддходаны, учителями его были брахманы. В 29 лет принц покинул дворец, увидел страдания мира, в лесу Урувела вел аскетический образ жизни и, постигнув вечный смысл мира, стал просветленным – Буддой. Будда создал учение о неистинности индивидуального человеческого существования и аскетическом идеале, он критически относился к кастовым предрассудкам.

Буддизм как религия, не знавшая личностного Бога и бессмертия души, не имеет, тем не менее, отношения к атеизму. Боги существуют, но они не творят мир, как и люди, они также подчинены закону кармы и не имеют никаких преимуществ перед сансарой. Парадоксальным выглядит отрицание существования души, которая, как и тело, и вообще, всё сущее, есть мгновенное взаимодействие элементов бытия – дхарм, их комбинации являются ощущениями, переживаниями, жизнью. Тело и душа непостоянны, они подчинены закону рождения и смерти. Все возвращается в небытие.

Восприятие мира иллюзорно. Отрицая существование Бога, сотворившего мир, а потому являющегося универсальным нравственным началом, Будда стоит в оппозиции брахманизму, но он в то же время, отвергает и учение адживиков (санскр. «а-джива» – не-душа), также отрицавших богов и душу. Будда критиковал их за моральный нигилизм, т.к. у них человек – марионетка в руках необходимости.

Центральное место в буддийской доктрине, в качестве ее этической составляющей, занимает учение о четырех благородных истинах (о страдании, об источниках страдания, о прекраще-

нии страдания, о пути, ведущем к прекращению страдания). Священный восьмеричный путь включал: праведную веру, праведное намерение, праведную речь, праведные поступки, праведный образ жизни, праведное усилие, праведную мысль, праведную самососредоточенность. «Восьмеричный путь» спасения соединяет в себе нравственность и знание.

Джайнизм – религиозно-философская школа (VI в. до н.э.), которая является еще более удаленной от традиционных догматов. Название ее происходит от санскритского слова «джина» – победитель. Пророк-учитель Махавира Джина, как утверждают джайны, победил карму и открыл путь к спасению.

Джайнизм отрицает роль традиционных богов, осуждает жертвоприношение не только людей, но и животных, дает права женщинам, например, возможность стать монахиней, тогда как брахманизм принижал женщину до уровня шудр. В плане космологии, джайнизм, отчасти следует учению об Атмане, «бегающему» от одного тела к другому. Индивидуальные души образуются при распадении единой души – дживы.

В джайнизме утверждаются три принципа правильной жизни, для того, чтобы освободить душу от привязанности к материальному миру, что стало следствием ее «падения»: правильная вера, правильное познание, правильное поведение. А пять великих обетов позволяют достичь правильного поведения:

1. Неповреждение жизни – ахимса. Этот принцип исходит из признания всеобщей одушевленности. Поскольку жизнь является великой ценностью, ее повреждение приносит вред душе. Необходимо обращаться осторожно со всеми формами жизни – от растений до человека, поскольку самая малая душа в следующих рожденьях может стать великой.

2. Воздержание от лживости, поскольку ложь тоже приносит вред жизни.

3. Воздержание от воровства – характерный принцип всех моральных систем Древней Индии. Снова связан с ахимсой, поскольку нарушение материального благополучия, служащего для лучшей внешней организации жизни, тоже косвенно посягает на жизнь.

4. Воздержание от слабостей. Этот принцип требует отказа от брака, от всяких удовольствий плоти. Джайн должен также

освободить свой разум от мыслей о сладостной жизни в раю, наградах и т.д.

5. Воздержание от всех привязанностей – принцип абсолютного аскетизма, полного отречения от всего, что связывает с этим миром.

Достигший освобождения, становится святым, его душа полна веры, великой силы и безграничного знания.

Наконец, необходимо назвать философскую школу, уже в корне отличающуюся не только от ортодоксальных, но и от неортодоксальных школ. Это материалистическое учение *чарваки*, или *локаяты* (санскр. «мнение обычных людей»). Локаятики характеризовали Веды как лживые, противоречивые и многословные. Весь мир образован из первоэлементов, поэтому нет богов, демонов и т.д. Чарваки отрицали карму, сансару, мокшу. Поэтому, обвиненная в безнравственности со стороны почти всех индийских философов, локаята была вытеснена брахманизмом. С гибелью тела исчезает и сознание, потому что тело и сознание – это комбинация материальных элементов, утверждали локаятики. Земная жизнь – единственная, и нужно стремиться прожить ее, пользуясь разумно наслаждениями и избегая страданий. Мир прекрасен, он представляет собой местопребывание радостей и удовольствий. Нужно жить, пока живется. У человека на земле есть три цели: добродетель, богатство и наслаждение. Но всё нужно проверять разумом, поэтому высшими удовольствиями являются духовные. Идеал жизни человека находится на земле, поэтому он достижим каждым человеком.

Завершая рассказ о древнеиндийской философии, еще раз отметим ее своеобразие, опору на традицию, принципиальные отличия от европейской философии (в отношении положения человека в космосе, проблемы жизни и смерти, соотношения души и тела), а также безусловное общемировое культурное значение.

Вопрос № 30

Философия Древнего Китая. Значение китайской философии и культуры для мировой цивилизации

В Древнем Китае в период с VII по III вв. до н.э. («Золотой век китайской философии») сложилась уникальная философская традиция, отличающаяся, как и индийская, традиционностью и устойчивостью основных философских проблем и категорий. Самобытность китайской культуры обусловлена уникальным географическим положением Древнего Китая. Замкнутая цивилизация, отграниченная от остального мира естественными и искусственными (Великая Китайская стена) преградами, развивалась на фоне смены правящих династий. Сама Китайская империя называлась «Поднебесной», а император – «Сыном Неба». Философская мысль очень удачно объединила религиозную идеологию и социально-политическую установку на сохранение незыблемости общественного строя в Поднебесной. Конфуций, создавший учение, наиболее полно соответствующее данной концепции, стал в буквальном смысле объектом поклонения на многие века, а конфуцианство – национальная религия Китая.

До сих пор нет четкого, общепринятого критерия периодизации китайской философии. Принято выделять периоды в соответствии с этапами социально-политической истории Китая:

- 1) древний период (до эпохи Цинь, X-III вв. до н.э.),
- 2) средневековый (от эпохи Хань до сер XIX в),
- 3) новый (середина XIX в. – 4 мая 1919 г.),
- 4) новейший (с 1919 – по настоящее время).

Первую классификацию философских школ приводил Сыма Тань (II-I вв. до н.э.) в трактате «Основные указания о шести школах», а затем его сын – знаменитый китайский историк Сыма Цянь. Были названы шесть школ: «натурфилософов», «конфуцианцев», «моистов», «имен», «законников», «даосистов» (дао дэ цзя). В Китае также распространился и был очень популярен буддизм. Школы назывались либо по имени основоположника (моисты – последователи Мо-цзы), либо по групповому составу (конфуцианцы – ученые), либо по основной категории (даосисты – от Дао, законники – от «фа» – закона). Традиционно выделяют дао-

сизм и конфуцианство, в которых наиболее ярко проявляются основные различия между школами.

Если в Индии основным религиозно-философским источником были «Веды», то в Китае таким стала знаменитая «Книга Перемен» («И цзин»). Она вобрала в себя опыт практики различных гаданий, полна таинственных символов, что делает ее притягательной и для европейцев. Основной идеей «И цзин» является чередование явлений природы на основе противоположности двух мировых начал «инь» и «ян». В «Книге перемен» отражена модель космоса, т.е. его энергетических состояний, в зависимости от соотношения энергий инь и ян. В философии, построенной на основе «Книги Перемен» и комментариях к ней, выделяются три типа человека: совершенномудрый древний человек, совершенномудрый даосский человек и благородный муж (конфуцианство).

Рассмотрим основные понятия древнекитайской философии, лежащие в основе большинства философских направлений.

Инь и ян – два противоположных начала: темное и светлое, мягкое и твердое, женское и мужское. В космической пустоте под действием вселенских ритмов инь и ян образуется воронка, в которой рождается *Дао* (кит. «путь», «дорога»; «слово»), совмещающее телесное и духовное, божественное и человеческое начала. Вращаясь, *Дао* расширяется и делится на пять элементов по вертикали в виде креста, в котором один элемент остается в центре, а четыре – по сторонам (образуется вертикальный столб), так же происходит деление и по горизонтали (образуется горизонтальное кольцо). Элементы попеременно оказываются в центре. Вещи оказываются на земле, первопредок – на Небе, человек – посередине, в центре. Физическими элементами являются огонь, вода, земля, дерево, металл; духовными – долг (и), добродетель (дэ), ритуал (ли), человечность (жэнь), доверие (синь).

С появлением нового человеческого общества в гармоничной спирали *Дао* происходит существенное изменение – выбивается центральный элемент «цзы». Чтобы восстановить гармонию *Дао* и избежать ввержения в хаос, место пятого, центрального, элемента должен занять мудрец. Поэтому древнекитайские философы именовались с приставкой «цзы»: Лао-цзы, Кун-цзы, Мо-цзы, Мэн-цзы и т.д. Итак, *Дао* понимается как 1) «путь неба», единое, вечное, непреходящее, непостижимое, но совершенное

начало, первопричина мира; 2) нравственный закон неба. В зависимости от преобладания космического или социального в понимании Дао, выстраиваются основные различия между двумя важнейшими направлениями: даосизмом и конфуцианством.

Из космологии вытекает этика: жизненные принципы индивида, путь человека (*сяо*) должны соответствовать пути неба (Дао). Сын императора должен быть императором, сын ремесленника – ремесленником и т.д. Мировоззрение китайцев было направлено на достижение гармонии в земной жизни, поскольку она у человека одна. Поэтому так велика роль традиции и ритуала (знаменитые китайские церемонии) в Древнем Китае, сохраняющаяся до сих пор. *Ритуал (ли)* как средство достижения гармонии человека и неба – это своего рода аналог медитации индийцев. *Почитание старших (сяо)*, следование долгу (*и*) – основы социальной жизни индивида.

Добродетель – *Дэ* – накопленная сила идеального человека, следующего Дао; свойство, отличающее нравственную личность, благородного мужа (конфуцианство), совершенномудрого (даосизм); способность отстаивать важные моральные принципы («*жэнь*» – человечность, «*и*» – справедливость, «*ли*» – этикет, ритуал, «*сяо*» – почитание старших и др.). При соединении понятий «Дао» и «Дэ» образуется китайский синоним слов «этика», «мораль», «нравственность» – «*даодэ*». Можно сделать вывод, что китайская философия изначально была этицирована.

Основателем *даосизма* считается Лао-цзы (VI-V вв. до н.э.). Авторство Лао-цзы в отношении «Книги о Дао и дэ» (Дао дэ цзин), а также точное время написания книги не установлено. Представителями даосизма являются Ян Чжу, Чжуанцзы. Даосизм – философия Дао. Место центрального элемента в Дао занимает «цзы» – совершенномудрый человек, в задачу которого входит передача естественных принципов Дао в Поднебесную. Лао-цзы видел свою роль в выведении Поднебесной и вообще человеческого мира из трагедии, близкой к хаосу. Принципу «естественности» (в современном понимании – «нецивилизованности») Лао-цзы противопоставил принцип Конфуция: «человечность» (в первоначальном значении – то, что отличает человека от естественного, природного мира).

Понятие Дао в учении Лао-цзы неоднозначно. Оно понимается как первооснова мира, естественный закон, путь, по которому идут люди и развивается Небо. Поэтому Дао отражает единство с природой. Естественное происходит само собой, поэтому так должны поступать и люди. Главным принципом индивида должно стать «недеяние» – у *вэй*: недвижение, неучение, неборение, ненасилие, незнание и т.д. Оно означает не пассивность, а непротивление естественному пути.

Отказаться от благ цивилизации трудно, но Лао-цзы и не требует особых усилий от человека. Духовным аналогом Дао становится возвращение к естественному. Люди, вмешиваясь в естественную целесообразность мирового порядка, навлекают на себя гибель, порождают неисчислимы бедствия и зло. Мудрец, познавший Дао и достигший морального совершенства, не должен заниматься просвещением народа, иначе, людьми будет невозможно управлять. Распространение знаний приведет к упадку нравственности. Мудрец должен использовать знания на благо другим, но не передавать их бесконтрольно, кому попало.

Главное в настоящем человеке, согласно учению даосов, не благородство происхождения, а способность всегда и везде поступать согласно своей собственной природе, добродетели, предписываемой Дао, а не боязнью наказаний или ожиданием наград.

Конфуцианство стало первой критикой даосизма. Лао-цзы якобы говорил Конфуцию: «Нет необходимости с усердием распространять учение о гуманности и справедливости. Этим ты только смущаешь народ». Однако, благодаря именно принципам гуманности и справедливости, Конфуций стал так популярен далеко за пределами Китая, считается великим философом-моралистом. Он оказал большое влияние на развитие общественно-политической и философской мысли в Китае. Конфуций (Кун-цзы, Кун Фу-цзы, 551-479 до н.э.) – выдающийся мыслитель, педагог. Наиболее важным его сочинением является книга «Беседы и суждения» («Лунь юй»).

В натурфилософской части учения развиваются представления о Дао и Небе и их влиянии на общественную жизнь. Моральные нормы, согласно Конфуцию, также идут от неба. Небо порождает в человеке моральные качества и карает за совершённые проступки. «Благородный муж» – нравственный идеал конфуци-

анства, отличающийся справедливостью, почтительностью, верностью, беспрекословным подчинением воле Неба. В его задачу входит постижение Дао, управление государством и воспитание поданных.

Конфуций, так же, как и Лао-цзы, пессимистически оценивал состояние Поднебесной, потому что «великое Дао сокрылось во мраке». Через общество «малого процветания» нужно прийти к обществу «большого процветания». Поднебесная – большая семья, поэтому отношения должны строиться на чувстве сыновней почтительности и отцовской любви.

Центральным понятием учения Конфуция является жэнь – гуманность, социальный и нравственный закон. С принципом гуманности тесно связаны два других положения: почитание старших и родителей и соблюдение ритуала, в нашем понимании – этикета. Далее следуют долг, справедливость, верность, искренность и др., которые служат для раскрытия личности «благородного мужа». «Не делай другим того, чего не желаешь себе» – принцип, провозглашенный Конфуцием, стал затем именоваться «золотым правилом нравственности», которое приобрело центральное положение во всех этических системах от древности до современности.

Моизм является философско-политическим учением в Древнем Китае, связанным с именем философа Мо-Цзы (ок. 479 – ок. 400 до н.э.). Учение Мо-цзы оппозиционно по отношению к конфуцианству. Главные принципы у моистов находили выражение в призыве ко всеобщей любви и выступлениях против роскоши и войн. Любовь, не знающая различий по степени родства, противопоставлялась любви эгоистической. Последователи учения отрицали принципы иерархических социальных отношений, судьбу, ритуал, преклонение перед древними обычаями. Мо-цзы создал утопическую концепцию развития общества: эра «неустройства и беспорядков» → эра «великого благоденствия» → эра «великого единения».

Древним китайцам идеал нравственного совершенства Конфуция оказался ближе идеала грандиозного социального переустройства, представленного Мо-цзы.

Легизм (фр. *legisme* от лат. *lex* – закон) – древнекитайская философская школа (IV-III вв. до н.э.), учение законников (Шан

Ян, Хань Фэй, Гуань Чжун и др.). Оно противоречило традиции, т.е. было неортодоксальным. Законники основывались на преобладании закона («фа») над ритуалом («ли») в регуляции общественных отношений. Легизм представлял собой теоретическое обоснование тоталитарно-деспотического управления государством и обществом. Закон определялся как «отец и мать народа», что ранее использовалось в отношении только к правителю. Мудрость и знание отвлекают народ от их обязанностей. Гуань Чжун предложил использовать метод наказания как главный метод управления. Как Небо допускает стихийные бедствия, так правитель не может обойтись без наказаний.

Легизм стал резкой оппозицией конфуцианству, поскольку принципу человеколюбия были противопоставлены деспотизм и почитание власти. Интерес к нему возродился в 1920-1940 гг., в связи с новыми условиями государственного строительства в Китае.

Отличительные особенности конфуцианства и даосизма

	Даосизм	Конфуцианство
<i>Представители</i>	Лао-цзы, Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы	Конфуций, Мэнцзы, Сюньцзы
<i>Понятие Дао</i> («путь Неба», единое, вечное, непреходящее, непостижимое, но совершенное начало, первопричина мира; нравственный закон неба)	ориентация на естественное (космическое), природное начало	первостепенность социального, государственного
<i>Идеал нравственной личности</i>	Совершенномудрый	Благородный муж
<i>Главный нравственный принцип</i>	Естественность (способность поступать согласно своей собственной природе, добродетели, предписываемой Дао)	Жэнь – гуманность, социальный и нравственный закон; почитание старших и родителей (сяо) и соблюдение ритуала (ли), этикета.

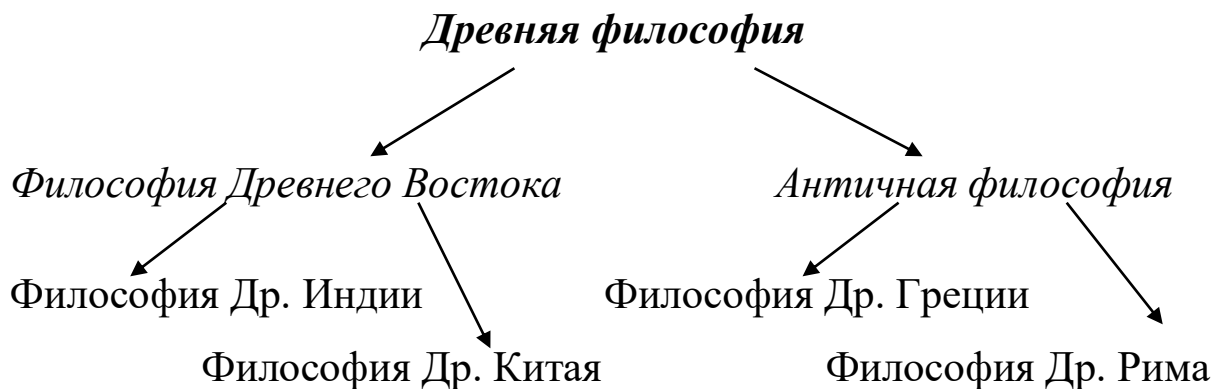
Итак, на примере даосизма и конфуцианства можно проследить две тенденции понимания Дао и, исходя из этого, жизненной позиции индивида в китайской философии: 1) ориентация на естественное и 2) первостепенность социального.

Даосизм и конфуцианство, став религиями, наиболее верно отражающими традиции китайской культуры, до сих пор сохраняют свое значение. Моизм и легизм, в прошлом довольно популярные направления в китайской философии, сегодня утратили свое значение, отчасти и потому, что они были оппозиционными по отношению к господствующей идеологии конфуцианства.

Современный Китай представляет собой динамично развивающееся общество со смешанной экономикой. Эта страна, являющаяся нашим соседом, стремится играть значительную роль в международных отношениях. Знание традиций философской мысли Древнего Китая несомненно будет полезно всякому, кто стремится понять эту культуру и проследить ее судьбу в настоящем и будущем.

Вопрос № 31

Общая характеристика античной философии. Античность – «колыбель европейской цивилизации»

Классические образцы философской мысли, на которые до сих пор ориентируется европейская, да и мировая культура, суждено было создать Греции, феномен которой до сих пор не получил исчерпывающего объяснения. В самом деле, как крохотная страна, довольно поздно осознавшая единство населяющих её племен, смогла создать уникальную, жизнеспособную культуру, в которой почетное и видное место принадлежит именно философии.

В Древней Греции возникло наименование нового типа мировоззрения – философия [*φιλέω* – люблю, *σοφία* – мудрость]. Огромный шаг на пути к философии представляет собой деятельность так называемых «семи мудрецов» (Фалес Милетский, Питтак Митиленский, Биант из Приены, Солон из Афин, Клеобул Мендийский, Мисон Хенейский, Хилон из Лаконики). Исследователи определили время активной деятельности семи мудрецов – конец VII в. до н.э. и начало VI в. до н.э. – это рост и укрепление полисной системы, греческих городов-государств. Геродот, Фукидид, Аристотель и другие греческие авторы понимали под словом «полис» прежде всего определенным способом организованное сообщество, коллектив людей, являющихся гражданами, т.е. свободными людьми, участвующими в суде и народном собрании, имеющими в своем распоряжении материальные ресурсы, обеспечивающие его существование. Только в полисе, по Аристотелю, возможна благая и добродетельная жизнь, ибо она подчинена справедливости, закону и «этосу» граждан, его составляющих. Заметим, что лишь избран-

ные слои общества могли пользоваться этими важнейшими достижениями античной культуры, и большинство философов были сторонниками рабовладельческого строя (Платон).

Высказывания «семи мудрецов» отражали эту полисную жизнь. Общие суждения назывались по-гречески гномами и житейская мудрость сосредоточивалась именно в них. Так, Фалесу приписываются такие гномы: «Не богатей дурными средствами, и пусть никакие толки не отвратят тебя от тех, кто тебе доверился», «Чем поддержал ты своих родителей, такой поддержки жди и от детей». Солону – следующие: «Ничего слишком!», «Прекрасным и добрым верь больше, чем поклявшимся», «Не лги», «Пекись о важном», «Прежде чем приказывать, научись повиноваться», «Не советуй угодное, советуй лучшее». Хилону – «Не злословь о ближнем, чтобы не услышать такого, чему сам не порадуешься», «Мертвых не хули», «Лучше потеря, чем дурная прибыль: от одной горе на раз, от другой навсегда», «Языком не упреждай мысль», «Обуздывай гнев».

Но почему же они все еще не философы, кроме Фалеса, а мудрецы? Ответ на это дает Сократ, четко разделивший совершенное практическое знание, т.е. человеческую мудрость, и божественную, высшую мудрость, недостижимую для человека, но свойственную высшим существам – богам. К такой мудрости люди могут только стремиться, прилагая усилия, направляемые любовью к созерцательному, «теорийному» знанию. Вот потому-то и философия, любовь, стремление к высшему типу познания, а не само оно, божественное и недостижимое.

Начатки наук, совместно с социально-политическими условиями, духовными предпосылками способствовали зарождению (генезису) философского мышления: 1) переход от бронзы к железу, что в корне изменило производственный цикл и сами орудия труда и оружие; 2) развитие товарно-денежных отношений, появление денег; 3) возникновение особой городской (полисной) культуры; 4) расширение международных связей, представлений о населенной территории мира (ойкумена); 5) развитие политической жизни, в том числе и в виде классовых конфликтов; 6) замена аристократических форм правления тираническими и демократическими; 7) активизация индивидуальной, личной инициативы; 8) неспособность традиционных форм религии и мифологии объяснить новые явления

динамично усложняющейся жизни; 9) появление сословий, свободных от физического труда и имеющих свободное время, досуг, для занятия науками и искусствами.

По мнению известного отечественного философа, историка философии В.Ф. Асмуса, античная философия – это совокупность философских учений древнегреческого и затем древнеримского обществ рабовладельческого типа, развивавшихся на протяжении с конца VII в. до н.э. до VI в. н.э. Более дифференцированную периодизацию представил А.Н. Чанышев. Он ограничивает ее рамки VI в. до н.э. и VI в. н.э. и выделяет следующие этапы:

- 1) зарождение и формирование (VI в. до н.э.);
- 2) зрелость и расцвет (V-IV вв. до н.э.);
- 3) закат – эллинистическая философия Греции и латинская философия Рима республиканского (III-I вв. до н.э.);
- 4) упадок и гибель в эпоху Римской империи (I-V вв. н.э.).

Датой заката античной философии считается 529 год, когда декретом императора Юстиниана была закрыта знаменитая, основанная Платоном, Академия.

Античность неслучайно называют «колыбелью западноевропейской цивилизации». Действительно, если говорить о философии, многие современные направления зарождались в античности. Например, самые крупные – материализм и идеализм – известны как «линия Демокрита» и «линия Платона».

Безусловно, философия далеко не в один момент и не во всем освободилась от мифологии и религии. Элементы мифологического мировоззрения присутствуют в учениях первых философов-фисиологов. Таков принцип всеобщей одушевленности – гилозоизм (у Фалеса «все полно богов»). У Аристотеля сохраняется учение о первоэлементах и эфире.

В настоящее время принято выделять следующие *периоды* в развитии античной философии:

- I – философия досократиков (космоцентризм, поиски первоначала), формирование греческой мысли (VII-V вв. до н.э.).
- II – период высокой классики (Сократ; Платон, Аристотель), расцвет античной философии (V-IV вв. до н.э.).
- III – эллинистическая (греко-римская) философия периода от завоеваний Александра Македонского до падения Римской империи, закат античной философии (IV в до н.э. – VI в. н.э.).

Главными чертами античной философии являются: *космоцентризм* (космос – центр бытия и познания), понимание мира и человека как единого, гармонично связанного целого, поиск первоосновы бытия (архэ), стремление к универсализму и совершенству. Начиная с Сократа, можно говорить об *антропоцентризме* (человек становится центром философии). Знаменитое изречение Сократа «Познай себя» – символ нового этапа философской мысли.

Вопрос № 32

Досократические философские школы в Древней Греции. Проблема первоначала

Основными школами начального этапа античной философии признаются следующие: милетская школа; пифагореизм; эфесская школа; элейская школа; атомизм. Главной проблемой для досократических школ стал поиск первоначала.

«Из чего всё произошло?» (философия досократиков)

Школы, философы	Первоначало (архэ)
Милетская школа: Фалес Анаксимандр Анаксимен	Вода Апейрон Воздух
Пифагор	Число
Гераклит	Огонь (Логос)
Элейская школа: Парменид, Зенон	Бытие
Атомизм: Левкипп, Демокрит	Атомы

Первым философом, чье имя достоверно, историко-философская наука считает **Фалеса** (624-548 гг. до н.э.). Он по праву называется родоначальником древнегреческой философии, так как первым стал размышлять о происхождении вещей и их сущности, он первым в истории греческой мысли предложил научно-теоретические построения. Фалес был известен как математик, астроном, физик и метеоролог. Он обладал инженерными знаниями, особенно в гидросооружениях, он удачно предсказал солнечное затмение. Как философ, Фалес обобщил весь свод своих обширных знаний в единую стройную систему. Наблюдения над тем, что представляет собой вода в природе, позволили ему подняться до высоких абстрактных обобщений. Именно вода дает начало всему, она – источник жизни, и сама – живет, одухотворена, как и все, что из нее происходит. «Вода» Фалеса – «первовлага», священная, божественная по своей природе. Из этой первичной воды, как первоосновы, образуется, по Фалесу, мировая река

Океан, на поверхности которого плавает, как кораблик, земля.

Отзвуки мифологических представлений довольно сильно слышатся у Фалеса. Он полагал, что вселенная полна богов и что все, даже камни, имеют душу. В доказательство последнего положения он приводил пример с магнитом и янтарем, притягивающими другие предметы. Родиной «физиологической» философии, т.е. той, которая изучает природу, стал Милет, самый крупный из всех греческих городов-колоний в Малой Азии. Развитие торговли, ремесел, мореплавания здесь шло более быстрыми темпами, что в свою очередь стимулировало появление начатков науки, синтезированных в натурфилософских воззрениях первых философов, образовавших **милетскую школу**, у истоков которой стоит замечательная фигура Фалеса. Объединяет милетских мыслителей мысль о происхождении всех вещей из какого-то первоначала, не имеющего сверхъестественных оснований (воды, воздуха, огня), им была свойственна мысль о единстве сущего.

Другая общая черта – *гилозоизм*, т.е. приписывание материи жизненной силы. Для греческой философии характерно понятие цикличности, циклического времени: все проходит свой круг и возвращается на исходную позицию. Так и у Фалеса: Земля, отягченная людскими пороками, вновь погружается в океан. Учеником Фалеса традиция называет **Анаксимандра** (610–546 гг. до н.э.) Анаксимандр первый назвал началом – «архэ», то, что лежит в основании. Можно утверждать, что этот мыслитель выдвинул своеобразную идею эволюции: на заключительном этапе космического процесса из влаги происходят животные, а от них, в частности, от рыб – люди.

Первопринцип или первоначало (*архэ*) носит в философии Анаксимандра название – *апейрон*. Это слово обычно переводится как «безграничное», «не имеющее пределов». Многие исследователи полагают, что апейрон обозначает материю, находящуюся в состоянии вечного движения, изменения. Другие полагают возможным считать это архэ нематериальным, но, скорее духовным образованием. Отделяясь от первоначала, вещи не могут существовать бесконечно. Вещи «виноваты» в том, что они отделились от апейрона как абсолютного, и сами хотят стать таковыми же. Отсюда их вражда друг к другу и «возмездие»: умирая, они возвращаются к своему первоначалу.

Анаксимандр полагал, что мир – множество, и каждый из них существует отведенное ему время, и затем разрушается. Иногда этого философа чествуют как основоположника всей западноевропейской науки. Его ученик – **Анаксимен** (588–525 гг. до н.э.). Его архэ – это воздух. Никаких семян воздух не содержит, все возникает либо путем его последовательного сгущения, либо разряжения. Сгущение дает облака, воду, землю и камни, а разряжение – огонь и эфир. Процесс сгущения он связывал с охлаждением, а разряжения – с нагреванием.

Гераклит (544–483 гг. до н.э.) жил в городе Эфесе, неподалеку от Милета. Начало всего Гераклит полагал в огне. «Этот космос, один и тот же для всего существующего, не создал никакой бог и никакой человек, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим». Гераклит не столько внимания уделяет бытию самому по себе, сколько процессу становления. В основе же становления лежит «борьба» (или, радикальнее, «война»). Через борьбу противоположности переходят друг в друга, а смерть одного означает рождение другого. Все в Космосе и сам Космос, подчинено Логосу. Логос выступает как всеобщий мировой закон.

Гераклита называют стихийным материалистом и наивным диалектиком. Знаменитое гераклитовское выражение «панта рей» – «все течет» с прибавленным к нему средневековыми авторами «все изменяется» стал символом диалектики как учения о развитии, единстве и «борьбе» противоположностей, всеобщей связи и взаимосвязи процессов, явлений и вещей мира. У Гераклита мир динамичен, он в постоянном изменении, в одну и ту же реку нельзя войти дважды, поскольку это уже не та река и нас омывают новые воды. Значение Гераклита чрезвычайно велико для античной, западноевропейской и мировой философии. Он первый ввел в философский обиход понятие Логос как мировой закон. Он первый заговорил об особом роде мудрости, далеко отстоящей от обыденной мудрости изменчивого мира.

Пифагорейская школа больше известна как «Пифагорейский союз», имевший многовековую историю существования. **Пифагор** (580–500 до н.э.) жил на о. Самосе, а затем в Кротоне (Южная Италия) основал свой знаменитый союз, нечто вроде религиозно-мистического братства, куда принимались и женщины.

Согласно преданию, Пифагор учился у египетских и вавилонских жрецов основам математики и религиозно-мистическим практикам. Будто бы именно из Египта он привез теорему, получившую впоследствии его имя. Есть свидетельство и о том, что основатель союза побывал в Индии, откуда, возможно, происходит вера пифагорейцев в переселение душ.

Согласно Пифагору, число лежит в основе мироздания, космоса. Он поднимает математику на высочайший теоретический уровень: число отрывается от своей опытной (эмпирической) основы и становится самостоятельной сущностью. Числовые соотношения определяют собой все в структуре мира. Во Вселенной сочетаются предел и беспредельное, результатом чего является гармония. Светила движутся в шарообразных прозрачных сферах, и, рассекая эфир, издают определенный звук. Сочетание этих звуков рождает великую «музыку сфер», услышать которую может мудрец, погрузившись в особое состояние «теоретического» созерцания.

Конкретные вещи для пифагорейцев не обладали значением высшей реальности – таковыми выступали для них числа. Единица рассматривалась как ограничивающее начало для пространства, или предел. Размышляя об основах счета, пифагорейцы пришли к выводу о том, что в основе лежит священная десятка (декада), потому что все другие числа – это только повторения первых десяти. Пифагорейцы же открыли так называемое «золотое сечение», которое, по их мнению, могло установить идеальные пропорции человеческого тела. Пифагореизм оказал значительное влияние на все последующее развитие античной философии. Сильное его влияние испытал Платон и его Академия.

Еще одна великая школа античной философии возникла в Элее, также расположенной в Великой Элладе. Главными представителями **элейской философии** являются Ксенофан, Парменид, Зенон и Мелисс. Ксенофан прославился тем, что дал резкую и аргументированную критику мифологических представлений о богах. Люди, говорил он, приписывают им свои черты (антропоморфизм), причем, как положительные, так и отрицательные. На самом же деле бог один и управляет миром с помощью мысли. Ксенофан вплотную подошел к мысли о единстве и неизменности бытия. Далее эти идеи развивал **Парменид** (VI – нач. V в. до н.э.).

Его считают основателем метафизики – метода, рассматривающего мир как нечто раз и навсегда данное. Согласно Пармениду, есть две важнейшие для философии проблемы: соотношение бытия и небытия; соотношение бытия и мышления. Философ четко обозначает свою точку зрения: бытие есть, а небытия нет. Элеаты стали отождествлять бытие и мышление.

Другой представитель элейской школы – **Зенон** (490-430 гг. до н.э.), много внимания уделял доказательствам неизменного бытия, и, в этой связи он пытался продемонстрировать в своих логических построениях невозможность мыслить множественность вещей и движение. Доказательства Зенона получили название *апорий* (*aporia* – безвыходное положение, трудность). Свою задачу Зенон выдел в том, чтобы показать обманчивость, неистинность чувственного восприятия. Одна из апорий получила название «Ахиллес и черепаха». Быстроногий герой никогда, черепаху догнать не сможет, потому что в то время, когда он оказывается в месте ее старта, черепаха уже успевает проползти какое-то расстояние на пути к финишу.

Если до учения **атомистов** весьма трудно определить, кто из философов – материалист, а кто – идеалист, то учения Левкиппа, а затем – Демокрита и Эпикура дали повод выявить чисто материалистическую линию, противопоставив ее объективному идеализму Платона (В.И. Ленин). Левкипп и Демокрит были материалистами, поскольку учили, что в мире нет ничего, кроме атомов и пустоты. *Атомы* (*atomos* – неделимый) – мельчайшие, бесконечно малые (в основном) – частицы. Они имеют различную форму, а на поверхности – выемки и крючочки, которые помогают им сцепляться друг с другом, а другие атомы, сталкиваясь, напротив, отскакивают в разные страны, поскольку имеют гладкую поверхность.

Демокрит (ок. 460–370 гг. до н.э.) учил, что может существовать атом размером «с наш мир», т.е. греческий космос. Главные характеристики атомов следующие: вечное движение, неизменность (неуничтожимость вследствие твердости), наличие формы, величины, положение и порядок. Атомисты в своей философии снова подтвердили принцип сохранения, выдвинутый Парменидом относительно бытия, «не возникает оно и не подчиняется смерти»; у них вечно сохраняются атомы, тем самым от-

секается вопрос о сотворении мира. Атом не может отклониться от присущей ему траектории самопроизвольно, спонтанно, как это было у другого великого атомиста Греции уже эпохи эллинизма – Эпикура.

Сами по себе атомы бескачественны, и только их количественные сочетания могут давать нашим чувствам субъективные образы восприятия в виде цвета, запаха, звуков. Согласно Демокриту, от каждой вещи, с ее поверхности, постоянно отделяются тончайшие слои атомов и, попадая через поры в наше тело, в тело глаза, позволяют нам видеть. Влияние атомизма на последующее развитие философии и науки трудно переоценить, и, хотя современное понятие об атоме как о сложной материальной структуре далеко отстоит от прозрений Левкиппа, Демокрита, Эпикура и Лукреция Кара, без их вклада в теорию строения вселенной трудно представить пути развития научной мысли и ее современные результаты.

Вопрос № 33

Сократ: жизнь, учение, метод

Древние греки высоко ценили слово, речь, как живую, так и письменную. Появились учителя нового типа – **софисты** – которые могли обучать по-особому мыслить, говорить и доказывать, рассуждать. Первоначально словом «софист» называли людей знающих, искусных, специалистов, мастеров в своем деле. Но софисты, о которых речь пойдет ниже, это мастера особого рода. За плату, причем довольно высокую, они брались научить тому, как с помощью особых логических подтасовок убедить в своей правоте, не заботясь об истине, суд или собеседника. Поэтому слова «софист», «софистика» приобрели в дальнейшем отрицательный смысл.

Однако софисты почувствовали значение человеческой субъективности и, хотя часто эта субъективность использовалась как средство и даже в негативном плане, в их деятельности был представлен определенный поворот к человеку, его внутреннему миру. Софисты подготовили появление Сократа, а именно этот философ положил четкую границу между «физиологами», т.е. теми мыслителями, которые сосредоточили все свое внимание на мировом целом, рассматривая человека лишь как одну из частей великого космоса, и собственными взглядами, которые можно сформулировать так: все в человеке.

Главный тезис софиста Протагора гласит: «Человек – мера всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих же, что они не существуют». Далее по этому пути пошёл **Сократ**, с которого начинается новый этап в развитии древнегреческой философской мысли. Заметим, что Сократ, не писавший философских трудов, но учивший устно, вызвал своим учением и личностью к жизни целый поток литературы. Мощь этого потока не иссякает и по сей день. Основными источниками сведений о нём являются сочинения его учеников – Ксенофонта и Платона.

Сократ (470-399 гг. до н.э.) родился в Афинах, или неподалеку от Афин, в семье скульптора (по другой версии – каменотёса) Софроникса и повивальной бабки (акушерки) Фенареты. Не случайно он сравнивал метод, который приводил к познанию истины, с повивальным искусством (майевтикой), подчёркивая, что

при этом рождается душа, а не тело. Ещё одна составляющая сократовского умения – с помощью отточенной техники вопросов и ответов привести собеседника к пониманию того, что знание, которым тот обладает, всего лишь одна из степеней темноты – это ирония. Суть её состоит не столько в скрытой насмешке над личностью собеседника, сколько желанием показать ограниченность обыденного знания в сравнении с философским. Утверждение: «Я знаю, что ничего не знаю» является плодом строгой и честной проверки возможностей познания.

В отличие от софистов, Сократ видел не только относительное, изменчивое в человеке, но и абсолютное, вечное, просвещающее сквозь мутное стекло обыденности, повседневности. Земная «мудрость» ограничена, порой она сродни заблуждению, но есть высшая, божественная мудрость, которой человек обладать не может, но к которой его поднимают крылья философского мышления.

Революционизируя философию, Сократ умудрялся быть в гуще реальной жизни, философия рассматривалась им как великая возможность изменить мир к лучшему жить в неразумии человеку недостойно и недолжно, он, человек, должен и может найти Истину. В основу человеческой жизни должен быть положен разумный закон добродетели, поскольку именно через добродетель достигается столь желанное счастье (добродетель есть знание; соответственно, человек совершает зло, поскольку не знает, что есть добро), но тот же закон должен лежать и в основе государственной жизни. Поэтому Сократ призывал чтить законы своего полиса, даже если они несовершенны или несправедливы. И философ доказал своей смертью, спокойно приняв несправедливый приговор суда, что его философия не была ни к чему не обязывающим пустословием, риторикой, но что она вся строилась на подчинении теории и практики высшим принципам божественной мудрости.

Уча и учительствуя, он сравнивал себя с оводом, приставленным к афинскому народу, чтобы не дать ему погрузиться в пучину текучего и постоянно изменяющегося существования, в котором легко теряется Смысл и предназначение человека. Рассказывают, как Сократ, пораженный каким-то интеллектуальным открытием, простоял на одном месте чуть ли не сутки. Он был

участником нескольких сражений, выступал в них в качестве гоплита – тяжеловооружённого воина-пехотинца. Выносливость, стойкость и мужество его были поразительны. В битве при Потидее (432 г. до н.э.) он спас от смерти или плена раненого Алкивиада, знатного афинянина и государственного деятеля, одного из усердных своих слушателей.

Нелепый приговор, вынесенный Сократу, и его мужество перед смертью до сих пор является живым примером той реальной силы, которой обладает зло в этом мире и того духовного подвига, который может совершить одна личность, осмелившаяся выступить на стороне подлинного Добра.

Смерть учителя потрясла его учеников. И было чему удивиться: обычные месть и клевета сделали своё дело, – худшие из граждан погубили лучшего, зло торжествовало победу. Это событие оказало огромное влияние на Платона, величайшего философа Древней Греции и всего мира.

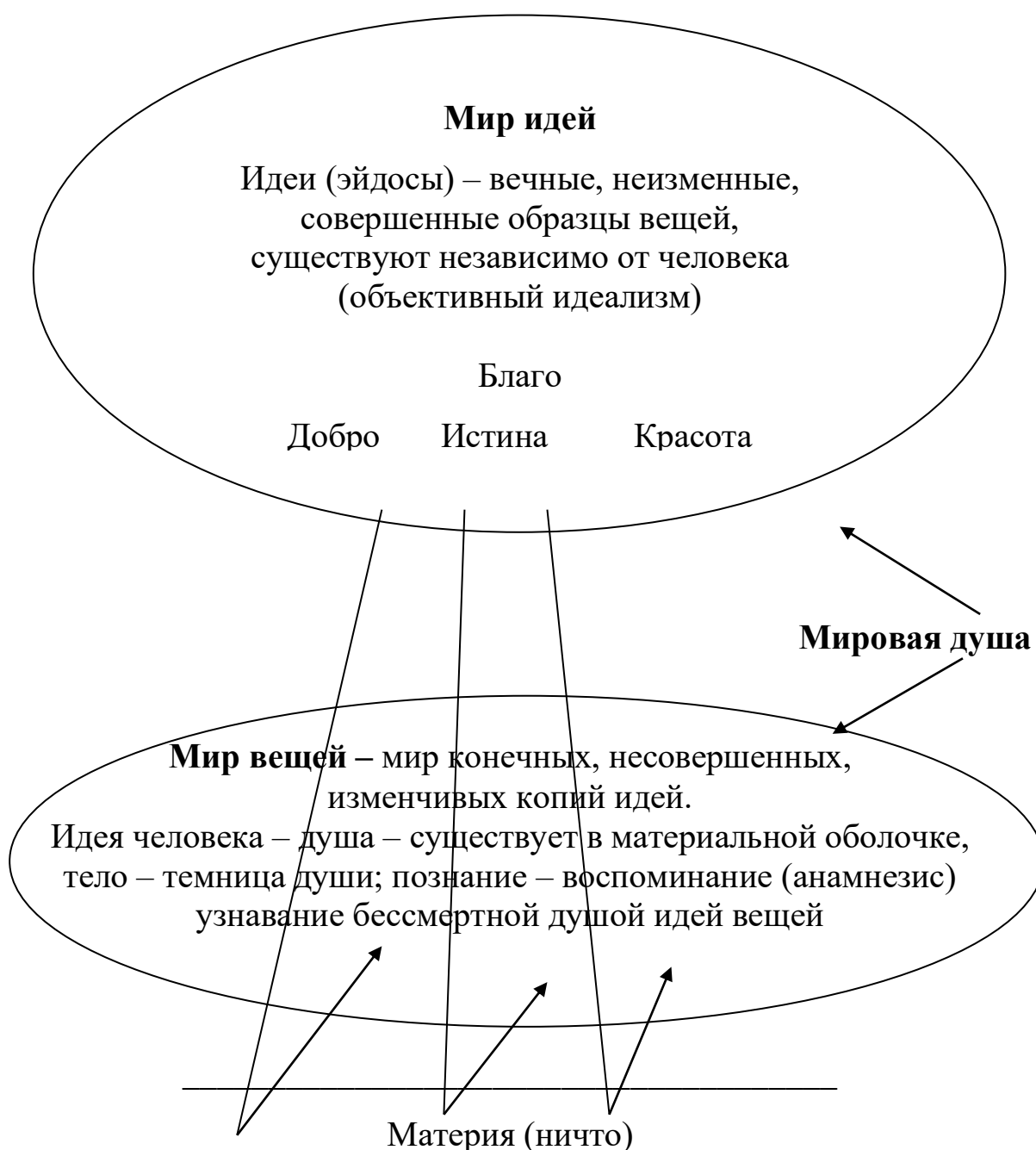
Сократ утверждал высшую ценность человека. Его смерть стала символом героической гибели философа за свои взгляды. Значительно позднее – в эпоху Возрождения – таким примером стала казнь Джордано Бруно.

Вопрос № 34

Объективный идеализм Платона. Учение об идеях

Непревзойденной вершиной античной классики является философская система **Платона** (427-347 гг. до н.э.) – основателя объективного идеализма (грандиозного учения о мире идей, эйдосов – вечных совершенных образцов, и вещей – несовершенных копий идей) и утопии об идеальном государстве (Атлантиде) – аристократии, т.е. власти лучших.

Учение Платона об идеях

До встречи с Сократом Аристокл (настоящее имя Платона, тогда как «Платон» – прозвище от греч. «платюс» – «широкий», «широкоплечий») был юношей, успешно проявившим себя в различных сферах деятельности: сочинял стихи и трагедии, занимался музыкой, риторикой. Когда же он услышал впервые философские беседы Сократа, то, придя домой, сжёг все свои сочинения и решил посвятить себя философии в том её понимании, какое он нашёл у Сократа. Смерть Сократа произвела на него сильнейшее воздействие. Для Платона стала ясным, что только в несправедном мире может происходить недолжное: невинный страдает, а убийцы, воры и подлецы торжествуют, зло побеждает добро. Но откуда же у людей могут появиться представления и понятия об абсолютном добре, истине, справедливости, если в данной жизни их нет. Откуда берутся идеалы? Платон пришёл к выводу о том, что высшие ценности не могут иметь источника в реальной жизни. Обращаясь к Сократу, Платон интерпретирует его учение об общих понятиях в направлении их отрыва от конкретных, реальных вещей. Более того, реальным и истинным бытием обладают только эйдосы – идеальные сущности, вечные и неизменные прообразы рождающихся, существующих во времени, а затем разрушающихся вещей.

Платон создаёт первую величественную глубоко продуманную систему объективного идеализма. Единый космос у Платона предстаёт в виде двух миров: мира идей (*эйдосов*) – вечных, неизменных, бестелесных умопостигаемых сущностей, и мир вещей – изменчивый, подвижный, многообразный мир рождения и смерти.

Наши чувства отражает этот текучий, кажущийся реальным, мир, – на самом же деле истинный мир лежит за пределом мира вещей. Если идеи вечны, то как же возникает космос, мир вещей? В диалоге Платона «Тимей» (диалог – основной жанр произведений философа) даётся картина творения мира. Бог – творец, названный «демиургом» (ремесленником) имеет идеи перед собой и творит космос как живой организм сообразно вечным «образцам», эйдосам. В учении великого идеалиста есть представление и о боге – «футургосе», а этот бог превыше всего, ибо он создаёт и самые идеи.

Мыслитель с философских позиций пытался обосновать бытие бога и бессмертие души. Душа человека существует до ее во-

площениа на земле в мире эйдосов, где она созерцает вечные сущности, главные из которых Благо (Добро), Истина и Красота. Однако души не равны друг относительно друга, и в некоторых из них побеждает то, что причастно к низшему, ко злу, находящему выражение в чувственных стремлениях. Это души небогов, которые, в итоге, падают вниз, в мир вещей и вселяются в тела, забывая о своей высшей, идеальной родине. Находясь на земле, в мире вещей, душа человека способна припомнить то, что когда-то созерцала в высшем мире. К этому её подвигают земная красота, добро, справедливость, которые, хотя и в несовершенных формах, всё же являются отражением мира идей. Так складывается теория знания как припоминания – анамнезиса.

Число душ, согласно Платону, конечно. На земле их судьба зависит от того, насколько добродетельно и нравственно будет жить человек. Тело – это темница души, откуда она стремится вырваться. Но произвольно, путём самоубийства, этого сделать нельзя, поскольку срок пребывания в теле предопределён божественным судом. Если душа трижды возродится на земле в теле философа, то она снова вернётся в мир идей. Если же человек живёт порочно, то следующие телесные оболочки души будут иметь более низкое качество. Платон адаптирует мысль о переселении душ, их постоянном путешествии из одного тела в другое.

Смерть и есть, собственно, отделение души от тела. Но если тело создано из материи, а она, согласно Платону, представляет нечто, близкое к небытию, ничто и злу, и после смерти тело разрушается, то в душе есть высшая, разумная и бессмертная часть, которая не разрушается и остается постоянной. Кроме того, в душе существуют ещё два начала: аффективное («яростное») и неразумное («вождедеющее»). В нормальном состоянии все три начала гармонично сочетаются под управлением главного из них – разумного. В своём знаменитом диалоге «Государство» Платон рисует идеальный образ общественного устройства, во многом, правда, ориентированный на Спарту как реальный прототип.

Платон – идеалист, идеализм его был объективным, т.е. таким, который утверждал принцип вечности и независимости от наших желаний, знаний и действий духовного, нематериального начала, в данном случае – царства идей. Проект государственного устройства, выдвинутый Платоном, единогласно назывался уто-

пическим, т.е. неосуществимым. Однако многие его элементы, так или иначе, были воплощены в различных формах государственного устройства и в разные исторические эпохи.

Философия Платона – один из важнейших источников, под влиянием которого формировалась, а в XIX в. вышла на европейскую арену, русская философская мысль.

растения

животные

человек

Учение о государстве

Человек – «политическое животное»

Общество \approx государство

Формы государственного устройства

<i>Правильные формы (общая польза)</i>	<i>Количество правлящих</i>	<i>Неправильные формы (польза для некоторых)</i>
Монархия	Один	Тирания
Аристократия	Богатое меньшинство	Олигархия
Полития (власть среднего класса)	Большинство	Демократия

Могут перейти в неправильные

Подлинную энциклопедию древнегреческой философской мысли мы находим у последнего представителя её наивысшего подъема – Аристотеля. Когда юному Аристотелю исполнилось 17 лет, он покинул родную Стагиру и отправился в Афины, где стал учеником знаменитой «Академии» Платона. Ученичество длилось 20 лет, вплоть до смерти учителя. Уже в платоновской «Академии» Аристотель проявил себя как незаурядный мыслитель. Постепенно он сознаёт недостатки и логические промахи учения об идеях, что, в конце концов, привело к разрыву с «академической» традицией и он покидает Афины. В 343 г. до н.э. последовало приглашение македонского царя Филиппа II переехать в столицу Македонии – Пеллу, с тем, чтобы стать учителем будущего Александра Великого, которому тогда было 13 лет. Когда воспитанник и ученик занял престол отца, Аристотель вернулся в Афины и основывал свою философскую школу – Ликей. Школа эта приобрела столь же широкую известность, как и платоновская «Академия», а учеников и последователей Аристотеля стали называть «перипатетиками», что означает «прогуливающи-

еся». Это название произошло, по одной из версий, от обычая основателя школы прогуливаясь по тенистым аллеям Ликеея вместе со своими учениками, вести с ними беседы

Аристотель, по меткому выражению Ф. Энгельса, – самый универсальный ум среди античных мыслителей, он исследовал существеннейшие формы диалектического мышления. Действительно, всеобъемлемость научных и общеприродных интересов Аристотеля потрясает воображение. Наверное, нет такой области классической науки, основы которой не были бы заложены без участия Аристотеля. Он автор более 150 солидных научных трудов и трактатов, большинство из которых дошло до нашего времени.

В одной только биологии масштабы открытий Аристотеля огромны. Будучи сыном врача, Аристотель рано познакомился с физиологией и анатомией. Именно в этой области естествознания его деятельность получила огромное значение. Его «История животных» принадлежит к числу замечательнейших произведений античности. Систематика животного мира, созданная Аристотелем, была обязательной вплоть до времен К. Линнея (XVIII в.). Аристотель изучал жизнь насекомых, вскрывал земноводных и пресмыкающихся, дал множество описаний моллюсков, рыб и млекопитающих. Много внимания уделял низшим формам жизни, указывая: «Тот, кто познает начало вещей и следит за их постепенным развитием, узнает их лучше всего». В своих произведениях он, например, упоминает об изменчивости природы и общем происхождении животных и человека. Однако эти идеи Аристотеля были быстро забыты и до начала XIX в. не сформировались в научную теорию.

Аристотель описал около 500 видов животных и создал первую в истории наук зоологическую систематику. Изучая дыхательные органы дельфинов, Аристотель пришел к выводу, что рыбами они не являются. Летучих мышей, поскольку у них есть зубы, Аристотель безошибочно отнес к млекопитающим. Свою систему живой природы Аристотель представлял в виде лестницы, у основания которой находилась неживая материя, затем следовали растения, малоподвижные и неподвижные животные, бескровные и, наконец, животные с кровью. На верхней ступени располагался человек. Разработанная Аристотелем систематика была актуальна и

активно использовалась на протяжении двух тысячелетий! Изучая животных, ученый составил описания около 60 насекомых и, можно сказать, основал энтомологию.

Также Аристотель изучал зародышевое развитие холодно-кровных животных, млекопитающих. Он установил, что пол определяется на ранних этапах эмбрионального развития. Объяснил назначение плаценты и пуповины. Аристотель же установил, что некоторые виды акул размножаются с помощью настоящего живорождения. Вообще о размахе анатомических исследований Аристотеля мы можем судить только косвенно. Известно, что к «Истории животных» прилагалась книга «Анатомия», которая до нас не дошла. Но по ссылкам самого Аристотеля и более поздних авторов можно предположить, что «Анатомия» состояла из 7 книг и содержала большое количество рисунков, изображающих животных и их отдельные органы.

Ученый интересовался и поведением животных (этологией). Он изучал перелеты птиц, миграцию рыб и млекопитающих, зимнюю спячку различных животных. Описал заботу о потомстве у сомов, самцы которых охраняют икру. Последнее сообщение считалось недостоверным вплоть до XIX в., когда оно полностью подтвердилось.

Аристотель занимался и анатомией человека. Он, например, открыл улитку – полость в височной кости, в которой находится внутреннее ухо. Также есть основания предполагать, что ученый уделял внимание и ботанике, однако его труды не дошли до наших дней. Но работу своего учителя в этой области дополнил Теофраст.

Конечно, при таком количестве разносторонних исследований невозможно было избежать ошибочных данных и теорий. Так, Аристотель писал, что количество зубов у мужчин и женщин отличается, что по артериям движется воздух, что мозг всегда холоден и его задача охлаждать кровь. Он считал возможным самозарождение жизни.

Можно смело сказать, что даже если бы Аристотель ограничил свои интересы только биологией, его вклад в развитие науки все равно трудно было бы переоценить. При этом надо учитывать, что до нашего времени дошли далеко не все труды Аристотеля. Биологи и по сей день восхищаются масштабом исследова-

ний, проведенных ученым. Дарвин писал: «Я редко читал что-нибудь более меня заинтересовавшее. Линней и Кювье были двумя моими божествами, а между тем они – простые школьники по сравнению со стариком Аристотелем». Особенно важно, что отзыв этот принадлежит естествоиспытателю, который также отличается необыкновенной широтой научных интересов.

Сравнивая биологические исследования Аристотеля с его работами в других областях, можно смело сказать, что именно в биологии ученый наилучшим образом реализовал эмпирический подход к науке. В физике назовем всего лишь два потрясающих открытия Аристотеля: естественное место – каждый элемент тяготеет к своему естественному месту, каким-то образом расположенному относительно центра Земли, а значит и центра Вселенной; гравитация – на объекты действует сила,двигающая эти объекты к их естественному месту.

В I веке до н.э. последователь Аристотеля, Андроник Родосский, систематизировал и издал труды знаменитого философа, разделив их на две большие группы. В одну из них входили сочинения, посвященные рассмотрению природы в целом и её явлений. Они получили название «физика». Трактаты другого рода, в которых говорилось о боге, о душе, о бытии вообще и о познании получили название: «*ta meta ta phisika*», т.е. «то, что идёт после физики». Так, случайно, произошёл один из главных философских терминов – «метафизика». Им стали обозначать теоретическую философию, опирающуюся на умозрение, умственное рассмотрение сущности вещей; философию, которая занимается основами бытия. Метафизикой стали обозначать и философский метод, противоположный диалектике.

Аристотель выступает и как первый историк философии, поскольку методически и систематически анализировал то, чего достигла философская мысль Эллады до его времени.

Что же лежит в основе всего, по мысли гениального ученого и философа? Ответ Аристотеля гласит: это – «первая материя». Она потому первая, что её невозможно определить. Являясь основой всякого бытия, она не тождественна бытию, а есть только его возможность. «Первая материя» может стать действительностью, это возможность, потенция действительности, но такая действительность выступает только в самом общем виде, и нико-

гда и нигде не может восприниматься чувствами. А вот «последняя материя» – это уже конкретная действительность, соединённая с формой, такая материя становится выразимой в понятиях.

Основой реальных, чувственно воспринимаемых вещей, являются четыре элемента: огонь, воздух, земля и вода. Форма (эйдос, морфе) играет в онтологии Аристотеля активную роль. Именно она, соединяясь с «первой материей» и различными комбинациями четырёх элементов, порождает всё многообразие реального мира. Таким образом, действительное бытие является результатом соединения *материи* и *формы*, их единством. Формой всех форм, чистой в своей идеальности, выступает у Аристотеля бог. Он же даёт всему движение, сам оставаясь неподвижным. Бог, таким образом, «неподвижный перводвигатель». Он является высшей целью всех форм и образованных из формы и материи сущностей. Движение представлено как переход из возможности в действительность. Аристотель выделял 4 причины, по которым существующее существует: 1) формальная причина, сущность и суть бытия любой вещи; 2) материальная причина, т.е. материя как возможность бытия; 3) движущая причина, то, что даёт начало движению; 4) целевая причина – то, ради чего что-либо осуществляется. Аристотель преодолел разрыв между идеей и миром вещей, объединив в вещи форму и материю. В учении о познании мыслитель разделял сферы «мнения» и достоверного знания. Аристотелю принадлежит великая заслуга создания логики как науки о методах правильного мышления.

Определённый исторический интерес представляет учение философа о строении Космоса. Вселенная состоит из прозрачных планетных сфер, приводимых в движение самой крайней из них – сферой неподвижных звёзд. Пространство между орбитой Луны и центром земли он называл «подлунным миром». Всё здесь изменчиво и постоянно беспорядочно движется. Четыре низших элемента – земля, вода, воздух и огонь – в разных пропорциях входят в состав вещей этого мира. Наиболее тяжёлым элементом является земля, поэтому она и занимает центральное место. В «надлунный мир» входит пространство между орбитой луны и сферой неподвижных звёзд. Здесь царят вечность и совершенство, а звёзды состоят из «пятой сущности», квинтэссенции, или пятого элемента – эфира.

Аристотель основал этику, как науку и видел в ней «практическую философию». Цель нашей жизни – блаженство, – учил Аристотель, – и достигнуть его можно только на путях добродетели. Добродетель – это действия, согласные с идеей добра и справедливости. Аристотель выделил два вида добродетелей. Первые складываются в силу привычки, традиции, характера, воли – это этические добродетели. Вторые, – такие, как мудрость, искусство, практичность, знание – результат действия ума, рассудка. Их Аристотель назвал «дианоэтическими» «Этические» добродетели представляют золотую середину между двумя крайностями, например, мужество – это нечто среднее между безрассудством и трусостью.

Философия Аристотеля явила собой высшее достижение и итог всей предшествующей древнегреческой философской мысли. Считается, что после него начался упадок этой области культуры. Однако, нельзя забывать об оригинальности стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и, особенно, неоплатонизма. Все эти направления составили сердцевину развития философии эллинистического периода. Но правда заключается в том, что ничего подобного аристотелевскому энциклопедизму в этой философии уже не появилось.

Вопрос № 36

Эллинистическая философия. Роль стоицизма и неоплатонизма в истории мировой мысли

Эпоха эллинизма – период с IV века до н.э. (начала завоеваний Александра Македонского и распространения эллинской культуры за пределы Греции) до 529 г. н.э., когда специальным эдиктом императора Юстиниана были закрыты все языческие философские школы, в том числе, Платоновская академия). Этика занимала важное место в учениях данной эпохи, тем более стоики и Эпикур традиционно разделяли философию на этику, логику и физику, следуя традиции, заложенной Академией Платона. И не могло быть иначе, поскольку человек понимался и понимается как центральная философская проблема, и эпоха эллинизма в виде философских школ эпикуреизма, скептицизма, стоицизма и неоплатонизма внесла достойный вклад в формирование современного образа человека.

Философия в учениях мыслителей рассматриваемой эпохи стала пониматься как разумный путь к счастью, открытый всем (Эпикур), к апатии (греч. «бесстрастие») – идеалу стоиков, к атараксии (греч. «невозмутимость», «безмятежность») у скептиков. Неслучайно характерным образом, наиболее полно разработанным в стоицизме, снова становится мудрец – как воплощенная добродетель, тот, кто выше страданий и даже судьбы. Стремление к счастью, свойственное каждому человеку, отразилось в эвдемонизме, очень популярной философско-этической традиции. В эллинистической философии окончательно оформились два подхода к пониманию счастья в его соотношении с добродетелью: 1) добродетель выступает средством достижения счастья, которое является целью; 2) счастье является следствием добродетели. Первую линию представляли последователи эпикуреизма, вторую – стоики. Рассмотрим основные направления эллинистической философии.

Кинизм, прославившийся эпатажностью и оригинальностью взглядов, оказал немаловажное влияние на формирование эллинистической философии. Название школы происходит от «Киносарг» (греч. «Зоркий пес») – холма, на котором располагал-

ся гимнасий в Афинах, где занимался с учениками основатель учения – Антисфен. Пропагандируя философию опрощения (в переносном смысле «жить, как собаки (греч. *kinos*)») кинизм полностью оправдал свое название.

В латинской транскрипции как «цинизм» данное слово дошло до нас в весьма специфическом значении. Этому во многом способствовал *Диоген* (ум. 330/320 до н.э.), проповедавший кинизм, скорее, не как философию, а как образ жизни. Киники, например, не считали бедность пороком, и потому просить милостыню и принимать подаяния, учили они, нужно с чувством личного достоинства. Безразличие к морали сводилось к принципу: «что естественно, то не безобразно». Культура объявлялась насилием над человеческим существом. Кинизм, в общем, выражал идеологию бедных слоев населения в эпоху кризиса античного полиса. Отвергая государство, киники объявили себя космополитами – гражданами мира.

Известен факт, что Диоген жил в бочке, подчеркивая тем самым равнодушие к удобному жилищу. На вопрос Александра Македонского, не нужно ли чего Диогену от него, тот ответил: уйди и не загораживай мне солнца. Также Диоген «днем с огнем» искал Человека, разгуливая при свете солнца с огромным зажженным фонарем, показывая неистинность человеческого бытия, отягощенного материальными благами. Соглашаясь с Сократом в установлении тождества добродетели и счастья, киники видели счастье в нравственной автономии личности, а потому в отказе от социальных благ. Киники призывали «учиться у природы».

Эпикур (341-270 до н.э.) основал свою школу – «Сад Эпикура», в которой царили демократические порядки, о чем свидетельствует участие в ней женщин и даже рабов. Школа просуществовала более восьми столетий – до VI . н.э. Имя Эпикура стало нарицательным из-за неверной трактовки только одной стороны его учения. Философ оставил после себя более 300 сочинений.

В своих атомистических взглядах Эпикур продолжает линию Демокрита. Мельчайшие неделимые первоначала бытия и пустота – основные элементы мироздания. Атомы неделимы, неизменны, неуничтожимы, имеют форму, величину и вес. Не рассматривая подробно атомизм Эпикура, отметим лишь основ-

ные отличия от демокритовского учения, сводящиеся к высказыванию: «нет никакой необходимости в необходимости», т.е. атомы обладают творческой силой, позволяющей им отклоняться в разные стороны. Боги, по Демокриту, состоящие из атомов, перемещаются Эпикуром в «междумирия» (метакосмии или интермундии) и, блаженные, бессмертные и равнодушные к страстям, не вмешиваются в земные дела. Даже отрицая бессмертие души, Эпикур не переставал почитать богов.

Счастье полностью зависит от индивида, проблема состоит лишь в его правильном истолковании. И поскольку счастье определяется Эпикуром как самодостаточность индивида, он говорит: «Живи незаметно!». Жить незаметно означает избегать суеты и ненужных затрат сил и средств.

Стремление к удовольствиям естественно для человека, однако в его жизни, в отличие от жизни животных, наслаждения сопряжены со страданиями, одно постоянно переходит в другое. Поэтому нельзя руководствоваться простым принципом: жить в удовольствие. Стремление к удовольствиям бесконечно, и время для их удовлетворения тоже потребуется бесконечное. Следовательно, нельзя жить приятно, не живя разумно.

Если удовольствие связано со страданием, то в конечном итоге наслаждение должно определяться как отсутствие страданий. Достичь этого идеала можно только изолировавшись от мира, результатом чего будет независимость, невозмутимость – атаксия. Удовольствия души важнее удовольствий тела. Есть три рода удовольствий: 1) естественные и необходимые (удовлетворение голода, например), 2) естественные, но не необходимые (изысканная пища), 3) неестественные и не необходимые (честолюбие). Первый тип удовольствий вполне достаточен для счастливой жизни, и их неудовлетворение ведет к страданиям, в отличие от других двух типов (страстей), удовлетворение которых, наоборот, ведет к страданиям.

Что касается страха, необходимо с помощью разума преодолеть три основных его вида: перед богами, перед необходимостью и перед смертью. Боги не имеют никакого отношения к земному миру, они блаженны и самодостаточны, и их интерес к миру был бы свидетельством их неполноты. Необходимость не является безраздельной – существуют «ниши свободы», куда

проваливаются атомы при самопроизвольном отклонении от линии. Смерть же, как отсутствие ощущений, не имеет к нам никакого отношения, и тем более не должны пугать мысли о ней, а жажда бессмертия – самая вздорная страсть. «Самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет». Эпикур большое значение придает дружбе, которая единственная не представляет опасности для индивида, поскольку является добровольным отношением. Дружба необходима для безопасности существования и занятий философией. Счастье невозможно без философии, а философия – без дружбы.

Не менее важное значение для европейской философии имел **скептицизм** (греч. *skepsis* – сомнение) Скептицизм характеризуется недоверием к любым определенным знаниям, а в крайней форме (агностицизм) вообще отрицает возможность познания мира. В древнегреческой философии элемент скепсиса всегда присутствовал, скрыто или явно, поскольку поиск истинного знания и есть главная задача философии. Вспомним слова Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю». Древнегреческий философ *Пиррон* (ок. 365 – 275 до н.э.), родом из Элиды, основал скептицизм. С помощью важнейших аргументов («тропов») скептики обосновывали равносильность противоположных утверждений и принцип воздержания от суждений. Такими аргументами были, например, различия моральных норм у разных народов, опровержение одной теории другой. К сократовскому «я знаю, что я ничего не знаю», скептики добавили «я не знаю даже и этого». Следует отметить, что скептицизм сам по себе выдвигал суждения о невозможности суждений и сложился как философская школа. Несомненной заслугой скептиков была попытка определения границ рационального мышления. Также данная школа внесла существенный вклад в развитие логики.

О Пирроне рассказывают легенду. «На корабле во время бури, когда спутники его впали в уныние, он оставался спокоен и ободрял их, показывая на корабельного поросенка, который ел себе и ел, и говоря, что такой бестревожности и должен держаться мудрец».

До наших дней дошли труды только *Секста Эмпирика* (2-й пол. II – нач. III вв.) – философа и врача. В них содержится систе-

матическое изложение философии скептицизма. Речь идет об атараксии. Следствием воздержания от суждений является невозмутимость души как моральный идеал. Смысл этики в скептическом учении сводится, по сути, к утверждению свободы индивида от общественного мнения, в том числе и в виде морали.

Следующей влиятельной школой эпохи эллинизма и римской философии был **стоицизм**. Свое название это направление получило от «Раскрашенной Стои» (греч. *στοά* – портик, прилегающая к зданию крытая галерея с колоннадой), где помещалась школа, основанная *Зеноном из Китиона* (ок. 336 – ок. 264 до н.э.). Выделяются три периода в истории стоицизма:

- 1) Ранняя, или Древняя Стоя – III-II вв. до н.э. (Зенон, Хрисипп);
- 2) Средняя Стоя – II-I вв. до н.э. (Панетий, Посидоний);
- 3) Поздняя Стоя – римский стоицизм – I-II вв. н.э. (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий).

То, что последний этап представлен такими выдающимися мыслителями, говорит о значимости стоической философии, перешагнувшей границы греческой культуры. В физике стоики оригинальным образом реставрировали учение Гераклита о мировом огне и Логосе. Огонь-первоначало стоики представляли как пневму – дух, дыхание, разливающееся в мире и создающее все вещи, в том числе и человека. Оно истекает с различной степенью напряженности – тонусом – и остывает в неживой природе. Первоогонь, которому внутренне присущ Логос, перестает быть слепой силой – он становится художественно-творческим огнем, разумно созидающим мир и управляющим им.

Наибольшую популярность стоицизм приобрел благодаря этике. Не случайно слово «стойк», не имеющее ничего общего с русским словом «стойкий», ассоциируется именно с ним. Если эпикуреизм предлагает идеал человека, независимого от природы, то стоицизм, напротив, видит смысл человеческой жизни в согласованности с природой, в которой царит необходимость – в нее включен и человек. Поэтому истинная свобода состоит в познании необходимости. Покорных Судьба ведет за собой, а строптивых – тащит. В каждом живом существе присутствует стремление к самосохранению, а в человеке оно дополняется разумом жить в согласии с природой вообще и со своей собствен-

ной природой означает «жить разумно».

«Надлежащими» Зенон называл действия, согласные с природой, например, чтить родителей, братьев, отечество, любить друзей.

Добродетельность человека – это мера его совершенства, совпадающего с совершенством естественным. Четирем основным платоновским добродетелям: мудрости, мужеству, благоразумию, справедливости – соответствуют четыре основные страсти: желание, страх, наслаждение, скорбь. Смерть, болезни, бессилие, бедность, богатство, славу и т.п. стоики относили к сфере безразличного, т.е. не имеющего отношения ни к благу, ни к злу. В абсолютном смысле благо есть благо и зло есть зло, между ними не может быть никакого выбора. Мудрец стоиков – воплощенная добродетель – это тот, кто свободен, и гарантом этой свободы является знание блага. Мудрец свободен и равен самому себе и миру в целом, он спокоен и бесстрастен, следует судьбе и долгу. Его мудрость – стоическая «нирвана», апатия – способна вынести то, что обычного человека сводит с ума: людоедство, всемирный пожар. Допускаемое (не запрещаемое) стоиками, «надлежащее по обстоятельствам» самоубийство, как вызов Судьбе, и убийство – настоящий скандал в этике, отмечает академик А.А. Гусейнов.

Поздние стоики-римляне – *Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий* – внесли существенный вклад в стоическую этику, усилив в ней индивидуально-моральный компонент. Они призывают покориться судьбе не с вызовом, а плача и молясь. На смену непоколебимости приходит ощущение ничтожности и требование покорности, и стоики ищут спасения в боге. Противостояние судьбе сменяется новой задачей – «свернуться в самого себя» (Марк Аврелий). Сочинение Марка Аврелия (121-180 н.э.), так и называется: «К самому себе», или «Наедине с собой». Человек является священным предметом для другого человека, говорит Сенека в «Нравственных письмах к Луцилию». Ощущение добра, утверждает философ, остается и у самых порочных индивидов. Луций Анней Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.) – необычайно душевный писатель, известный римский государственный деятель, воспитатель будущего императора Нерона, про приказу которого и принял смерть, обвиненный в участии в заговоре. Заметим, что в лице

Марка Аврелия осуществилась мечта Платона о том, что государством должен управлять философ.

Последней философской школой античности и наименее греческой стал **неоплатонизм** (III-VI вв. н.э.), основанный *Плотин*ом (204/205 – 270). Это направление совместило в себе учение Платона, элементы восточной мистики, логику Аристотеля, пифагореизм.

Неоплатонизм представлен александрийской школой (Аммоний Саккас), римской (Плотин, Порфирий), сирийской (Ямвлих), афинской (Прокл). В центре учения находится разработка триады: «Единое – Ум – Душа». Неоплатонизм оказал значительное влияние на становление христианства, европейскую, арабскую (Авиценна, Аверроэс и др.), еврейскую философию (Маймонид). Под влиянием идей неоплатонизма находились Августин Аврелий, Ансельм Кентерберийский, Иоанн Скотт Эриугена, Фома Аквинский, Николай Кузанский, Дж. Бруно и другие знаменитые философы средневековья и Возрождения. Некоторые идеи неоплатонизма можно проследить у Декарта, Лейбница, Кеплера, Галилея. На учение неоплатоников опирались Беркли, Шеллинг, а также многие мыслители XIX-XX вв. (Вл.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, М. Шелер, А.Н. Уайтхед и др.).

Самодостаточным, совершенным началом, от которого все зависит, но само оно не зависит ни от чего, является Единое. Оно одно может быть названо Богом. Плотин чаще всего называет его Благом. Единое, вследствие благости, онтологической (бытийственной) избыточности, словно перетекает через край, изливается вовне. Происходит процесс эманации (позднелат. *emanatio* – истечение, излияние) – Единое → Ум. Таким образом появляется Ум, который созерцает Единое. Ум подобен истекающему от Единого свету, сам же источник света остается неизменным. Так же, например, огонь распространяет вокруг себя тепло, а лед – холод. Ум – вторая субстанция, поскольку он является не только мыслящим, но и одновременно мыслимым. А мыслит его, в свою очередь Душа, т.е. как Единое изливается в Ум, так Ум перетекает в Душу: Ум → Душа. Плотин определяет Душу как слово, которое «выговорил» Ум, только менее ясное, по сравнению с тем, которым является сам Ум. Душа дробится на части и обуславливает многообразие мира, но сама остается неделимой. Отдельные

души сходятся к общей Душе, как множество глаз останавливаются на одном предмете. Душа – последняя высшая субстанция – тоже Благо. А человеческие умы являются частью не Ума, а Души.

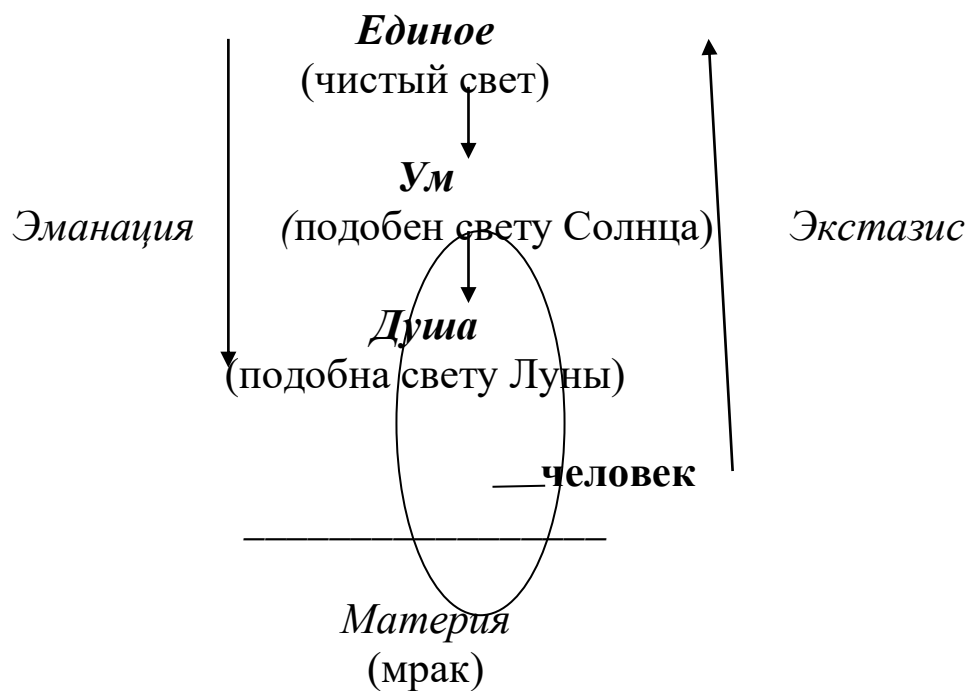
Очень образным и художественным является учение неоплатоников о свете: Единое излучает чистый свет, свет Ума подобен свету Солнца, а свет Души, отраженный от Ума – свету Луны. Источником зла является четвертая субстанция – материя, тьма – абсолютное Зло, то, что не содержит в себе Блага. При свете тьма невидима, но и без света тьму нельзя различить, поэтому мы никогда не видим чистое, абсолютное Зло, а постигаем его как неполноту Блага.

Человек, словно по пояс стоит в воде, – часть его погружена в материю, а часть – выделяется на ней. Таким образом, он объединяет в себе материю и Душу, освещающую тело, т.е. причастен как к благу, так и ко злу. Абсолютным Благом он не может быть, поскольку отягощен телом, и абсолютным Злом тоже, поскольку он имеет душу. Но в человеке может преобладать либо добро, либо зло.

Смысл человеческой жизни – «подняться» по ступеням бытия и слиться с Единым, душа должна освободиться, вернуться к Отцу, Богу, поскольку «тело – темница души». Но важным отличием от стоической этики является здесь недопустимость буквального бегства от земной жизни – самоубийства. Нужно бежать только от порока, очиститься внутренне. Созерцание Единого, Бога и слияние с ним происходит в акте мистического экстаза (греч. *ekstasis* – нахождение вовне). С помощью обычных понятий описать этот процесс нельзя, поскольку он протекает уже за границами разума (Ума). Однако человек может испытывать состояние чистой радости и бессознательного счастья, т.е. на какие-то мгновения пережить экстаз. Многие элементы философии неоплатонизма существенно отличают ее от античной и приближают к христианской, особенно понимание Единого как Бога и абсолютного Добра. Поэтому неоплатонизм является своего рода итогом эллинистической философии. Однако Плотин не был христианином, и его Бог близок человеку и даже присутствует в нем. Кроме того, человек сам определяет необходимость воссоединения с Единым. В этом существенном отличии этики неоплато-

низма от христианской ясно прослеживается влияние античного идеала личности.

Философия неоплатонизма

Вопрос № 37

Характеристика и периодизация средневековой философии. Роль религии и церкви в Средние века

Средние века в Европе (V – нач. XV вв.) – период господства Церкви и христианской идеологии. Социально-экономическую основу жизни составляли город и ремесленные цеха. Развитие науки тормозилось религией, вследствие чего Средние века вошли в историю как «темные века». Вмешательство в природу считалось делом греховным. Философия, по образному выражению Иоанна Дамаскина (усилиями епископа П. Дамиани), стала «служанкой богословия».

В жизни народов средневековой Европы церковь играла исключительно важную роль. Она определяла жизнь человека от его рождения до смерти, «держала его в постоянном страхе за судьбу его души после смерти». Под контролем церкви находились не только низшие сословия общества, но и феодалы. Церковь делала много полезного для общества. Она опекала бедных, больных и немощных, но социальной справедливости не добивалась. Хотела положить конец феодальным распрям и разбою, однако поддерживала и организовывала те войны, которые расширяли ее влияние. Церковь заботилась о развитии средневековой культуры и в то же время препятствовала развитию науки. Она сначала объединила на основе религии европейские народы, но со временем она же и разделила их, расколовшись в середине XI в.

Главными чертами средневековой философии были:

1. *Теоцентризм* (от греч. «Бог в центре»). Соответственно, теизм понимал Бога как первооснову сущего, участвующего в судьбе мира.

2. *Креационизм* – учение о сотворении Богом мира из ничего.

3. *Провиденциализм* – учение о господстве Божьего промысла в мире.

4. *Эсхатологизм* – учение о конце света.

5. *Экзегеза* – искусство толкования библейских текстов.

Основные проблемы философии средних веков:

– защита и обоснование религиозной догматики;

– проблема бытия Бога;

– соотношение разума и веры;

- отношения между Богом и миром;
- проблема теодицеи;
- природа универсалий;
- свобода человеческой воли и предопределение.

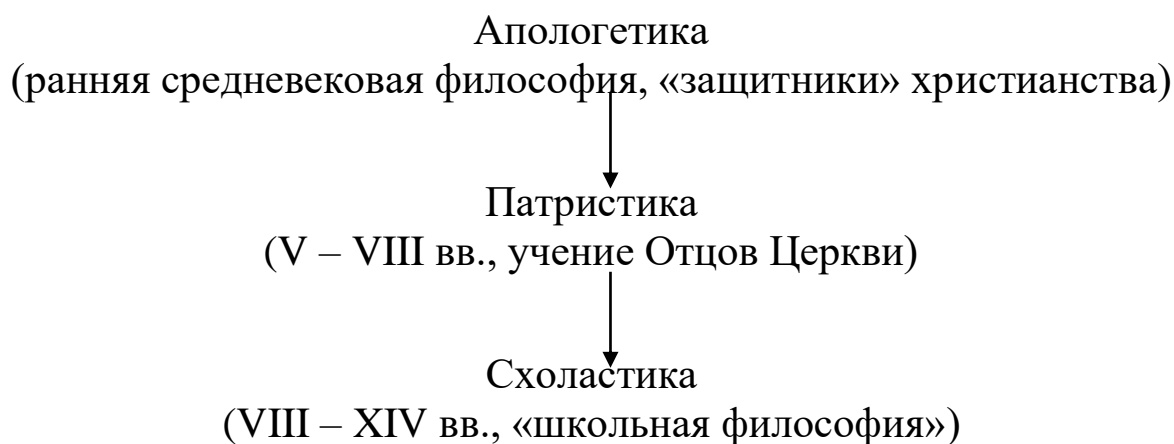
Выделяют **основные этапы** средневековой философии:

1. *Апологетика* (переходный период от античности к средневековью) – защита и утверждение христианской идеологии и первых христианских догматов (Филон, Ориген).

2. *Патристика* (V-VIII вв.) – «учение Отцов церкви». Главные моменты: идея откровения; учение о сверхъестественном Боге и его абсолютной власти над созданным из ничего миром; христология – учение о соотношении «двух природ» Иисуса Христа; триединство Бога; бессмертие души; проблема теодицеи – оправдания Бога за зло в мире. Представители: Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Августин Аврелий, Боэций, Иоанн Дамаскин, Иоанн Скот Эриугена.

3. *Схоластика* (VIII-XIV вв.) – «школьная философия» – религиозно-философские учения о постижении Бога в логике и рассуждении. Основные моменты: разработка проблемы универсалий (номинализм и реализм), двух видов истин (разума и откровения); повышение интереса к аристотелизму и формальной логике; господство христианских представлений; борьба с деизмом (учением, согласно которому Бог только сотворил мир, в судьбе его не участвует) и пантеизмом (концепцией слияния Бога и природы). Представители: Ансельм Кентерберийский, Росцелин, П. Абеляр, Фома Аквинский, Р. Бэкон, Иоанн Дунс Скотт, У. Оккам.

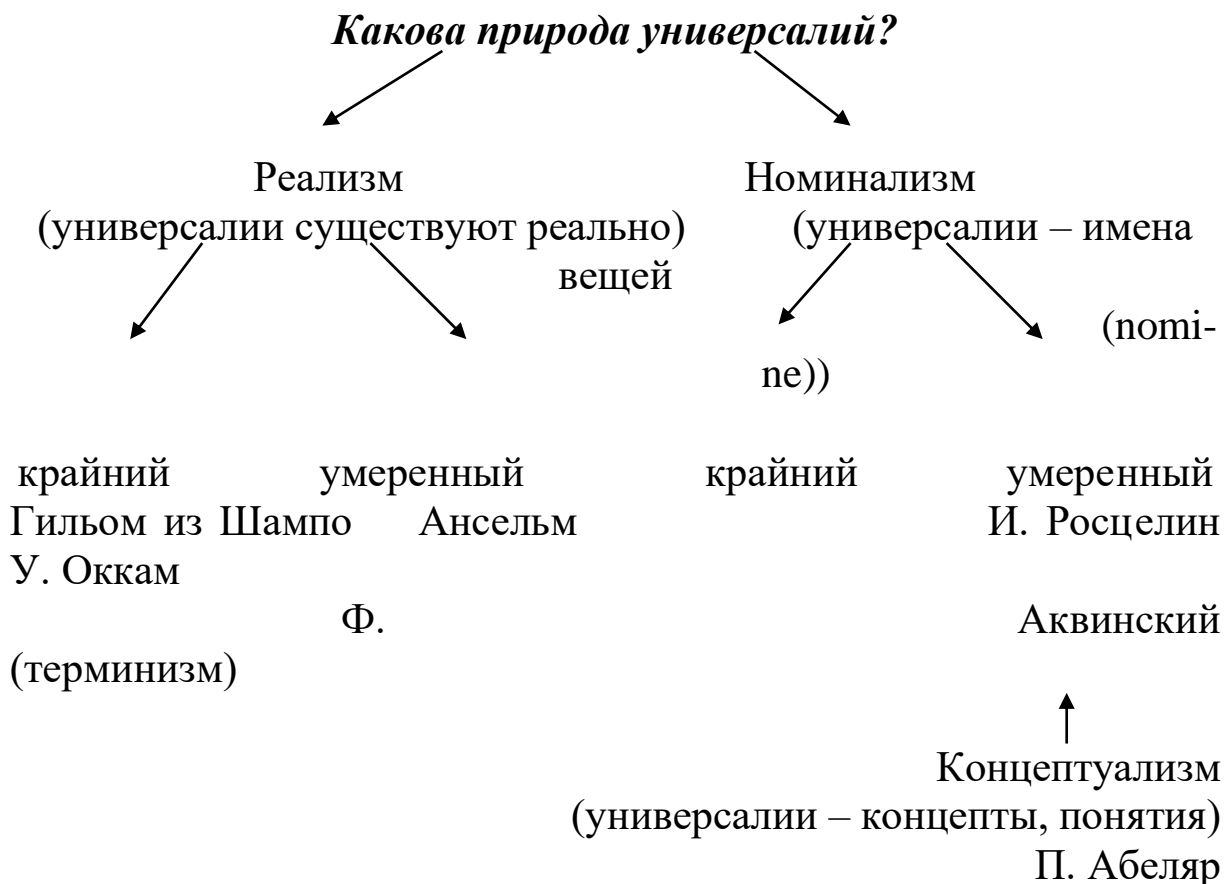
Периодизация средневековой философии (V – нач. XV вв.)

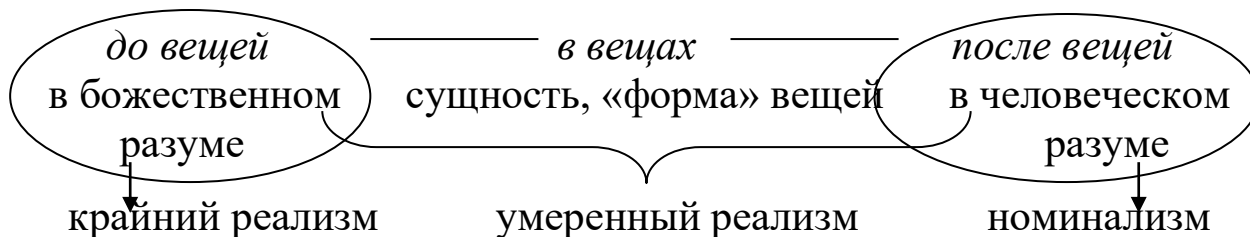
Важнейшей проблемой средневековой философии стал *спор об универсалиях* – общих понятиях. Смысл спора состоял в решении вопроса: существуют ли общие понятия отдельно от вещей (реализм умеренный и крайний) или они только имена, которые человек дает вещам (номинализм)? Своего рода умеренным номинализмом был концептуализм П. Абеляра, сводивший универсалии к концептам, мысленным образованиям.

Считалось, что универсалии могут существовать в трех формах: до вещей (в божественном разуме), в вещах (как их сущность) и после вещей (в разуме человека). Крайний реализм признавал только первую форму существования универсалий, умеренный (Ф. Аквинский) – все три, а номинализм (Росцелин) – только последнюю.

Сущность спора об универсалиях (общих понятиях)

Формы существования универсалий

Говоря о влиянии религии и церкви на культурный мир средневековья, следует отметить, что на Ближнем Востоке авторитет ислама укрепился значительно позже, чем христианства в Западной Европе, поэтому философия и наука там развивались более свободно, хотя и под влиянием ислама. *Арабская средневековая философия* соединила учение Аристотеля с новыми достижениями математики, астрономии, медицины. Видными представителями были Авиценна (Ибн Сина), отрицавший творение мира, утверждая вечность мира и Бога, и Аверроэс (Ибн Рушд), в основе учения которого – вечность мира, материи и Бога безличной мировой субстанции.

Из всех философов арабоязычного Востока Авиценна (980-1037) наиболее близок к Аристотелю. Это касается, прежде всего, его онтологии и гносеологии. Космология Авиценны формировалась под влиянием неоплатонизма. Он считал основной философской наукой метафизику, изучающую бытие. Отношения между Богом и миром Авиценна понимает так: в Боге сущность совпадает с существованием, а мир телесных вещей получается через эманацию божественной энергии. Ибн Рушд (1126-1198) считается наиболее выдающимся мыслителем мусульманского Востока. Он широко известен своими комментариями к Аристотелю. Про него говорили: «Аристотель объяснил природу, а Аверроис объяснил Аристотеля». Философия и теология трактуются как имеющие разные степени компетенции: философия познает сотворенный мир, а теология направлена на познание божественного. Бог отождествляется с действующими в мире природными силами. Индивидуальное бессмертие человеческой души отвергается, но разум в целом объявляется бессмертным.

В XIII-XIV вв. в Европе появляется доказательная наука и

зачатки опытного знания (Р. Бэкон, У. Оккам). В XIV в. Уильям Оккам был одним из самых известных философов своего времени, но сегодня мы знаем его, в основном, как автора принципа простоты, который он сформулировал в одной из своих книг, предложив «сбривать» лишнюю сложность в аргументации. Этот принцип получил название «бритва Оккама» и звучал так: «Не нужно множить сущности без необходимости». Это предупреждение о том, что не надо прибегать к сложным объяснениям там, где вполне годятся простые. Роджер Бэкон (около 1214-1292) был, вероятно, первым ученым, в нашем понимании этого слова. Значительно опередив свое время, Бэкон с успехом продемонстрировал увеличительное стекло. Бэкон был поклонником экспериментального метода, настолько, насколько позволяла тогдашняя наука, не отделявшая астрономию от астрологии, химию от алхимии, не имеющая ни математического метода, ни подлинного представления об эксперименте. Но математика и опыт неизменно присутствовали в его построениях. Бэкон утверждал, что ничего нельзя знать о вещах мира, если мы не знаем математики.

Стоит выделить значение эпохи средних веков для развития художественной культуры и образа мышления человека. Люди узнали о шарообразности Земли, были сделаны фундаментальные выводы о космосе, труды многих средневековых ученых положили начало современной астрономии и космологии. Средневековый человек уже совершенно по-другому смотрел на мироздание, его представления существенно отличались от представлений людей более ранней эпохи. Многие выдающиеся, поражающие своей уникальностью и великолепием произведения искусства были созданы именно в средневековье. Это касается литературы, архитектуры, живописи и скульптуры. Средние века подарили нам неописуемо величественный Собор Парижской Богоматери, лондонский Тауэр и множество других прекрасных соборов, замков, храмов и дворцов, которые до сих пор считаются истинными шедеврами человеческого мастерства и искусства. Именно в эпоху средних веков сформировались основные языки современности английский, французский, итальянский, немецкий и другие. Благодаря средневековью мы знаем о нравственных идеалах монашества и рыцарства.

Таким образом, период средневековья нельзя считать временем застоя и упадка философской мысли. Величайшая её заслуга состоит в том, что преемственная связь античной философии и последующих типов философии не прервалась. Средневековая философия несла позитивный вклад в развитие гносеологии, формальной логики, обосновала необходимость изучения природы.

Вопрос № 38

Религиозно-философское учение Августина Аврелия и Фомы Аквинского. Доказательства бытия Бога

Крупнейшим христианским мыслителем периода патристики и наиболее выдающимся из «отцов церкви» был **Аврелий Августин** (Блаженный) (354-430), внесший существенный вклад в разработку основных положений христианского вероучения. «Ты нас создал для себя, и наше сердце будет беспокойным, пока не упокоится в тебе». Этим предложением начинается «Исповедь», в которой он в форме молитвы рассказывает о своей жизни, отличавшейся беспокойством, постоянным поиском и многими ошибками, до тех пор, пока не был обретен внутренний покой в христианстве.

Помимо «Исповеди» к главным трактатам относятся: «О троице», где систематизированы теологические воззрения, и «О граде божьем». Учение Августина стало определяющим духовным фактором средневекового мышления, оказало влияние на всю христианскую Западную Европу. Он и его последователи в религиозной философии считали познание бога и божественной любви единственной целью, единственной полной смысла ценностью человеческого духа.

Бог является высшей сущностью. Он единственный, существование которого независимо, все остальное существует лишь благодаря божественной воле. Бог является причиной существования всякого сущего, всех его перемен; он не только сотворил мир, но и постоянно его сохраняет, продолжает его творить. Бог является наивысшим благом и причиной всякого блага. Направленность к богу для человека естественна, и единственно через соединение с ним человек может достичь счастья. Познание Бога должно составлять смысл и содержание всей жизни человека. Постичь истину можно только путем откровения.

Августин выдвигает тезис о превосходстве веры над разумом («верить, чтобы понимать» – суть теории познания Августина). Душа, по Августину, есть только у человека – это ставит его выше всех живых существ. Душа бессмертна, нематериальна и рассеяна по всему телу. Ее важнейшие способности – разум, воля и память.

Августин развивал идею божественной предопределенности. Но в мире существует добро и зло, поэтому возникает вопрос о природе зла. Августин утверждал, что Бог творит только добро, зло – это отсутствие добра и возникает в результате человеческой деятельности, т.к. от рождения человеку дана свобода воли. Социальное неравенство Августин рассматривает как результат грехопадения человечества и считает его основным принципом бытия общества. Человечество в историческом процессе образует два «града»: светское государство — царство зла и греха (прототипом которого был Рим) и государство Божие – христианская церковь. «Град земной» и «Град Небесный» – символическое выражение двух видов любви, борьбы эгоистических («любовь к себе, доведенная до пренебрежения к Богу») и моральных («любовь к Богу вплоть до забвения себя») мотивов.

Особый интерес в учении Августина представляет его выдающаяся концепция времени. Время – мера движения и изменения. Мир ограничен в пространстве, а бытие его ограничено во времени. В своих трудах он рассматривает парадокс: время обычно рассматривается как совокупность прошлого, настоящего и будущего. Но прошлого уже нет, будущего ещё нет, а настоящее – лишь бесконечно краткое мгновение между прошлым и будущим, и оно не имеет какой-либо длительности. Рассуждая на эту тему, Августин приходит к концепции психологического восприятия времени. Прошлое и будущее всё же существуют, но в сознании людей: прошлое – это воспоминание, настоящее – созерцание, будущее — ожидание. Августин обнаружил фундаментальную связь между памятью и временем: мы знаем о времени только потому, что помним прошлое.

Вершиной же философско-богословской мысли средневековья считается **Фома Аквинский** (1225–1274), который восстановил и укрепил авторитет католической Церкви, из-за чего причислен к лику святых, а его учение – томизм – даже в XX в. остается официальной доктриной католицизма в виде неотомизма. Его главные произведения: «Сумма теологии», «Сумма против язычников».

В основе учения Ф. Аквинского – религиозная интерпретация идей Аристотеля. В центре внимания философа – вопрос о соотношении веры и разума. Он предложил оригинальное реше-

ние этого вопроса, основанное на понимании необходимости признать успехи науки. По мнению Ф. Аквинского, наука и религия отличаются по методу получения истины. Наука и тесно связанная с ней философия опираются на опыт и разум, а религия основана на вере и ищет истину в откровении, в Священном писании. Задача науки – объяснение закономерностей природного мира и получение знания о нем.

Концепция Фомы Аквинского – наиболее рациональное решение проблемы двойственной истины: одно истинное не может противоречить другому истинному, философия и теология должны заниматься своим делом и не мешать друг другу. Главная его заслуга для философии состоит в примирении богословия (истин веры) и философии (истин разума). Фома создал учение о ярусах бытия (от минерального мира к Богу) и оправдал материю как слабейший вид бытия.

Значение учения Ф. Аквинского заключается в том, что он создал глубоко продуманную религиозно-философскую систему, в которой нашлось объяснение Богу, природе, человеку.

Доказательства бытия Бога – логические доказательства веры в существование Бога. Это одна из центральных проблем средневековой философии в Европе. Наиболее известны 3 основных доказательства бытия бога. *Космологическое* (берет начало от Платона и Аристотеля; в новое время его отстаивали Лейбниц и Вольф): бог существует как первопричина всех вещей и явлений. *Телеологическое* доказательство (было выдвинуто Сократом и Платоном): в природе все устроено целесообразно, и это можно объяснить, лишь допустив существование сверхъестественного разумного существа, упорядочивающего все явления. *Онтологическое* доказательство было выдвинуто Августином, который утверждал, что у всех людей имеется понятие о боге как о совершенном существе. Но понятие не может возникнуть, если нет совершенного существа в действительности. В средние века это доказательство отстаивал Ансельм Кентерберийский. Против него выступал Фома Аквинский. Он полагал, что доказать существование Бога можно лишь косвенно – путем изучения предметов и явлений, сотворенных им:

1) все, что движется, имеет источник движения, значит, существует первоисточник движения – Бог;

2) каждое явление имеет причину, следовательно, существует первопричина всех вещей и явлений – Бог;

3) все случайное зависит от необходимого, значит, существует первая необходимость – Бог;

4) во всем существуют степени качеств, следовательно, должна существовать наивысшая степень совершенства – Бог;

5) все в мире имеет цель, значит, существует нечто, направляющее все вещи к цели – Бог.

Вопрос № 39

Особенности философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. Развитие естествознания и социально-политических учений в эпоху Возрождения

Эпоха господства Церкви постепенно изживала себя, и сознание человека освобождалось, укрепляя новые идеалы эпохи Возрождения, или Ренессанса (XIV-нач.XVII вв). Схоластическое мышление сменилось естественнонаучным познанием природы и человека. Главными мировоззренческими позициями стали **гуманизм и антропоцентризм** (человек – творец, имеющий право на земное счастье). Гуманизм (от лат. *humanitas* – человечность) – мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности. Антропоцентризм (от греч. *άνθρωπος* – человек и лат. *centrum* – центр) – философское учение, согласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий. Произошло возвращение к античному идеалу человека. По сути, это был новый антропологический поворот. Философия эпохи Возрождения наполнена признанием ценности человека как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей.

Мировоззренческая характеристика исторических типов философии

<i>Античность</i>	—————→	<i>Средние века</i>	—————→	<i>Возрождение</i>
<u>Космоцентризм</u>		<u>Геоцентризм</u>		<u>Антропоцентризм</u>
«Космос в центре»		«Бог в центре»		«Человек в центре»
VII в. до н.э. – V в н.э.		V – нач. XV вв.		XIV – нач. XVII вв
I -й				II -й
антропологический поворот				антропологический поворот
Сократ				Гуманизм

Этапы развития гуманизма: 1) светское свободомыслие, которое противостоит средневековой схоластике и духовному господству церкви; 2) ценностно-моральный акцент философии и литературы.

Появилась новая культура и философия в Италии, затем охватив и ряд стран Европы: Францию, Германию и др.

Зарождалось новое религиозное направление, противопоставившее себя католицизму – протестантизм (М. Лютер).

В целом эпоха Возрождения – это, прежде всего, высочайший уровень искусства, который не был ни повторён, ни превзойдён ни в какое другое время. Имена титанов Возрождения (Боттичелли, Леонардо, Рафаэля, Микеланджело) известны всем, т.е. культ творца, художника, не подражающего, а создающего как Бог, гениального во многих сферах приложения своих способностей, – становится основной характеристикой выдающихся людей данного времени. Очевидно, что такие высокие достижения были бы невозможны без сверхверы человеком в себя и свои возможности.

Безусловно, «визитной карточкой» возрождения стало высокое искусство, основанное на принципе гуманизма, однако и в философской жизни Европы произошло оживление – появилось множество направлений, новые концепции (деизм, пантеизм). Выделяют основные этапы ренессансной философии:

1. *Гуманизм* (антропоцентризм) (сер 14 в. – сер 15в) – противопоставление средневековому теоцентризму интереса к человеку.

2. *Неоплатонизм* (сер. 15 в. – первая треть 16 в.) – постановка широких онтологических проблем.

3. *Натурфилософия* (втор. пол. 16 в. – нач. 17 в.) – естественный подход к познанию мира, зарождение экспериментального метода.

Идеи гражданственности, свойственные античности, были возрождены в рассматриваемую эпоху и нашли своё выражение с одной стороны в утопиях, а с другой – в исследовании сущности государства и политики.

Во всем многообразии имен выделим наиболее яркие:

– Данте Алигьери – переходная фигура от средневековья к Возрождению, «первые гуманисты» Ф. Петрарка и Дж. Боккаччо;

– Николай Кузанский, создавший учение об абсолютном максимуме – Боге – и абсолютном минимуме – природе («человек есть его ум»);

– Лоренцо Валла и Пико делла Мирандола, выступившие с идеей возвышения человека, творческой способности к само-

определению, свободы воли;

– Леонардо да Винчи, создавший философию явлений природы, стоявший у истоков экспериментального метода;

– Эразм Роттердамский, осуществивший гуманистическую переработку христианской этики;

– Н. Макиавелли – автор термина «государство», создавший идеал правителя, реализующего принцип «общего блага», одним из первых поставивший проблему соотношения политики и морали; идеалом государственности мыслитель считал монархию, задачей монарха – прийти к власти и удержать её, для чего хороши все средства, интересы отдельного человека могут быть принесены в жертву общественному благу;

– Н. Коперник, осуществивший переворот в естествознании в виде гелиоцентрической системы мира (солнце в центре Вселенной, вокруг него вращаются планеты);

– Т. Мор – автор знаменитого романа «Утопия» о бесклассовом обществе и Т. Кампанелла, написавший «Город Солнца», где изложил своё учение о труде и отмене частной собственности;

– М. Монтень, идеализировавший «естественное» состояние человека, выступивший с идеей естественного равенства людей;

– Я. Беме – христианский мистик;

– Дж. Бруно, выступивший против католической церкви с идеями пантеизма, бесконечности природы и множества миров во вселенной. Подлинным утверждением идеи «героического энтузиазма» – стала смерть философа (костер инквизиции в 1600 г.).

– Галилео Галилей, продолживший развивать идеи Коперника и Бруно («и все-таки она вертится») и Леонардо да Винчи, основавший экспериментальный метод.

В целом, относительно сменившейся физической картины мира следует сказать, что она имела важные психологические последствия: научная картина мира противостояла религиозным разъяснениям, прижала к истине воззрения человека, но не сделала его более уверенным в себе, ведь мир перестал быть пространством с известными границами, «надёжным домом». Не случайно знаменитый французский религиозный мыслитель и исследователь природы Блез Паскаль (1623-1662) о своём ощущении Космоса писал: «Это вечное молчание безграничного пространства ужасает меня».

В эпоху Возрождения возникает светская культура, дворянство формируется в качестве образованного класса, занимающегося искусством, литературой и философией; в городах распространяются философские представления о мире.

Возрождение предложило новую парадигму взамен религиозной, в это время формируется новое сознание с новым, близким к научному, мышлением, соответствующим начальному этапу рыночных отношений. Вместо теоцентризма торжествует антропоцентризм. Вместо геоцентризма – гелиоцентризм.

Вопрос № 40

Основные проблемы философии Нового времени. Новое в соотношении философии и науки

Новое время (XVII-XIX вв.) – эпоха «культу разума». Наука занимается выработкой новых методов познания. Бурно развивается экспериментально-математическое естествознание, механистический взгляд на мир (мир – совокупность тел, движущихся по законам классической механики Ньютона), углубленно изучается природы. Происходит сближение философии и науки.

Главным разделом в философии становится *гносеология* – теория познания. В зависимости от того, что берется за основу познания, в ней выделяются три направления:

1. *Рационализм* полагает, что главенствующая роль в познании принадлежит разуму («мыслю, следовательно, существую» – Р. Декарт); по Декарту, в сознании присутствуют некоторые врожденные (априорные) идеи;

Рационализм (XVII в.)

Критерии достоверного знания	Источники рациональности и типы познания		
Всеобщность и необходимость, ясность и отчетливость, непротиворечивость	<i>Интеллектуальная интуиция</i> (Спиноза)	<i>Теория врожденных идей</i> (Декарт)	<i>Понятия, идеи существуют в виде задатков в разуме</i> (Лейбниц)

2. *Сенсуализм* утверждает приоритет органов чувств в познании («нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах», и разум ребенка подобен «чистой доске» – Дж. Локк); крайняя степень сенсуализма, когда мир понимается только как совокупность ощущений субъекта, называется солипсизмом («быть – значит, быть воспринимаемым» – Дж. Беркли);

3. *Эмпиризм* основную роль отводит опыту (Ф. Бэкон).

Кроме того, развиваются агностицизм, отрицающий возможность познания мира, и скептицизм, ставящий познание мира под сомнение (Д. Юм). Согласно Юму, человек не в силах выйти

за пределы своих ощущений, а опыт – это «поток впечатлений».

Важное место в гносеологии занимает *проблема метода*. Противопоставляются друг другу индукция (движение от частного к общему – Ф. Бэкон) и дедукция (логическая процедура движения от общего к частному – Декарт).

Родоначальником английского эмпиризма и ключевой фигурой новой философии является **Ф. Бэкон**. Ему принадлежит знаменитое высказывание «Знание – сила». Познанию, по Бэкону, мешают «идолы», или «призраки» – ложные привычки и предрассудки, которые, подобно поклонению мнимым богам, вводят людей в тяжкие заблуждения. Идолы пещеры – заблуждения, возникающие от особенностей чувств и неверных жизненных впечатлений отдельного человека. Идолы театра создаются верой в авторитеты. Идолы площади – всеобщие, вековые предрассудки человечества, которые люди воспринимают друг от друга в процессе общения. Идолы рода коренятся не в личных или коллективных заблуждениях, а в несовершенстве самого человеческого существа, его чувств и ума. Ученый говорил об активном преобразовании природы человеком. Бэкон заложил основы экспериментальной (классической) науки. Философия для него – это учение о методе (органоне) познания.

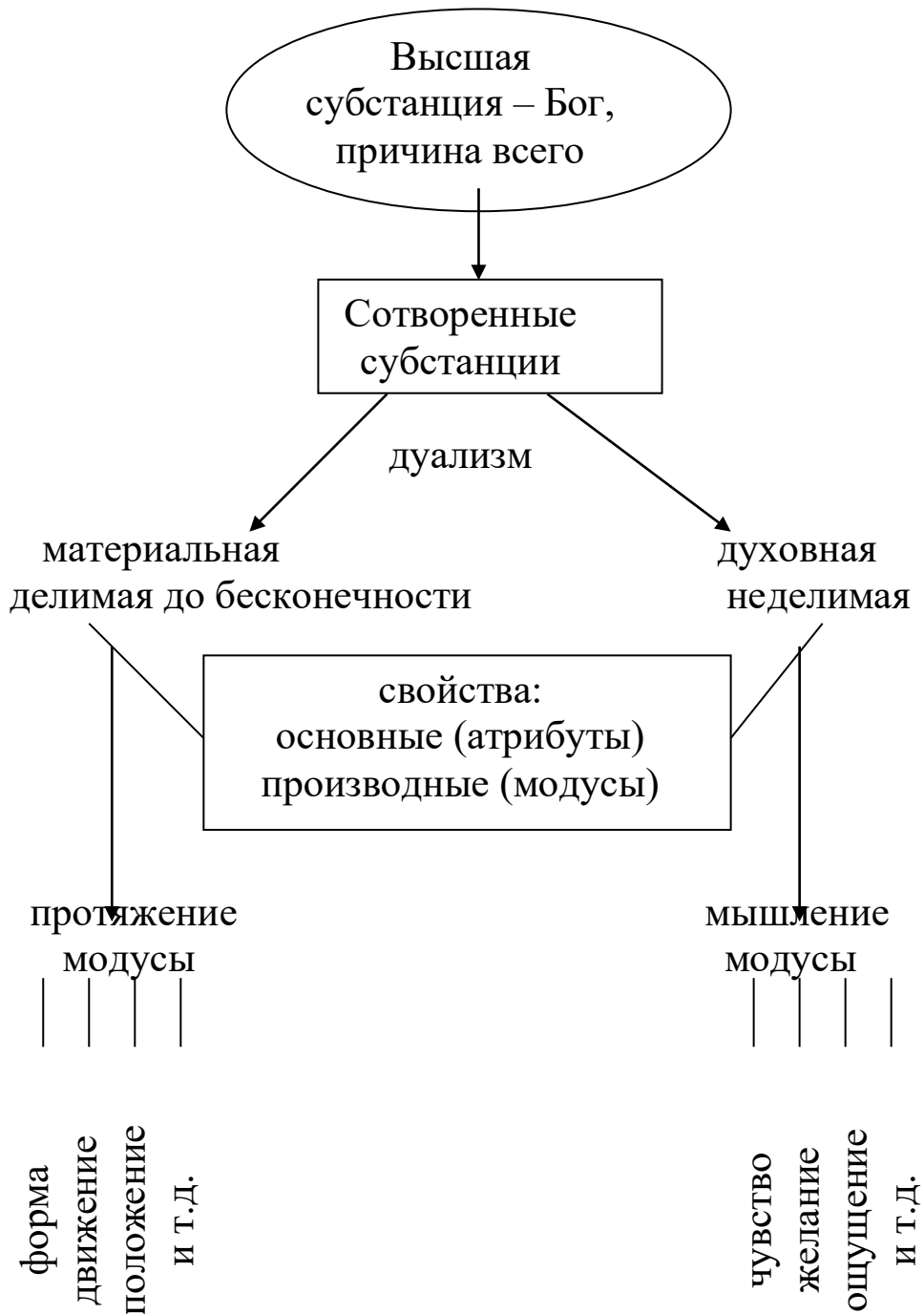
В Новое время возрождается *интерес к проблеме субстанции* – первоосновы, главным признаком которой является самодостаточность (т.е. субстанция не нуждается ни в чем другом для своего существования, кроме самой себя). *Дуализм* в лице Р. Декарта признает наличие двух равноправных начал: духовной (мыслящей) и материальной (протяженной) субстанции. Однако, в конечном итоге, Декарт приходит к мысли, что истинной субстанцией является Бог, роль которого сводится к первоначальному «толчку», импульсу в развитии мира (деизм).

Сторонником *монизма* во взглядах на субстанцию является Б. Спиноза, для которого субстанция может быть только одна – Бог, отождествлённый с природой (пантеизм), она обладает атрибутами – неотъемлемыми свойствами – мышлением и протяжением; модусы – формы проявления субстанции.

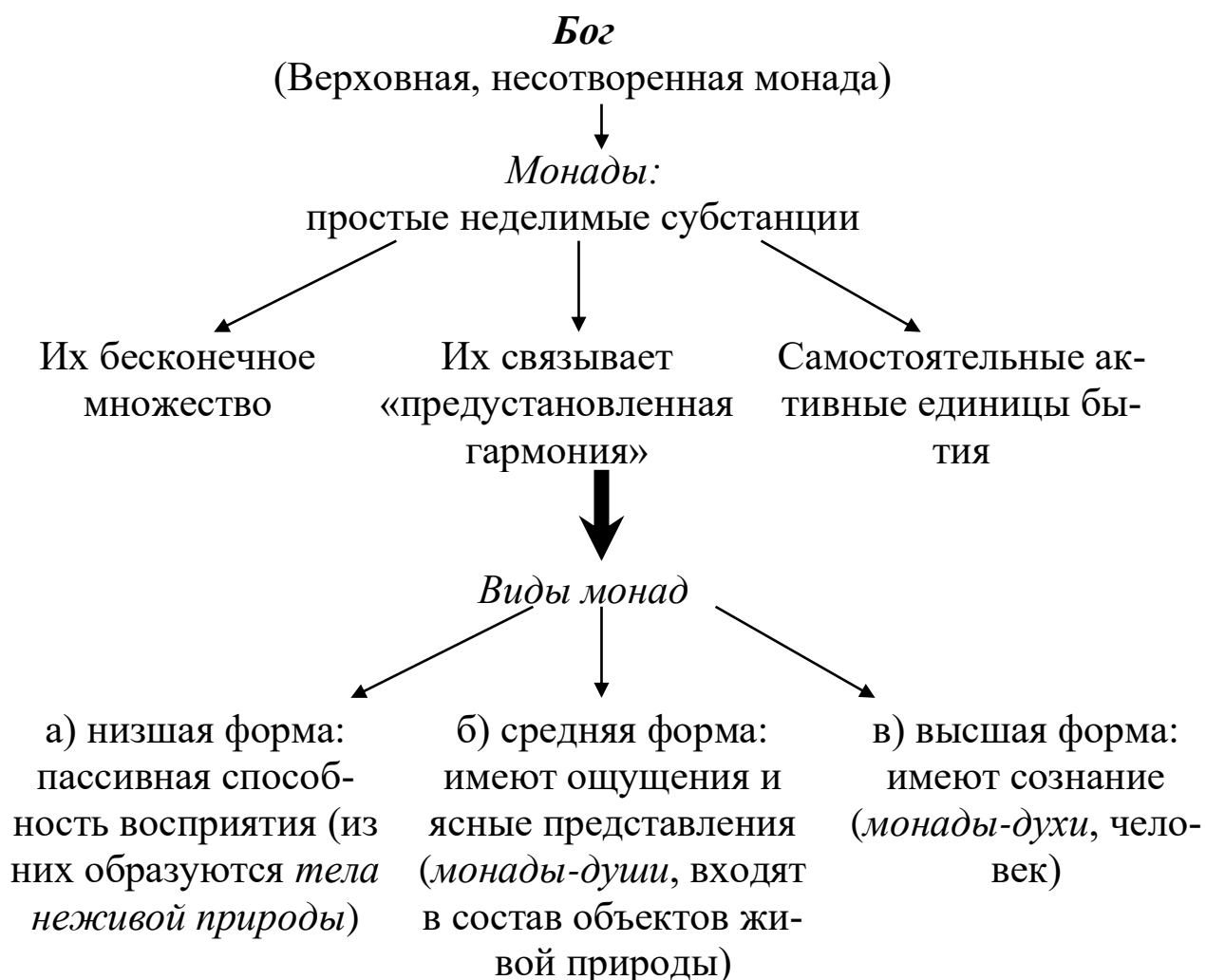
Наконец, Лейбниц утверждает тезис о множественности субстанций (*плюрализм*). Мир, по Лейбницу, состоит из мельчайших духовных элементов бытия – *монад*, высшая монада –

Бог, индивидуальные монады отражают в себе свойства высшей монады (способность к восприятию). Мир, в котором живет человек, является лучшим из возможных, говорит Лейбниц – таков принцип предустановленной гармонии. Отметим, что термин «теодицея» (оправдание Бога за зло в мире) принадлежит Лейбницу, хотя эта проблема как таковая возникла задолго до этого.

Учение Р. Декарта о субстанции

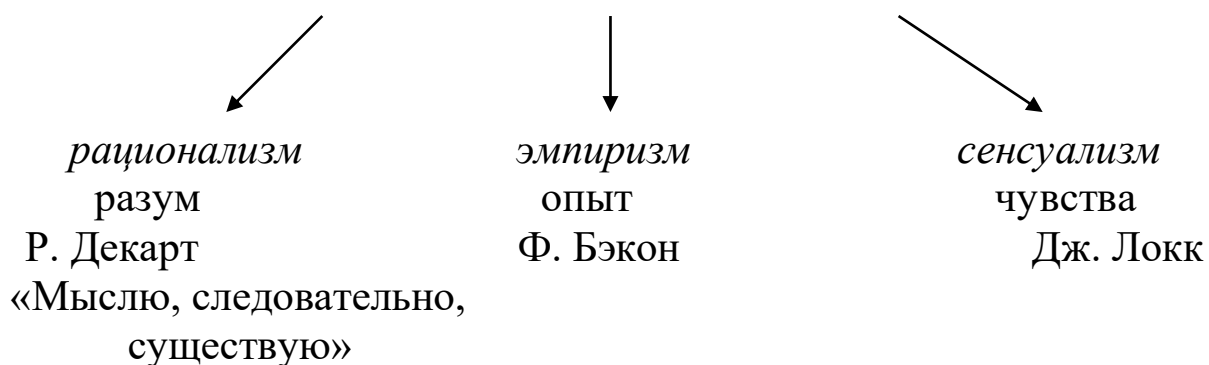

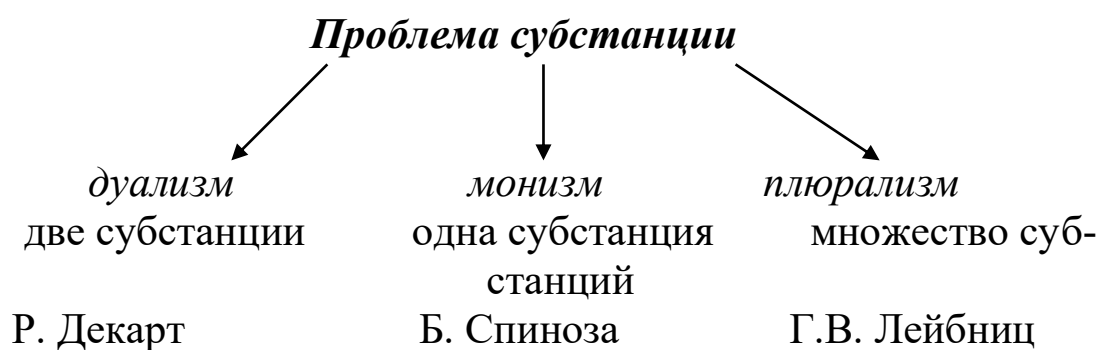
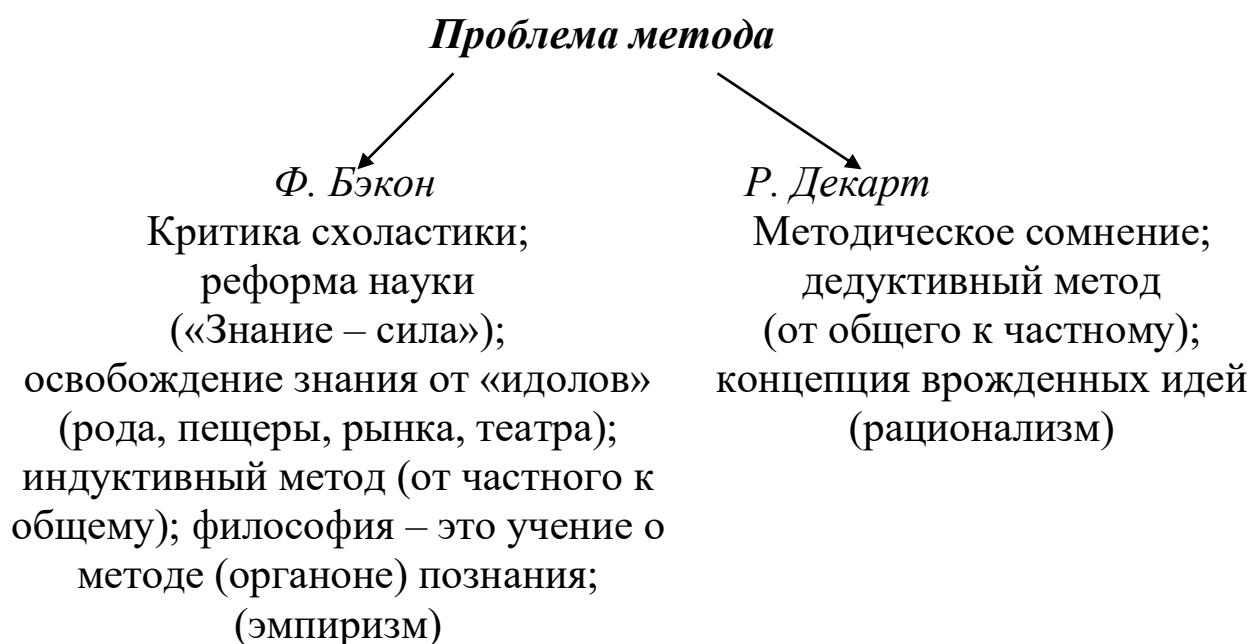
Монадология Г.В. Лейбница

Основные проблемы философии Нового времени

Направления в гносеологии (теории познания)

Необходимо отметить и расцвет социально-политических учений в данную эпоху. Наиболее яркими представителями являются:

– Т. Гоббс – автор концепции общественного договора, согласно которой государство – земной Бог – возникло в результате соглашения между людьми для выхода из естественного состояния «вражды всех против всех» («Левиафан»);

– Дж. Локк – родоначальник английского Просвещения, большое внимание уделявший проблемам воспитания.

Особое место в философии Нового времени занимает **немецкая классическая философия** конца XVIII-начала XIX вв. Она носила энциклопедический характер и была построена по типу философской системы, т.е. включала в себя все разделы философского знания: онтологию, гносеологию, аксиологию, логику, этику и т.д. Предпосылками немецкой классической философии были: учение Х.Вольфа, И.В. Гёте и других просветителей;

немецкий романтизм; учение А. Смита; открытия в естественных науках.

И. Кант – основатель немецкой классической философии. *И.Г. Фихте* – представитель субъективного идеализма. В центре его философии стоит понятие «Я» – творческого субъекта. Объект – «не-Я» – результат свободной творческой деятельности Я. Творчество *Ф.В.Й. Шеллинга* проходит несколько этапов: натурфилософия (природа понимается как становление духовного начала, динамическое единство противоположностей); трансцендентальный идеализм (в основе которого – идея «интеллектуальной интуиции» субъективного творческого Я); философия тождества (в Абсолюте тождественны противоположности: субъект и объект, дух и природа, которые в процессе развития расходятся по полюсам, свобода связана с феноменами добра и зла, добро в социальном существе – человеку – побеждает зло); философия откровения. Грандиозной фигурой в истории европейской философии является *Г.В.Ф. Гегель*. Он создает систему абсолютного идеализма. Завершает немецкую классическую философию *Л. Фейербах* – единственный сторонник материализма.

Во 2-й половине XIX в. на смену идеалам классического философствования приходят новые направления и школы.

Вопрос № 41

Основные идеи философии Просвещения XVIII в. Значение идей Просвещения в европейской истории

XVIII в. называют «веком Просвещения». Данный термин был введен в XVII в. Дж. Мильтоном. Просвещение – интеллектуальное и духовное движение конца 17 – начала 19 вв. в Европе и Северной Америке. Оно явилось естественным продолжением гуманизма Возрождения и рационализма начала Нового времени, заложивших основы просветительского мировоззрения. Начинается оно в конце XVII в. в Англии. В сочинениях его основателя Дж. Локка (1632-1704) и его последователей А.Э. Шефтсбери, Ф. Хатчесона были сформулированы основные понятия просветительского учения: «общее благо», «естественный человек», «естественное право», «естественная религия», «общественный договор». В учение о естественном праве Локка обоснованы основные права человека: свобода, равенство, неприкосновенность личности и собственности, которые являются естественными, вечными и неотъемлемыми. Людям необходимо добровольно заключить общественный договор, на основе которого создается орган (государство), обеспечивающий охрану их прав. Понятие об общественном договоре было одним из основополагающих в учении об обществе, выработанном деятелями английского Просвещения.

Наибольшего развития Просвещение достигает во Франции между 1715-1789 гг. (Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Ж.О. Ламетри, К.А. Гельвеций и др.). Просвещение, по сути, подготовило Великую Французскую революцию (1789). На первом этапе французского Просвещения главными фигурами выступали Ш.Л. Монтескье и Вольтер. В трудах Монтескье получило дальнейшее развитие учение Локка о правовом государстве. Философом был сформулирован принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Вольтер был идеологом просвещенного абсолютизма и стремился привить идеи Просвещения монархам Европы. Он выступал против религиозного фанатизма и ханжества, церковного догматизма и главенства церкви над государством и обществом.

На втором этапе французского Просвещения основную роль играли Дидро и энциклопедисты. «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» стала первой научной энциклопедией, в которой излагались основные понятия в области физико-математических наук, естествознания, экономики, политики, инженерного дела и искусства. В большинстве случаев, статьи были основательными и отражали новейший уровень знаний. Вдохновителями и редакторами Энциклопедии явились Дидро и Ж. Д'Аламбер, в ее создании принимали активное участие Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Монтескье, Руссо. Статьи по конкретным областям знания писали профессионалы – ученые, писатели, инженеры.

Третий период выдвинул фигуру Ж.-Ж. Руссо. Он стал наиболее видным популяризатором идей Просвещения. Руссо предложил свой путь политического устройства общества. В трактате «Об общественном договоре, или Принципы политического права» он выдвинул идею народного суверенитета. По ней, правительство получает власть из рук народа в виде поручения, которое оно обязано выполнять в соответствии с народной волей. Если оно эту волю нарушает, то народ может ограничивать, видоизменять или отобрать данную им власть. Идеи Руссо нашли свое дальнейшее развитие в теории и практике идеологов Великой французской революции.

Немецкие просветители были духовными преемниками идей английских и французских мыслителей, но в их сочинениях они трансформировались и принимали глубоко национальный характер. Самобытность национальной культуры и языка утверждал И.Г. Гердер. Он дал развернутую картину общественного прогресса. Историю общества он рассматривал как продолжение истории природы. В формировании идей Просвещения важную роль играла философия Г.В. Лейбниц и И. Кант. Ярким представителем немецкого Просвещения был Христиан Вольф. Его деятельность имела особое значение для развития немецкой философской терминологии. Выдающуюся роль в развитии немецкого просвещения сыграл гениальный немецкий поэт и мыслитель Иоганн Вольфганг Гёте. Феномен Гете является собой яркий пример скорее возрожденческого, нежели просветительского универсализма, в котором тесно переплелись поэтическое творче-

ство, научные изыскания (минералогия, ботаника, физика, остеология и т.д.) и философско-мировоззренческие поиски.

XVIII век, столь радикально изменивший европейскую мысль, принес существенные перемены и в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь Америки. Прежние идеи, идеалы и амбиции были не отвергнуты, а переосмыслены и переформулированы в соответствии с научными и философскими завоеваниями века Разума. Освоение континента связывалось теперь не с поисками сокровищ и легкой жизни, а с идеями либерализма и прогресса, а также целесообразности. Ярким воплощением переориентации американской мысли и эпохи Просвещения в целом выступает личность Бенджамина Франклина – литератора, ученого, философа, общественного и политического деятеля, дипломата.

Важно помнить, что в XVIII веке исторические «часы» Европы и России впервые совпали. Но если Просвещение в России (М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев) носило (в большинстве случаев) религиозный, православный характер, пытаясь сочетать идеи разума, свободы и равенства через призму божественного порядка, то в Европе просветители чаще занимали непримиримо-антицерковную и антирелигиозную, даже атеистическую позицию (Гольбах).

Итак, наука в этот период становится достоянием широких кругов людей; утверждается светоносная сила разума и идея распространения просвещения среди народных масс. Создается просветительский проект воспитания на основе лозунга: «назад к природе!». Активно развиваются социально-политические и гуманитарные науки, в частности, теория общественного договора, исторического процесса, концепция прав человека. Были созданы исторические документы – «Декларация» независимости США (1776) и «Декларация прав человека и гражданина» (1789), в которых провозглашались неотъемлемые (естественные) права человека. Отвергая добуржуазные формы общности (и прежде всего феодальные), философы XVIII века предлагают новую – юридическую всеобщность, перед которой все индивиды равны. Вольтер во Франции, Лессинг в Германии выступают с критикой религиозной, национальной и сословной нетерпимости.

Вопрос № 42

Критическая философия И. Канта. Категорический императив и его значение в современной этике

Родоначальником классической немецкой философии является **Иммануил Кант** (1724-1804). В Кенигсберге (ныне Калининград) жили многие знаменитые люди. Среди великих ученых достаточно вспомнить физика и физиолога Германа фон Гельмгольца или математика Давида Гильберта. Однако назвать Кенигсберг городом Гельмгольца могут только физики или физиологи, городом Гильберта – математики. «Город Канта» звучит приемлемо для большинства людей, которые хоть что-нибудь знают о духовной культуре человечества. Кант превратил провинциальный в культурном отношении город в один из центров европейской культуры, здесь он родился, прожил всю свою жизнь, умер и похоронен.

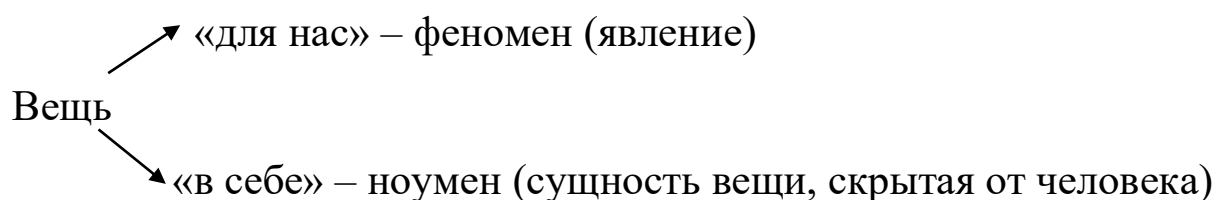
Философское творчество Канта делится на два периода: докритический и критический. В первый период своей деятельности философ занимался исследованием вопросов естествознания. Большое значение для науки и философии имела гипотеза Канта о возникновении Солнечной системы из гигантской газовой туманности (гипотеза Канта-Лапласа). С 70-х годов XVIII в. начинается критический период деятельности Канта (знаменитые работы «Критика чистого разума», «Критика способности суждений», «Критика практического разума»). В своей философской системе Кант решает поставленные им вопросы: Что я могу знать? Что я могу делать? На что я могу надеяться? Что такое человек? По его мнению, ответ на последний вопрос – является ключевым и его решение приведет к решению всех других вопросов. «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

Кант осуществляет своего рода «коперниканский переворот» в философии, утверждая в своей работе «Критика чистого разума», что не наши представления соотносятся с миром, а мир соотносится с нашими представлениями. Человек всегда

смотрит на мир сквозь призму своих субъективных законов мышления. Соответственно главной задачей философии является разработка вопроса о границах познавательных возможностей человека. В теории познания Кант придерживается позиции агностицизма, выделяя феномены (явления, доступные познанию) и ноумены («вещь-в-себе» – сущность вещи, не доступная человеческому разуму). Познавая мир, мы накладываем на него доопытные (априорные, но не врожденные) формы познания, в частности – пространство и время. Человеческий разум, по Канту, ограничен собственно самой «человечностью» и не может выйти за свои пределы. Все, что человек знает, по Канту, относится лишь к миру явлений, т.е. к его собственным представлениям.

И. Кант включил в процесс познания три ступени: *чувственное познание* (способность человека упорядочивать хаос ощущений при помощи пространства и времени) – так образуется мир явлений; *рассудок* выполняет функцию подведения многообразия чувственного материала под единство понятий; *разум*, обладающий способностью руководить деятельностью рассудка, ставя перед ним определенные цели. Разум, в отличие от рассудка, порождает «трансцендентальные» идеи, выходящие за пределы опыта. Они выражают стремление разума к постижению «вещей в себе». В процессе познания разум приходит к противоречиям (антиномиям). Религия немецким философом трактуется в «пределах только разума».

Агностицизм И. Канта

Мораль, по Канту – основа человеческого существования, то что делает человека человеком. Мораль по Канту носит характер императивности, т.е. всеобщности и обязательности требований. В основе этики Канта – понятие безусловного морального долга – **категорического императива**. Известны три формулировки это-

го универсального морального закона:

– поступай только согласно такой максиме (положению), руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» (можно сказать, это вариация древнего «золотого правила нравственности»: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой);

– поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству;

– уважай в другом автономию его воли.

Нравственный закон, не зависящий от посторонних причин, единственно делает человека по-настоящему свободным. В то же время, для человека моральный закон есть императив, который повелевает категорически, поскольку человек имеет потребности и подвержен воздействию чувственных побуждений, а, значит, способен к поступкам, противоречащим моральному закону. Императив означает внутреннее разумное принуждение к нравственным поступкам. В этом заключается понятие долга. Человек, таким образом, должен стремиться к идее нравственно совершенного закона. В этом состоит добродетель – высшее, чего может достичь практический разум.

Категорический императив Канта неоднократно подвергался критике, и само этическое учение философа обвиняли в ригоризме и формализме. Однако Кант вошел в историю мировой культуры как великий моралист.

Во второй половине XIX – начале XX века в Германии существовало такое философское течение, как неокантианство, ставило своей целью возрождение ключевых кантовских идейных и методологических установок в новых культурно-исторических и познавательных условиях. В неокантианстве различают Марбургскую школу, занимавшуюся преимущественно логико-методологической проблематикой естественных наук, и Баденскую школу, сосредоточившуюся на проблематике ценностей и методологии наук гуманитарного цикла.

Вопрос № 43

Система абсолютного идеализма Г.В.Ф. Гегеля. Учение об обществе и государстве

Высочайшим достижением немецкой классической мысли XIX в. является философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831), отличительной особенностью которой было то, что он не старался, как другие мыслители, при помощи философской мысли постигнуть смысл всего сущего. Напротив, все сущее воспринималось им как чистое мышление и само становилось философией. Философия, по выражению Гегеля, есть «эпоха, схваченная в мысли».

В творчестве Гегеля нашли продолжение диалектические идеи, выдвинутые Кантом, Фихте, Шеллингом. Но Гегель первым представил весь естественный, исторический и духовный мир в непрерывном развитии. Он открыл и обосновал основные категории и законы диалектики: 1. Закон единства и борьбы противоположностей; 2. Закон перехода количественных изменений в качественные и наоборот; 3. Закон отрицания отрицания, или диалектического отрицания.

Гегель был не согласен с кантовским разрывом между сущностью и явлением. Явление, по Гегелю, не менее объективно, чем сущность, т.е. существенно, а сущность является, т.е. обнаруживается в явлении. Это единство противоположностей, которые не могут существовать друг без друга. Вещь в себе, считает Гегель, – лишь первоначальный момент в развитии вещи. Вещь в себе, во-первых, развивается, вступая в многообразные отношения, и, во-вторых, вопреки Канту, познаваема, поскольку обнаруживает себя в явлениях.

Гегель признает возможность познания мира на базе тождества мышления и бытия. Философская система делится Гегелем на три части: 1) логика, 2) философия природы, 3) философия духа. Субъективный дух, человеческое сознание, постигая вещи, обнаруживает в них проявление абсолютного духа. Отсюда следует важный для Гегеля вывод: все действительное разумно, все разумное действительно.

Логика представляет собой закономерное движение понятий (категорий), выражающих содержание абсолютной идеи, этапы

ее саморазвития. Каждая категория выражает один какой-либо аспект процесса развития и служит одновременно исходным пунктом для следующей категории, которая отрицает предшествующую категорию. Новое отрицает старое, но отрицает диалектически – не просто уничтожает, а сохраняет для созидания нового. Отрицание – бесконечный процесс, представляющий собой знаменитую гегелевскую триаду: тезис — антитезис — синтез.

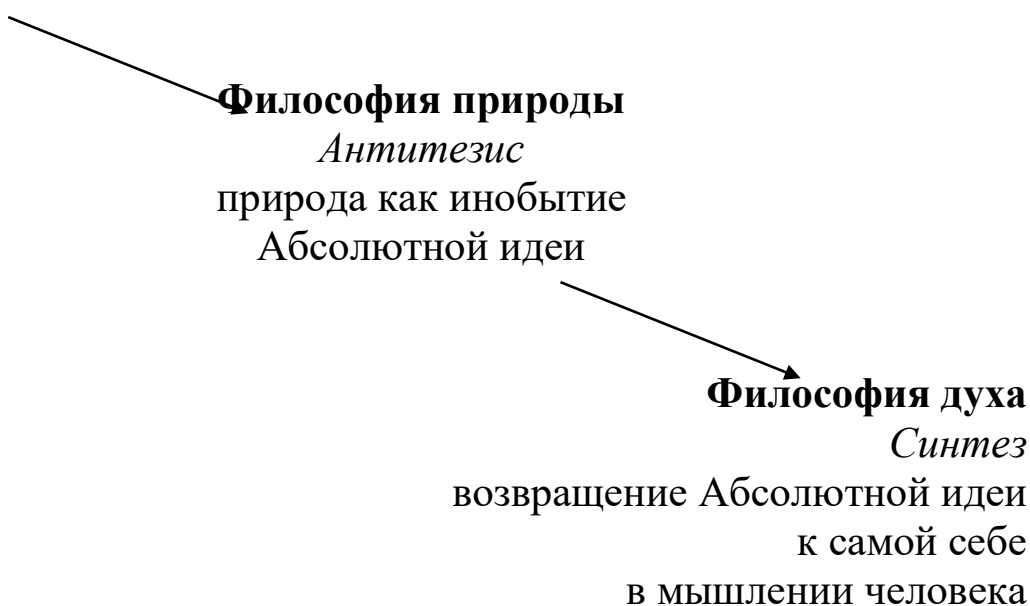
Развитие абсолютной идеи (Г.В.Ф. Гегель)

Диалектические стадии

Логика

Тезис

Абсолютная идея (сама по себе)

Второй ступенью развития абсолютной идеи Гегель считает природу. Природа есть порождение абсолютной идеи, ее инобытие. Природа не имеет независимого от духа существования. Природа – необходимый этап развития абсолютной идеи. Ее проявлениями в природе Гегель считает механику, физику, органику.

Философия духа – третья ступень гегелевской системы, представляющая собой синтез двух предыдущих. Здесь абсолютная идея находит свое выражение в абсолютном духе. Человек – часть природы. Однако человеческий дух – продукт не природы,

а абсолютного духа. Саморазвитие духа идет по трем ступеням. Первая – «субъективный дух» – индивидуальное человеческое сознание (антропология, феноменология и психология). Вторая ступень – «объективный дух» – человеческое общество и три его главные формы: право, нравственность, государство. Последняя ступень – «абсолютный дух» – включает искусство, религию, философию.

Развитие общества, по Гегелю, направлено к заранее установленной цели – это прогресс в развитии свободы. Мировую историю философ делит на три эпохи: восточную, античную и германскую. Восточная эпоха полностью лишена сознания свободы, в античную эпоху сознания свободы достигло избранное меньшинство, а что касается германских народов, то они уже достигли стадии свободы. Каждый народ с присущим ему «духом» представляет собой одну из ступеней, или моментов всемирной истории. История понимается как шествие мирового духа по земле. Гегель разработал категорию гражданского общества.

Вопрос № 44

Антропологический материализм Л. Фейербаха. Человек как вершина материального мира

Завершает немецкую классическую философию Людвиг Фейербах (1804-1872) – единственный сторонник материализма. Однако его материализм – антропологический, поскольку человек понимается как высший продукт природы в неразрывном единстве с ней. В понимании природы Фейербах также выступал с материалистических позиций. Он считал, что в природных процессах господствует причинная необходимость, появление человека является закономерным результатом развития природы. Человек есть «зеркало природы».

Главное человеческое чувство, по Фейербаху, – любовь, ее нравственная, нематериальная составляющая.

Фейербах говорит о сущности человека, подразумевая мышление. Человек отчуждает свою сущность. Это отчуждение создает у него идею Бога. «Познание Бога – это познание человеком самого себя». Известно высказывание философа: «не Бог создал человека, а человек – Бога». Религия – не продукт невежества человека, а выражение его идеалов. В религии существует предписание к благоговейному отношению человека к человеку, к взаимной любви. Именно смена мировых религий является движущей силой истории. Но истинной религией будет такая, в которой «человек человеку Бог». Фейербах считал, что религия человеку нужна, и предлагал возвести в ранг религии человеческую любовь.

Основной целью Фейербаха было создание теории общества на нравственно-психологических началах. В этом обществе должны были бы царствовать любовь и справедливость, базировалось бы оно на чувствах дружбы и любви – основных, по мнению Фейербаха, в человеке. Единственным отправным пунктом всякой философии является человек. Но не абстрактный человек, а реальный, целостный, со всеми его чувствами и телом, и взятый не в отдельности, а в его отношениях с другими.

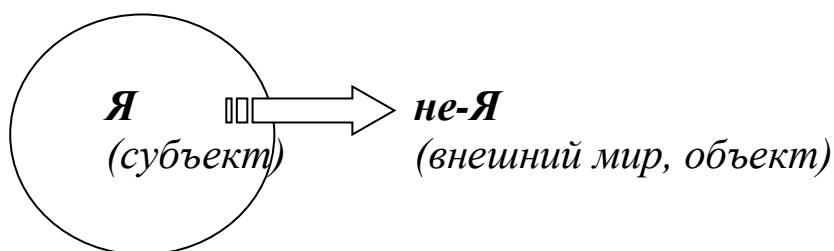
В учении о человеке Фейербах различает понятия «человеческая природа» и «человеческая сущность» (или сущность человека). Человеческая природа – это совокупность естественных

данных от природы сил и способности каждого отдельного человека. Но отдельный человек, как нечто обособленное, не заключает в себе человеческой сущности, потому что его человеческая сущность наличествует, согласно Фейербаху, только в его отношении к другому человеку, то есть только в общении, в единстве человеку с человеком.

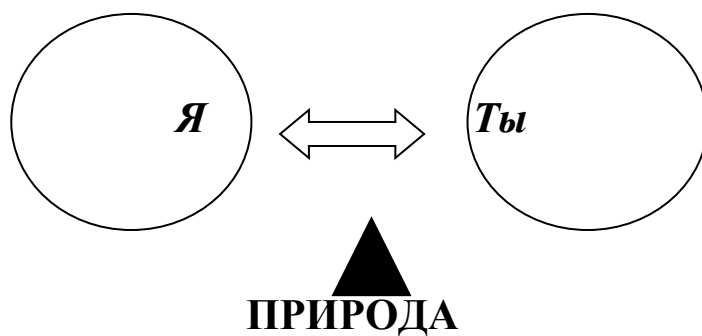
В философии Фейербаха меняется соотношение субъекта и объекта. Объект не противопоставляется субъекту, как, например, у Фихте, а выступает в качестве равноправного «собеседника» субъекта:

Я ↔ Ты. Впоследствии данный принцип получил название диалогизма (в отечественной философии его представлял М.М. Бахтин).

Субъект и объект у И.Г. Фихте

Субъект и объект в философии Л. Фейербаха

Вопрос № 45

Формирование и основные проблемы философии марксизма. Историческая роль марксизма

Марксизм во многом является «наследником» немецкой классической философии. Данное направление было основано немецкими философами, экономистами *К. Марксом и Ф. Энгельсом* в 40-50-е гг. XIX в. Впоследствии марксизм распространился во Франции, Италии, России (В.И. Ленин, Г.В. Плеханов). *Предпосылками* его появления были, помимо немецкой классической философии, трудовая теория стоимости А.Смита и Д. Риккардо, учения социал-утопистов (Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье), теория классов и классовой борьбы французских историков (Тьерри, Гизо, Минье), успехи в естественных и социально-гуманитарных науках (открытия в естествознании: клеточное строение; эволюционная теория Дарвина; закон сохранения и превращения энергии).

Следует подчеркнуть преобладание социального над личностным началом в человеке в марксизме. Огромную роль в его формировании сыграла материалистически истолкованная гегелевская диалектика. Вообще, марксизм – наиболее последовательное материалистическое учение в истории философии. Диалектический и исторический материализм – две стороны единого марксистского учения и его революционной программы. Главный тезис марксизма – «Общественное бытие определяет общественное сознание».

Основной вопрос философии решается в пользу материи. Материя понимается как объективная реальность, существующая независимо от сознания. Энгельс выделяет 5 видов движения материи в зависимости от носителя: механическое, физическое, химическое, биологическое и социальное.

Одно из ключевых понятий марксизма – общественно-экономическая формация. Это исторически определенная ступень в развитии человеческого общества, характеризующаяся свойственным только ей способом производства и обусловленными этим способом социальными и политическими отношениями, юридическими нормами и учреждениями, а также идеологией.

Основными общественно-экономическими формациями яв-

ляются: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. Формация охватывает все стороны общественной жизни в их органической взаимосвязи. В основе каждой лежит определённый способ производства (исторически определённый способ добывания материальных благ, необходимых людям для производственного и личного потребления; представляет собой единство производительных сил и производственных отношений.)

Производственные отношения (совокупность материальных экономических отношений между людьми в процессе общественного производства и движения общественного продукта от производства до потребления), взятые в их совокупности, образуют сущность данной формации. Системе данных производственных отношений, образующих экономический базис, соответствует политико-юридическая и идеологическая надстройка (совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений определённого общества). В неё входят государство, политическая и правовая формы сознания, соответствующие учреждения, а также мораль, религия, философия, искусство.

Последовательная смена общественно-экономических формаций объясняется, прежде всего, антагонистическими (непримиримыми, враждебными) противоречиями между новыми производительными силами и устаревшими производственными отношениями. Переход от одной формации к другой совершается через социальную революцию, которая разрешает эти противоречия. В отличие от смены формаций, смена различных фаз (стадий) внутри одной и той же формации происходит без социальных революций, хотя и представляет собой качественный скачок. В рамках коммунистической формации происходит перерастание социализма в коммунизм, осуществляемое постепенно и планомерно, как сознательно направляемый закономерный процесс. Коммунизм представляется как «светлое будущее», бесклассовое общество, в котором отсутствует эксплуатация человека человеком (присвоение результатов чужого труда) и действует принцип «от каждого по способностям, каждому – по потребностям». Эксплуатация и классовое насилие оправданы в истории, поскольку способствуют переходу на новый этап развития.

Опубликованный в 1867 году «Капитал» стал важнейшим

произведением марксизма. В работе давалось теоретическое решение ряда экономических проблем.

Марксизм крайне отрицательно относился к религии, считая ее «опиумом для народа» – это была позиция воинствующего атеизма не только как мировоззрения, но и активных действий против всего, что имело отношение к культуре.

Коммунистическая идеология в том виде, в каком она стала господствующей в СССР в 1920-е годы, получила название «марксизм-ленинизм». Позже возник так называемый «западный марксизм». Его основоположниками принято считать Д. Лукача, А. Грамши. В ряде государств в течение тех или иных исторических периодов у власти находились различные политические партии и движения, называющие себя марксистскими, или находившиеся под влиянием марксизма. Марксизм в этих странах зачастую объявлялся официальной государственной идеологией. По мнению ряда историков и экономистов попытки построить «справедливое общество» на основе классического марксизма не только не жизнеспособны и утопичны, но привели к напрасной гибели миллионов людей во всем мире. С принципиальной критикой Маркса выступал, например, известный теоретик анархизма М.А. Бакунин. Бакунин признавал «гениальность Маркса» и частично принимал его взгляды относительно классовой борьбы и природы капитализма. Однако он считал взгляды Маркса односторонними, а его методы – губительными для социальной революции. Особенно резко Бакунин выступал против концепции диктатуры пролетариата, указывая на опасность авторитаризма.

Исторический процесс оказался более многомерным и многовекторным, чем он представлялся основателям марксизма в XIX веке. Однако влияние марксизма на историю XX-го века трудно переоценить. В настоящее время происходит переосмысление положений марксизма, который до сих пор способен ответить на многие вопросы в социально-экономической сфере. В XX в. марксизм соединялся с несколькими философскими направлениями, в том числе, с фрейдизмом.

Философия марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс)

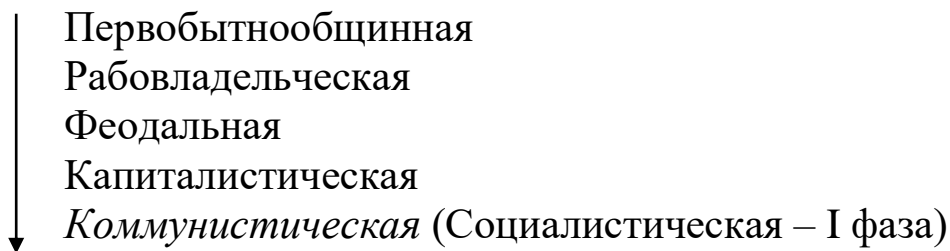
Материализм

Диалектический

Исторический

Общественно-экономические формации

(способ материального производства, форма эксплуатации, классы)

Вопрос № 46

Общая характеристика и периодизация русской философии, отличие ее от западной философской мысли

Наша страна далеко не сразу стала обладательницей собственной философии, отражающей ее своеобразие, особенности национального менталитета. Уже в XI-XII вв. появляются сочинения русских мыслителей, содержащих самостоятельное философское осмысление судеб страны, ее места среди христианских народов («Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона). В философском развитии России большая роль принадлежит таким учебным заведениям как Киево-Могилянская академия (Киев) и Славяно-греко-латинская академия (Москва) (обе – XVII в.). Однако вплоть до XIX в. можно было говорить о философии в России (в виде идей, заимствованных из Византии и с Запада), но не о собственно русской философии. Первым самобытным философским направлением считается славянофильство.

Русская философия, безусловно, вписывается в западную философскую традицию, и все ее развитие связано с активным усвоением и переработкой западной философии. Восточная философия гораздо меньше, чем западная, непосредственно воздействовала на русскую мысль. Ее влияние в основном сводилось к эпизодическому заимствованию отдельных идей. Только в начале XX в. увлечение восточной культурой сопровождалось формированием философских концепций, всецело ориентированных на восточные мистические системы (Е. Блаватская, Н. Рерих).

Главные вопросы, всегда волновавшие русских мыслителей – смысл и цель истории, человек и его судьба, место и роль России в мировом процессе. Русская философия, в отличие от западной, характеризуется ориентацией на духовно-нравственные проблемы, преимущественно религиозной направленностью. Тем не менее развивалось и российское свободомыслие (социально-политические сочинения декабристов, творчество Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.Н. Писарева).

Характерные черты русской философии. Особенности формирования и развития русской философии в контексте своеобразие исторического пути России обусловили ряд ее характерных черт. 1) антропоцентризм (тема человека, его судьбы, призвания

и предназначения является ключевой в русской философии); 2) нравственный аспект; 3) глубокий интерес к социальной проблематике; 4) идея патриотизма; 5) религиозный характер; 6) синтез философского и литературно-художественного творчества. 7) стремление к целостности, всеобщности; 8) «русский космизм».

Предпосылками формирования уникальной отечественной философии являются: язычество, культ родной земли, коллективизм и общинность, принятие христианства, русская средневековая литература, феодальная раздробленность, процессы политического единения Древней Руси, приобщение Руси к мировой культуре через Византию, идея богоизбранничества Руси – «Москва – третий Рим», влияние западной философии.

Русская философия прошла длительный путь своего развития, в котором различают ряд этапов¹:

1. *Становление русской философской мысли (X-XVII вв.):* Илларион Киевский – его называют первым русским философом, Климент Смолятич, Владимир Мономах, Кирилл Туровский, Даниил Заточник и др. Первый этап становится опытом осмысления православной духовности в условиях русской национальной жизни и становления личностного самосознания. На уровне массового сознания свидетельством этому является культ образованных людей – книжников. Борьба с ересями (XV-XVI вв.), раскол церкви в XVII в., поворот к Европе и перелом национального уклада в XVIII веке носили не только политический, но и моральный характер.

Существование древнерусской философии – вопрос спорный. Одни исследователи признавали факт её существования, другие отрицали, утверждая лишь наличие философских идей в древнерусской литературе. В рамках религиозного мировоззрения решался вопрос о природе человека (Кирилл Туровский, Нил Сорский), государственной власти (Иосиф Волоцкий) и общечеловеческих ценностях («Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона).

Широкая полемика развернулась между последователями Иосифа из Волоколамска, прозванными «иосифлянами», и Нила Сорского, прозванными «заволжскими старцами», или «нестяжа-

¹ Более подробно см. в следующих разделах пособия.

телями». Центральный вопрос был связан с ролью церкви в государстве и значением её земного богатства.

Под покровительством патриарха Филофея (автора концепции «Москва – третий Рим») на Руси распространился исихазм – практика умно-сердечной молитвы, совмещённая с контролем за всеми исходящими изнутри помыслами, способствующая очищению ума и сердца и подготавливающая к богосозерцанию. Первоначально исихазм представлял собой отшельническое монашество анахоретов-молчальников. Русь стали называть «второй родиной исихазма», философским воплощением которого стали соборность, всеединство, богочеловечество, русский космизм. Наиболее известные русские исихасты – Сергей Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв, Нил Сорский, Максим Грек.

2. *Русская философская мысль эпохи Просвещения (XVIII в.)* Феофан Прокопович, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев. Реформы Петра I способствовали ограничению власти церкви и проникновению в Россию западной философии через систему формируемого тогда высшего образования. Самым популярным западным новшеством стал деизм, приверженцами которого стали такие ключевые мыслители русского Просвещения, как Михаил Ломоносов и Александр Радищев. Именно в этот момент на русскую почву попадают атомизм и сенсуализм.

3. *Становление собственно русской философии* (философия революционных демократов, славянофилы и западники, народничество, «золотой век русской философии») – начало и середина XIX в. Философы начинают задумываться над судьбами России и ее загадкой. Появляются славянофилы и западники, которые по своему старались дать ответы на вопросы, волновавшие русские умы.

«Золотой век» русской философии – классический период в истории русской философской мысли, которая, в основном, развивалась внутри художественной литературы. В это время обозначилась проблема выбора Россией социального идеала, путей и форм ее дальнейшего развития, взаимоотношений с мировым обществом. Наряду с идеалистической философией развивался материализм. Например, Н.Г. Чернышевский рассматривал человека как природное существо. С помощью разума, человек может приводить свои поступки в соответствие с интересами общества.

Предпосылки классовой борьбы в обществе, Чернышевский видел в различии потребностей и интересов людей.

Заметным явлением общественной мысли 60-90-х гг. XIX века стало народничество, в котором основной была идея крестьянской революции. В середине 80-х годов народничество распалось. Из него выделились первые русские марксисты (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин).

Универсализм русской философии XIX века проявился наличием в ней целого веера течений: философия права, философия истории, естественнонаучный материализм, русский космизм, религиозная философия.

4. *Русский духовный ренессанс, «серебряный век» русской философии* (последняя треть XIX – начало XX вв.).

«Серебряный век» – уникальный культурный феномен, одной из черт которого является сложность, взаимопереплетение различных элементов духовной культуры. К началу XX в. стал болезненно проявляться глубокий разрыв между различными сферами духовной культуры, между сущим и должным, мыслью и действием, красотой и повседневным бытием, политикой и нравственностью. Этот разрыв осознавался гениальным мыслителем Вл.С. Соловьевым, открывшим на основе философии всеединства триединую формулу: Истина – Добро – Красота. Из философов «серебряного века», кроме Вл. Соловьева, можно назвать К. Леонтьева, П. Флоренского, Н. Бердяева, И. Ильина, Л. Шестова, В. Розанова, Н. Лосского, Л. Карсавина и др.

Реализуя учение Вл.С. Соловьева о всеединстве, философы «серебряного века» стремились синтезировать искусство (прежде всего, художественную литературу), религию и философию. Несомненным достижением творческих исканий «серебряного века» стала философия русского символизма. Её ведущими теоретиками выступили видные поэты и мыслители А. Белый и В. Иванов. Обращение к символам дало принципиально новую возможность постижения мира в сравнении с реализмом. Символисты стремились к расширению горизонтов постижения мира за счет попыток проникновения за пределы сознания.

5. *Советский период.* В XX в. в связи с драматическими событиями русской истории происходит разделение русской философии на русский марксизм (марксизм-ленинизм) и философию

русского зарубежья. Часть философов была выслана за границу, но часть осталась в Советской России: П.А. Флоренский и его ученик А.Ф. Лосев. Через последнего традиции русской философии были возрождены в советской России, его духовными учениками стали С.С. Аверинцев и В.В. Бибихин.

Основным в советской философии считался вопрос о соотношении материи и сознания, а основным методом – диалектика. В золотой фонд отечественной философской мысли вошли сочинения мыслителей неомарксистского и немарксистского направлений советской эпохи: А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина, Э.В. Ильенкова, М.К. Мамардашвили.

6. Современная русская философия.

После краха коммунистической идеи и распада СССР, прекратила своё существование, в качестве государственной и «единственно научной», и марксистско-ленинская философия. Актуальным стал вопрос об адекватной её замене. Спор о том, какая нам нужна философия, развивался в контексте рассуждений о новых идеологических и мировоззренческих ориентирах. Вновь, как почти двести лет назад, обострился спор между новыми западниками и неославянофилами. Главные вопросы остались теми же: что такое Россия, каково её место в мире, как должны взаимодействовать современная Россия и современный Запад.

Возрождение даров русской философии происходит в наше время, после окончания господства марксистской идеологии. В то же время идет процесс широкого влияния западной и, в целом, мировой философской мысли, на современную отечественную философию (герменевтика, психоанализ, постмодернизм, философия науки, философия техники и др.).

Вопрос № 47

Философия русского Просвещения. Личность М.В. Ломоносова

В XVIII в. в России, как и в Европе, наступило Просвещение. Его особенностью было то, что выразителями идей была не зарождавшаяся буржуазия, а дворянство, которое стояло на защите самодержавия. Поэтому сами просветительские идеи имели своей целью обоснование разумности и законности царской власти.

Формирование основ новой культуры объединяло мыслителей самой различной мировоззренческой ориентации. Например, Феофан Прокопович – один из просвещеннейших и мыслящих людей своего времени, был писателем и проповедником; М.В. Ломоносов известен, в первую очередь, как поэт, ученый-энциклопедист, организатор отечественной науки и образования; В.Н. Татищев – выдающийся историк и философ, призывавший к созданию системы русской философской терминологии; Н.И. Новиков – знаменитый книгоиздатель и переводчик, А.Н. Радищев – писатель-революционер, выступивший с критикой самодержавия и крепостничества; Д.А. Голицын – экономист и публицист, который в своих философских работах выступал в защиту философии как самостоятельной и наиболее значимой науки в системе «полезного» знания.

Русское Просвещение стало началом самобытной национальной философии, обеспечившей ее быстрый взлет в XIX в. и в дальнейшем сохранившей свое самостоятельное значение.

Безусловно, первостепенная роль в развитии и реализации идей Просвещения в России принадлежит **Михаилу Васильевичу Ломоносову**. Это выдающийся отечественный государственный деятель, организатор науки и народного образования в России, первый русский профессор, академик, учёный-энциклопедист, историк, художник и поэт, заложивший основы русского литературного языка. Заслуги его перед российской культурой огромны.

А.С. Пушкин посвятил М.В. Ломоносу свое стихотворение «Отрок»:

Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

Родился Михаил Ломоносов 8 (19) ноября 1711 г. в деревне Денисовка близ села Холмогоры в Архангельской губернии в зажиточной семье крестьянина-помора. С ранних лет он любил выходить с отцом в море. Эти плавания оказали влияние на формирование представлений юного Ломоносова о красоте природы, закалили его характер. Грамоте и чтению Ломоносову удалось обучиться еще в детстве. В возрасте 14-ти лет Михаил уже умел грамотно писать. Узнав, что отец хочет его женить, в 19 лет решает бежать в Москву. Движимый стремлением к знаниям, он пешком приходит в Москву (1731 г.), где поступает в Славяно-греко-латинскую академию, выдав себя за сына дворянина. Там жизнь Ломоносова была очень трудна и бедна. Однако благодаря упорству ему удается за 5 лет пройти весь 12-летний курс обучения. По окончании академии в числе наиболее отличившихся учеников он был послан в Петербург для зачисления в Академический университет. В числе лучших студентов в 1736 г. отправляется в Германию, где изучает технические и естественные науки, а также иностранные языки и литературу. В Германии Ломоносов сначала учился в Марбургском университете под наблюдением и руководством знаменитого физика и философа Х. Вольфа, а затем во Фрейберге – у химика и металлурга И. Генкеля.

В 1741 г. Михаил Васильевич вернулся на родину. И в 1742 г. уже был назначен адъюнктом физики в Петербургской академии наук, а через 3 года стал профессором химии. Деятельность Ломоносова в Академии Наук была весьма разносторонней. В 1746 г. он первым стал читать публичные лекции по физике на русском языке, тогда же опубликовал перевод краткого изложения «Экспериментальной физики» Х. Вольфа. В 1748 г. по его настоянию была построена первая в России химическая научно-исследовательская лаборатория. Он исследовал атмосферное

электричество, самостоятельно сформулировал законы сохранения материи и движения, разработал учение о природе цветов, в мае 1761 г. во время прохождения Венеры по диску Солнца открыл существование у неё атмосферы, в ходе проведения анализов горных пород доказал органическое происхождение нефти, торфа и каменного угля. Учёный в течение многих лет разрабатывал технологию получения цветного стекла на бисерной и мозаичной фабрике близ Петербурга. Сам Ломоносов создал ряд мозаичных портретов, а также знаменитую монументальную мозаику «Полтавская баталия» (1762-64). Мозаичные работы русского учёного были высоко оценены российской Академией Художеств, избравшей его в 1763 г. своим членом.

Наряду с научными изысканиями Ломоносов занимался также литературным творчеством, опубликовав ряд од и трагедий, и став одним из основоположников силлабо-тонического стихосложения. Разработанная академиком теория «трёх штилей» сыграла значимую роль в становлении русского литературного языка. Кроме того, Ломоносова считают основоположником отечественной журналистской этики. Что касается философии, Ломоносов был сторонником деизма и создал корпускулярную теорию. Согласно представлениям Ломоносова, все вещества состоят из мельчайших «нечувствительных» частичек, физически неделимых и обладающих способностью взаимного сцепления. Свойства веществ обусловлены свойствами этих частичек. Ломоносов различал два вида таких частиц: более мелкие – элементы, соответствующие атомам в современном понимании, и более крупные корпускулы – которые мы называем теперь молекулами.

Проявляя заботу о распространении просвещения в России, Ломоносов настаивал на создании университета европейского типа, доступного всем слоям населения. Его работа увенчалась успехом: в 1755 г. по его проекту совместно с графом И.И. Шуваловым был организован Московский университет, носящий ныне имя первого русского академика.

Большой вклад Ломоносов внес также в историю. Учёный создал «Краткий российский летописец с родословием», где описал главные события истории России с 862 по 1725 гг. Это издание значительно облегчило работу с историческими документами.

В 1757 г. Ломоносов был назначен советником академиче-

ской Конференции, представив план реорганизации управления Академии и проект её устава. С 1760 г. учёный начал курировать Академический университет и Академическую гимназию.

На протяжении всей жизни Ломоносов был инициатором самых разнообразных научных, технических и культурных мероприятий, направленных на развитие науки и образования в России и имевших первостепенное государственное значение. В последние годы жизни научные работы академика были оценены и за пределами России – Ломоносов был избран почётным членом Шведской (1760), а затем Болонской Академии Наук (1764).

Смерть настигла Михаила Ломоносова в возрасте 54 лет. Умер великий ученый от воспаления легких 4 (15) апреля 1765 г., и был похоронен на Лазаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

Наиболее крупным среди русских философов конца XVIII в. был **Александр Николаевич Радищев** (1749-1802). Он вошел в историю русской просветительской философской мысли как смелый и решительный противник самодержавия и крепостничества. Радищев, начав образование в России, продолжил его в Лейпцигском университете, где он основательно познакомился с идеями западных философов. В своих литературных произведениях Радищев критикует крепостной строй. Особенно наглядное выражение это получило в оде «Вольность» и в «Путешествии из Петербурга в Москву». Критика крепостничества и абсолютизма ведется Радищевым с экономической, политической и моральной точек зрения.

Радищев написал свой основной философский труд “О человеке, о его смертности и бессмертии” в ссылке. Он посвящен решению вопроса о сущности человеческой души. Первые две книги посвящены рассмотрению материалистического понимания смертности человеческой души, а в третьей и четвертой книгах даются аргументы, которые используются идеалистами для доказательства ее бессмертия. Недостаточность развития естествознания не позволила Радищеву полностью отвергнуть бессмертие души. Хотя он признавал его недоказуемость с точки зрения науки, но допускал возможность веры в него.

Мыслитель считает понятие «бытие» наиболее общим философским понятием. Философ выводит сущность человека из единства материальной и духовной натур. Мыслитель считал

мозг особым орудием познавательной деятельности и в то же время вместилищем души. В познающем разуме Радищев выделяет разум теоретический, исполнительный и общественный.

В этических воззрениях Радищев отстаивал идею моральной автономии личности. При этом он доказывал, что рабство, возведенное в жизненный принцип, разлагает души и рабов, и господ. Рабство лишает человека инициативы, заинтересованного отношения к труду. Радищев высоко оценивал моральные качества русского народа: твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении намеченного.

Эстетический идеал Радищева – естественная красота, не испорченная модой. Прекрасное в человеке он рассматривал как единство нравственного и эстетического.

Историческая ценность философии второй половины XVIII в. заключается не только в ее практической направленности, но и в постановке целого ряда вопросов, на которые искали ответ мыслители последующего времени.

Вопрос № 48

Русская религиозная философия XIX в. Значение учения Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и Вл.С. Соловьева для мировой культуры

Русская религиозная философия – направление в русской философии XIX-XX вв., возникшее на волне православного духовного возрождения второй половины XVIII в. и получившее, в дальнейшем, широкое распространение среди крупнейших философов России и русского зарубежья. Расцвет русской религиозной философии был связан с подъёмом славянофильских настроений после победы России в Отечественной войне 1812 года. Успех русской армии в войне против французской коалиции сплотил аристократию вокруг ценностей славянства, выразившихся, в частности, в идее «соборности». И.В. Киреевский видел в зарождении русской религиозной философии выражение гармонии государственной и народной жизни в России. Апогеем русской религиозной философии в Российской империи стало творчество Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, получившее мировое признание не только как литературное, но и как религиозно-философское достояние.

А.Ф. Лосев писал, что в XIX столетии Россия произвела на свет целый ряд глубочайших мыслителей, которых по гениальности можно поставить рядом со светилами европейской философии. XIX век заслуженно называют «золотым веком» русской философии.

До сих пор популярно толстовство и его основатель – великий русский писатель **Лев Николаевич Толстой** (1821-1910), который велик и как мыслитель. У Толстого имеются собственно философские сочинения: «Исповедь», «В чем моя вера?», «Путь жизни» и др. Подвергая критике общественно-политическое устройство современной ему России, Толстой уповал на нравственно-религиозный прогресс в сознании человечества. Идею исторического прогресса он связывал с решением вопроса о назначении человека и смысле его жизни, ответ на который призвана была дать созданная им «истинная религия». В ней Толстой признавал лишь этическую сторону, отрицая богословские аспекты церковных учений и в связи с этим роль церкви в обществен-

ной жизни. Главная же идея Толстого – непотворление злу силой (ненасилие), которая, с одной стороны, получила огромную популярность (среди последователей учения писателя-философа был Махатма Ганди), а с другой – подверглась критике: Вл.С. Соловьев утверждал, что добро должно уметь защищаться, а И.А. Ильин писал «о сопротивлении злу силой».

Толстой считал, что избавление от насилия, на котором держится современный мир, возможно только на путях непотворения злу насилем, на основе полного отказа от какой-либо борьбы, а также на основе нравственного самосовершенствования каждого отдельного человека. Он подчеркивал: «Только непотворение злу насилем приводит человечество к замене закона насилия законом любви». Считая власть злом, Толстой пришел к отрицанию государства. Но упразднение государства, по его мнению, не должно осуществляться путем насилия, а посредством мирного и пассивного уклонения членов общества от всех государственных обязанностей и должностей, от участия в политической деятельности.

Сущность познания Толстой усматривал в уяснении смысла жизни – основного вопроса всякой религии. Именно она призвана дать ответ на коренной вопрос нашего бытия; зачем мы живем и каково отношение человека к окружающему бесконечному миру.

Религиозные и нравственные идеи Толстого воплотились в движении толстовства. Толстовство – религиозно-этическое общественное течение, которое возникло благодаря учению Толстого. Ведущие темы: непотворение злу насилем, всепрощение, всеобщая любовь и нравственное самоусовершенствование личности, вегетарианство, опрощение. Последователи Толстого организовывали производственные земледельческие общины, призывали к отказу от платежа податей и несения военной службы. Церковь и власти преследовали толстовцев, ссылали их в Сибирь и Закавказье. Возникшие в 1880-х гг. в Тверской, Симбирской, Харьковской губерниях и в Закавказье колонии толстовцев вскоре распались. Толстовство нашло последователей в Западной Европе, Японии, Индии, которые в 1880-1900-х гг. пытались создать толстовские колонии в Великобритании и Южной Африке. В конце XX в. в России возникло неотолстовство, которое основывается на христианском вероучении, отвергая в то же время

основные христианские догматы и принимая элементы других религий, преимущественно буддизма и индуизма. Христианство воспринимается только в качестве этического учения. Неотолстовцы свободно толкуют Евангелия, но не признают других книг Библии. Сами неотолстовцы называют себя толстовцами и отвергают приставку «нео». Численность неотолстовцев на начало XXI в. – не более 500 человек, все они проживают в Центральной России.

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) – великий русский философствующий писатель. Его романы и повести «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Записки мертвого дома», «Братья Карамазовы», «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели» стали средством пропаганды гуманистической морали. Большое значение имеет для характеристики мировоззрения Достоевского «Дневник писателя».

Проблемы личности, человеческой свободы, добра и зла, выбора поступков были ключевыми в творчестве Достоевского. Эта проблема затрагивается в разных его произведениях. Отношение к проблеме человеческой свободы нашло яркое выражение в романе «Братья Карамазовы». В этом романе писатель-философ, раскрывая устами одного из персонажей поэму о великом инквизиторе, высказывает идею, которая станет очень привлекательной для представителей французского экзистенциализма Ж.-П. Сартра и А. Камю: «... ничего и никогда не было для человеческого искусства и человеческого общества невыносимее свободы». Поэтому в виде слабости человеческого существа «нет заботы непрерывнее и поучительнее для человека, как оставаясь свободным, сыскать поскорее того, пред кем поклониться».

Писатель считал аморальным общественное устройство, основывающееся на насилии и гибели людей. По его мнению, разум, не освещенный любовью к человечеству – темный, бессознательный разум, опасен и убивает жизнь. Он полагал, что вера в Бога и исходящее от него добро – основа нравственности. Человек у Достоевского подавлен обстоятельствами жизни. Мир, изображаемый писателем, трагичен и враждебен человеку, а человек в нем одинок перед лицом испытаний. Человека, по Достоевскому, спасает только вера в Бога.

Достоевский был сторонником почвенничества (позднего

варианта славянофильства с идеей мессианской роли русского народа как носителя высшей духовной истины). Обращение к глубоко личностным вопросам, как уже было сказано, сделало Достоевского предшественником одного из самых популярных направлений XX в. – экзистенциализма.

На примере Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского видно, насколько сильно сблизилась в XIX в. литература и философия. Прежде всего, это позволило философии избежать в какой-то мере жесткой цензуры, поскольку статус «любомудрия» в России был весьма неустойчивым – философию то запрещали, то разрешали (в том числе, в университетах), и она нашла «спасение» в литературе.

Фигура **Владимира Сергеевича Соловьева** (1853-1900) – знаковая для отечественной философии: именно с ним связан выход русской философской мысли на мировую арену. Вл.С. Соловьев – сын известнейшего русского историка Сергея Михайловича Соловьева.

В 70-е гг. XIX века Вл.С. Соловьев стал известен как православный мыслитель, был близок славянофилам и почвенникам («Критика отвлеченных начал», «Чтения о Богочеловечестве»). Но в 1880-е гг. происходит его разрыв со славянофилами. В этот период Соловьев увлечен идеей создания единой христианской церкви, сближается с католицизмом («Россия и вселенская церковь»). Эти воззрения философа вызвали негативную реакцию в России, ему запретили читать лекции на церковные темы, а его работы подвергались цензуре и запрету к изданию. В 90-е гг. XIX в. Соловьев вернулся к теоретической философии («Красота в природе», «Смысл любви», «Оправдание добра»). Именно в этот период Соловьев разрабатывает свою философскую систему. В ее основе – понятие Абсолютного добра, обладающего чистотой, полнотой и силой. Главная идея в учении Соловьева – всеединство, нашедшая выражение в концепциях Богочеловечества, цельного знания (объединяющего философию, богословие и науку) и вселенской церкви (в настоящее время в духовных кругах очень популярен экуменизм – движение за объединение церквей). Важнейшими нравственными качествами человека являются стыд, жалость и благоговение (отношение человека к самому себе, другому человеку и Богу). Государство понимается Соловье-

вым как социально организованная жалость. Посредницей между Богом и человеком выступает София – премудрость Божия.

В философии Соловьева возникает идея необходимости единства всего человечества, которую он постоянно проводил в своих работах. Именно поэтому, Соловьев резко выступал против каких-либо различий между нациями и народами. Философия В.С. Соловьева – уникальное явление в истории мировой философской мысли, еще до конца не познанное. Философская система Соловьева оказала огромное влияние на последующее развитие русской религиозно-философской мысли, стала источником творческой активности для многих русских и зарубежных мыслителей: Н.А. Бердяева, братьев С.Н. и Е.Н. Трубецких, Л.П. Карсавина, С.Н. Булгакова, П.И. Флоренского и др. На основе философских разработок Соловьева возникли целые философские направления – «философия всеединства», «софиология». Серьезное влияние он оказал и на развитие литературного процесса, в частности на русский символизм, особенно на поэзию А. Блока и А. Белого. По мнению исследователей, именно идеи Соловьева определили атмосферу духовной жизни первых десятилетий XX в. в России (русский «серебряный век»).

Философия всеединства Вл.С. Соловьева

Всеединство (единство многообразия, мир как «божественный организм»; Бог – «всеединое сущее»)

- Богочеловечество (Бог и человек – два центра Вселенной, движущиеся навстречу друг другу; человечество – «второй Абсолют»)
- Цельное знание (теософия): синтез религии, философии и науки
- Идея вселенской Церкви: экуменическое движение

Вопрос № 49

Споры о судьбе России:

П.Я. Чаадаев, славянофилы и западники

Вопрос об особом характере русской национальной культуры в России встал в острой форме после победы в войне с Наполеоном в 1814 г. Русские войска вошли в Париж, но русская культура не могла соперничать с европейской. Отставание было слишком заметным. К тому же, в Европе вошли в моду идеи Шеллинга и Гегеля об уникальности национальных культур и их оригинальном вкладе в общечеловеческую культуру. В 20-х годах XIX в. ставится вопрос: что же оригинального создала к тому времени русская культура?

Нелегко было Петру Яковлевичу Чаадаеву (1794-1856) критиковать родину, но, замечает он в первом «Философическом письме»: «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное – это любовь к истине». А истина состоит в том, что... «мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, у нас нет традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода нас не затронуло... Мы принадлежим к числу наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок». Письмо П. Я. Чаадаева было опубликовано в 1836 г. в журнале «Телескоп», за что редактор журнала был сослан в Сибирь, а сам Чаадаев был объявлен Николаем I сумасшедшим. В течение года Чаадаев был пленником в своем доме под присмотром врачей и полиции.

Итак, Чаадаев инициировал спор о месте России в мировом процессе. Он придерживался религиозно-философской концепции сознания и человека, однако именно он начал говорить о необходимости единения России с другими народами, оторванности России от мирового процесса (что сначала рассматривалась им как недостаток, потом как преимущество – отсталость дает возможность выбора). Идеи Чаадаева предшествовали возникновению двух противоположных направлений в истории русской философии и русской общественно-политической мысли: западничеству и славянофильству.

Идею самобытности России, наличия у нее собственного пути развития, отличного от западного – пагубного, утверждали **славянофилы** (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, братья Аксаковы и др.). Их философия была идеалистической. Знаменито утверждение славянофилов о том, что вера должна быть разумной, а разум – верующим. Славянофилы считали реформы Петра и последующую европеизацию трагедией для России. По мнению И.В. Киреевского, в основе всей общественной жизни западного человека лежит рационализм, голый расчет, эгоизм, стремление поудобнее устроиться в жизни. В основе же русской жизни – «живая вера», воспринятая у отцов православной церкви, нравственная цельность, стремление к общему благу.

А.С. Хомяков сущность православия раскрывает с помощью понятия соборности – свободного единства верующих. Хомяков придавал огромное значение русской деревенской общине, принимающей решения на основе справедливости, в соответствии с обычаем и совестью. Склонность русского народа к организации общественной жизни на основе взаимопомощи дает надежду, что в будущем Россия создаст более гуманное и справедливое общество, чем Западная Европа.

Противниками славянофилов были **западники**, выступавшие за необходимость западного пути развития России (В.Г. Белинский, А.И. Герцен и др.). Западники целиком приняли реформы Петра и европеизацию страны. Однако в отношении западного пути развития у западников также были сомнения. Главное, что их не удовлетворяло в европейской культуре, – это чрезмерное развитие индивидуализма. Герцен полагал, что в русском народе возможно соединение личного и общественного. Он разработал концепцию «русского социализма», прообразом которого стала русская община. К западникам примыкали революционеры-народовольцы: Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, позднее Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов.

Большинство западников придерживалось материалистической линии. Представитель революционно-демократического направления – Н.Г. Чернышевский – понимал сознание как свойство высокоорганизованной материи – мозга и развивал теорию разумного эгоизма.

Спор славянофилов и западников был спором о судьбе Рос-

сии, ее призвании в мире. «И те и другие, – писал Н. Бердяев, – любили Россию, славянофилы, как мать, западники, как дитя» («Русская идея»). Необходимо помнить, что оба лагеря объединяла искренняя любовь к своей Родине и недовольство ее настоящим положением.

Вопрос № 50

Философия русского космизма. Актуальность учения о ноосфере

Оригинальным и уникальным направлением русской мысли стал **космизм**, получивший развитие в XIX-XX вв. В отношении западной философии, мы говорим о космологии (учении о Космосе, например, Коперника и Бруно) или космоцентризме (в античности), в основном, с точки зрения исследовательской. Русский космизм – учение о духовно-нравственном освоении космоса, единстве с ним. Можно сказать, космизм отличается от космологии так же, как русская философия от западной. Космизм связан с философией всеединства. Признаками русского космизма считаются: рассмотрение мира, космоса как единого целого, а человека – в неразрывной связи с космосом; эволюционистское понимание космоса, в развитии которого решающую роль играет творческая активность; подчеркивание роли науки в преобразовании космоса; признание необходимости объединения усилий людей, единства человечества. В идеологии космизма важное место занимает идея преодоления смертности человека.

Различают формы русского космизма: религиозно-философский (Н.Ф. Федоров, Вл.С. Соловьев, Н.А. Бердяев), художественно-эстетический (М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, Ф. Сологуб, В. Хлебников и др.) и естественнонаучный (Н. Умов, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский).

Н.Ф. Федоров (1829-1903) – основатель религиозного варианта космизма. «Философия общего дела» – это грандиозный проект. Федоров утверждал необходимость активного преодоления смерти и освоения Вселенной. В окружающей нас Вселенной преобладают хаос и вражда, ведущие к разрушению. Остановить этот процесс можно, преобразуя мир на основе соединения науки и религиозной веры, преодоления «небратского» отношения между людьми. Спасение мира – задача самого человечества. Решение этой задачи предполагает научное управление природой, освоение новых миров и власть над смертью. Особенно оригинальна идея поэтапного воскрешения всех предков на основе использования научных достижений. Лишь устранив несправедливость по отношению к предкам, можно преодолеть разобщенность и достичь всеобщего

блага.

Естественнонаучный космизм XX в. практически воплощает идею единства человека и Космоса. Учение *К.Э. Циолковского* (1857-1935) относится к естественнонаучному направлению, несмотря на его фантастические элементы. Мыслитель рассматривает космос как живое, одухотворенное целое, населенное высоко развитыми живыми существами. Осваивая космос, люди станут преобразовывать космические процессы в соответствии с космической этикой, уменьшая сумму страданий живых существ. По мнению мыслителя, жизнь распространяется по вселенной в основном расселением, а не самозарождением. Также Циолковский допускал существование живых видов, более совершенных по сравнению с людьми, которые произойдут от людей либо уже имеются где-то на других планетах. Ученый обосновывает идею заселения человеком космоса, разрабатывает технические проекты. В 1903 г. он представил теорию полета ракеты.

А.Л. Чижевский изучал влияние космических факторов на процессы, происходящие в живой природе, например, влияние циклов солнечной активности на природные явления и социально-исторические процессы. Согласно его идеям, циклы активности Солнца проявляют себя в биосфере, изменяя жизненные процессы, начиная от урожайности и заканчивая заболеваемостью и психическим настроением людей. Это отражается и на исторических событиях.

Наиболее значительный представитель естественнонаучного направления в космизме – *В.И Вернадский* (1863-1945). Выдающийся ученый, создатель целого комплекса наук о Земле рассматривает феномен жизни в его связи с другими планетными сферами. Вернадский разработал теорию биосферы как совокупности живого вещества, покрывающего Землю. Введение понятия живого вещества дало естественнонаучную основу для изучения жизни, понимаемой им как космическое явление. Земля вступает в новую эпоху: человек благодаря научно-техническому прогрессу стал главной силой на планете. Он рассматривается в единстве с биосферой, исследуется его эволюционно преобразующая деятельность. Становление ноосферы – сферы разума, по Вернадскому, объективный процесс, предполагающий развитие науки как планетарного явления, отношений между людьми, прекращение войн.

Идеи русского космизма особенно актуальны в эпоху эколо-

гического кризиса и поиска путей выхода из него.

Вопрос № 51

Судьба русской философии в XX в.

Философские проблемы в современной России

XX век – очень сложный для России период, в течение которого она пережила многочисленные потрясения, что не могло не отразиться на философии. В соответствии с периодами истории России принято выделять философию Серебряного века, советскую и постсоветскую философию. Особо нужно отметить русский духовный ренессанс конца XIX – начала XX вв., т.н. *«серебряный век»* отечественной философии.

Переплетение философии с другими формами духовной жизни, главным образом с искусством и с литературой, находило свое выражение не только в теории, но и в жизни. Так, характерно появление философско-художественных салонов: салон Д. Мережковского и З. Гиппиус, где собирались сторонники «нового религиозного сознания»: Н. Бердяев, В. Розанов, А. Блок, А. Белый; салон поэта и философа В. Иванова – «среды»; петербургские религиозно-философские собрания с участием журналов «Новый путь», «Вопросы жизни»; вокруг журнала «Русская мысль» под руководством П. Струве группировались либералы. Однако в русском ренессансе были трагические противоречия: культурная элита была изолирована в небольшом круге и оторвана от широких социальных течений того времени.

Русская революция 1905-1907 гг. явилась одним из крупнейших событий начала XX в. В сборнике «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции», вышедшем в 1909 г., ведущие философы, правоведы, публицисты попытались осмыслить опыт первой русской революции, оценить тенденции русской общественной мысли и идеалы русской интеллигенции. После своего выхода «Вехи» породили огромное количество откликов и полемику. Только за первые шесть месяцев 1909 г. о сборнике было опубликовано 154 статьи.

Одной из важнейших задач русской религиозной философии было обоснование и обретение веры в условиях социального радикализма. Реакцией на потерю религиозно-нравственных ориентиров было течение, получившее название богоискательства, а затем – богостроительства (в условиях победившего большевиз-

ма). Религиозный экзистенциализм периода, определяемого временем Первой мировой войны, представлен такими именами, как Н.А. Бердяев и Л. Шестов.

Крупнейший представитель русской философии первой половины XX столетия – *Николай Александрович Бердяев* (1874-1948). От первоначального увлечения марксизмом Бердяев перешел к последовательному антикоммунизму. Он стал активным поборником «нового религиозного сознания» – веховства. Находясь во Франции, создал философские воззрения, ставшие одной из первых в Европе разновидностей христианского экзистенциализма, а также развивавшие религиозный персонализм. С точки зрения Бердяева, личность это понятие религиозного сознания, и, следовательно, мы в состоянии постичь проявление человеческой сущности лишь посредством ее отношения к Богу. Бердяев выступил против тотального подчинения индивида общественно-полезным целям и провозгласил свободу человека высшей ценностью.

Соловьевскую традицию «всеединства» развивал в своем многоплановом творчестве «русский Леонардо да Винчи» П.А. Флоренский. Философию интуитивизма представляли в отечественной мысли системы С.Л. Франка и Н.О. Лосского («идеалреализм»).

Значительное влияние в начале XX в. в русской умственной культуре принадлежало кантианству и неокантианству (А.И. Введенский, И.И. Лапшин, С.И. Гессен, Б.В. Яковенко, Ф.А. Степун).

Уникальным явлением представляется и евразийство с его идеей России – «Евразии» (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий) и русский космизм (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский).

Феноменология в России XX в. представлена такими крупными философами, как Г.Г. Шпет и А.Ф. Лосев.

Питирим Сорокин – русский философ, живший и работавший в США, сделал главной темой своей философии проблемы человека и общества. Им были подробно разработаны актуальные для западного мира теории стратификации социальной мобильности.

Историческая судьба философии в России XX в. была трагичной. Идеологическая программа Советской власти не терпела инакомыслия, и все философы немарксистского направления под угрозой ареста и расправы вынуждены были покинуть родину.

«Философский пароход» 1922 года – кампания советского правительства по высылке за границу, в пожизненную эмиграцию, представителей русской духовной элиты. Данная акция спасла от ареста и расстрела многих впоследствии всемирно известных философов. Многие из тех, кто решил остаться были расстреляны (П. Флоренский) либо погибли в лагерях от голода, болезней и непосильного, изнуряющего труда.

В сентябре 2017 г. исполнилось 95 лет со дня высылки из Петрограда большевиками цвета русской интеллигенции. Об этом драматическом событии напоминает скромный гранитный обелиск, установленный возле Благовещенского моста в Санкт-Петербурге. На нем лаконичная надпись: «С этой набережной осенью 1922 года отправились в вынужденную эмиграцию выдающиеся деятели отечественной философии, культуры и науки».

Здесь стоял пароход «Обер-бургомистр Хаген», названный «философским». Таких пароходов было два: еще «Пруссия». Они доставили в Германию более 160 человек – профессоров, преподавателей, писателей, врачей, инженеров. Среди них были такие блестящие умы и таланты, как Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин, С.Е. Трубецкой, Б.П. Вышеславцев, Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, П.А. Сорокин, С.Н. Булгаков и многие другие. Высылали еще и поездами, пароходами из Одессы и Севастополя. Высылка носила грубый, унижительный характер: разрешалось взять с собой лишь две пары кальсон, две пары носков, пиджак, брюки, пальто, шляпу и две пары обуви на человека; все деньги и остальное имущество, а самое главное книги и архивы подвергались конфискации. На корабле изгнанникам дали «Золотую книгу» для памятных записей именитых пассажиров. Ее украшал рисунок Федора Шаляпина, покинувшего Россию чуть раньше: великий певец изобразил себя голым, со спины, переходящим мировой океан вброд. Надпись гласила, что весь мир ему – дом. Л.Д. Троцкий так прокомментировал эту акцию: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно».

Среди высланных летом и осенью 1922 г. (за границу и в отдаленные районы страны) наибольшее количество было преподавателей вузов и в целом лиц гуманитарных профессий. Из 225 человек: врачи – 45, профессора, педагоги – 41, экономисты, аг-

рономы, кооператоры – 30, литераторы – 22, юристы – 16, инженеры – 12, политические деятели – 9, религиозные деятели – 2, студенты – 34.

В результате высылки лучших русских умов за граница, особенно США, получили в «подарок» целую когорту блестящих специалистов. И. Сикорский построил в США первый в мире вертолет, инженер В. Зворыкин изобрел в США телевидение, химик В. Ипатьев создал высокооктановый бензин, А. Понятов придумал первый в мире видеомаягнитофон, В. Юркевич спроектировал во Франции самый большой пассажирский лайнер «Нормандия», профессор Питирим Сорокин стал создателем американской социологии, гениальный актер МХАТа М. Чехов – основоположником американского психологического театра, В. Набоков – знаменитым писателем, а русского композитора И. Стравинского в США считают американским гением музыки. Имена всех утраченных Россией гениев и талантов просто невозможно перечислить...

Итак, в XX в. русская философия развивалась в двух направлениях: марксизм-ленинизм в СССР (Г.В. Плеханов; Л.Д. Троцкий, В.И. Ленин; И.В. Сталин); русская религиозная философия, в основном, русского зарубежья, развивавшая традиции отечественной мысли XIX-XX вв. (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин, Л.И. Шестов).

Основные этапы *советской философии*:

– 1917-30-е гг. – время продолжающихся дискуссий при сильном давлении официального марксизма-ленинизма;

– 30-50-е гг. – период полной идеологизации философии, превращения ее в служанку официальной власти; сильное, определяющее влияние на философию позиции И.В. Сталина;

– 60-80-е гг. – время возрождения самостоятельности советской философии. К основным проблемам, которые разрабатывала советская философия 60-80-х гг., можно отнести следующие: проблема ценностей; проблема нового толкования марксизма-ленинизма, возвращения к «истинному Марксу», «истинному Ленину»; проблема гносеологии; проблема сознания; проблема культуры; проблема философских методов.

Среди имен, оставивших наиболее яркий след в советской

философии: Н.И. Бухарин (проблемы сознания, психики); А. Богданов (теория систем); А.Ф. Лосев (проблемы человека, истории); Л. Гумилев (вопросы истории, этногенеза); М. Мамардашвили (проблемы человека, морали, нравственности); В. Асмус (широкий круг исследований); Ю. Лотман (общество, философия, история).

В постсоветский период, после распада СССР (конец 1991 г.) усилился процесс переоценки ценностей, глубокого анализа сущности марксизма и пересмотра отношения к нему и марксистской философии. В философских исследованиях идут поиски нового мировоззрения, духовно-нравственного и социального осмысления цивилизационных перемен в мире. Важную роль в расширении научных связей сыграло проведение в 1993 г. XIX всемирного философского конгресса в Москве. Интенсивно издаются работы по истории отечественной философии, особенно философской мысли в России конца XIX – начала XX вв., осмыслению ее места и роли в истории мировой философии. Впервые в России были изданы труды многих видных философов, репрессированных, эмигрировавших или высланных из страны. Растет потребность в выработке новых мировоззренческих ориентаций, нового отношения к природе, обществу, в условиях техногенной цивилизации. Отражением этих потребностей стал возросший интерес к этике ненасилия. В этом плане показательны работы А.А. Гусейнова. Впервые была выделена как область исследования философия религии. Остро обсуждается вопрос о месте России в общемировом цивилизационном процессе.

Вопрос № 52

Основные идеи неклассической философии XIX в.

Понятие неклассической философии.

Судьба неклассической философии

Классические философские системы отличались претензией на целостность, завершенность, стремлением к объяснению закономерностей объективной и субъективной реальности. Словосочетание «неклассическая философия» выражает тип философствования, сформировавшийся во второй половине XIX-XX вв. и стремящийся преодолеть установки классической философии.

В этой связи можно выделить несколько векторов:

иррационалистическая традиция (С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше);

социальная программа, ориентированная на изменения общества (марксизм, неомарксизм);

аналитическая программа, переосмысливающая научные ценности (неопозитивизм, постпозитивизм, аналитическая философия, структурализм);

психологическая программа, рассматривающая проблемы философского самосознания (феноменология, герменевтика, экзистенциализм, психоанализ).

Рациональное познание, безграничная вера в науку, в прогресс, в безграничные способности разума провозглашались классической философией решающей силой. Сущность человека определена границами его разума.

Формирование неклассической философии было обусловлено необходимостью отразить кризис западной цивилизации и культуры. Пересматривается статус разума, познающего субъекта, что приводит к альтернативным формам осмысления бытия и человека – иррационализму (лат. *irrationalis* – неразумный, бессознательный), обращающему внимание на внерациональные формы духовного проявления человека (волю, интуицию, бессознательное и т. п.).

В рамках неклассической философии центральной философской программой становится антропологическая, причем человек рассматривается не как существо рационально-познающее или социально-активное, а как существо переживающее, сомне-

вающееся, чувствующее, самосозидающее. От монологического стиля мышления неклассическая философия переходит к диалогу, субъект-субъектным отношениям, от поиска всеобщих принципов к утверждению самоценности индивида. Причем такая уникальность личности обнаруживает себя благодаря воле (в философии жизни, волюнтаризме), интуитивным порывам (в интуитивизме), бессознательным установкам (в психоанализе), в условиях постоянного выбора в «пограничных ситуациях» (в экзистенциализме). В рамках неклассической философии осуществляется лингвистический поворот – переходе от философии сознания к философии языка (лингвистическая философия, структурализм, постструктурализм).

Итак, 2-я половина XIX-XX вв. характеризуются усиленным интересом к проблеме человека в новых исторических условиях, т.е. философия стала носить антропологический характер (это был третий «антропологический поворот» после Сократа и эпохи Возрождения). Поиски смысла жизни человека и человечества осуществлялись в чрезвычайно сложных социальных условиях. В XX в. это две мировые войны; глобальные проблемы; чрезвычайно высокий темп НТП; потеря духовно-нравственных идеалов и обесценивание ценностей. Отказ от традиционной философии привел к мысли о том, что «философия мертва» (постмодернизм). Гениальные умы еще в XIX в. почувствовали назревающий кризис человеческого существования (Кьеркегор, Ницше, Достоевский). Философия снова объединяется с искусством (яркий пример – постмодернизм).

В рамках неклассического типа мышления особое место занимают следующие направления.

Иррационализм решающим фактором в познании и поведении полагает не разум, а внеразумное, бессознательное начало – волю, интуицию, чувства. Волюнтаризм – разновидность иррационализма, в котором разумное начало умалется в пользу воли. *А. Шопенгауэр* (1788-1860) считал интеллект лишь орудием воли к жизни. Мир, по его мнению – арена страданий, пожирание волей самой себя.

Словом «воля» Шопенгауэр обозначает не только сознательное желание, но также бессознательный инстинкт и действующую в неорганическом мире силу. Реальный «мир как воля» от-

личается от воображаемого «мира как представления». Если «мир как представление» существует только в интеллекте, «сознании», то «мир как воля» действует без интеллекта и сознания – как «бессмысленная», «слепая», не знающая усталости «воля к жизни». Эта воля бессмысленна. Поэтому наш мир является не «лучшим из возможных миров» (Лейбниц), а «худшим из возможных». С пробуждением сознания появляется и средство «преодолеть бессмыслие» воли. Придя к пессимистическому выводу, что непрерывная, иррациональная воля к жизни вызывает невыносимое состояние страдания, интеллект убеждается, что избавление от него может быть достигнуто (по типу буддийской нирваны) путем бегства от жизни, отрицания воли к жизни. Однако Шопенгауэр подчёркивает, что это отрицание никоим образом не должно отождествляться с самоубийством.

В *философии жизни* жизнь понимается как первичная и исходная реальность. *С. Кьеркегор* связывает экзистенциальное мышление с духовной жизнью личности, утверждает самоценность индивида, который одинок. Для *А. Бергсона* сущность жизни постижима только с помощью интуиции.

Ф. Ницше (1844-1900) центральным понятием считает волю к власти, ставит на первое место биологическое начало в человеке, а интеллект считает лишь орудием для сохранения инстинктов. Ницше утверждает идеал человека, свободного от морали – «сверхчеловека». Его основные произведения «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Человеческое, слишком человеческое».

Основополагающим понятием для Ницше выступает «становление» как поток вечного круговорота и возвращения. Сверхчеловек – главная цель развития человечества, это личность, стоящая по ту сторону добра и зла. Сверхчеловек станет носителем новой морали, иных моральных ценностей. Существующая мораль (особенно христианская) является моралью рабов. Новая мораль утвердится новой расой – расой господ, которая будет с презрением относиться к понятиям добра и справедливости, присущим морали рабов. Сверхчеловек как новая каста господ не будет знать жалости и справедливости. Несмотря на подобные жесткие высказывания, тем не менее, нельзя вырывать отдельные положения из работ Ницше и по ним судить о всей его философии.

фии. На философию Ницше уже пытались опереться национал-социалисты Германии и современные неонацисты. Сам Ницше не выдержал картины избия лошади перед окнами своего дома, что обострило его болезнь и положило конец его творчеству. Что испытал бы он, если бы дожил до ужасов гитлеровских концлагерей и ГУЛАГа. Ницше критиковал немцев за войны, которые они вели и которые задержали процесс объединения Европы. С симпатией смотрел на Россию, как на последнюю из существовавших империй. Видел кризис общества и культуры, проявлявшийся в росте алкоголизма, кризисе семьи.

Часто выдвигают аргумент в защиту учения Ницше о сверхчеловеке, ссылаясь на выдающегося русского философа Владимира Соловьёва, у которого тоже есть положение о сверхчеловеке. Но Владимир Соловьёв понимал сверхчеловека как «обоженного» человека, или «Богочеловека», то есть, прежде всего, как человека морального. Сверхчеловек Ницше стоит по ту сторону добра и зла, то есть над всякой моралью.

Ницше предвидел, что XX век станет наиболее трагическим веком, он писал: «Я обещаю трагический век: высшее искусство в утверждении жизни, трагедия, возродится, когда человечество, без сострадания, будет иметь позади себя сознание о самых жестоких войнах...».

К сожалению, наука и общество оказались абсолютно глухими к этим пророчествам. В результате, в начале XXI века наука сталкивается с такими же неразрешимыми проблемами, какие стояли перед ней в начале XX века. Несмотря на прогресс науки в деле объяснения сущности человека, нужно признать, что эти попытки выглядят наивно в сравнении с теми глубокими концепциями, которые были созданы в рамках неклассической философии в конце XIX – первой половине XX вв. Да и сама философия оказалась не в состоянии сохранить тот уровень глубины, который был ею достигнут. Во второй половине XX века произошел явный упадок философского мышления, в результате чего традиции, зародившиеся столетие назад, не получили развития. Поэтому в наши дни важной задачей является осмысление основных достижений неклассической традиции.

Вопрос № 53

Характеристика основных направлений современной западной философии.

Проблема бытия человека

«Философия не есть наука, не есть даже наука о сущностях, а есть творческое осознание духом смысла человеческого существования» (Н.А. Бердяев, «Я и мир объектов»). В философии XX в. значительно возрастает интерес к онтологической проблематике. Понятие «бытие» вновь выступает на первый план философских исследований. Над этой проблемой работали Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, М.Хайдеггер, К. Ясперс и многие другие.

М. Хайдеггер критикует традиционный подход к бытию, основанный на рассмотрении бытия как сущего, субстанции, как чего-то извне данного и противоположного субъекту. Для самого Хайдеггера проблема бытия имеет смысл лишь как проблема человеческого бытия, проблема предельных оснований человеческого существования. Самым важным выражением общечеловеческого способа бытия является страх перед ничто. В сочинении «Бытие и время» он ставит вопрос о смысле бытия, который оказался забытым традиционной европейской философией. Хайдеггер хочет раскрыть смысл бытия через рассмотрение человеческого бытия, поскольку только человеку изначально свойственно понимание бытия («открыто» бытие). Основу человеческого существования составляет его конечность. Поэтому рассматривается как самая существенная характеристика бытия. Ни одно из живых существ, кроме человека, неспособно задаться вопросом о бытии, как таковом.

В философии XX в., в отличие от классической, не мир, не природа, а человек становится точкой отсчета. Ж.П. Сартр в работе «Экзистенциализм – это гуманизм» поясняет специфику существования человека следующим образом. При изготовлении вещи человек предварительно формирует ее идею. Ремесленник, изготавливающий нож, исходит из своих представлений о том, что такое нож и какой именно нож сейчас надо сделать: сущность здесь предшествует существованию вещи. Принципиально иным образом обстоит дело с человеком. Человеческое дитя рождается, уже существует, но ему еще предстоит обрести человеческую

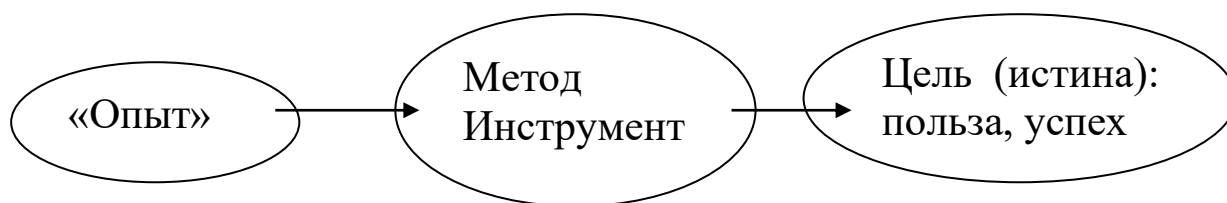
сущность, стать человеком. Здесь существование предшествует сущности. Человек делает самого себя, обретает свою сущность, уже существуя. Человек – «проект», который живет, разворачивается, реализуется или не реализуется, и этот процесс длится всю его жизнь, не теряя остроты и драматизма.

Х. Ортега-и-Гасет писал, что идея прогресса «усыпила» в европейце и американце то радикальное чувство опасности, которое и является субстанцией человека. Философы XX в. делали вывод, что отчуждение является общей характеристикой жизни человека в обществе, в особенности на нынешнем этапе истории, когда существует реальная опасность уничтожения человечества. Мыслителям представлялось, что философия обязана помочь человеку, охваченному трагическими умонастроениями, искать и находить свое «Я», смысл своей жизни в самых трагических, «абсурдных» ситуациях.

Во всем многообразии философских направлений выделим и кратко охарактеризуем следующие.

Прагматизм – типичная американская философия (Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи). Истинность знания, считали представители прагматизма, определяется его практической полезностью для успеха поступков и действий. Задача философии состоит в создании общего метода решения реальных проблем. Познание – инструмент приспособления человека к окружающей природной и социальной среде, а задача человека – наилучшим образом устроиться в жизни.

Философия прагматизма

Фрейдизм основан З. Фрейдом. Центральная проблема данного направления (А. Адлер, К.Г. Юнг, А. Фрейд) – бессознательное и его влияние на психику человека.

Феноменология – учение о феноменах – возникающих в сознании смыслов предметов и событий; научная философия об идеальных сущностях. Главная категория феноменологии – ин-

тенциональность – направленность сознания на объект. Философия понималась как строгая наука (Э. Гуссерль).

Герменевтика – философия понимания, способ толкования культурно-исторической ситуации и человеческого бытия вообще. На первом месте – проблема языка (Х.Г. Гадамер).

Философская антропология в центр поставила проблему человека, осуществляла поиск антропобиологических оснований человеческой жизнедеятельности, культуры, нравственности, права. В рамках данного направления создается аксиология – учение о ценностях (М. Шелер).

Позитивизм – философское направление, утверждающее подлинность позитивного (положительного, научного, основанного на факте) знания. Знание должно проверяться на истинность через практику, опыт, т.е. верифицироваться. Философия не может претендовать на самостоятельное изучение реальности. Выделяют основные этапы позитивизма: 1) первый позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер) и эмпириокритицизм (Э. Мах, Р. Авенариус); 2) неопозитивизм, решавший проблему универсального языка науки (Р. Карнап, А. Айер и др.); 3) постпозитивизм, в основе которого – поиск критерия истинности научного знания, исследование развития научного знания, этические аспекты научной деятельности (с 60-70 гг. XX в.: К. Поппер, П. Фейерабенд, И. Лакатос, Т. Кун и др.). В настоящее время постпозитивизм – основа для философии науки.

Экзистенциализм – философия существования, наиболее популярное философское направление в XX в.

Постмодернизм (Ж. Лиотар, Ж. Деррида, Ж. Делез) – отражает современное состояние общей культуры как кризисное, лишенное фундаментальных новаций.

Вопрос № 54

Основные идеи экзистенциализма.

Судьба человека перед лицом глобальных проблем

Экзистенциализм (фр. existentialisme от лат. existentia – существование) – направление в философии, главным предметом изучения которого стал человек, проблемы его существования. Экзистенциализм начал зарождаться еще в середине XIX в., а в 20-70-е годы XX в. стал одним из популярных философских направлений в Западной Европе. Актуализации и расцвету экзистенциализма способствовали следующие причины:

- нравственные, экономические и политические кризисы, охватывавшие человечество в Первой мировой войне, накануне и во время Второй мировой;

- бурный рост науки и техники, использование технических достижений во вред человеку (совершенствование военной техники, автоматы, пулеметы, бомбы, применение отравляющих веществ в ходе боевых действий и т.д.);

- опасность гибели человечества (изобретение и применение ядерного оружия, приближающаяся экологическая катастрофа);

- усиление жестокости, бесчеловечное отношение к человеку (миллионы погибших в двух мировых войнах, концлагеря);

- распространение фашистских и иных тоталитарных режимов;

- бессилие человека перед природой техногенным обществом.

Философы-экзистенциалисты уделяли особое внимание следующим проблемам:

- уникальность человеческой личности, ее переживаний;

- противоречие между внутренним человеческим миром и окружающей средой;

- проблема отчуждения человека;

- проблема одиночества, заброшенности человека;

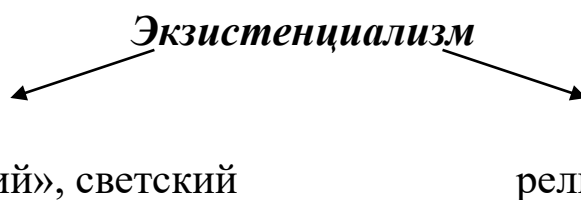
- проблема бессмысленности, абсурдности, жизни;

- проблема внутреннего выбора.

Основателем экзистенциализма считается датский философ С. Кьеркегор (1813-1855). Он поставил вопрос: почему философия занимается сущностью бытия, материей, Богом, духом, пределами и механизмами познания и почти не уделяет внимания человеку? Философом были выделены понятия неподлинного и

подлинного существования. Неподлинное существование – «жизнь со всеми», «жизнь как у всех», «плывя по течению», без осознания своего «Я», уникальности своей личности, без нахождения истинного призвания. Подлинное существование – выход из состояния подавленности обществом, сознательный выбор, нахождение себя, превращение в хозяина своей судьбы. Подлинное существование и есть *экзистенция*. В своем восхождении к нему человек проходит три стадии: эстетическую, этическую и религиозную. На эстетической стадии жизнь человека определяется внешним миром. Человек «плывет по течению» и стремится только к удовольствию. На этической стадии человек осознанно выбирает себя. На религиозной – он глубоко осознает свое призвание, внешний мир не имеет для него особого значения. С этого момента и до конца человек «несет свой крест» (уподобляясь Иисусу Христу), преодолевая страдания и внешние обстоятельства.

В XX в. экзистенциализм представлен атеистическим, светским, вариантом и религиозным – персонализмом.

Германия: М. Хайдеггер, К. Ясперс Россия: Н.А. Бердяев, Л. Шестов
Франция: Ж.-П. Сартр, А. Камю
Испания: Х. Ортега-и-Гассет

Итак, согласно экзистенциализму, человек одинок, заброшен в мир, и экзистенция – существование – есть бытие-в-мире. Утверждается тотальная ответственность человека. Человек находит свою свободу и проявляет ее в выборе, но не простом, второстепенном (какую одежду надеть сегодня), а в жизненно важном, судьбоносном. Такой вид решения Сартр именуется экзистенциальным выбором. Сделав его, человек определяет свою судьбу на многие годы вперед, переходит из одного бытия в другое. Вместе с проблемой свободы возникает проблема ответственности. Человек ответственен за все, что он совершает, за самого себя («Все, что со мной происходит, – мое»).

Центральными понятиями являются экзистенциалы – состояния, определяющие существование: страх, тревога, забота, ответственность, свобода и т.д. Экзистенциалисты вводят понятие «пограничной ситуации» (К. Ясперс) – ситуации между бытием и небытием, когда человек наиболее остро чувствует конечность и ценность своего бытия (болезнь, голод, война, приближение смерти).

Жизнь – абсурд (А. Камю). Смертны все – и наполняющие жизнь смыслом, и не наполняющие. Камю приводит два главных доказательства абсурдности, безосновательности жизни (абсурд – в переводе «не имеющий оснований»): соприкосновение со смертью особенно близкой и внезапной; соприкосновение с окружающим миром – человек беспомощен перед существующей миллионы лет природой («Я чувствую запах травы и вижу звезды, но никакое знание на Земле не может мне дать уверенность, что мир мой»). В итоге смысл жизни, по Камю, находится не во внешнем мире (успехах, неудачах, взаимоотношениях), а в самом существовании человека.

Современное общество не нуждается в личности, его интересует стандартный безличный человек. Сознание человека разорвано, но понять смысл своего бытия и внести смысл в бытие может только сам человек. Чтобы жить, нужно иметь мужество быть вопреки абсурду. Таким образом, экзистенциализм болезненно и точно отреагировал на страшные события XX века. Два великих представителя данного направления – Ж.П. Сартр («Тошнота») и А. Камю («Бунтующий человек») – удостоены Нобелевской премии в области литературы, что подчеркивает общечеловеческую значимость экзистенциализма.

Двадцатый век породил проблемы особого типа, названные *глобальными*. Они касаются системы «мир-человек» в целом и имеют всеохватывающий, планетарный характер. От их решения напрямую зависит жизнь социума, судьба человечества, условия его жизнеобитания, состояние природной среды, социальный прогресс и сохранение цивилизации. К ним можно отнести проблемы экологии, охрану здоровья человечества, демографические проблемы, проблемы кризиса культуры, вопросы войны и мира.

Современные исследования позволяют отнести к глобаль-

ным проблемам более двух десятков проблем, среди которых:

- угроза экологической катастрофы;
- минерально-сырьевой кризис;
- медико-биологические проблемы здоровья;
- сохранение вида *homo sapiens*;
- проблемы предотвращения войны с использованием средств массового поражения;
- прекращение гонки вооружений;
- сокращение ареалов нищеты и бедности;
- проблемы энергетического кризиса,
- международный терроризм и др.

Причины возникновения глобальных проблем состоят в усиленном росте потребностей человека, в возросших масштабах технического воздействия общества на природу. К характерным особенностям глобальных проблем современности относится наличие тесной взаимосвязи между ними, при которой обострение одной ведет к обострению всей цепочки проблем. Поэтому попытки их обособленного решения малоэффективны. Глобальные проблемы должны решаться комплексно, усилиями всех субъектов мирового сообщества.

На современном этапе развития человечества большая часть глобальных проблем сосредоточена на полюсе активного взаимодействия человека и природы. Бесконтрольное использование природных ресурсов, варварское потребление природных богатств ставит вопрос о специальной социальной политике, регулирующей взаимоотношения между человеком и природой, поднимает проблему необходимости защиты как природы, так и человечества, его будущего. В мире ежегодно исчезает 150 видов растений и животных, происходит истощение почвы, загрязнение воды, атмосферных слоев воздуха и окружающей среды в целом. Человек загрязняет химическими и радиационными веществами все вокруг себя: от Мирового океана до космического пространства. Существует угроза полного разрушения биосфер, в которых и за счет которых живет человек.

Экологическая проблема вплотную поднимает и вопросы экологии человека, здоровья его тела и духа. Распространение патогенных микроорганизмов и ослабление иммунной системы под воздействием многообразных стрессов ведут к катастрофиче-

ским последствиям. СПИД – чума XX в. – и на сегодняшний день является также общечеловеческой проблемой.

Мировые войны и локальные военные конфликты привели к утрате веры человечества в гуманистические идеалы. Философы с тревогой фиксируют, что перспективы решения глобальных проблем в значительной мере определяются уровнем развития самого человечества и его культуры. Философия не может быть в стороне от решения глобальных проблем современности, однако только своими средствами философия не в состоянии их решить. Комплексное решение глобальных проблем возможно только совокупными усилиями ученых-практиков и теоретиков всего мирового сообщества, осознающего всю грядущую опасность их обострения.

Вопрос № 55

Фрейдизм и неопрейдизм.

Современное значение учения З. Фрейда

Фрейдизм назван по имени австрийского психолога и психиатра Зигмунда Фрейда (1856-1939), который в конце XIX – начале XX вв. предпринял попытку нового интеллектуального прорыва в философском осмыслении человеческой природы. Ученый создал психоанализ – метод лечения неврозов путем анализа ошибочных действий и сновидений для проникновения в бессознательные слои психики. Метод психоанализа позволил разработать учение о бессознательном и психологию человеческой сексуальности. Философия психоанализа – одно из наиболее известных направлений в европейской философии XX в., оказавшее существенное воздействие не только на философию, но и на всю духовную культуру.

Позже ряд положений фрейдизма был подвергнут критике и на его основе сложилась более уточненная философско-психологическая концепция человека – неопрейдизм. В ранних работах Фрейда структура человеческой психики была представлена в виде трех слоев, или областей: бессознательное, предсознательное и сознание. Позже в работе «Я и Оно» эти три слоя получили наименования: Оно, Я и Сверх-Я. Взаимодействие данных слоев психики, с точки зрения Фрейда, дает ключ к объяснению поведения человека.

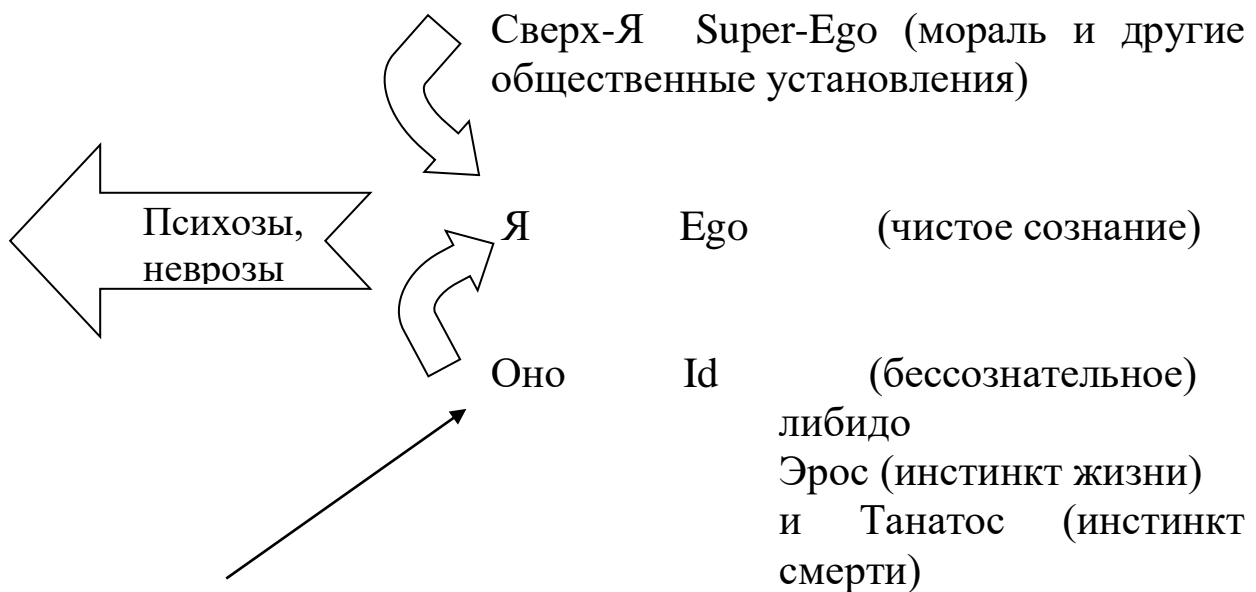
«Оно» – это бессознательный слой психики, «кипящий котел инстинктов». В него входят иррациональные, биологические реакции, инстинкты и влечения. Главное содержание Оно составляет либидо – половое влечение. Именно либидо, по Фрейду, определяет все поведение человека. Метод психоанализа, до сих пор применяемый в психиатрии, позволяет лечить неврозы путем коррекции переживаний, сохраняющихся в психике человека на уровне подсознания. Фрейд первым предложил систему научных приемов, позволявших проникнуть в бессознательные психические процессы. Бессознательное проявляется, прежде всего, в сновидениях, случайных ошибочных действиях, шутках и оговорках, а также в психических отклонениях.

«Я» – то сознательное начало, которое ограничивает биоло-

гические влечения и инстинкты, поднимающиеся из глубин Оно. Общество с древности стало накладывать на человеческое поведение такие ограничения, которые не позволяют открыто удовлетворять все биологические потребности.

«Сверх-Я» формируется на основе так называемого «эдипова комплекса» (сложного, противоречивого отношения ребенка к своему отцу). Сверх-Я – это переживания и чувства, возникшие в результате воздействия внешнего мира на сознание человека. Это совесть, чувство вины, религиозные чувства, т. е. выработанные обществом идеи и настроения, которые стали составной частью человеческой личности, регулирующей ее поведение. Если Оно, по Фрейду, имеет биологическое происхождение, то Сверх-Я – социальное явление.

Схема человеческой психики (по З. Фрейду)

Психоанализ

С точки зрения Фрейда, в основе поведения человека лежит конфликт между Я и Оно, разворачивающийся под воздействием Сверх-Я. Неприятные человеку воспоминания и переживания вытесняются из сознания в область бессознательного, но и там они продолжают разрушительно воздействовать на психику, вызывая неврозы. Сексуальная энергия либидо не может найти прямой выход в поведении человека и поэтому подвергается сублимации

– процессу перехода либидо в другие формы психической энергии. Фрейд считал, что возникновение цивилизации стало возможным благодаря наложению обществом запретов на проявление первичных биологических инстинктов. Сексуальная энергия в результате сублимации переходит в энергию творческой деятельности, с помощью которой создаются наука, искусство, религия, общественные структуры.

Зигмунд Фрейд изложил свои взгляды в многочисленных трудах: «Введение в психоанализ. Лекции», «Толкование сновидений», «Я и Оно», «Тотем и табу» и др.

Неофрейдисты внесли ряд поправок в предложенную их учителем концепцию человека. Они не согласились с утверждением Фрейда о чисто биологической природе Оно. Этот бессознательный слой психики в действительности управляется не только биологическими влечениями, но и изменяется под воздействием социальной среды. К.Г. Юнг понимал либидо не как сексуальную энергию, а как психическую энергию вообще. Неофрейдисты опровергли утверждение, что бессознательное (Оно) и сознание (Я) всегда находятся в состоянии конфликта между собой. Такой конфликт, действительно, наблюдается у больных-невротиков, однако у здорового человека Оно, Я и Сверх-Я вполне могут находиться в состоянии гармоничной взаимосвязи. Фрейд неоправданно рассматривал личность больного, психически неустойчивого человека как универсальную модель личности вообще. Его последователи обнаружили, что внутренние конфликты, возникающие в человеческой психике, не обязательно становятся такими разрушительными и болезненно обостренными.

Юнг дополнил фрейдовскую концепцию бессознательного учением о коллективном бессознательном, которое оказалось сходным у разных людей. Юнг обнаружил одинаковые образы и представления, произвольно появлявшиеся в древней мифологии, в сновидениях здорового человека и в фантазиях душевнобольных. Эти сходные образы он назвал архетипами коллективного бессознательного. Юнг считал, что архетипы, или образы-символы, почти не поддаются научному анализу. Однако они способны воздействовать на сознание, разрушая рациональное, логическое мышление.

Крупнейший представитель неофрейдизма Эрих Фромм раз-

работал концепцию «гуманистического психоанализа», который должен восстановить гармонию между личностью и обществом, освободить человека от отчуждения и от иллюзий его бытия. Подлинной ценностью человека Фромм считал способность к любви.

Для неотрейдизма характерен повышенный интерес к социальным и культурным проблемам, сближение с экзистенциализмом и марксизмом.

Вопрос № 56

Философия постмодернизма.

Образы постмодернизма в современной культуре

Постмодернизм («следующий за модерном») – широкое явление современной культуры, включающее в себя образ жизни, образ мышления и проявляющееся в экономике и политике. Культура постмодернизма формируется в условиях информационного общества с конца 1960-х гг., когда модернизм полностью исчерпал себя в плане поиска новых идей (философских, нравственных, политических). Впервые термин «постмодернизм» был употреблен Ж. Лиотаром в 1979 г. в значении «дух времени» – сегодняшний тип философствования, дистанцирующийся от классической и неклассической (модернистской) философии. Это постнеклассическая философия.

Постмодернистское искусство провоцирует острые вопросы, требуя не менее острых ответов и затрагивая самые насущные проблемы морали. Оно отказалось от попыток создания универсального канона со строгой иерархией эстетических ценностей и норм. Единственной непререкаемой ценностью считается ничем не ограниченная свобода самовыражения художника, основывающегося на принципе «всё разрешено». Все остальные эстетические ценности относительно и условны, необязательны для создания художественного произведения. Использование готовых форм – основополагающий признак такого искусства.

Ситуация художественного заимствования вплоть до симуляции заимствования, ремейк, реинтерпретация, лоскутность и тиражирование, дописывание от себя классических произведений – вот содержание искусства эпохи постмодерна. Парадоксальная смесь стилей, направлений и традиций в постмодернистском искусстве позволяет исследователям увидеть в нём творческую почву для формирования новых культурных феноменов. Игра – основополагающий признак постмодернизма как его ответ на любые иерархические и тотальные структуры в обществе, языке и культуре. Примером постмодернистской игры могут служить произведения У.Эко или Д.Фаулза.

Постмодернисты утверждают идею «смерти автора». Смерть современного искусства, по Ж. Бодрийяру, происходит не

как конец искусства вообще, а как смерть творческой сущности искусства, его неспособность создавать новое и оригинальное, в то время как искусство как бесконечное самоповторение форм продолжает существовать.

Философский постмодернизм (Ж. Лиотар, Ж. Деррида, Ж. Делез, М. Фуко) отражает современное состояние общей культуры как кризисное, лишенное фундаментальных новаций. Само название «постмодернизм» или то, что наступает после модерна, после современности, носит условный характер. Для эпохи постмодерна характерен плюрализм (множественность взглядов), децентрализация (т.е. отсутствие одного центра); сочетание известных форм и сюжетов; деконструкция, т.е. разъединение частей целого с целью придания ему нового звучания при включении в другой контекст, окружение.

В социальном смысле, постмодернизм выступает против любых проявлений тоталитаризма, главная нравственная позиция человека – «никаких эксцессов!»

С помощью понятия «симулякр» в философии постмодернизма подчеркивается ситуация стирания границ между реальностью и искусственным миром. Язык подменяет реальность. По сути, весь мир воспринимается современным человеком как поток информации (через печать, телевизор, интернет), которая становится привычной и не переживается по-настоящему, является просто системой знаков, текстом, «гулом языка».

Термин «деконструкция» введен Ж. Деррида и означает не разрушение, а принцип свободного и спонтанного комбинирования смыслов, который не зависит ни от субъекта, ни от объекта. Деконструкция представляет собой непрерывный и бесконечный процесс, исключающий подведение какого-либо итога, обобщение смысла.

Предшественниками постмодернистской философии являются Ф. Ницше и М. Хайдеггер.

В соответствии с принципом плюрализма сторонники постмодернистской философии не рассматривают окружающий мир как единое целое, он у них распадается на множество фрагментов, между которыми отсутствуют устойчивые связи. Постмодернистская философия отказывается от категории бытия, которое в прежней философии означало некий «последний фунда-

мент». Прежнее бытие уступает место языку, объявляемому единственным бытием, которое может быть познано. Постмодернизм скептически смотрит он на человека как субъекта деятельности и познания, отрицает прежний антропоцентризм (философское учение, согласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий) и гуманизм. Постмодернизм в философии сближает ее с наукой и литературой, усиливает тенденцию к эстетизации философской мысли.

Терминологический словарь

А

Абсолют – совершенное, единое начало; первоначало мира.

Абстракция – выделение основных свойств предмета, отвлечение от ряда несущественных признаков. Результатами абстракции являются понятия и категории. Абстрактность – свойство языка философии.

Агностицизм – философское воззрение, отрицающее возможность познания мира.

Академия – философская школа, основанная Платоном.

Аксиология – учение о ценностях.

Античная философия – комплекс философских учений, созданных греческими и римскими философами с VII века до н.э. по VI н.э.

Антропология – учение о человеке.

Антропоцентризм – мировоззренческий принцип «человек в центре».

Архэ – первоначало в античной философии.

Атеизм – система взглядов, отвергающих идею Бога и религиозную веру.

Атом – в античной философии мельчайшая неделимая частица бытия.

Атомизм – учение, согласно которому мир – это сочетание атомов и пустоты (пространства).

Атрибут – обязательное, неотъемлемое свойство предмета, без которого он не сможет существовать.

Б

Бессознательное – состояния психики, не контролируемые сознанием.

Биосфера – «сфера жизни», область существования жизни на Земле.

Бог – высшее сверхприродное существо, надмировой Абсолют (теизм); безличная сила, разлитая в мире (пантеизм).

Бытие – предельно общее понятие о существовании; самая широкая философская категория, противоположная категории небытия или Ничто.

В

Вещь – самостоятельная часть материального мира, объект, предмет.

«**Вещь в себе**» – термин философии И. Канта, обозначающий сущность вещи, скрытую от человеческого познания; ноумен.

Г

Генезис – происхождение, становление и развитие.

Глобальные проблемы – совокупность проблем современной цивилизации, затрагивающих все человечество в целом (экологическая, демографическая, продовольственная проблемы, проблема войны и мира, наркомании, международного терроризма, образования и здравоохранения и т.д.). Решение данных проблем возможно только общими усилиями всех народов.

Гносеология – учение о познании и знании.

Государство – самый крупный социальный институт; особая политическая организация общества, которая распространяет свою власть на всю территорию страны и её население, располагает для этого специальным аппаратом управления, издает обязательные для всех законы и обладает суверенитетом.

Гуманизм – мировоззренческий принцип, признающий высшую ценность человека; течение общественной мысли, возникшее в эпоху Возрождения.

Д

Движение – философская категория, обозначающая любое изменение.

Дедукция – логическая процедура движения от общего к частному.

Диалектика – учение о наиболее общих закономерностях развития бытия и общества; философский метод, основанный на признании противоречий как причины развития (противоположный метафизике).

Досократики – ранние греческие философы (VI – V вв. до н.э.), учения которых не испытали на себе влияние Сократа (Милетская школа, Эфесская школа, Элейская школа, пифагореизм, атомизм). Основная черта данных учений – космоцентризм.

Дуализм – философское направление, признающее равенство двух равноправных противоположных начал мира (материаль-

ного и духовного).

Душа – бессмертная духовная сущность человека (живого существа).

З

Заблуждение – искаженное, неверное понимание действительности; ограниченное знание, несоответствующее своему объекту.

Закон – устойчивая, необходимая, повторяющаяся связь между явлениями. Законы диалектики: 1. закон единства и борьбы противоположностей; 2. закон перехода количественных изменений в качественные и наоборот; 3. закон отрицания отрицания.

Западничество – русской общественной и философской мысли, стремившееся к европеизации и модернизации России.

Знание – адекватная, проверенная, упорядоченная информация об объекте. Результат процесса познания.

И

Идеал – совершенство, цель человеческих стремлений.

Идеализм – одно из основных философских направлений, признающее в качестве первоосновы мира нематериальное (идеальное) начало: дух, идею, сознание, Бога.

Идея – центральное понятие объективного идеализма Платона (эйдос), обозначающее вечный совершенный образец вещей.

Индивид – отдельно взятый человек, представитель человеческого рода.

Индукция – логическая процедура движения от частного к общему.

Информационное общество – исторический этап развития общества (современный), когда центральным процессом становится производство информации.

Иррационализм – совокупность философских учений, отвергающих разум как основу (человеческого) бытия.

Искусство – творческая деятельность, направленная на создание эстетических ценностей.

Истина – соответствие знания действительному положению дел. Виды истины: абсолютная, относительная, объективная. В нравственном аспекте истина понимается как правда.

История философии – раздел философии, изучающий становление и развитие философского знания.

К

Картина мира – целостный образ мира. Выделяют религиозную, научную, философскую картины мира.

Категория – предельно широкое понятие, результат абстрагирования. Категории – отражение наиболее существенных связей и отношений действительности.

Космос – в древнегреческой философии: мир как упорядоченное, организованное, одушевленное целое; космос противоположен хаосу – неопределенному, бесформенному состоянию мира.

Космоцентризм – характерная черта античной философии; понимание мира (макрокосмос) и человека (микрокосмос) как составляющих Космоса – гармоничного целого.

Креационизм – религиозное учение о создании мира Богом из ничего; принцип религиозной средневековой философии.

Культура – совокупность созданных человеком материальных, духовных и социальных ценностей; «вторая природа», созданная человеком.

Л

Личность – понятие, отражающее социальную природу человека; отдельный человек, индивид как субъект общественных отношений, обладающий самосознанием. Понятие личности раскрывается через такие категории как свобода, ответственность, долг и т.д.

Логика – наука о правильном мышлении, раздел теоретической философии.

Логос – в широком смысле – разумное начало.

М

Марксизм – влиятельное социально-философское учение 2-й половины XIX-XX вв., основанное К. Марксом и Ф. Энгельсом. Последователи марксизма развивают теорию классового деления общества и общественно-экономических формаций.

Материализм – наряду с идеализмом одно из главных философских направлений, признающее в качестве основы мира физическое начало, материю.

Материя – одна из основных философских категорий, служащая для обозначения объективной (т.е. не зависящей от сознания) реальности.

Метафизика – философское учение о первоосновах бытия; философский метод, противоположный диалектике, рассматривающий мир как вечное неизменное целое.

Метод – способ достижения цели, решения задачи.

Милетская школа – первая школа древнегреческой философии, в которой была поставлена проблема первоначала – архэ (Фалес – вода, Анаксимандр – апейрон, Анаксимен – воздух).

Микрокосм – в античной философии понимание человека как составной части Космоса, Вселенной в миниатюре.

Мировоззрение – совокупность взглядов человека на мир, также система убеждений, ценностей и принципов.

Мифология – форма исторического мировоззрения, основанного на художественно-образном восприятии мира, синкретизме и антропоморфизме.

Модусы – формы существования субстанции.

Монизм – учение о существовании единственной первоосновы мира, противоположен дуализму.

Мораль – термин, введенный Цицероном как синоним греческого слову «этика»; форма социальной регуляции человеческих отношений. В русском языке соотносится с термином «нравственность».

Мудрость – совершенное знание, духовное и практическое, целью которого является смысл бытия, абсолютная истина; благоразумие; ученость; нравственное совершенство.

Н

Натурализм – философское направление, объясняющее все явления и процессы, исходя из природы.

Натурфилософия – философия о природе.

Наука – организованная система объективного знания; учение; социальный институт, особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных и обоснованных знаний о мире.

Ноосфера – сфера разума, заключительный этап развития биосферы (В.И. Вернадский).

О

Общественный договор – теория происхождения гражданского общества и государства как результата соглашения между людьми.

Общество – сложноорганизованная система, составными частями которой являются индивиды и социальные институты; в широком смысле – все человечество в целом. Общество является объектом изучения социологии.

Объект – предмет познания; то, что существует независимо от сознания субъекта.

Онтология – раздел теоретической философии, учение о бытии.

Основной вопрос философии – вопрос о соотношении материального и идеального: «Что первично: материя или сознание?»

П

Пантеизм – учение, рассматривающее Бога как безличную внутреннюю силу мира, совмещающее Бога и природу. «Бог во всем».

Патристика – «Учение Отцов церкви», ранний этап средневековой философии, в который происходило утверждение норм христианской веры и их религиозно-философское осмысление.

Персонализм – религиозно-философское направление, рассматривающее личность в качестве высшей ценности и определяющее Бога как высшую личность.

Плюрализм – философское воззрение, утверждающее существование множества равноправных первоначал мира.

Позитивизм – философское направление, признающее в качестве истинного только научное – положительное – знание.

Познание – процесс получения, систематизации и накопления знаний. Выделяется чувственное (с помощью органов чувств) и рациональное (с помощью разума) познание.

Политика – искусство управления государством; сфера жизни общества, связанная с функционированием государства.

Понимание – познавательная процедура, направленная на углубление знания, постижение сущности явления.

Понятие – первая ступень абстракции; слово, выражающее наиболее существенные свойства объекта.

Прагматизм – философское направление, представители которого считают практику и полезность критерием познавательной

деятельности и культуры.

Практика – целесообразная, преобразовательная деятельность человека.

Прогресс – развитие от низшего к высшему, более совершенному уровню. Регресс – противоположное развитие, от высшего к низшему, упрощение.

Пространство и время – философские категории, в которых выражены изменчивость и структурная организованность материального мира, формы существования материи.

Р

Разум – творческая познавательная деятельность человека, раскрывающая свойства действительности.

Рационализм – философское направление, признающее разум в качестве основы познания, противоположен сенсуализму.

Реинкарнация – учение о бессмертии и перевоплощении душ.

Религия – тип духовно-практической деятельности, основывающийся на вере в священное. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам.

С

Самосознание – уровень сознания, осознание субъектом самого себя как мыслящего и деятельного «Я». В нравственном смысле самосознание связано с совестью.

Сенсуализм – направление в теории познания, представители которого считают основой познания органы чувств.

Система – целое, состоящее из взаимосвязанных элементов. Структура – совокупность связей и взаимосвязей в системе.

Скептицизм – 1. Направление в теории познания, ставящее под сомнение возможность познания мира. 2. Философское направление эпохи эллинизма, считающее основным принципом мышления сомнение и воздержание от суждений всякого рода.

Славянофильство – направление в русской культуре, оформившееся в 40-50-х гг. XIX в. Славянофилы отстаивали необходимость самобытного пути развития России.

Сознание – философская категория, противоположная материи. В материалистической философии – высшая форма отражения,

свойство высокоорганизованной материи. Идеальный образ реального мира. В узком смысле – сумма знаний.

Социальная философия – раздел философии, изучающий общие закономерности развития и существования общества.

Социальный институт – социальное установление (структура), выполняющее определенную функцию в обществе (институты семьи, науки, образования, права, собственности, власти, церкви и т.д.). Самым крупным социальным институтом является государство.

Стоицизм – наиболее влиятельная философская школа эпохи эллинизма. Основная заслуга стоиков – в обосновании проблемы моральной свободы и долга.

Субстанция – философская категория, обозначающая первооснову мира, которая существует сама по себе.

Субъект – познающий, мыслящий индивид.

Сущее – категория, обозначающая многообразные проявления бытия, а также любую вещь.

Существование – «процесс» бытия.

Схоластика – «школьная философия», этап развития средневековой философии (IX-XIV вв.), для которого характерно соединение религиозной догматики и формальной логики.

Сциентизм – мировоззренческая позиция, абсолютизирующая роль науки в обществе.

Т

Теизм – мировоззрение, признающее существование единого личностного Бога; в широком смысле признание существования Бога, богов.

Теология (богословие) – учение о Боге.

Теоцентризм – принцип, предполагающий рассматривать Бога как основу мира и его сущность. Характерная черта средневековой философии.

Техника – совокупность создаваемых людьми средств (орудий, инструментов, машин), которые позволяют использовать естественные материалы и явления для удовлетворения своих потребностей; искусственная среда, созданная человеком.

У

Универсалии – общие понятия в средневековой философии.

Ф

Феномен – явление.

Философия (греч. *philia* – любовь, *sophia* – мудрость, «любовь к мудрости») – система идей, взглядов на мир, природу, человека и общество в целом. Один из исторических типов мировоззрения.

Философия жизни – философское направление, рассматривающее жизнь как исходное первичное понятие.

Философия науки – дисциплина, изучающая строение научного знания, механизмы и формы его развития.

Фрейдизм (психоанализ) – учение З. Фрейда об определяющей роли бессознательного в психике человека.

Ц

Ценность – то, что важно и значимо для человека и общества. Выделяют ценности абсолютные и относительные, субъективные и объективные, материальные и духовные, положительные и отрицательные. Наука о ценностях – аксиология.

Ч

Человек – центральная философская категория и проблема; субъект познания и культуры, индивид, личность.

Э

Экзистенциализм – «философия существования», центральным понятием является существование – бытие человека в мире.

Элементы – стихии, первые вещества, из которых состоит мир.

Эмпиризм – в теории познания направление, представители которого в качестве основы познания полагали чувственный опыт, эксперимент.

Эпикуреизм – философская школа поздней античности, основанная Эпикуром, в основе ее – принцип удовольствия.

Эстетика – наука о прекрасном.

Этика – наука о морали и нравственности.

Я

Я – субъект; отдельный человек, обладающий самосознанием.

Язык – система знаков, средство человеческого общения.

Литература

Основная литература по дисциплине

1. Гуревич, П. С. Философия : учебник [Электронный ресурс] / П. С. Гуревич. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . – 404 с. – Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/189897>. - Загл. с экрана
2. Балашов, Л.Е. Философия : учебник [Электронный ресурс] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : ИТК "Дашков и К", 2015 . – Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/286895>. - Загл. с экрана
3. Философия: Учебник [Электронный ресурс] / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=371865>. - Загл. с экрана

Дополнительная литература по дисциплине

4. Дорофеева, Т.Г. Философия : учеб.-метод. пособие для бакалавров [Электронный ресурс] / И.Н. Мавлюдов, Т.Г. Дорофеева .— Пенза : РИО ПГСХА, 2013. – 220 с. – Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/224224>. - Загл. с экрана (85 экз НБ ПГСХА)
5. Пугачева, Н.П. Философия : учеб.-метод. пособие для студентов заоч. формы обучения [Электронный ресурс] / Н.П. Пугачева .— Пенза : РИО ПГСХА, 2013. – 92 с. - Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/227192>. - Загл. с экрана (70 экз НБ ПГСХА)
6. Дорофеева, Т.Г. Философия : рабочая тетрадь для бакалавров [Электронный ресурс] / Т.Г. Дорофеева .— Пенза : РИО ПГСХА, 2013. – 84 с. Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/224225>. - Загл. с экрана
7. Философия: учебник для бакалавров / под ред. В.Н. Лавриненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 561 с. – Режим доступа: 10 экз. НБ ПГСХА

Учебно-методические разработки кафедры

1. Пугачева, Н.П. Философия: учебно-методическое пособие для бакалавров / Н.П. Пугачева, Т.Г. Дорофеева. – Пенза: РИО ПГСХА, 2011.
2. Бабаев, Ю.В. Основы философии: Учебное пособие / Ю.В. Бабаев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003, 2004.
3. Дорофеева, Т.Г. Основы этики и нормы этикета: учебно-методическое пособие / Т.Г. Дорофеева. – Пенза: РИО ПГСХА, 2010.
4. Инюшкин Н.М., Дорофеева Т.Г., Пугачева Н.П., Пугачев О.С. Культурология. Ч.1. Теория культуры. Пенза: Типография ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2010.
5. Инюшкин Н.М., Дорофеева Т.Г., Пугачева Н.П., Пугачев О.С. Культурология. Ч.2. История культуры. Пенза: Типография ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2010.
6. Инюшкин Н.М., Дорофеева Т.Г., Пугачева Н.П., Пугачев О.С. Культурология. Культура Пензенского края. Ч.3. Справочные материалы. Пенза: Типография ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2010.
7. Козлова, Н.П. Философия: практикум и методические рекомендации / Н.П. Козлова, О.С. Пугачев. – Пенза: РИО ПГСХА, 2008.
8. Пугачев, О.С. Введение в философию науки / О.С. Пугачев. – Учебное пособие. Пенза: РИО ПГСХА, 2004.
9. Пугачев, О.С. Этика: социальный и личностный аспекты / О.С. Пугачев. – Пенза, 2001.
10. Пугачев, О.С. История и философия науки и техники / О.С. Пугачев, Н.П. Козлова. – Пенза: РИО ПГСХА, 2006.
11. Пугачев, О.С. Философия в ее истории, понятиях и персоналиях: учебно-методическое пособие / О.С. Пугачев, Н.П. Козлова. – Пенза: РИО ПГСХА, 2007.
12. Пугачев, О.С. Человек в системе морально-правовых ценностей / О.С. Пугачев, Н.П. Козлова. – Пенза: РИО ПГСХА, 2005.
13. Пугачев, О.С. Нормативная этика / О.С. Пугачев. – Пенза: РИО ПГСХА, 2009.
14. Бабаев, Ю.В. Основы религиоведения / Ю.В. Бабаев. – Пенза: РИО ПГСХА, 2007.

15. Дорофеева, Т.Г. Философия : учеб.-метод. пособие для бакалавров [Электронный ресурс] / И.Н. Мавлюдов, Т.Г. Дорофеева. – Пенза : РИО ПГСХА, 2013.

16. Пугачева, Н.П. Философия : учеб.-метод. пособие для студентов заоч. формы обучения [Электронный ресурс] / Н.П. Пугачева. – Пенза : РИО ПГСХА, 2013.

17. Дорофеева, Т.Г. Философия : рабочая тетрадь для бакалавров [Электронный ресурс] / Т.Г. Дорофеева. – Пенза : РИО ПГСХА, 2013.

Перечень ресурсов сети «Интернет»

www.philosophy.ru

<https://iphlib.ru/greenstone3/library>

www.dialog21.ru

www.Philosoph.Ru

www.arcto.ru

www.intencia.ru

www.Phenomen.Ru

<http://ru.science.wikia.com/wiki/>

<http://nauki-online.ru/filosofija/>

<http://lib.ru/FILOSOF/>

<http://filosof.historic.ru/>

<http://platona.net/>

<http://www.ihtika.net>

<http://books.atheism.ru/philosophy/>

<http://filosofia.ru>

<http://philosophylib1.narod.ru/>

<http://filam.ru/sait.php>

Наталья Петровна Пугачева

Культурология

Учебное пособие

Рецензент Н.Н. Сологуб

Компьютерная верстка Н.П. Пугачевой

Подписано в печать

Формат 60×84 1/16

Бумага Гознак *Print*

Отпечатано на ризографе

Усл. печ. л.

Тираж

экз.

Заказ №

РИО ПГАУ

440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30