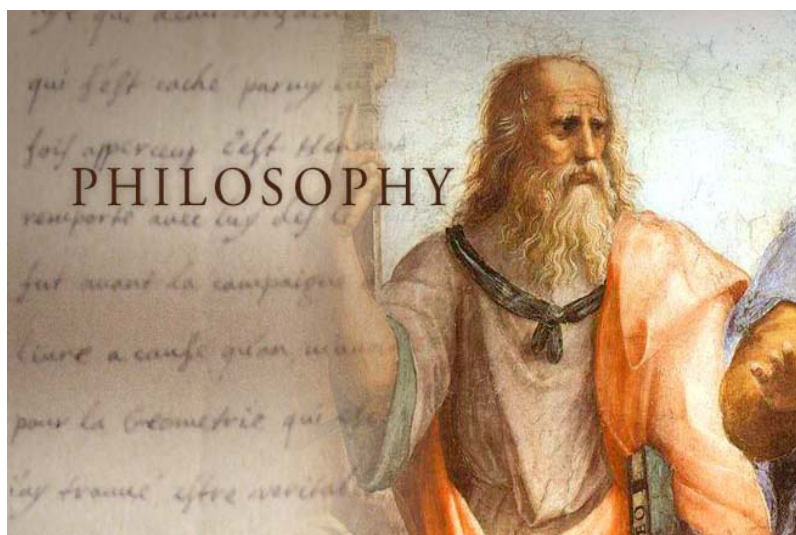

**КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ**

Кафедра социальной философии

Г.К. ГИЗАТОВА, О.Г. ИВАНОВА

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ФИЛОСОФИИ

Учебное пособие

Казань-2018

УДК

Принято на заседании кафедры социальной философии

Протокол № 6 от 27 февраля 2018 года

Рецензенты:

доктор философских наук,
профессор кафедры социальной философии КФУ **А.Б.Лебедев**,
доктор философских наук,
профессор кафедры социальной философии КФУ **Н.А.Терещенко**

Гизатова Г.К., Иванова О.Г.

Введение в историю философии / Г.К.Гизатов, О.Г.Иванова. – Казань:
Казан. ун-т, 2018. - 114 с.

В пособии содержится изложение материала, отражающего возникновение и развитие философской мысли, начиная с древних цивилизаций и заканчивая европейской, в том числе российской философией XX века. В лекциях, посвященных различным историческим этапам развития философского знания, нашли отражение важнейшие ключевые понятия и проблемы, по-разному решавшиеся в истории философии. Особое внимание уделено персоналиям и теориям, которые оставили наиболее заметный след в развитии философской мысли. Каждая тема завершается творческим заданием, позволяющим студентам систематизировать свои знания по изученным проблемам, проанализировать их в широком контексте историко-философского знания. В конце пособия приводятся фрагменты некоторых работ виднейших мировых философов с целью приобщения студентов к богатому разнообразию философского мышления, а также краткий словарь философских терминов.

Учебное пособие рассчитано, в первую очередь, на студентов специальностей «Филология», «Гидрометеорология», «Землеустройство и кадастры», «Экология и природопользование», аспирантов, магистрантов и всех, кто интересуется философией и ее историей.

© Гизатова Г.К., 2018

© Иванова О.Г., 2018

© Казанский университет, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4 - 5
Философия: основные понятия	5 - 13
Философия Древней Индии	13 - 18
Философия Древнего Китая	18 - 23
Античная философия	24 – 38
Философия западноевропейского Средневековья	38 – 43
Философия Возрождения	43 - 45
Философия Нового времени	46 - 52
Философия эпохи Просвещения	52 - 55
Немецкая классическая философия	55 - 63
Марксистская философия	63 - 66
Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм	66 - 72
Философский иррационализм 19 – 20 веков	72 - 84
Философские теории 20 века	84 - 88
Философская мысль России	89 - 96
Приложения	97 - 105
Словарь философских терминов	106 - 112
Список рекомендуемой литературы	113 - 114

ВВЕДЕНИЕ

Мы часто употребляем понятие «философское»: «философская книга», «философский фильм», «у него своя философия», «относись к жизни философски» и т.д. При этом мы как бы подразумеваем какое-то особое качество, которое отличается от явлений нашей обыденной жизни, повседневной деятельности, в том числе - от привычной нам литературы, кино, искусства в целом.

Понятие «философское», действительно, имеет глубокое содержание, но это вовсе не означает какой-то «заоблачности» философии, ее оторванности от жизни. Философия непосредственно связано с жизнью, обществом, культурой, ее элементами. Неудивительно, что многие великие философы были одновременно и великими учеными: Аристотель, Кант, Декарт, Ньютон и др. Или другой пример - многие великие художники были в то же время и выдающимися философами: Гете, Леонардо да Винчи, Ницше и др. Поэтому предварительно мы можем сказать: философия широка и, порой, совсем непроста, но она всегда связана с жизнью, с человеком.

Данное учебное пособие предназначено для студентов гуманитарных факультетов с учетом специфики тех курсов, с которыми они знакомятся в процессе образовательного процесса. В этом пособии представлены разделы, в которых освещаются вопросы, связанные с историко-философским аспектом данной дисциплины, а также представлены ключевые философские концепции современности. В представленном тексте выделены важнейшие философские понятия, дано их разъяснение. Особое внимание уделяется идеям наиболее известных философов, творчество и наследие которых стали особыми вехами в развитии философской мысли и духовной культуры человечества в целом. Однако главной задачей, которая стоит перед студентами, является не простое прочтение представленного текста, а овладение важнейшими навыками, которые органично вплетены в саму ткань философии, являются ее сутью. Это умение вести аргументированный диалог, овладение навыками

интерпретировать и осмысливать философские тексты, осуществлять теоретическое обобщение, способность выбора и применения адекватной методологии в научном познании, приобретение навыков логического мышления, системного и рационального обоснования своих идей, что необходимо в любой специальности. «Так как не может быть ничего более прекрасного, чем достижение истины, то, очевидно, стоит заниматься философией, которая и есть поиск истины», отмечал Пьер Гассенди.

Данное учебное пособие имеет главной целью ознакомление студентов с важнейшей проблематикой философского учения, научить ориентироваться и понимать основные философские понятия и направления.

I. ФИЛОСОФИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Человечество всегда искало ответа на вопросы: что есть окружающий мир? откуда он взялся? как устроен? и т.д., то есть человек пытается понять, объяснить мир, он воззревает на мир, и философия является одной из форм мировоззрения.

Мировоззрение – это система взглядов на мир и место человека, общества и человечества в нем, на отношение человека к миру и самому себе, а также соответствующие этим взглядам основные жизненные позиции людей, их идеалы, принципы деятельности, ценностные ориентации.¹

Мировоззрение включает в себя знания, убеждения, верования, настроения, ценности, нормы, идеалы людей. По глубине отражения в мировоззрении можно выделить следующие уровни: мироощущение, мировосприятие и миропредставление (миропонимание).

Мироощущение – это эмоционально-психологическая сторона мировоззрения на уровне настроений, чувств. На этом уровне фиксируются отдельные, внешние проявления, мир явлений, а не сущностей.

¹ Философия: Энциклопедический словарь. – М.:Гардарика. Под редакцией А.А.Ивина. 2004.

Мировосприятие – на этом уровне создается цельная картина мира, обозначается взаимосвязь процессов и явлений. Однако на этом уровне мировоззрение ограничено больше чувственным опытом, нежели рациональным мышлением.

Миропонимание (миропредставление) – познавательно-интеллектуальная сторона мировоззрения, когда отражение мира осуществляется посредством понятий, вскрываются закономерности и сущность явлений и процессов. Можно сказать, что мировоззрение – это единство эмоций, воли и разума.

Исторические формы мировоззрения

Выделяют три исторические формы мировоззрения – миф, религию и философию, которые различаются, прежде всего, по способу отражения мира, но при этом они не существуют изолированно, а тесно переплетаются.

Миф – мировоззрение первобытно-общинной формации. Это способ понимания природы и общества, единая образная картина мира, где неразрывно слиты реальность и фантазии, вера и знание, естественное и сверхъестественное. Как пишет М.Мамардашвили, «миф – это упакованная в образах и метафорах и мифических существах многотысячелетняя коллективная и безымянная традиция»². Для мифа характерна *антропоморфизация* – очеловечивание природы, ее одушевление. Объяснение мира в целом сводится к рассказу о происхождении и творении. Мир мифа – это мир, «в котором нет непонятного, нет проблем», «в мифе мир освоен»³.

Можно выделить следующие типы мифов:

- **космогонические**, в которых рассказывается о происхождении и устройстве космоса, о появлении людей и богов
- **антропогонические** - самые древние мифы о происхождении людей, ибо одним из первых вопросов, который пытался разрешить

² Мамардашвили М. Появление философии на фоне мифа // Необходимость себя. М.,1996. С.12.

³ Мамардашвили М. Появление философии на фоне мифа // Необходимость себя. М.,1996. С.13.

первобытный человек, был вопрос – кто он в этом мире? Откуда он появился?

- **теогонические** – мифы о происхождении богов.
- **эсхатологические** – мифы, которые появляются у многих народов на более высокой ступени развития, это - мифы – пророчества о конце света (о потопе, о мировом пожаре, о гибели поколения великанов.

Миф играл очень важную роль в жизни древнего человека, выполняя такие функции, как

- объяснение происхождения и устройства мира
- регулирование отношений между людьми
- формирование коллективных представлений
- трансляцию и закрепление ценностей и традиций
- осуществление связи поколений
- гармонизацию отношений человека и мира

Мифология – первая попытка абстрактного объяснения мира. В нем все «выводится» из природы, передается богам. В мифе впервые ставится вопрос: из чего все рождается и во что превращается? чем все управляется? в чем первооснова всего?

Миф связывается с религиозными обрядами и входит в состав религиозных верований. Мифология включала в себя зачатки не только религии, но и философии. «Философия появляется на фоне мифологической традиции..., - писал Мамардашвили - Миф отличается от философии тем, что в нем нет непонятого, нет проблем. Когда появляются непонятое и проблемы – появляются философия и наука...»⁴

Религия - форма мировоззрения, в которой освоение мира осуществляется через веру в сверхъестественное. Религия опирается, прежде всего, на веру, интуицию, ее важнейшая черта – удвоение мира на земной и

⁴ Мамардашвили М. Появление философии на фоне мифа // Необходимость себя. М., 1996. С.13.

небесный. Бог – высшее существо, творец, который стоит над природой и вне природы.

Способом существования религиозного сознания является вера, внешнее проявление веры – культ.

Религия возникает на почве осознания людьми зависимости от природных и общественных процессов около 40 тыс. лет тому назад. Выделяют следующие виды древних религий:

- **тотемизм** (тотем – это растение, животное или предмет, которое считалось священным у той или иной группы людей, племени, рода). В основе этой древнейшей религии была вера в сверхъестественную силу оберега (тотема).
- **фетишизм**, когда из числа любых предметов (череп животного или человека, камень или кусок дерева, к примеру) выбирался такой, которому приписывались сверхъестественные свойства. Он должен был приносить удачу и оберегать от опасности.
- **анимизм** основан вере в самостоятельную по отношению к телу душу. Все явления природы, предметы и люди имеют душу, которая бессмертна и продолжает жить вне тела даже после его смерти. Отсюда появляется возможность удвоения мира

В процессе разложения родового строя появляются *политеистические религии* (политеизм, многобожие, язычество), а с возникновением классового общества – *монотеистические* (монотеизм, единобожие). К монотеистическим религиям относятся *иудаизм*, возникший в середине 1 тысячелетия до н.э., самая древняя из трех основных монотеистических религий; *христианство* (от греческого «помазанник», «мессия»), возникает в 1 веке в Палестине, и *ислам* (предание себя Богу, покорность – араб.), возникает в начале 7 века н.э. на Аравийском полуострове.

Христианство, ислам, а также буддизм являются мировыми религиями.

Религия является неотъемлемой частью духовной жизни общества, она выполняет важнейшие функции:

- регулятивную
- коммуникативную
- компенсаторную (утешительную)
- воспитательную

Религия связана и с мифом, и с философией. К.Ясперс писал, что «на протяжении тысячелетий философия и религия в союзе или противостоят друг другу во вражде. Они существуют рядом, сначала в мифах и картинах мира, затем в теологии в той мере, в какой философия выступает в обличье теологии, так же как в других случаях философия являет себя в обличье поэзии и большей частью в обличье науки».⁵

Философия как высший уровень мировоззрения и как наука. Круг проблем философии. Функции философии

Философия (любовь к мудрости) - это высший уровень и вид мировоззрения, это теоретически оформленное, системно-рациональное, понятийное мировоззрение. Философия – деятельность, не просто направленная на формирование принципов, ценностей и идей. Она – размышление о самих этих идеях. **Философия** есть **цельное**, научно обоснованное **мировоззрение**, это и **наука**, учение о наиболее общих принципах бытия, познания и отношения человека и мира.

Философия зарождается в Древнем Китае, Древней Индии и Древней Греции в середине 1 тысячелетия до н.э. **Социально-историческими условиями** зарождения философии являются: разложение родового строя, когда появляется новый тип связей, и на смену родовому мировосприятию приходит индивидуальное; отделение умственного труда от физического, его превращение в профессиональный.

Существует две основные концепции происхождения философии: **мифогенная и гносеогенная**. Согласно первой, философия есть результат внутреннего развития мифа, и философия греков – рационализация их мифов.

⁵ Ясперс К. Философия и религия // Смысл и назначение истории. М., 1994. С.456.

Этого взгляда придерживались Гегель, В.С. Соловьев, К. Ясперс, А.Ф.Лосев, Я.Э.Голосовкер, М. Мамардашвили). В рамках гносеогенной концепции единственным источником философии является знание, т.е. зарождение философии есть процесс обобщения знания.

Проблемы философии, их специфика

Важнейшие черты проблем философии: *всеобщность, предельность, «вечность»*.

Сначала философия существует как единая и единственная наука, затем происходит процесс дифференциации наук, а с развитием естествознания в Новое время ставится вопрос, а является ли философия наукой, подобно естественным наукам? Сегодня большинство ученых признает, что философия это наука, но наука особая, она отличается от всех других частных наук. Прежде всего, философия нацелена на постижение конечных причин всего существующего. Она выявляет единство мира, общие связи и отношения, их взаимосвязь. Гегель говорил, что «философия изучает не мир в целом, а мир как целое». Важная особенность философии заключается в том, что ее объектом является то, что не может быть дано в опыте; при рассмотрении мира она стремится выйти за пределы человеческого опыта. Кроме того, предмет философского знания - не мир как таковой, а мир, взятый в отношении к человеку. Бердяев писал, что «главный признак, отличающий философское познание от научного, нужно видеть в том, что философия познает бытие из человека и через человека, в человеке видит разгадку смысла, наука же познает бытие как бы вне человека, отрешенно от человека».⁶

Итак, философия нацелена на постижение мира в его целостности. Но мир можно объяснять как с позиций *материализма, так и идеализма*. Классическое определение материализма и идеализма впервые дал немецкий философ Ф.Шлегель. «Материализм, – писал он, – все объясняет из материи, принимает материю как нечто первое, изначальное, как источник всех вещей... Идеализм все выводит из одного духа, объясняет возникновение материи из

⁶ Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. Париж, 1931.С.8.

духа или же подчиняет ему материю»⁷. Можно выделить различные формы материализма и идеализма. С точки зрения исторического развития материализма выделяют следующие его основные формы. **Материализм Древнего Востока и Древней Греции** – это первоначальная форма материализма, в рамках которой предметы и окружающий мир рассматриваются сами по себе, независимо от сознания как состоящие из материальных образований и элементов (Фалес. Левкипп. Демокрит, Гераклит и др.). **Метафизический (механистический) материализм** Нового времени в Европе, в основе которого лежит изучение природы, однако все многообразие ее свойств и отношений сводится к механической форме движения материи (Г.Галилей, Ф.Бэкон, Дж.Локк, Ж.Ламетри. К.Гельвеций и др.). **Диалектический материализм**, в котором представлены в органическом единстве материализм и диалектика (К.Маркс, Ф.Энгельс и др.). В идеализме выделяют **объективный идеализм и субъективный идеализм**. Первый провозглашает независимость идеального начала (идеи, бога, духа) не только от материи, но и от сознания человека (Платон, Ф.Аквинский, Гегель). Второй утверждает зависимость внешнего мира, его свойств и отношений от сознания человека (Дж. Беркли). Крайней формой субъективного идеализма является **солипсизм** (от лат. solus – один, единственный и ipse – сам). Согласно последнему, с достоверностью можно говорить лишь о существовании моего собственного Я и моих ощущений.

Отвечая на вопрос о первоначалах бытия, можно находиться на позициях **монизма, дуализма и плюрализма**.

Монизм (от греч. monos – один, единственный) – философская концепция, согласно которой мир имеет одно начало, в качестве которого может выступать материальная или духовная субстанция. Отсюда выделяют два вида монизма - материалистический и идеалистический. **Дуализм** (от лат. dualis – двойственный) – философское учение, утверждающее равноправие двух первоначал: материи и сознания, физического и психического. Ярким

⁷ Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983. – Т.2 С.104-105.

представителем дуализма является Р.Декарт, который считал, что в основе бытия лежат две равноправные субстанции: мыслящая (дух) и протяженная (материя).

Плюрализм (от лат. pluralis – множественный) – исходит из признания нескольких или множества начал бытия, так, древние мыслители выдвигали в качестве основы всего сущего землю, воду, воздух, огонь и т.д.

Важнейшим вопросом философии является вопрос о познаваемости мира, т.е. как относятся наши мысли об окружающем мире к самому миру? Одни мыслители полагали, что мир принципиально непознаваем, они получили название агностиков (Протагор, Кант), а философская позиция, которую они представляют, – **агностицизм** (от греч. agnostos – непознаваемый). Отрицательный ответ на этот вопрос давали и представители родственного агностицизму направления – **скептицизма**, которые отрицали возможность достоверного знания. Другие мыслители, напротив, считают, что человек может получать достоверное знание.

В философской проблематике можно выделить **группы проблем и соответствующие им традиционные разделы философии:**

онтология – учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия;

гносеология (эпистемология) – теория познания – раздел философии, в котором изучаются проблемы природы познания и его возможностей;

аксиология – философское учение о природе ценностей, их месте в реальности и о структуре ценностного мира;

антропология – учение о человеке, его сущности и природе;

этика – учение о морали и нравственности

эстетика – учение о прекрасном

логика – учение о законах и формах мышления.

Мировоззренческая и методологическая функции философии

Философия выступает как общее учение о методе и как совокупность наиболее общих методов познания и освоения действительности. Выделяют два основных философских метода – *диалектику и метафизику*.

Диалектика – учение о наиболее общих связях, общих законах изменений и развития в природе, обществе и мышлении

Метафизика – противоположный диалектике способ мышления и познания. Ее особенностью является тенденция к созданию однозначной, статичной картины мира, стремление к абсолютизации и изолированному рассмотрению тех или иных моментов или фрагментов бытия.

Важнейшей функцией философии является *мировоззренческая*: как уже говорилось, философия есть абстрактно-теоретическое, понятийное объяснение мира.

Также выделяют прогностическую, аксиологическую, гносеологическую, эвристическую и т.д. функции.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Есть ли, на ваш взгляд, общее у мифа, религии и философии? В чем, на ваш взгляд, отличие философии от религии и мифологии? Обоснуйте вашу точку зрения.
2. Сформулируйте предмет исследования философии. В чем, на ваш взгляд, состоит специфика философии? Является ли она наукой?
3. Назовите основные разделы философии.
4. Определите отличие объективного идеализма от субъективного.

II. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Философия Ведического периода

Веды (дословно — "знания") — религиозно-философские трактаты, которые создавались пришедшими в Индию после XV в. до н. э. из Средней Азии, Поволжья и Ирана племенами арийцев. Веды, как правило, включали в себя:

- "священное писание", религиозные гимны ("самхиты");

- описание ритуалов ("брахманы"), сочиненное брахманами (жрецами) и используемое ими при отправлении религиозных культов;
- книги лесных отшельников ("араньяки");
- философские комментарии к Ведам ("упанишады").

Веды стали самым ранним свидетельством философской мысли человечества. Они отразили различные стадии мировоззрения родового общества. Ведизм может быть охарактеризован как наивный реализм. Очевидно, что он связан с элементами практических запросов человека.

До наших дней дошло всего четыре Веды: Ригведа; Самаведа; Яджурведа; • Атхарваведа. Наибольший интерес у исследователей древнеиндийской философии вызывают заключительные части Вед — Упанишады (дословно с санскрита — "сидение у ног учителя"), в которых дается философская трактовка содержания Вед.

Упанишады являются, по сути, высшей ступенью ведической литературы и может рассматриваться как этап, когда философия вычленяется из мифологии и религии. Главным в философских идеях Упанишад является вопрос о субстанциональных основах бытия.

Философия Послеведического периода (до 3-2 вв. до н.э.)

Наиболее известными источниками философии Древней Индии второго (эпического) этапа (VI — II вв. до н. э.) являются две поэмы — эпосы "Махабхарата" и "Рамаьяна", в которых затрагиваются многие философские проблемы эпохи.

В ту же эпоху появляются учения, оппозиционные Ведам:

- буддизм;
- джайнизм;
- чарвана-лакаята.

Одновременно возникает ряд философских школ ("даршан"), которые развивают ведическое учение:

- йога;
- веданта;

- вайшешина;
- миманса;
- санкхья.

Наиболее влиятельными в этот период становятся такие направления, как буддизм и джайнизм, которые возникают в форме протеста против кастового гнета. Характерной чертой этих учений является уход в сферу внутреннего мира человека.

Период философских сутр (до 3-4 вв. н.э.)

Завершает период древнеиндийской философии эра сутр (II в. до н. э. — VII в. н. э.) — кратких философских трактатов, рассматривающих отдельные проблемы (например, "нама-сутра" и др.). В дальнейшем (в средние века) господствующее положение в индийской философии заняло учение Гаутамы Будды — буддизм. В XVIII — XX вв. индийская философия обогатилась достижениями европейской философской мысли (в частности, английской).

Онтология индийской философии (учение о бытии и небытии) опирается на закон Риты - космической эволюции, цикличности, порядка и взаимосвязанности. Бытие и небытие ассоциируется соответственно с выдохом и вдохом Брахмы-Космоса (Бога-творца). В свою очередь, Космос-Брахма (Бог-творец) живет 100 космических (8640000000 земных) лет, после чего он умирает и наступает абсолютное небытие, которое длится также 100 космических (8640000000 земных) лет — до нового рождения Брахмы. Вся бесконечная история — это чередование жизни Космоса (Маха Манвантара) и Абсолютного Небытия (Маха Пралая), которые сменяют друг друга через каждые 100 космических лет. При каждом новом рождении Космоса-Брахмы заново появляется жизнь, но в более совершенной форме. Мир взаимосвязан. Любое событие (поступок человека, явление природы) влияет на жизнь Космоса. Цель эволюции, развития — достижение все более совершенного духа через постоянную смену материальных форм.

Главной особенностью древнеиндийской **гносеологии** (учения о познании) является не изучение внешних (видимых) признаков предметов и

явлений (что характерно для европейского типа познания), а изучение процессов, происходящих в сознании при соприкосновении с миром предметов и явлений. В этой связи индийская философия выделяет /три вида сознания. • "пракрити" — материальное сознание; • "пуруша" — чистое сознание (первичная энергия, из которой возникли Вселенная и люди); • "майя" — сознание сновидения, мираж. Каждое из данных видов сознания согласно индийской философии реально и заслуживает изучения.

Душа в индийской философии состоит из двух начал: • атмана; • манаса. Атман — частица Бога-Брахмы в человеческой душе. Атман первоначален, неизменен, вечен. Манас — душа человека, возникающая в процессе жизни. Манас постоянно эволюционирует, достигает высоких ступеней либо ухудшается в зависимости от поступков человека, его личного опыта, хода судьбы. Также для индийской философии характерны учения о сансаре, мокше и карме. **Сансара** - учение о вечности и неуничтожимости души, которая проходит цепочку страданий в земной жизни. **Карма** — предопределенность человеческой жизни, судьбы. Цель кармы - провести человека через испытания для того, чтобы его душа совершенствовалась и добилась высшего нравственного развития - мокши. (Для достижения этой цели душа может пройти через десятки, сотни земных жизней.) **Мокша** — высшее нравственное совершенство, после достижения которого эволюция души (карма) прекращается. Наступление мокши (прекращение эволюционного развития души) — высшая цель любой души, которая может быть достигнута в земной жизни. Души, достигшие мокши, освобождаются от цепи бесконечной жизни и становятся Махатмами — Великими Душами.

Буддизм и его основные идеи

Буддизм - религиозно-философское учение, распространившееся в Индии (после V в. до н. э.), Китае, Юго-Восточной Азии (после III в. н. э.), а также в иных регионах. Основателем данного учения считается Гаутама Будда (Сидхардха Шакьямуни) (563 - 483 гг. до н. э.), родившийся в княжеской семье в Северной Индии. Будда прошел сложный жизненный путь (наследник

престола, аскет-отшельник, мудрец), после чего "прозрел" (527 г. до н. э.) и передал свои духовные достижения людям. Главная идея буддизма - "Средний путь" жизни между двумя крайними: "путем удовольствия" (развлечений, праздности, лени, физического и морального разложения) и "путем аскетизма" (умерщвления плоти, лишений, страданий, физического и морального изнеможения). "Средний путь" — путь знания, мудрости, разумного ограничения, созерцания, просветления, самосовершенствования, конечной целью которого является Нирвана — высшая благодать. Будда вывел четыре благородные (арийские) истины: • земная жизнь полна страданий; • страдания имеют свои причины — жажду наживы, славы, удовольствия, жизни и т. д.; • от страданий можно избавиться; • существует путь, освобождающий от страданий, — отказ от земных желаний, просветление, Нирвана. Буддистская философия предлагает каждому человеку план личностного самосовершенствования, целью которого является Нирвана - Великое Освобождение. Данный план — так называемый Восемьмеричный путь — предусматривает соблюдение следующих принципов: • правильное видение — понимание основ буддизма и своего пути в жизни; • правильная мысль - жизнь человека зависит от его мыслей, при изменении мыслей (с неправильных на правильные, благородные) меняется жизнь; • правильная речь - слова человека, его речь воздействуют на его душу, характер; • правильное действие — жить в согласии с собой и другими людьми, непричинение другим зла; • правильный образ жизни — соблюдение буддистских заповедей в каждом поступке; • правильное умение — усердие и трудолюбие; • правильное внимание - контроль над мыслями, так как мысли порождают дальнейшую жизнь; • правильное сосредоточение - регулярные медитации, осуществляющие связи с космосом. К пяти заповедям-ориентирам буддизма относятся следующие: • не убий; • не укради; • будь целомудренным; • не лги; • не употребляй опьяняющих и одурманивающих веществ.⁸

⁸ См.: Якушев А. В. Философия (конспект лекций). — М.: Приор-издат, 2004. — 224 с. — С.15-16.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Можете ли вы определить, в чем заключается сущность человека и отношений человека и мира в древнеиндийской философии?
2. Можете ли вы сформулировать, в чем состоит философское наследие буддизма?
3. Назовите ``Четыре благородные истины Гаутамы Будды``.
4. Определите основные качества идеального человека с позиций буддизма.

III. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Характерные черты китайской философии

Зарождение и становление древнейших национальных философских школ Древнего Китая происходило в VII в. до н. э. - III в. н. э. С III в. н. э. начинается проникновение в Китай из Индии буддизма и его влияние на национальные философские школы.

Для китайского видения мира и окружающей действительности (что нашло отражение в китайской философии) характерно: восприятие своей страны — Китая — как центра существующего мира; понимание отдельных событий, истории в целом как циклического процесса; осознание своей ответственности перед Небом и Землей за правильное воплощение на Земле космических циклов; восприятие человека, природы и космоса как единого целого; консерватизм сознания, обращенность в прошлое, боязнь перемен; невыделение отдельной человеческой личности из коллектива; осознание беспомощности отдельного человека в борьбе против природной стихии (разливов рек, ураганов и др.); приоритет, отдаваемый коллективным (массовым) формам труда (строительство Великой Китайской стены, строительство плотин, рытье каналов, борьба с наводнениями, ирригационное земледелие и др.); отсюда — уважение и трепет перед организующей силой — государством; восприятие человеческой личности, коллектива, общества и государства как единого целого; распространение в обществе вертикальных связей (власти и подчинения), субординации, послушание начальству,

восприятие главы государства (императора) высшей объединяющей силой государства, а государства — объединяющей силой общества, обожествление должности и личности императора, его власти; конформизм во взаимоотношениях, предпочтение покою и недеянию; понимание жизни прежде всего как жизни духа в телесной оболочке, предпочтение земной жизни загробной, стремление максимально продолжить жизнь отдельного человека на Земле (с помощью трав, физических упражнений, правильного образа жизни и правильного отношения к окружающей - действительности); восприятие потусторонних сил как реальности, одушевление умерших; уважение к родителям, старшим, почитание предков и духов ("шэнов").

Проблемы человека и возникновения окружающего мира в китайской философии

Несмотря на то что человек в Китае отождествляется с природой и космосом и не выделяется из общества, он занимает центральное место в китайской философии. Согласно китайской философской традиции человек является сгустком трех видов космической энергии: • цзин; • ци; • шэнь. Помимо трех видов космической энергии (энергии зарождения — цзин; энергии материального и духовного существования — ци; постоянной духовной энергии, остающейся после смерти, — шэнь) китайская философия выделяет два лица сексуальной энергии: • **ян** — мужская сексуальная энергия; • **инь** — женская сексуальная энергия. Отсюда все сущее делится на два противоположных начала - мужское и женское. Это касается как живой природы (различие всех людей на мужчин и женщин, аналогичное половое деление среди животных), так и неживой природы (например, китайская философия относит к активному мужскому началу ян Солнце, небо, день, сухость, легкость, а к пассивному женскому началу инь — Луну, Землю, равнины, ночь, влагу). В основе существования живой и неживой природы, всей окружающей действительности лежит "Тай-цзи" - единство, борьба, взаимопроникновение и взаимодополнение ян и инь. Восприятие китайской философией человека имеет ряд особенностей. В отличие от западной

философской традиции китайская философия: • не дает четкого понятия человека, пытается проникнуть в сущность человека не путем вывода четких понятий, а путем создания и изучения его образа (поэтому правильнее говорить не о понятии человека в китайской философии, а об образах-понятиях человека; • начинает отсчет человеческой жизни не с момента рождения, а с момента зачатия; • не исключает человека навсегда из системы человеческих отношений после его смерти, то есть человек (его дух, обладающий некоторой телесностью — "шэн") остается в системе человеческих отношений после смерти наравне с живыми людьми — нуждается в питании, заботе, сохраняет прежнюю должность, может быть повышен, награжден, снят с должности, наказан — в зависимости от поведения его потомков; • выделяет в качестве духовного центра человека не голову (мозг, лицо, глаза и т. д.), а сердце; • воспринимает человека как часть природы и космоса, не соглашается с идеей господства человека над природой и остальными живыми существами, не приветствует индивидуализм и противопоставление отдельной личности другим членам общества; • призывает ценить земной отрезок жизни, максимально продлить его продолжительность.

Древнекитайская культура дает философски-мифологическое объяснение *происхождения жизни* на земле, живой и неживой природы, которое включало в себя ряд последовательных этапов: Старинное философское произведение "И-Цзин" объясняет происхождение мира из пяти первоэлементов — земли, дерева, металла, огня, воды, которые находятся в постоянном круговороте. Древнекитайская мифология и философия дали первичное объяснение происхождения мира, природы и человека, образы-понятия человека, явлений окружающей жизни, создали почву для возникновения всемирно известных философских школ Китая — даосизма, конфуцианства, легизма.

Даосизм – древнейшее философское учение Китая

Даосизм — древнейшее философское учение Китая, которое пытается объяснить основы построения и существования окружающего мира и найти

путь, по которому должны следовать человек, природа и космос. Основателем даосизма считается Лао Цзы (Старый Учитель), живший в конце VI — начале V вв. до н. э. Главные источники — философские трактаты "Даоцзин" и "Дэцзин", совместно именуемые "Даодэцзин". Основными понятиями даосизма являются "Дао" и "Дэ". "Дао" имеет два значения: • путь, по которому в своем развитии должны идти человек и природа, универсальный мировой закон, обеспечивающий существование мира; • субстанция, от которой произошел весь мир, первоначало, которое представляло собой энергетически емкую пустоту. "Дэ" — благодать, исходящая свыше; энергия, благодаря которой первоначало "Дао" преобразовалось в окружающий мир. *Философия даосизма* несет в себе ряд основных идей: • все в мире взаимосвязано, нет ни одной вещи, ни одного явления, которые не были бы взаимосвязаны с другими вещами и явлениями; • материя, из которой состоит мир, едина; существует кругооборот материи в природе ("все происходит из земли и уходит в землю"), то есть сегодняшний человек вчера был воплощен в виде иных форм, существующих во вселенной — камня, дерева, частей животных, и после смерти то, из чего состоял человек, станет "строительным материалом" иных форм жизни или явлений природы; • мировой порядок, законы природы, ход истории незыблемы и не зависят от воли человека, следовательно, главный принцип жизни человека — покой и недеяние ("у-вэй"); • особа императора священна, только император имеет духовный контакт с богами и высшими силами; через личность императора на Китай и все человечество сходит "Дэ" — животворящая сила и благодать; чем ближе человек к императору, тем больше "Дэ" перейдет от императора к нему; • познать "Дао" и получить "Дэ" можно лишь при полном соблюдении законов даосизма, слиянии с "Дао" — первоначалом, послушании императору и близости к нему; • путь к счастью, познанию истины — освобождение от желаний и страстей; • необходимо во всем уступать друг другу.

Социально-философские школы Древнего Китая - конфуцианство и легизм

Конфуцианство — древнейшая философская школа, которая рассматривает человека прежде всего как участника социальной жизни. Основоположником конфуцианства является Конфуций (Кун-Фу-Цзы), живший в 551 — 479 гг. до н. э., главным источником учения - произведение Лунь Юй ("Беседы и суждения"). Основные вопросы, решаемые конфуцианством: • Как необходимо управлять людьми? • Как вести себя в обществе? Представители данной философской школы выступают за мягкое управление обществом. В качестве примера подобного управления приводится власть отца над сыновьями, а в качестве главного условия — отношение подчиненных к начальникам как сыновей к отцу, а начальника к подчиненным — как отца к сыновьям. Конфуцианское золотое правило поведения людей в обществе гласит: не делай другим того, чего не желаешь себе. Учение Конфуция содержит ряд основополагающих принципов: • жить в обществе и для общества; • уступать друг другу; • слушаться старших по возрасту и по званию; • подчиняться императору; • сдерживать себя, соблюдать меру во всем, избегать крайностей; • быть человечным. Большое внимание Конфуций уделяет вопросу, каким должен быть начальник (руководитель). Руководитель должен обладать следующими качествами: • подчиняться императору и следовать конфуцианским принципам; • управлять на основе добродетели ("бадао"); • обладать необходимыми знаниями; • верно служить стране, быть патриотом; • обладать большими амбициями, ставить высокие цели; • быть благородным; • делать только добро государству и окружающим; • предпочитать убеждение и личный пример принуждению; 22 • заботиться о личном благосостоянии подчиненных и страны в целом. В свою очередь, подчиненный должен: • быть лояльным по отношению к руководителю; • проявлять старание в работе; • постоянно учиться и самосовершенствоваться. Учение Конфуция сыграло большую роль в объединении китайского общества. Оно остается актуальным и в настоящее время, спустя 2500 лет со времени жизни и деятельности автора.

Другим важнейшим социальным учением Древнего Китая являлся **легизм** (школа законников, или Фацзя). Его основателями были Шан Ян (390 - 338 гг. до н. э.) и Хань Фэй (288 - 233 гг. до н. э.). В эпоху императора Цинь-Ши-Хуа (III в. до н. э.) легизм стал официальной идеологией. Основной вопрос легизма (как и конфуцианства): как управлять обществом? Легисты выступают за то, чтобы управлять обществом путем государственного насилия, опирающегося на законы. Таким образом, легизм — философия сильной государственной власти. Основными постулатами легизма являются следующие: • человек обладает изначально злой природой; • движущей силой человеческих поступков являются личные эгоистические интересы; • как правило, интересы отдельных индивидов (социальных групп) взаимопротивоположны; • чтобы избежать произвола и всеобщей вражды, необходимо государственное вмешательство в общественные отношения; • государство (в лице армии, чиновников) должно поощрять законопослушных граждан и жестоко карать провинившихся; • основным стимулом правомерного поведения большинства людей является страх перед наказанием; • основным разграничением правомерного и неправомерного поведения и применения наказания должны являться законы; • законы должны быть одинаковы для всех, а наказание должно применяться и к простолюдинам, и к высшим чиновникам (независимо от звания), если они нарушили законы; • государственный аппарат должен формироваться из профессионалов, а не передаваться по наследству; • государство — главный регулирующий механизм общества и, следовательно, имеет право вмешиваться в общественные отношения, экономику, личную жизнь граждан.⁹

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Определите, что такое даосизм. Перечислите диалектические идеи книги ``Дао дэ цзин``.
2. Назовите, на ваш взгляд, важнейшие этические и этико-политические проблемы в конфуцианстве.

⁹ См.: Там же. – С.10-15.

IV. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Европейская философия в своем развитии проходит ряд этапов. Выделяют следующие исторические типы европейской философии, которые имеют свои особенности: античная философия, философия Средних веков, Возрождения, Нового времени, философия 20 века, философия рубежа 20 – 21 веков.

Античная философия – совокупность философских учений древнегреческого и древнеримского общества с к.7 века до н.э. по 6 в. н.э., когда император Юстиниан закрыл в 529 г. Платоновскую Академию. Античная философия зарождается в греческих колониях в Малой Азии и Южной Италии, позднее центром философской мысли становятся Афины. В древнегреческой философии можно выделить 3 этапа:

к.7 – 5 вв. до н.э. – досократический период, раннегреческая натурфилософия

5 – 4 вв. до н.э. – классический период

4 - 3 вв. до н.э.– эллинистический период; греко-римская философия

Черты античной философии:

1. ***Космоцентризм. Космос*** – понятие древнегреческой философии и культуры, обозначающее мир как структурно-организованное, упорядоченное целое. Космос мыслится как разумная и прекрасная упорядоченность и в этом смысле противопоставляется хаосу. Термин «космос» начинает употребляться в философской мысли уже на раннем этапе античной философии, его использовали Пифагор, Гераклит, Парменид, Демокрит.

2. ***Антропоцентризм*** – воззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий.

3. ***Стихийный (наивный) материализм.*** Ранние греческие философы ищут первопричину в природе, они отождествляют материю с конкретными формами ее проявления и движения.

4. *Диалектика*: мыслители отмечают вечность происходящих в мире изменений.

Этапы античной философии

Досократический период (к.7 – 5 вв. до н.э.). Этот период античной философии называют раннегреческой натурфилософией, а философов – натурфилософами, «физиками», т.к. основное внимание они уделяли проблемам природы – «физиса», объяснению окружающего мира. Мифология уже поставила вопрос: из чего все рождается и во что все разрешается? Где первооснова всего? Но в мифе нет доказательств. Философия стала отвечать на этот вопрос с помощью учения о первоначале, которое мыслится как нечто в принципе единое с природой. Философы этого периода ставят проблему первоначала как первоосновы всего сущего, отмечают общую взаимосвязь явлений, их противоречивость, движение и развитие.

Проблему *первоначала* ставят *милетцы*. Как уже отмечалось, древнегреческая философия зарождается в ионийских городах западного побережья Малой Азии, и первые философские учения возникают в Милете, малоазиатском греческом городе. Основателем милетской школы является *Фалес (конец 7 – первая половина 6 вв. до н. э.)*, который считается родоначальником европейской науки и философии. Фалес полагал, что все существующее возникло из некоего влажного первовещества, или воды. Сгущаясь, она превращается в землю, разжижаясь – в воздух, а воздух, сгущаясь, превращается в огонь. Таким образом, у Фалеса первоначало – вода. Продолжатель идей Фалеса *Анаксимандр (610- 546 гг. до н.э.)* считает первоначалом *апейрон* (беспредельное), а другой представитель милетцев – *Анаксимен (585 – 525 гг. до н.э.)* – воздух. Итак, милетцы создают первое философское учение о начале сущего, о первооснове (*архэ*) – это и есть начало философии.

Важнейшим этапом в развитии античной философии была *пифагорейская школа*, основанная *Пифагором Самосским (ок. 570 гг. до н.э. – ок. 497 г. до н.э.)*. В школе Пифагора большое внимание уделялось

нравственной жизни, в ней чередовались занятия гимнастикой и медициной, музыкой и науками (особенно математикой). Подобно ионийским философам, Пифагор занимался исследованиями о природе, об устройстве вселенной, но шел другим путем. Началами философии он полагал числа и заключенные в них соразмерности (гармонии). Числа, учил он, заключают в себе тайну вещей, а всемирная гармония есть совершенное выражение Бога. Философ говорил, что «число составляет сущность вещей; сущность предмета – число его», ставил гармонию верховным законом физического мира и нравственного порядка.

Гераклит из Эфеса (520 – 420 гг. до н.э.) считает первоначалом – *огонь*, который неизменен во все своих проявлениях, вечен и бесконечен. «Мир есть, был и будет вечным огнем, мерами затухающий и мерами возгорающийся», говорил философ. Гераклит впервые в истории философской мысли выдвигает идеи *диалектики*: в мире все постоянно движется, изменяется, а причина всех изменений – борьба противоположностей, «борьба отец всему и всему царь». Философу приписывают известные высказывания: «Все течет, все изменяется», «В одну и ту же воду нельзя войти дважды». Гераклит выдвигает тезис об относительности всех свойств вещей: «Ослы солому предпочли бы золоту», «Самая прекрасная обезьяна безобразна по сравнению с родом людей», говорит он. Философ рассматривает бытие как вечное становление, одно и то же есть бытие и небытие, считал он. Таким образом, мысль древних философов об изменчивости всего приобретает у Гераклита формулу всеобщности, т.е. оформляется как философская идея.

Элейская школа - одна из философских школ этого периода (по имени города Элеи в Южной Италии), представители которой – *Парменид (540 – 470 гг. до н.э.)*, *Ксенофан (ок. 570 - после 478 гг. до н.э.)*, *Зенон (ок.490 – 430 гг. до н.э.)*.

Парменид сделал важный шаг в становлении философии, он ставит проблему: может ли мысль, независимо от опыта, открыть объективную, общезначимую истину? Философ решает эту проблему через понятие «бытие»,

первоначало. В своей поэме «О природе», состоящей из двух частей – «Путь истины» и «Путь мнения», Парменид ставит вопрос о *едином бытии*, с одной стороны, и множестве существующих *вещей* – с другой.

«Путь мнения» - это способ объяснения чувственного мира чувствами, воспринимающими множественность, изменчивость вещей, их возникновение и уничтожение. «Путь истины» ведет нас к умопостигаемому миру бытия. Парменид выдвигает тезис: «Одно существует лишь бытие, а небытия не существует». Философ полемизирует с Гераклитом, он считает, что нельзя отождествлять бытие и небытие. Свойствами бытия, по Пармениду, являются вечность, неделимость, неуничтожимость, неподвижность, умопостигаемость. Он выдвигает идею тождества бытия и мышления: *«Мыслить и быть – одно и то же»*. Мысль всегда есть знание о предмете, мы мыслим всегда *что-то*. Мнений может быть бесконечное множество, но истина одна. Что такое мир по *истине* можно узнать лишь рационально, т.е. знание истины – всегда результат мышления. Путь мнения и путь истины Парменида дают две картины мира: мир единого и вечного бытия и кажущийся мир мнений.

Ученик Парменида *Зенон* защищает постулат элеатов о неподвижном едином бытии через свои *апории* (от др.-греч. трудность; затруднение, трудноразрешимая проблема). Современники упоминали о сорока апориях, но до нас дошли девять, наиболее известные из которых «Дихотомия», «Ахилл и черепаха», «Летающая стрела». В своих апориях Зенон ставит проблему противоречия между умопостигаемым и очевидным, т.е. истиной и мнением, и доказывает, что множественность, движение нельзя помыслить, а, следовательно, они не могут являться характеристиками бытия.

Атомистические идеи в античной философии (Левкипп, Демокрит)

Левкипп (5 век до н.э.) и Демокрит (родился ок. 470 г. до н.э. прожил 90 – 100 лет) решают проблему первоначала, а также оставшуюся от элеатов проблему, как возникает множественное из единого, как соотносятся конечное и бесконечное, через атомистическое учение, в котором выдвигается идея множественного первоначала. Атомисты рассматривали мир как единое целое,

состоящее из бесчисленного множества мельчайших неделимых частичек – **атомов (атом – неделимый)**, движущихся в *пустоте*. Атомы вечно носятся в беспредельной пустоте, сталкиваясь, сцепляясь и разъединяясь. Соединения атомов образуют все многообразие природы. Душа также состоит из тончайших круглых и особо подвижных атомов, т.е. идеальное мыслилось наравне с материальным. Когда атомы разъединяются, вещь гибнет. Таким образом, через атомистическую теорию: объясняются материальность Вселенной, ее вещей; множественность вещей и состояний; разрешается тупик, в который философию завели элеаты: есть только единое, а как возникает многое? Истинно сущее бытие не может ни возникать, ни уничтожаться: атомы существуют вечно, а вещи – их соединения – возникают и погибают. Число атомов бесконечно – бесконечно многообразие мира.

Демокрит выделял два рода знания: темное (незаконнорожденное, через органы чувств) и истинное, разумное, законнорожденное. Чувствами мы воспринимаем многообразный красочный мир. В действительности же существуют лишь атомы (бытие) и пустота (небытие), которые постигаются только разумом.

Классический период древнегреческой философии (5 – 4 вв. до н.э.)

Если философы досократического периода основное внимание уделяли проблемам объяснения природы, окружающего мира, то с усложнением общественной жизни на первый план выходят проблемы осмысления общества, его сущности, понимания нравственности человека, и основной интерес философов направлен на этико-политические вопросы, главный из которых – воспитание добродетельного человека и гражданина.

Софисты (от др.- греч. σοφιστής — «умелец, изобретатель, мудрец, знаток») — древнегреческие платные преподаватели красноречия, представители одноименного философского направления, распространенного в Греции во 2-ой половине 5 — 1-й половине 4 веков до н. э. Время их активной деятельности часто называют веком греческого Просвещения. В широком смысле принято говорить о «старших» и «младших» софистах. Наибольший

интерес представляют взгляды «старших софистов» (их *акме* – расцвет, вершина, - приходилось на 2-ю половину 5 в. до н. э.), наиболее известными из которых являются *Протагор Абдерский ок.480 – 410гг. до н.э.), Горгий из Леонтин, Гиппий из Элиды, Продик Кеосский.* Софисты произвели революцию – они сместили философскую рефлексию с проблематики *физиса* (природы) и космоса на проблему человека и его жизни как члена общества.

Наиболее характерной чертой, общей всей софистике, является релятивизм, утверждение относительности всех человеческих понятий, этических норм и оценок; оно выражено Протагором в его знаменитом положении: «Человек есть мера всех вещей: существующих — в том, что они существуют, — и несуществующих — в том, что они не существуют». Таким образом, Протагор провозглашает принцип человека – меры, отрицания абсолютного критерия, отличавшего бытие от небытия, истину - от лжи. Критерий – только человек. Протагор вульгаризировал идею Гераклита о всеобщей изменчивости, провозглашая, что все суждения относительны, распространил релятивизм на нормы нравственности: если все истины относительны, то относительны и нормы нравственности, т.к. они созданы людьми. Горгий (предположительно ок. 480 – 380 гг. до н.э.) вошел в историю философии благодаря сочинению «О том, чего нет, или О природе», в котором он выдвигает три тезиса: 1) ничего нет; 2) если бы даже нечто и было, то оно было бы непознаваемо; 3) даже если бы оно было познаваемо, его невозможно было бы высказать в слове и истолковать другому.

Сократ (469 – 399 гг. до н.э.) - величайший античный философ, учитель Платона, с его именем в античной философии связан поворот от рассмотрения природы и мира к проблеме человека. В юные годы Сократ находился под влиянием «физиков», был учеником Анаксагора, но затем сконцентрировался на нравственной философии, на проблеме человека, «познай самого себя» призывал философ. Сократ никогда ничего не писал, поэтому о его философских взглядах можно судить, прежде всего, по сочинениям его учеников Платона и Ксенофонта. Все свободное время он проводил в беседах,

размышляя о том, что есть добро и зло, что прекрасно, а что безобразно, что есть добродетель, а что – порок. Философия, как ее понимает Сократ, — не умозрительное рассмотрение природы, а учение о том, как следует жить. Его философия ориентирована на *знание*, а главная задача философии – рациональное обоснование нравственности, поэтому учение Сократа называется *этический рационализм*. Высшим и абсолютным благом, составляющим цель жизни человека, по Сократу, является добродетель, которая состоит в *знании* добра и *действии* соответственно этому знанию (храбр тот, кто знает, как себя вести и это делает). Добродетели можно научиться в процессе непосредственного разговора («диалога») с собеседником. Отсюда название его философского метода – диалектика. Сократ считал, что истинное знание прирожденно, приобретено душой, когда она еще не воплотилась в тело и созерцала истинное бытие. Это знание сохраняется в душе в виде воспоминаний об истинном бытии, учитель лишь помогает сделать ясными мысли учеников. Сократ любил сравнивать себя с повивальной бабкой, и его метод философствования обозначают термином *майевтика* (повивальное искусство), так как Сократ помогает рождению мысли и делает это в диалоге с помощью вопросов и ответов, прибегая к методу *иронии* (сомнения). «Я знаю, что ничего не знаю», говорил философ. После смерти Сократа появляется множество сократических школ, имевших этическую направленность.

Платон (Аристокл) (427 – 347гг. до н.э.) – выдающийся ученик Сократа, первый философ, чьи сочинения дошли до нас не в кратких отрывках, цитируемых другими, а полностью. Платон принадлежал к древнему аристократическому роду, восходившему к первому афинскому царю Кодру и великому реформатору VI в. до н. э. Солону, и в отличие от своего учителя Сократа принимал активное участие в политической жизни. Произведения Платона, которым он придавал форму диалогов, были, главным образом, посвящены проблеме государства и его этики. Главным действующим лицом диалогов Платона был Сократ, который выражал мысли самого автора. После смерти Сократа Платону приходится на некоторое время оставить Афины, а в

середине 90-х годов IV века Платон, возвратившись в Афины, организует собственную философскую школу, получившую название Академии, поскольку она располагалась в месте почитания героя Академа. В Академии занимались проблемами логики, риторики (ораторское искусство преподавал Аристотель), сам Платон преподавал математику, которой придавал очень большое значение.

Учение о бытии (онтология) является центром философии Платона. Платон выделяет два плана бытия: феноменальное, видимое, и невидимое, улавливаемое исключительно интеллектом. Он впервые проводит четкое различие между сущностью и явлением, *бытием и бванием*, становлением, тем, что существует по истине, т.е. никогда не становится, и тем, что всегда становится, но никогда не существует, тем, что существует по истине и тем, что имеет видимость истинного бытия. Поставив вопрос: являются ли причины физического и механического характера истинными или они «со-причинны» более высоким причинам? Платон приходит к заключению, что любая вещь физического мира имеет свою высшую и последнюю причину, не физическую, а метафизическую по природе. Центральная концепция философии Платона – учение об *идеях (идея, эйдос, форма, вид, сущность, образцы вещей)* служащее обоснованию истинного знания, знания сущности вещей. *«Истинное бытие»* - умопостигаемая, интеллигибельная реальность, т.е. сверхчувственное бытие, мир идей, которые не воспринимаются чувствами, а постигаются лишь разумом (идеи блага, добра, справедливости). Среди идей мира истинно-сущего, как и среди чувственных вещей существует определенного рода иерархия. Во главе всего сущего, на его вершине находится идея блага. Итак, идеи вечны, неизменны, умопостигаемы. Как отмечал А.Лосев, Платон представляет идеи в виде абстрактных сущностей, изолированных от самих вещей, обитающих где-то на небе. Мир идей Платона создавался как наивысший идеал, как максимальное совершенство. *Мир вещей*, по Платону, - мир неистинного бытия, *бвания*. Вещи постоянно изменяются, возникают и умирают, они лишь копии идей и постигаются чувствами. Вещей много, а идея одна. Между идеями и вещами чувственного мира существует взаимосвязь:

идеи являются прообразами вещей, а вещи причастны идеям; идеи каким-то образом присутствуют в вещах.

Физика Платона (учение о природе и о человеке как части природы). По гносеологии Платона, природа – не истинное бытие, а бывание, поэтому она не может быть предметом знания. Учения о природе относятся к мнению, знание может быть только о сверх-природном, его дают математика и метафизика.

Этика Платона органически связана с политической теорией государства. Философ считал знание условием истинной нравственности. Этим знанием обладает душа, которая состоит из трех частей: разумной; аффективной (пылкой, волевой) и чувственной (вождевающей). В зависимости от того, какая часть души преобладает у человека, он делил людей на три типа. Если преобладает разумная, то людям свойственна мудрость, которая состоит в истинном знании. Люди этого типа привержены к правде, справедливости и умеренности во всем, касающемся чувственных наслаждений. Их Платон называл философами, мудрецами. При преобладании *аффективной* части души человек отличался мужеством, отвагой, умением подчинять страсти долгу. Люди же с душой *вождевающей* типа должны заниматься физическим трудом, т. к. они слишком привержены к телесно-физическому миру. Учение о душе лежит в основе теории идеального государства Платона, которую он развивает в трактатах «Государство» и «Законы». Население государства состоит из трех сословий: правителей (философов-мудрецов), воинов и ремесленников-земледельцев. У первых преобладает разумная часть души; люди, у которых преобладает аффективная часть души, составляют сословие воинов, «стражников» и третье сословие - крестьян, ремесленников составляют те, у кого преобладает вождевающая часть. Гармоничное совместное существование этих трёх сословий должно обеспечить справедливое государственное устройство. Идея справедливости заключается в том, что каждый житель должен выполнять то, что ему надлежит.

Философия Платона оказала огромное влияние на всю последующую европейскую философию, большая часть поставленных им проблем оставалась актуальной еще многие века.

Основные сочинения Платона: «Апология Сократа», «Протагор», «Горгий», «Государство», «Теэтет», «Парменид».

Аристотель из Стагиры (384 – 322 г.г. до н.э.) – великий греческий философ, ученый-энциклопедист. Аристотель был наставником Александра Македонского. Он основал свою школу, которая получила название "Лицей" (по греч. "Ликей"), т. к. находилась близ храма Аполлона Лицейского (гр. ликейон— название рощи при храме). Аристотель является основоположником таких наук, как логика, психология, биология, политология, филология и т.д. Работы мыслителя, посвященные проблемам философии, были объединены в единую книгу, которая получила название «Метафизика» (букв. «после физики»), так как в данном собрании сочинений она шла после книги под названием «Физика». **Метафизикой** Аристотель называл собственно философию (или "первую философию"). С 4 в. до н.э. так стали называть философию. Аристотель делит философию на теоретическую (умозрительную), цель которой – знание ради знания; практическую, цель которой – знание ради деятельности, и творческую, цель которой – знание ради творчества. К теоретической философии относятся метафизика, физика и математика; к практической - этика, экономика, политика; к творческой – поэтика и риторика.

Главная проблема **метафизики**, по Аристотелю, – что обладает подлинным существованием, что есть сущее? то может существовать в качестве сущности? Поскольку все вещи непрерывно изменяются, надо найти в противовес им вечно пребывающие предметы, которые можно было бы познавать, «ибо о текущем знания не бывает».

Аристотель критикует Платона за противопоставление идей и вещей, за то, что он приписал идеям самостоятельное бытие, отделив их от чувственного мира. Если идеи отделены от мира вещей, то они не могут быть ни причиной их

существования, ни основанием понимания. Общее существует лишь в единичном, считает Аристотель.

Сущность – единичное, обладающее самостоятельностью бытие, она отвечает на вопрос, что есть вещь. Единичное бытие есть сочетание материи и формы (**эйдоса**). Материя – возможность бытия; форма, эйдос – сущность. Форма (эйдос) образует из потенциального бытия (первой материи) действительное, реальное бытие, которое есть единство формы и материи. Существует эйдос всех эйдосов – перводвижитель, первоум - **Нус** .

Аристотель считает, что мир вечен и вечно находится в движении и изменении, это – коренное свойство мира. А значит, есть вечная причина мира, перводвижитель.

Движение, изменение философ объясняет учением о четырех причинах. Всякая вещь, по Аристотелю, имеет 4 причины: сущность (форму), материю (субстрат и возможность), действие (начало движения) и цель («то, ради чего»). Все предметы обладают целью в самих себе. Цель – реализация возможности в действительность (материя – возможность, форма – действительность). Конечная цель всего пребывает в покое сама с собой и приводит в движение все остальные вещи. Таким образом, философ выдвигает идею о целесообразности природы и мира. Учение о цели - **телеология**.

Психология. По Аристотелю, все живое и только оно обладает душой. Различаются три вида душ: растительная, осуществляющая функции питания, роста и умирания; животная, осуществляющая функции ощущения, удовольствия и неудовольствия, а также функцию движения; и разумная, осуществляющая интеллектуальные функции рассуждения и размышления. Растения обладают только растительной душой, животные — растительной и животной, человек — всеми тремя. Бог обладает только разумной душой.

К числу **основных сочинений Аристотеля относятся**: "Физика", "Метафизика", "О душе", "Никомахова этика", "Политика", "Поэтика".

Философия эпохи эллинизма

В конце 4 в. до н.э. Афины и другие греческие полисы утратили политическую самостоятельность. Афины вошли в состав империи, созданной Александром Македонским. Быстрый распад империи после смерти Александра Македонского вызвал глубокие изменения жизни древнегреческого общества, и 3 в. до н.э. – период длительного экономического, социального и политического его кризиса. В философии усиливаются этико-созерцательные стороны, и вместо универсальных задач мировоззрения на первый план выходят проблемы этики: обоснование правильного, обеспечивающего счастье личного поведения. Происходит перенос акцента с вопроса: ***что есть и как существует мир?*** на вопрос: ***как надо жить в этом мире, чтобы избежать бедствий и опасности?***

В этот период возникают различные школы и направления, важнейшие из которых - ***скептицизм, стоицизм, эпикуреизм.***

Скептицизм. Термин «скептицизм» происходит от древнегреческого слова «скепсис», что может быть переведено как «рассматривание, разбор, колебание». Скептицизм — это философское направление, где сомнение оказывается универсальным философским принципом, т.е. последовательно проводится идея о недостоверности всякого знания. Скептики отвергали всякую возможность какого бы то ни было объективного знания. Основателем скептицизма считается ***Пиррон*** из Элиды (365 – 275 гг. до н.э.); виднейший представитель скептицизма в римской философии - Секст Эмпирик (2-3 века н.э.), древнегреческий ученый, врач, систематизатор идей скептицизма.

Согласно Пиррону, философ - тот, кто стремится к счастью, которое состоит в невозмутимости и отсутствии страдания. Чтобы достичь такого счастья, надо ответить на 3 вопроса:

- 1) из чего состоят вещи?
- 2) как мы должны к ним относиться?
- 3) какую выгоду получим из этого нашего к ним отношения?

На первый вопрос мы не можем получить ответа, т.к. достоверного знания не существует: ни о чем нельзя утверждать с определенностью, ничто нельзя назвать справедливым или нет. Отсюда следует, что философ должен воздерживаться от решительных суждений о вещах, а результат или выгода от воздержания от суждений – *атараксия* (спокойствие, невозмутимость). Пиррон считал, что можно жить счастливо даже в отсутствии истины и ценностей.

Стоицизм. Название школы «стоицизм» («стоики») произошло от названия портика «Стоя» («Пестрый зал») в Афинах, где собирались первые стоики. Школа была основана ок. 300 г. до н.э. Зеноном из Китиона. Поскольку Зенон не был афинянином, он не мог арендовать целое здание и читал лекции в портике.

В Древнем Риме популярными стоиками были философ *Сенека* (ок. 5 г. до н.э.— 65 г. н.э.), его ученик *Эпиктет* и римский император *Марк Аврелий* (121 —180 гг.). В истории стоицизма выделяют три периода: 1) античная Стоя (Зенон, Хрисипп – к.4 – 3 в.в. до н.э.); 2) средняя Стоя (2-1 в.в. до н.э.); 3) римская Стоя (Цицерон, Сенека, Марк Аврелий).

Зенон считал, что философия – это искусство жить. Он ставил задачу соединить три части философии (логику, физику, этику) в цельную систему, так как логика должна скреплять систему, физика - давать знания о природе, этика - знание как жить "согласно природе". Стоики сравнивали философию или с организмом, или с садом, или с яйцом. Так, сравнивая философию с яйцом, они говорили, что желток - это этика, белок - физика, скорлупа - логика. Сравнивая же философию с фруктовым садом считали, что, логика – ограда, физика – деревья, фрукты – ради чего высаживают сад – этика.

Цель жизни – достижение счастья. Счастье – в следовании природе, в которой правит Логос – божественный мировой закон. Природа тождественна с разумом. Отсюда главный принцип – поступать разумно. Этика стоиков опиралась на натурфилософию и учение о строжайшей необходимости, действующей в мире. Все в мире подчинено причинной зависимости, при этом стоики доводили свою концепцию детерминизма до *фатализма* (от лат. fatalis -

роковой, *fatum* – рок, судьба). Фатализм - мировоззрение, рассматривающее каждое событие, каждый человеческий поступок как неотвратимую реализацию изначального предопределения, исключающего свободный выбор и случайность. По мнению стоиков, бесполезно сопротивляться тому, что суждено. «Хотящего судьба ведет, - говорил Сенека, - нехотящего – тащит». Их идеалом была *apatia* - состояние безразличия, бесстрастия, невозмутимости.

Стоицизм сыграл существенную роль в развитии философии эллинистического периода. Некоторые его идеи вошли в неоплатонизм, значительное влияние оказал стоицизм на становление христианской философии, а затем на средневековую мусульманскую философию.

Эпикуреизм — философское направление, названное по имени его основоположника *Эпикура* (341 — 270 гг. до н. э.). Эпикур создал школу в Афинах, известную под названием "Сад Эпикура", которую могли посещать женщины и рабы. Крупнейший представитель эпикуреизма в римской философии — *Тит Лукреций Кар* (99—55 гг. до н.э.), поэма которого «О природе вещей» является в настоящее время основным источником сведений об эпикуреизме.

Цель философии, по Эпикуру, – не знание ради знания, а для сохранения светлой безмятежности духа (*атараксии*). Главная задача философии – создание этики как учения, способного привести к счастью. Как писал Эпикур, «следует размышлять о том, что создает счастье, если действительно, когда оно есть, у нас есть все, а когда его нет, мы все делаем, чтобы его иметь»¹⁰. Итак, главное в учении Эпикура – этика поведения, приводящего к счастью. В отличие от стоической, эпикурейская этика *гедоническая* (от греч. *гедоне* — удовольствие); эпикурейцы рассматривали удовольствие как конечную цель жизни, но это не чувственное удовольствие, не грубое животное наслаждение, а наслаждение духовное. Но для этого надо выяснить место человека в мире. Поэтому этика должна опираться на физику.

¹⁰ Эпикур. Письма и фрагменты // Мыслители Греции. От мифа к логике: Сочинения. М., 1998. С. 768.

Основные положения *физики* Эпикура: 1) ничто не происходит из несуществующего и ничто не переходит в несуществующее, 2) вселенная всегда была, есть и будет неизменной. Она состоит из тел и пространства (пустоты). Существование тел доказывается чувствами, а пустоты – фактом движения, т.к. ему нужно пространство. Тела образуются из атомов (и душа человека – тоже, поэтому она умирает вместе с телом). Эпикур развивает атомистическую теорию Демокрита: движение атомов, хотя и подчинено необходимости, обусловлено и их внутренним свойством — тяжестью (и некоторыми другими свойствами), поэтому возможно отклонение от пути их движения. Основываясь на идее о самодвижении атома, Эпикур истолковывал его как необходимое условие свободы человека.

Античная философия поставила вопросы, решение которых стало задачей последующей истории мысли, тем самым она оказала огромное влияние на развитие философской мысли, культуру, развитие человеческой цивилизации.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные положения учения о микро- и макрокосмосе в античности.
2. Определите главные черты античной атомистической философии.
3. Загадка Сократа: в чем она?
4. Раскройте основные положения объективного идеализма Платона. Дайте свою оценку его теории идей.
5. В чем, по-вашему, заключается философское наследие учения Аристотеля?
6. Определите взаимосвязь диалога и рождения философской традиции.

V. ФИЛОСОФИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Общая характеристика средневековой философии

Средние века начинаются с падением Западной Римской империи в 5 веке н.э., но средневековая философия начинает складываться в 1-4 вв. на основе этических концепций стоиков, эпикурейцев и неоплатоников. Античный период философии заканчивается в 529 г., когда император Юстиниан своим указом закрыл последнюю языческую философскую школу — платоновскую

Академию в Афинах. Таким образом, два исторических типа философии сосуществовали на протяжении пяти веков. Если античная философия является языческой, то европейская средневековая философия связана с монотеизмом, христианством.

Черты средневековой философии:

1. Теоцентризм. Философия периода шестого – пятнадцатого веков носила ярко выраженную религиозно-христианскую направленность, центром философского мышления, первопричиной и первоосновой мира является Бог. Теоцентризм в онтологии реализуется через принцип творения - ***креационизм***: Бог создал мир «из ничего», актом своей воли и продолжает его творить. В отличие от языческих богов, христианский Бог является ***трансцендентным***: он за пределами тварному миру, существует по ту сторону созданного им бытия. Если в античности человек рассматривается как часть космоса, микрокосм, то в средневековой антропологии появляется идея человека как центра всего, человек рассматривается как венец творения, Бог создал его по своему образу и подобию. На протяжении Средних веков философия выполняет функцию служанки богословия.

2. Схоластицизм. Задачей философии провозглашается рациональное доказательство того, что провозглашала вера. Библия – самое древнее и истинное произведение, «книга книг». Текст Священного Писания – начало и конец любой философской теории.

Этапы средневековой философии: патристика и схоластика.

В развитии философии Средневековья выделяют два этапа - ***патристику и схоластику***.

Патристика (2-8 вв.) Термин происходит от латинского «pater» — «отец». Патристикой называется религиозно - философское учение крупнейших философов и богословов периода раннего христианства и прежде всего так называемых отцов церкви. Во 2-3 веках патристика выполняет ***апологетическую функцию*** - защиты и оправдания христианского учения. Патристику принято делить на восточную и западную. Учения западных отцов

церкви (и особенно — Аврелия Августина) сыграли ведущую роль в развитии католической теологии и философии, а учения восточных (Афанасия Великого, Григория Нисского) - православной. Патристика решает задачу теоретического обоснования вероучения, разработки систематической догматики из того, что было записано в Священном писании. Истина заключена в Писании, задача философа – правильно ее понять и разъяснить. В целом этот период проходит под влиянием платонизма. Вершина патристики – творчество *Аврелия Августина (354 -430)*, заложившего в своих трудах ("Об истинной религии", "О свободной воле", "Исповедь", "О граде Божьем") фундамент религиозно-философской мысли Средневековья. Важнейшие темы философии Августина: проблема Бога и мира, веры и разума, вечности и времени, смысла истории.

По Августину, все сущее, поскольку оно существует и именно потому, что оно существует, есть благо. Зло – не субстанция, а недостаток, порча субстанции, порок и повреждение формы, небытие. Напротив, благо есть субстанция, «форма», со всеми ее элементами: видом, мерой, числом, порядком. Бог есть источник бытия, чистая форма, наивысшая красота, источник блага. Поддержание бытия мира есть постоянное творение его Богом вновь. Если бы творческая сила Бога прекратилась, мир тотчас же вернулся бы в небытие.

Схоластика (9-15вв.). «Схоластика» означает «школьная философия» от латинского слова *schole*. Само слово «схоластика» связано с тем, что философия в средневековой Европе изучалась по преимуществу в школах при монастырях. Схоластика - интеллектуальный феномен средневековой европейской культуры ставивший своей целью рациональное обоснование и систематическую концептуализацию западно-христианского вероучения. Если патристика развивалась под влиянием идей Платона, то схоластика - Аристотеля. Главной ее проблемой была проблема соотношения *веры и разума*. Перед философией стояла задача согласования истин разума (учения Платона и Аристотеля) с истинами веры (изречения Священного писания), т.е.

христианской веры и греческого мышления. Необходимо было определить, какие вопросы относятся к теологии, а какие к философии?

Один из основателей латинской патристики **Тертуллиан** (160 – 220) выдвигает тезис, что Бог непостижим для человеческого разума, к Богу приближает только вера. Познать Бога способна лишь душа, разум должен остановиться там, где начинается вера. Он говорит: «верую, ибо абсурдно», т.е. провозглашает несовместимость христианской веры и греческого мышления, независимость веры от разума. По Августину, вера стимулирует понимание, «понимание – вознаграждение веры», - говорит философ. В схоластической философии продолжается тенденция к снятию противопоставления веры и знания. Один из основоположников схоластики **Ансельм Кентерберийский** (1033 – 1109.) считал, что для познания необходимо верить («Верую и понимаю»). **Пьер Абеляр** (1079 – 1142) в своих трудах, обосновывая соотношение веры и разума, отдавал предпочтение последнему. По мнению философа, человек не должен верить слепо, лишь потому, что так принято в обществе. Учение Пьера Абеляра заключается в том, что вера должна быть рассудочно обоснованной («Понимаю, чтобы верить»). Среди произведений П.Абеляра наиболее известна его автобиография "История моих бедствий", содержащая ряд интересных мировоззренческих и философских характеристик эпохи, в которой он взывал к человеческому разуму. Итальянский философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель томизма **Фома Аквинский** (1225 – 1274) выдвигает идею гармонии веры и разума, он строит свою систему, исходя из идеи принципиального согласия двух истин, основанных на Откровении и выводимых человеческим разумом. Они не могут противоречить друг другу, теология исходит из истин, данных в Откровении, и использует философские средства для их раскрытия; философия движется от рационального осмысления данного в чувственном опыте к обоснованию сверхчувственного. Аквинат четко разделяет философию и теологию. Догматы веры он разделил на рационально постижимые (Бог существует, он един) и рационально непостижимые (творение мира, троичность). Первые – предмет

теологии и философии, вторые - только теологии. Фома Аквинский обосновывает существование Бога: он выводит доказательство не из понятия о Боге, а из того, что каждое явление имеет свою причину. Следуя от одной причины к другой, Фома приводит к мысли о необходимости существования Бога как верховной причины всех реальных явлений и процессов. Труды Фомы Аквинского включают «Сумму теологии» и «Сумму против язычников» («Сумму философии»). Его система оказала большое влияние на католическую теологию и философию, чему способствовала канонизация Фомы в 1323 году и признание его наиболее авторитетным католическим теологом (1879). Учение Фомы Аквинского заново возродилось в XX веке под названием **неотомизма** — одного из наиболее значительных направлений католической философии на Западе, его влияние и по настоящее время весьма значительно.

Реализм и номинализм.

Проблема приоритета веры над разумом в философском споре приобретала форму "*спора об универсалиях*", или *о природе общих понятий*. Проблема заключалась в следующем: что чему предшествует – объективно существующие, чувственно воспринимаемые вещи общим идеям или идеи вещам? По этому вопросу существовало две точки зрения: одни философы утверждали реальность существования "универсалий" независимо от человеческой мысли и речи. Эта точка зрения получила название **«реализм»**. Другие отрицали существование общих понятий независимо от человеческой мысли и утверждали существование "имен", т.е. отдельных вещей. Это направление получило название **«номинализм»** (от лат. номина — имена). Номиналисты считали, что общие понятия возникают в процессе познания единичных вещей и вне человеческого ума не существуют: «универсалии суть имена после вещей». П.Абеляр в споре об универсалиях выступил и против крайнего номинализма, и против крайнего реализма. Он считал, что существовать могут только единичные вещи ("субстанции"); эти вещи могут быть тождественны между собой, на этом тождестве и основана природа общих

понятий, универсалий. Так оправдывался номинализм. Наряду с этим Абельяр признавал и реальность общих понятий, или идей, в уме Бога. Они образцы, по которым Бог творит вещи. Абельяр апеллировал к разуму и содействовал развитию в схоластике умеренного реализма.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Почему, на ваш взгляд, теоцентризм можно рассматривать как основу философии европейского средневековья.
2. Сформулируйте отличие реализма и номинализма в споре о природе общих понятий.
3. Обоснуйте положение: Фома Аквинский - систематизатор средневековой схоластики.

VI. ФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Основные черты мировоззрения эпохи Возрождения

Начиная с 15 века, в Европе происходят существенные изменения в социально-экономической жизни: распад феодальных и зарождение буржуазных отношений, формирование наций, монархических абсолютистских государств, Великие географические открытия, которые привели к знакомству с новыми цивилизациями, развитие городов как центров культуры. Все это приводит к переменам и в духовной жизни Европы, к формированию ее нового духовного облика. Происходит падение авторитета церкви, секуляризация знания, рост авторитета науки, формируется новая картина мира. Развивается светское мировоззрение, формируется новый менталитет. Это эпоха возрождения ценностей и идеалов античности, отсюда произошло и название этого периода - *Ренессанс*, или *Возрождение*.

Важнейшими отличительными чертами мировоззрения эпохи

Возрождения были:

1. Антропоцентризм. Происходит переход от теоцентрического к антропоцентрическому пониманию мира. Если в центре внимания античности были отношения природа – космос, Средних веков – Бога и человека, то

Возрождения – человек. Антропоцентризм находит выражение в *трудах гуманистов*.

2. Гуманизм (лат. humanus - человеческий). В *широком смысле* слова гуманизм означает стремление к созданию условий для достойной жизни человека, утверждению его свободы и достоинства. Гуманизм начинается, когда человек начинает рассуждать о самом себе, смысле и цели бытия.

В узком смысле – это идейное движение, сформировавшееся период Ренессанса, преимущественно в Италии, содержанием которого является изучение и распространение античных языков, литературы, искусства. Родоначальником гуманистического движения, «отцом гуманизма» считается поэт и философ **Франческо Петрарка (1304 – 13074)**, выдающимися гуманистами Северного Возрождения были **Эразм Роттердамский (1466 – 1536)**, получивший всемирную известность благодаря сатирическому произведению *«Похвала глупости»* и **Мишель Монтень (1533 – 1592)**, французский писатель и философ, автор книги *«Опыты»*.

3. Падение авторитета церкви, секуляризация знания, рост авторитета науки обусловили **антисхоластичность** мировоззрения Возрождения. Влиятельным антисхоластическим направлением 15 века стал платонизм. В 1459 году во Флоренции появляется Платоновская Академия – кружок гуманистов, филологов и философов, наиболее выдающимися из которых были **М. Фичино** и **Пико дела Мирандола**.

4. Ориентация на искусство, идея творческой сущности человека.

Натурфилософия Возрождения. Пантеизм

В эпоху Возрождения начинается бурное развитие естествознания: **Николай Коперник (1473 – 1543)** создает гелиоцентрическую систему, положившую конец аристотелево-птолемеевской традиции, геоцентрическому пониманию Вселенной. Немецкий астроном **Иоганн Кеплер (1571 -1630)** разработал теорию о закономерностях движения планет. **Галилео Галилей (1564 – 1642.)** развивает новую методологию науки, которая основывается на эксперименте и математике. Ученый высказывает идею, что книга природы

закрота для нас, но, чтобы можно было ее читать, нужна математика, ибо эта книга написана математическим языком. Галилей впервые в истории ввел понятие закона природы, он призывал изучать природу опытным путем, искать собственно природные причины объяснения явлений. В 15 – 16 вв. интерес к изучению природы привел к зарождению **натурфилософии** (философии природы), ведущая черта которой – **пантеизм** (философское учение, в котором Бог и природа (Вселенная) отождествляются, полностью сливаются). Согласно воззрениям пантеистов, нет природы вне Бога, но и нет Бога вне природы.

Первый представитель пантеистической философии Возрождения **Николай Кребс** по прозвищу **Кузанский (Кузанец) (1401 – 1464)** Для Кузанского Бог – это все: и бытие и возможность бытия, он сближает Бога с природой, приписывая ей божественные атрибуты (напр. бесконечность в пространстве), выступает против теологического принципа конечности Вселенной в пространстве и сотворенности ее во времени. Пантеизм ярко выражен во взглядах представителя позднего Возрождения **Джордано Бруно (1548 – 1600)**, который считал, что нет Бога, стоящего над миром и диктующего ему свои законы. Бог растворен в природе. Бог есть мировое целое, которое везде и нигде. Если Бог – мировое целое, то источник движения находится не вне мира, а в нем самом.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Человек - как творение Бога (средние века) и человек как творец самого себя (Возрождение). В чем различие этих двух подходов?
2. Что вы знаете об искусстве Возрождения: живопись, скульптура, поэзия, литература, драматургия?
3. Определите, в чем значение идей Д.Бруно о бесконечности звездных миров.

VII. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Общая характеристика философии Нового времени

Развитие Ренессанса привело к кардинальному перевороту всей системы европейской культуры, мышления, понимания человеком своего места в природе и истории. Развиваются буржуазные отношения (в 17 веке в Англии происходит буржуазная революция), завершается *научная революция*. Этим термином обозначают отрезок времени от публикации Н. Коперника «Об обращении небесных тел» (1543) до деятельности И.Ньютона (1687). Начиная с 17 века, бурно развивается естествознание, изменяются представления о человеке, о науке, об отношении между наукой и обществом, философией, научным знанием и религиозной верой, происходит формирование научной картины мира. В 17 веке в Европе жили и творили такие крупные философы, как Ф. Бэкон, Т. Гоббс и Дж. Локк (Англия), Р. Декарт (Франция), Б. Спиноза (Голландия), Г. Лейбниц (Германия).

Если в Средние века усилия мыслителей были направлены на обоснование существования Бога, то в Новое время на первый план выходят проблемы науки, разума как инструментов преобразования мира. Главными в философии стали проблемы выработки научного метода, методологии познания человеком внешнего мира. Это привело к появлению двух основных гносеологических направлений – *эмпиризма и рационализма*.

Философия Ф.Бэкона. Эмпиризм и сенсуализм

Основоположником эмпирического метода познания, родоначальником нового подхода к науке был английский философ, писатель и государственный деятель *Ф.Бэкон(1561 – 1626)*. Философия Бэкона была идейно подготовлена предшествовавшей натурфилософией и достижениями английского естествознания и оказала влияние на дальнейшее развитие философии. От Бэкона берет начало материалистическая традиция в философии Нового времени. Будущее человечества, его могущество ученый связывал с успехами наук в познании природы и ее законов. Цель науки, считал Бэкон, – не

обоснование существования Бога, а приносить пользу людям, удовлетворять их потребности. В предисловии к «Великому Восстановлению наук» Бэкон писал: «если кто из смертных желает не только оставаться при том, что уже открыто, и пользоваться этим, но проникнуть глубже и не спором побеждать противника, но работой -- природу и, наконец, не предполагать красиво и правдоподобно, но знать твердо и очевидно, -- такие пусть, если пожелают, соединятся с нами как истинные сыны науки для того, чтобы, оставив атриумы природы, которые осаждали бесконечные толпы, проложить себе наконец доступ к ее недрам»¹¹.

Ученый выступал за союз философии и естествознания («свадебный терем духа и Вселенной»). Ф.Бэкон задумал энциклопедический труд – «Великое восстановление наук», но успел написать лишь 2 части: «Новый Органон» (1620) и «О достоинстве и приращении наук» (1623). Он считал, что старая философия бесплодна и многословна, и чтобы перестроить существующую науку, надо проделать два вида работ - критическую и позитивную. Главная задача – освободить философию от схоластических наслоений, от «идолов», которые мешают правильно философствовать. **Идолы** - это человеческие представления или предрассудки, которые сидят в сознании людей и приводят к искажению реального мира. Бэкон выделяет четыре вида идолов:

Врожденные:

1. *Идолы рода*, обусловленные человеческой природой. Они являются следствием несовершенства органов чувств;
2. *Идолы пещеры* - это искаженные представления отдельного человека. Каждый человек смотрит на мир, как бы из своей пещеры, т.е. воспринимает мир через призму своего индивидуального восприятия.

Приобретенные

3. *Идолы рынка* - это привычки пользоваться в суждении о мире ходячими представлениями и мнениями без критического к ним отношения.

¹¹Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук. М., 1971. Т.1 С. 65.

4. *Идолы театра* – это слепая вера в авторитеты, ложные представления, которые человек заимствует из разных философских систем. Поэтому к любой концепции надо относиться критически.

Ф.Бэкон явился основоположником *эмпиризма*. Эмпиризм – (от греч. эмпирия – опыт) – направление в философии, утверждающее, что источником достоверного знания является чувственный опыт. Ученый считал, что философия – наука о реальном мире, основанная на опытном познании. Исходный момент любой познавательной деятельности – *чувства*. Знание не возникает в голове человека само по себе, его нужно получить в результате осмысления данных эксперимента. Философ ставит задачу разработки метода, *органона*, с помощью которого открытия в науке делались бы не случайно, а методически, который «наводил» бы на новое знание. Он разрабатывает метод *индукции* – логическое умозаключение от частных, единичных случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщениям. Надо сравнивать данные эксперимента, находить в них общие черты и в результате получать знания общего характера. Ценность разума – в извлечении истины из опыта.

Основные труды Ф.Бэкона: «Новый Органон» (1620), «О достоинстве и приумножении наук» (1623), «Новая Атлантида» (1627).

Эмпиризм, рассматривающий основой познания опыт, опирающийся на наблюдение и эксперимент, в учениях английских философов *Джона Локка (1632-1704)*, *Джорджа Беркли (1685-1753)* и *Давида Юма (1711-1776)* принимает вид сенсуализма, абсолютизирующего роль чувственного познания, отрицающего существенную разницу между мыслью и ощущением. Джон Локк, один из главных представителей сенсуализма, в «Опыте о человеческом разуме» изложил целостную систему эмпирической философии, в которой предложил модель происхождения всего человеческого знания из чувственного опыта, тем самым способствуя построению материалистических концепций. Большой вклад Локк внес и в развитие политической теории. В «Двух трактатах о правлении» им были

впервые обстоятельно изложены основы политической доктрины либерализма. Мыслитель развивал теорию происхождения государственной власти из общественного договора. Идеи Локка оказали большое влияние на мыслителей различных философских воззрений, положили начало идеологии Просвещения.

Однако идеи эмпиризма и сенсуализма разрабатывались и в ином направлении. Джордж Беркли в одной из своих ранних работ приходит к выводу, что объекты зрительного опыта не существуют объективно. Материальные предметы как объекты зрения только кажутся внешними, но на самом деле не существуют вне зависимости от человеческого духа. В своих главных сочинениях Беркли развивает тезис о том, что материальные вещи существуют, только будучи воспринимаемыми нами. Физические объекты есть комбинации чувственных данных, *существовать - значит быть воспринимаемыми* - вот принцип его философии.

Философия Р.Декарта. Рационализм

Рене Декарта (1596 – 1650, латинизированное имя – Картезий) считают основателем современной теоретической науки, экспериментально-математического естествознания. Он был выдающимся математиком (создателем аналитической геометрии) и естествоиспытателем, первым выдвинул идею условного рефлекса, изучал анатомию человеческого глаза. Декарт является одним из родоначальников новоевропейской философии. Научное знание, по Декарту, должно быть построено как единая система, необходимым основанием которой должно стать наиболее очевидное и достоверное утверждение. Таким абсолютно несомненным суждением он считал «мыслю, следовательно, существую» (*cogito ergo sum*). Отсюда следует, что основание всякой достоверности суждений – наличие размышляющего субъекта, а истинный источник знаний о мире – человеческое сознание. Итак, в основание своей философии Декарт положил *принцип сомнения*, а его метод впоследствии получил название метода *картезианского сомнения*: усомниться можно во всем, кроме того,

что «я мыслю, следовательно, существую». Метод Декарта включает: 1) признание истинным только того, что познается с предельной очевидностью и отчетливостью; 2) выделение максимально простых элементов знания; 3) восхождение от простого к сложному. В качестве научного метода, позволяющего "превратить познание из кустарного промысла в промышленное производство" Декарт предлагает дедукцию: в процессе познания мы должны опираться только на абсолютно достоверные знания и с помощью разума, используя полностью достоверные логические приемы, получить (выводить) новые, также достоверные знания. Только используя дедукцию как метод, по мнению Декарта, разум может достичь достоверного знания во всех сферах познания.

Как и учение Бэкона, философия Декарта *антисхоластична*. Ученый выступал против принятых на веру необоснованных положений, считал, что перед философией стоит задача заменить веру знанием, иррациональное – рациональным, преклонение перед авторитетом – логическим доказательством, говорил о необходимости создания философии, которая усилила бы господство человека над природой.

Но, в отличие от Бэкона, Декарт считает, что чувственное восприятие внешнего мира не может быть источником теоретических положений науки. *Разум (теоретическое мышление)* – не только выше чувственного восприятия, но и самостоятельный источник знания обо всем, что непосредственно не воспринимается органами чувств (постулаты философии, аксиомы математики, логики). Таким образом, Декарт является основоположником рационализма в теории познания, который развивали такие ученые 17 века, как Б.Спиноза и Г.Лейбниц. Декарт развивает теорию «врожденных идей», к которым относил, прежде всего, идею Бога, а также математические и другие научные идеи. Он считает, что если одни идеи человек получает из чувственного опыта, то другие – в результате интеллектуальной интуиции, проясняющей то, что есть в нас от рождения.

Основания теоретических идей, которые и обладают полной достоверностью, невозможно обнаружить в эксперименте.

Философию Декарта уподоблял дереву, корни которого – метафизика (учение о сверхприродном), ствол – физика (учение о природе), а ветки – все остальные науки.

Центральное понятие картезианской метафизики - **субстанция** (сущность, первооснова), учение о которой у Декарта является **дуалистическим**: он выделяет два независимых друг от друга первоначала - нематериальную, духовную или «мыслящую субстанцию», и материальную, или «протяженную субстанцию». Таким образом, главный атрибут материальной субстанции – протяженность (фигуру мы можем представить себе только в пространстве), духовной – мышление (воображение, чувство, волю можем представить только в мышлении). Эти субстанции не зависят одна от другой, они существуют как бы параллельно. Изучением духовной субстанции занимается метафизика, а материальной – физика. Эти субстанции существуют в сотворенном мире, а высшая субстанция – Бог.

Природу ученый рассматривает как чисто материальное образование, она есть гигантская система тонко сконструированных машин, в ней все подчинено законам механики. Растения – такой же механизм, как и часы, действия природных процессов вызываются «трубками и пружинами», подобно действиям механизма, человеческое тело и животные – «самодвижущиеся машины». Таким образом, происходит формирование механистической картины мира, составлявшей основу естествознания и философии до конца 19 века.

Человек – место встречи двух миров, души и тела, двух, отличных друг от друга субстанций – материальной (телесно-протяженной) и духовной (мыслящей), и это позволило ему возвыситься над природой.

Таким образом, учение Декарта о бытии (онтология) и о познании (гносеология) являются идеалистическими, тогда как его космология, физика и физиология – материалистичны.

Наиболее важны произведения Декарта: «Рассуждение о методе», "Метафизические размышления", «Начала философии».

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Сформулируйте основные принципы рационализма Р. Декарта.
2. Назовите особенности экспериментального метода и метода индукции Бекона.
3. Почему Декарта относят к представителям дуализма?

VIII. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Мировоззрение эпохи Просвещения

Просвещение – особый тип мировоззрения и философии, характеризующий культурную жизнь Европы и Америки в 18 веке. Это эпоха развития науки, культуры, техники. Просвещение в широком смысле - антифеодальное общественно-политическое и идеологическое течение, его представители стремились устранить недостатки существующего общества, изменить его нравы, политику через распространение идей добра, справедливости, научных знаний. В узком смысле Просвещение – это философия и философская концепция прогрессивно крепнущей буржуазии, в которой отражались ее взгляды в борьбе против абсолютизма, католической церкви. Ядро концепции Просвещения - убеждение в решающей роли знания и особенно познания «естественного порядка» для исправления социальных отношений. Ведущей чертой Просвещения является **культ разума**, идея перестройки мира на разумных основаниях.

Первой в эпоху Просвещения вступает Англия, и сам термин «Просвещение» вводит величайший английский поэт, общественный и политический деятель Джон Мильтон (1608-1674) в своей философской поэме «Потерянный рай». Но английское Просвещение было просвещением для избранных, носило аристократический характер. В отличие от него французское просвещение ориентировано на широкие круги городского общества, и именно во Франции появляется идея создания **“Энциклопедии, или**

толкового словаря наук, искусств и ремесел». Издание Энциклопедии, состоявшей из 35 томов, продолжалось на протяжении почти 30 лет (1751 – 1780), идейным вождем проекта был Д.Дидро, а статьи для энциклопедии писали выдающиеся философы и естествоиспытатели Франции: Д'Аламбер, Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Монтескье, Руссо. **Франсуа Мари (Аруэ) Вольтер (1694–1778), Дени Дидро (1713—1784), Жан Жак Руссо (1712–1778), Шарль Луи Монтескье (1689–1755)** являются ярчайшими фигурами французского Просвещения. Вольтер, блестящий публицист и пропагандист физики и механики Ньютона, в своих сочинениях развивает теорию просвещенного абсолютизма, возлагает надежды на просвещенного монарха. Руссо видит переустройство общества на основе развития теории общественного договора, а его работа «Об общественном договоре» явилась знаменем Американской и Французской революций конца 18 века. Монтескье является одним из основоположников географического детерминизма. Он считал, что климат, почва и состояние земной поверхности определяют дух народа и характер развития общества.

Черты идеологии Просвещения:

рационализм - вера в безграничные познавательные и преобразующие возможности человека, человеческого разума. В мире все закономерно, и человек, будучи сам частью этого мира, может познать эти закономерности и перестроить мир на разумных основаниях.

Отсюда вытекает другая ведущая черта Просвещения – ***исторический оптимизм***, вера в общественный прогресс, критерием которого является развитие наук, распространение знания.

Идеологии Просвещения также присущи ***антиклерикализм и деизм***. ***Антиклерикализм*** – система взглядов и общественное движение, направленные против церкви и ее господствующей роли в обществе. ***Деизм*** – религиозно-философское воззрение, согласно которому, Бог, сотворив мир, не вмешивается в закономерное течение его событий. При этом Бог – обозначение разумной первопричины мира. Как отмечал Вольтер: «Мне представляется

очевидным, что существует необходимое безличное разумное начало, вечное, высшее; оно – не истина религиозного верования, а истина разума». Но были и материалисты – атеисты (Ламетри, Гольбах, Дидро, Гельвеций).

Большое значение французские мыслители придавали проблеме человека, которого они рассматривали как часть, творение природы, подчиняющееся ее законам. Человек занимает в природе центральное место благодаря разуму. Особую ценность представляет учение французских просветителей о роли общественной среды в формировании личности. Они считали, что от рождения все люди равны и одинаковы. Человек – продукт общества, чтобы изменить человека, надо изменить социальные условия, создать общество, основанное на идее сословного, национального и конфессионального равенства.

В философии 18 века значительное развитие получает материализм во взглядах на объяснение явлений природы. Наиболее последовательным выразителем философских взглядов французского материализма стал **Поль Генрих Дитрих Гольбах (1723–1789)**. Его произведение «Система природы» получило название «кодекса материализма и атеизма XVIII века». Для Гольбаха именно природа есть причина всего, ибо она существует только благодаря самой себе, а не Богу.

Жюльен Офрэ де Ламетри (1709–1751), автор нашумевшей в свое время книги «Человек – машина», считал, что материальный мир «существует сам по себе», что у него не было начала и не будет конца. Субстанция у него одна – материальная, и источник движения находится в ней самой.

Материализм французских просветителей явился одной из ступеней развития материалистической философии в форме механистического материализма. Он пытается объяснить все явления природы при помощи законов механики и свести все качественно разнообразные процессы и явления природы к механическим.

Философия эпохи Просвещения является одним из значительных этапов в развитии западноевропейской мысли, она оказала большое влияние на характер и развитие философских течений последующих веков.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные черты мировоззрения Просвещения. Раскройте их содержание.
2. Обоснуйте положение, что материализм эпохи Просвещения является метафизическим, механистическим.

IX. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Немецкая философия второй половины 18 – первой половины 19 века вошла в историю мировой философии под названием классической. Она представлена философским творчеством таких выдающихся мыслителей, как Иммануил Кант (1724–1804), Иоганн Готлиб Фихте (1762– 1814), Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775–1854), Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831), Людвиг Андреас Фейербах (1804– 1872), каждый из которых создал свою философскую систему, отличающуюся богатством идей и концепций.

И. Кант – «коперниканский переворот в философии»

И.Кант (1724 – 1804) - родоначальник немецкой классической философии. В центре его интересов находились естествознание, философия, математика. Будучи профессором Кёнигсбергского университета, Кант читал лекции по философии, математике, физике, географии, антропологии.

В развитии философских воззрений Канта выделяют два периода: «**докритический**» (1746 -1770 гг.) и «**критический**» (1770 -1797 гг.). В докритический период философ выступает как непоследовательный сторонник естественнонаучного материализма. В центре его внимания – проблемы натурфилософии: он обосновывает идею саморазвития природы, выдвигает гипотезу о происхождении Солнечной системы из газовой туманности. Космогоническая гипотеза Канта оказала огромное влияние на развитие как философской мысли, так и науки. В 70-е гг. философ переходит от натурфилософии преимущественно к проблемам познания, начинается «критический» период его творчества. В 1781 году выходит в свет «Критика чистого разума», в которой Кант излагает учение о познании; в 1788 г. -

«Критика практического разума», в которой рассматриваются проблемы этики; в 1790 г. - «Критика способности суждения», в которой философ разрабатывает вопросы эстетики и учение о целесообразности в природе. В этих трех «Критиках» Кант разрабатывает систему **трансцендентального** (от лат. *transcendens* — выходящий за пределы) **идеализма**. Ученый строит философскую систему, которая должна ответить на вопросы: 1) что я могу знать? (метафизика); 2) что я должен делать? (мораль) 3) на что смею надеяться? (религия); 4) что такое человек? (антропология).

Теория познания Канта. Кант совершает «коперниканский переворот» в философии, он считает главной задачей познание не природы, мира или человека, а познавательной деятельности субъекта. Впервые в философии на первый план выходит не проблема структуры познаваемой субстанции, а проблема **познающего субъекта**, как главного фактора, определяющего способ и предмет познания. Исходная мысль Канта – прежде чем начать философствовать, надо исследовать инструмент познания, его возможности. Таким образом, философ предпринимает **критический анализ познавательных способностей субъекта**. Кроме того, Кант считает необходимым провести критический анализ всей предшествующей философии, важнейшие проблемы которой - душа, мир, Бог. Он задается вопросом: возможна ли метафизика как наука? А если возможна, то что для этого надо сделать? По мнению Канта, предшествующая философия не была наукой, подобно теоретической механике.

Наука – то, что дает новое знание, опирается на всеобщие, обязательные для всех принципы. Кант делит знание на **опытное (апостериорное) и доопытное (априорное)**. Первое выводится индуктивно, через обобщение данных опыта. Всякое всеобщее и необходимое знание является априорным, т.е. доопытным и внеопытным. Априорные суждения делятся на аналитические и синтетические, последние всегда дают новое знание, т.е. являются научными. Основа гносеологии – утверждение об априорной основе научных истин. **Основание априорных синтетических суждений** (расширяющих наши

знания) – чувствующий и мыслящий субъект с его законами чувственности и интеллекта.

Кант различал воспринимаемые человеком явления вещей (*феномены*) и вещи, как они существуют сами по себе (*ноумены*, «вещи в себе»). Нашему знанию доступны только явления вещей (феномены), составляющие содержание нашего опыта: мир познается нами только в своих явленных формах. В результате воздействия "вещей в себе" на органы чувств возникает хаос ощущений. Мы приводим этот хаос в единство и порядок силами нашего разума. То, что мы считаем законами природы, на самом деле есть связь, вносимая разумом в мир явлений, т.е. наш разум предписывает законы природе. Но миру явлений соответствует независимая от человеческого сознания сущность вещей - "вещи в себе": абсолютное познание их невозможно. Они для нас только ноумены, т.е. умопостигаемая, но не данная в опыте сущность. Эта концепция Канта характеризуется как *агностицизм*.

Кант рассматривает 3 сферы познания: *чувства, рассудок, разум*. Через *чувства* предметы нам даются. Формами чувственного созерцания являются пространство и время, которые не существуют объективно, а являются способностью воспринимать предметы. *Рассудок* есть способность мыслить предмет чувственного созерцания, это познание осуществляется через формирование понятий, суждений. Кант выделяет 12 категорий рассудка: 1) категории количества: единство, множество, целокупность; 2) категории качества: реальность, отрицание, ограничение; 3) категории отношений: присущность, самостоятельность существования; 4) категории модальности: возможность – невозможность, существование – несуществование, необходимость – случайность. *Разум* — высшая познавательная способность, которая, в отличие от чувственности и рассудка есть способность опосредованного, прямо не восходящего к опыту познания. Кант считает, что выходя за свои рамки, разум человека сталкивается с многочисленными противоречиями. Философ выводит четыре таких противоречия, называя их *антиномиями* (антиномия – противоречие между двумя положениями,

допускающими одинаково убедительное логическое обоснование): 1) мир имеет начало во времени и заключен в пространстве – мир не имеет ни начала, ни границ в пространстве, но бесконечен как во времени, так и в пространстве; 2) существует только простое или то, что сложено из него, - ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей, и вообще в нем не существует ничего простого; 3) причинность по законам природы не есть единственная причинность, для объяснений явлений мира надо признать еще и свободную причинность - нет никакой свободы, в мире все происходит исключительно по законам природы; 4) в мире есть безусловно необходимая сущность – не существует никакой безусловно необходимой сущности, ни в мире, ни вне мира в качестве его причины. Таким образом, по Канту, возникновение в разуме антиномий обуславливает невозможность синтетических суждений в метафизике, т.е. невозможность для метафизики стать наукой.

Своим учением об антиномиях Кант поставил ряд философских проблем: о противоречивом единстве конечного и бесконечного, простого и сложного, необходимости и свободы, необходимости и случайности.

Категорический императив Канта. Понимание оснований и сути нравственных правил Кант считает одной из важнейших задач философии. Человек поступает необходимо в одном отношении и свободно – в другом. Как явление природы он подчинен необходимости, а как нравственное существо он свободен. Человек подчиняется нравственному долгу, который Кант формулирует как нравственный закон, или **нравственный категорический императив**: «поступай так, чтобы максима твоего поступка могла стать всеобщим законом».

Кант разрабатывает философскую систему, которая включает в себя теорию познания, этику, философию права, эстетику, и тем самым преодолевает ограниченность традиционной метафизики.

Идеалистическая диалектика Г.В.Ф. Гегеля

Философия Гегеля (1770-1831)– высочайшее достижение немецкой классической мысли 19 века. На формирование его взглядов большое влияние

оказали рационализм Декарта, диалектика французского материализма, а также научные достижения и духовные настроения его эпохи, важнейшим событием которой была Великая французская революция.

Философская система Гегеля. Гегель разрабатывает систему **объективного, «абсолютного идеализма»**, основным понятием которой является **«абсолютная идея» - Мировой дух**. Его система основана на идее тождества субъекта и объекта: реальное и действительное – это не «субстанция», а субъект, мысль, дух, т.е. деятельность, процесс. Таким образом, Гегель преодолевает дуализм Канта, который исходит из противопоставления субъекта внешнему миру, объекту.

Свою философскую систему Гегель разрабатывает в «Феноменологии духа» (1807). «Науке логики» (1812–1816), «Энциклопедии философских наук» (1817). В «Энциклопедии философских наук» Гегель раскрывает основные положения своей системы. Абсолютный дух, по Гегелю, проходит в своем развитии три стадии: Идею, Природу, Дух, отсюда его философская система состоит из логики, философии природы и философии духа. Логика включает в себя учение о бытии, учение о сущности, учение о понятии. В «Логике» развитие абсолютной идеи происходит в форме абстрактных логических категорий. Природу Гегель понимает как отчуждение духовного, как идею в форме своего «инобытия». Важнейшие ступени развития абсолютной идеи в природе – механика, физика неорганического мира и физика органического мира. Дух, по Гегелю, есть возвращение идеи из природы, из своего инобытия, к самой себе. В философии духа вычленяются философия субъективного духа, философия объективного духа и философия абсолютного духа. Философия субъективного духа состоит из антропологии, феноменологии и психологии, философия объективного духа – из права, моральности и нравственности, философия абсолютного духа – из искусства, религии, философии. Абсолютный дух – высшая форма самореализации абсолютной идеи, это идея, познавшая себя абсолютным образом. Абсолютная истина открывается мировому духу в научной философии – гегелевской системе, в которой

достигается тождество субъекта и объекта познания. Система построена на основе «триады» - тезиса – антитезиса – синтеза.

Диалектика Гегеля. Философу принадлежит величайшая роль в разработке проблем диалектики. Так как жизнь духа – это постоянное развитие, то метод, позволяющий познание Абсолюта «научным образом», – диалектика.

По Гегелю, диалектика — особая модель философского подхода к миру. Под диалектикой в данном случае понимается теория развития, в основе которой лежит единство и борьба противоположностей, т. е. становление и разрешение противоречий. Категории диалектики образуют своеобразный понятийный каркас, позволяющий нам диалектически смотреть на мир, не допуская абсолютизации каких-то процессов или явлений мира, рассматривать последний как развивающийся объект. Гегель рассматривает действие трех законов диалектики через диалектику категорий.

Закон взаимного перехода количественных изменений в качественные раскрывает механизм саморазвития. Действие этого закона Гегель рассматривает через категории: **качество** – внутренняя определенность предмета, если качество исчезает, нечто становится другим; **количество** – внешняя определенность предмета, безразличная для бытия; **мера** – единство количества и качества, в пределах которого предмет остается самим собой. Нарушение меры – через скачок, через прерыв постепенности – ведет к появлению нового качества. **Закон единства и борьбы противоположностей** – ядро диалектики, раскрывает источник саморазвития. Рассматривая действие этого закона, Гегель оперирует следующими категориями: **тождество** – отношения равенства, **различие** – отношения неравенства, **противоположность** – отношения различных сторон объекта или объектов, **противоречие** – процесс взаимодействия, взаимопроникновения противоположностей. Таким образом, развитие – это процесс становления, обострения и разрешения противоречий. **Закон отрицания отрицания** выражает преемственность в развитии, обосновывает прогрессивный характер

развития через понятие «снятие» (понятие философской системы Гегеля, означающее одновременно как сохранение, так и упразднение).

Социально-философские концепции Гегеля. Огромна заслуга Гегеля в развитии *социальной философии*. Он разработал учение о гражданском обществе, о правах человека, о частной собственности. В своих трудах “Феноменология духа” (1807), “Основы философии права” (1821) он показал диалектику человека и общества, универсальное значение труда. Большое внимание Гегель уделял проблемам философии истории, он попытался дать законченную картину всемирной истории, которая предстает в его учении как закономерный процесс движения от низших форм к высшим. В основе исторического процесса – развитие мирового духа. История является «развитием духа во времени», цель истории — развитие свободы, свободы гражданина в гражданском обществе. Ко времени Гегеля признавалось наличие строгих принципов и законов в природе, мышлении, политико-правовой системе, но история воспринималась как скопление случайностей, поэтому ее объясняли через волевые акты индивидов, непредвиденные стечения обстоятельств. Гегель смог внести в историю законосообразность и смысл, при этом основанием исторической активности был разум.

Антропологический материализм Л.Фейербаха

Философия Людвиг Фейербаха (1804 – 1872) является завершающим этапом классической немецкой философии. Свое наиболее полное выражение классическая немецкая философия получила в идеалистических философских системах, но она дала миру и мощную материалистическую концепцию – философию Фейербаха. Несмотря на то, что философ начинал как последователь Гегеля, он постепенно отходит от идеалистической философии. В работе «К критике философии Гегеля» Фейербах рассматривает природу, материю как реальность, которая порождает разум. Он критикует идею тождества мышления и бытия и считает, что бытие независимо от мысли, постигается чувством. На вопрос: как мышление относится к бытию, как логика относится к природе? Фейербах отвечает с позиций материализма: «Не было бы

природы, никогда логика, эта непорочная дева, не произвела бы ее из себя».¹² Фейербах не соглашается с Гегелем и по вопросу соотношения философии и религии. По мысли философа, учение Гегеля о порождении природы абсолютной идеей – лишь рациональное выражение теологического учения о сотворении природы Богом. В 1841 году Фейербах публикует свой главный труд «Сущность христианства». Своей основной задачей философ считает борьбу против религии, он противопоставляет философию и религию как несовместимые и противостоящие друг другу формы мировоззрения. В основе религии – вера, догматы; в основе философии – разум. Источник религии, отмечает Фейербах, лежит в страхе и бессилии человека перед природой, что и порождает в его сознании фантастические религиозные образы. В результате Бог как творение человеческого духа превращается в сознании людей в творца, от которого зависит человек. Согласно Фейербаху, человек – не творение бога, а наиболее совершенная часть природы, единство души и тела, и именно человек должен быть основой философии, поэтому философию Фейербаха называют *антропологический материализм*. Но человека философ рассматривает как абстрактное, биологическое, а не социальное существо.

Теория познания. Фейербах разрабатывал теорию познания на основе материализма, он критиковал агностицизм Канта. Философ считал, что границы познания постоянно расширяются, что человеческий разум способен открывать глубочайшие тайны природы, его возможности познания развиваются по мере эволюции человека. Согласно Фейербаху, исходный пункт познания – это ощущения, источником которых является материальный мир. «Мое ощущение субъективно, но его основа, или причина, объективна», – пишет философ.¹³ В основе теории познания Фейербаха – сенсуализм, так как основой познания он считал ощущения. На базе ощущений возникает мышление. Фейербах исходит из единства чувственного и рационального в познании.

¹² Фейербах Л. Избранные философские произведения. М., 1955.Т.1.С.243.

¹³ Фейербах Л. Избранные философские произведения. М., 1955.Т.1.С.572.

Историческое значение немецкой классической философии

Немецкая философия конца 18 – середины 19 веков занимает исключительно важное место в истории развития философской мысли. Ее представители вырабатывают идеи познавательной активности субъекта, диалектику как метод научного познания, разрабатывают понятийный аппарат. Она оказала большое влияние на развитие всей последующей философской мысли и явилась вершиной и завершением классического типа философствования.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Определите в чем суть коперниканского переворота Канта в философии.
2. Как вы можете объяснить сущность диалектики Гегеля?
3. Раскройте историческое место и значение немецкой классической философии.

X. МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Формирование марксистской философии происходило с конца 30-х до конца 40-х гг. 19 века. В 1844–1846 гг. ***К. Маркс (1818 – 1883) и Ф. Энгельс (1820-1895)*** пишут совместно две работы – «Святое семейство» и «Немецкая идеология», в которых выступают против философии Гегеля и младогегельянцев. Именно в этих работах ими предлагается «новая философия», которая общественные явления исследует с позиций материализма и диалектики. В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс впервые дали развернутую критику недостатков материализма Фейербаха, к которым они отнесли созерцательность, метафизичность и односторонность.

Система философских взглядов К. Маркса и Ф.Энгельса, которую Ф.Энгельс характеризовал как ***диалектический материализм***, противопоставляя его не только идеализму, но и всему предшествующему материализму, была создана на основе материалистической переработки, во-первых, идеалистической диалектики Гегеля. Как писал К.Маркс, «у Гегеля

диалектика стоит на голове. Надо поставить ее на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно». ¹⁴ Маркс подчеркивал необходимость диалектической переработки и прежнего метафизического материализма и рассматривал материалистическую диалектику как не специфически философский, а общенаучный метод исследования. Маркс и Энгельс преодолели механистическое объяснение явлений природы, отрицание всеобщности развития, идеалистическое понимание общественной жизни. Как отмечал Маркс, сознание людей не творит окружающий мир, отражает его.

В основе *теории познания* марксизма лежит диалектически переработанная теория *отражения*, которой придерживался и предшествующий материализм, но основоположники марксизма преодолели ограниченность его сенсуалистической гносеологии. Центральным пунктом в марксистской гносеологии является теория истины: марксизм раскрывает единство объективности и относительности истины, обосновывая положение, что абсолютная истина складывается из относительных истин; критерием истины признается практика.

Основоположники марксизма впервые в истории общественной мысли разрабатывают *материалистическую* концепцию развития общества, *материалистическое понимание истории*. Эта концепция выражает суть социальной философии Маркса и Энгельса, их взгляды на общество и человеческую историю. Фундаментальной основой отношений в обществе, о которых говорит философия марксизма, является производство материальных благ, т.е. необходимых для жизни человека условий. «Реальный процесс жизни» людей зависит от материальных *производительных сил и от производственных отношений*, составляющих в совокупности способ производства. Производительные силы представляют собой конкретно-историческое единство производителей и средств производства. В процессе развития производства люди вступают в отношения друг к другу. Эти общественные отношения, возникающие в процессе производства, называются

¹⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.23.С.22.

производственными, их основой является собственность на средства производства. Производственные отношения соответствуют определенному уровню развития производительных сил. Маркс формулирует закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил. Поскольку производительные силы развиваются быстрее, они на определенном историческом этапе вступают в противоречие с производственными отношениями. Это приводит к социальной революции, в результате которой происходит смена одного способа производства другим, смене одной **общественно-экономической формации** другой. Общественно-экономическая формация - центральное понятие марксистской теории общества, которым обозначается «общество, находящееся на определенной ступени исторического развития». В формации выделяются **базис и надстройка**. " В общественном производстве своей жизни, - писал Маркс, - люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения - производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». ¹⁵ Всего марксизм выделяет пять общественно - экономических формаций: первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, буржуазную (капиталистическую) и коммунистическую. Исторический материализм рассматривает развитие общества как естественно-исторический процесс, осуществляющийся на основе объективных закономерностей.

¹⁵ Маркс К., Энгельс Ф. К критике политической экономии. Предисловие. Соч. Т.13. С.6-7.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Назовите идейные истоки марксистской философии.
2. Считаете ли вы, что марксистская философия является частью мировой культуры?
3. Определите, что такое диалектический материализм.
4. Покажите место и значение категории «практика» в марксистской философии.
5. Дайте характеристику основных идей социальной теории марксизма

XI. ПОЗИТИВИЗМ, НЕОПОЗИТИВИЗМ И ПОСТПОЗИТИВИЗМ

«Первый» («классический») позитивизм

В истории философии термином *«позитивизм»* (от лат. *positivus* — положительный) обозначают философское течение, оформившееся в 30-х годах 19 века. Возникнув во Франции, позитивизм затем разрабатывается в Англии, Германии и других странах Западной Европы. Проявляют к нему интерес и мыслители в России. Позитивизм основывается на принципе, что все подлинное, «положительное» (позитивное) знание может быть получено лишь в результате синтеза данных, полученных частными науками, а философия, как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование. Представители позитивизма отдают предпочтение эмпирическим методам познания и указывают на недостоверность и шаткость всех теоретических построений. В своем развитии позитивизм прошел три этапа, сохраняя при этом некоторые основные особенности, которые и позволяют говорить о нем как о едином направлении философской мысли.

Возникновение позитивизма было обусловлено развитием машинного производства, успехами частных наук – математики, физики, химии, биологии, когда из занятия одиночек наука начинает превращаться в социальный институт. Основателем течения был **О.Конт (1798 – 1857)**, который ввел в философский обиход и сам этот термин. В своем труде «Курс позитивной философии» Конт разработал принципы позитивной философии и социологии.

Рассматривая историю человеческого познания и умственное развитие отдельного индивида, Конт пришел к убеждению в том, что человеческий интеллект в своем развитии проходит три стадии: «В силу самой природы человеческого разума, - писал ученый, - всякая отрасль наших познаний неизбежно должна в своем движении пройти три различных теоретических состояния: состояние теологическое, или фиктивное; состояние метафизическое, или абстрактное; и, наконец, состояние научное, или позитивное»¹⁶. Когда-то люди объясняли явления окружающего мира с помощью мифа и религии, затем человеческий разум возвысился до философского (метафизического) объяснения; в 19 в. философское объяснение должно уступить место научному познанию мира. Отсюда вытекает негативное отношение к философии, характерное для позитивизма: философия уже сыграла свою роль в развитии человеческого познания и должна уступить место науке.

Религия видит в мире проявление божественной воли, философия ищет причины чувственно воспринимаемых вещей и событий в сфере невоспринимаемых сущностей. Но все рассуждения о причинах, весьма недостоверны, поэтому надежнее всего ограничиться простой констатацией фактов, не занимаясь спекулятивными размышлениями насчет их возможных причин. Таким образом, основным методом научного познания оказывается наблюдение, а главной функцией науки — описание. Наука должна отвечать не на вопрос «почему?», а на вопрос «как?». Философия должна быть построена по образу и подобию эмпирической науки, она должна быть нейтральной в мировоззренческом отношении, т.е. отказаться от решения основного вопроса философии, т.к. он неразрешим. Задача новой философии, по Конту, - упорядочивание и систематизация понятий, координация достижений и выводов.

¹⁶ Конт О. Курс позитивной философии // Антология мировой философии. М.,1971. Т.3.С.553.

Конт является одним из основателей новой науки об обществе, социологии. Термин "социология" вводится в контовском «Курсе положительной философии» в качестве замены ранее использовавшегося им выражения социальная физика.

Как уже говорилось выше, Конт считал, что интеллектуальное развитие человечества проходит три стадии: теологическую, метафизическую и позитивную. Ученый полагал, что математика, физика и биология как науки, освободившиеся от теологического и метафизического мышления, уже находятся на позитивной стадии, однако дисциплины, изучающие человека, все еще характеризуются теологическими и метафизическими спекуляциями. Конт хотел продвинуть их на позитивную (научную) стадию. В этом смысле он становится отцом социологии как позитивной социальной науки. Социология приобрела научный статус и начала формировать свой предмет исследования. По замыслу Конта, социология должна разделяться на социальную статику, к которой можно отнести изучение индивида, семьи, общества, и социальную динамику, включающую в себя социальные процессы, происходящие в человеческом обществе. Общество Конт рассматривал как целостную функциональную систему, элементы и подразделения которой тесно взаимосвязаны.

Основные идеи Конта развивал английский философ *Стюарт Милль (1806 – 1873)*. Он был сторонником эмпиризма, отрицал возможность дедуктивного знания. Милль много внимания уделял разработке метода философии позитивизма, каковым он считал индукцию. Источником позитивного знания Милль считает также и самонаблюдение. Науку о фактах сознания (специфические ощущения тепла, цвета и запаха в качестве действительно существующих фактов явлений) Милль называет психологией. Милль формулирует важнейший принцип позитивного знания – «принцип сознания», согласно которому в качестве позитивных фактов существует только то, что осознано.

Взгляды Милля оказали большое влияние на английского философа *Герберта Спенсера (1820–1903)*. Спенсер соглашается с тем, что философия есть такое знание, которое «переходит границы обычного знания», хотя философии досталась та же область, которой занимается и наука – природа, человек, мир. По Спенсеру, философия – это научное знание, а не сумма наук. Философское знание – это знание на уровне обобщения законов конкретных наук, дающее представление о наиболее общих принципах бытия и познания. А знание, ведущее к открытию отдельных законов, есть собственно научное знание. Таким образом, Спенсер, как и Конт, растворяет философское знание в конкретно-научном.

Новые открытия в науке вызвали кризис оснований классического позитивизма, и на рубеже 19 – 20 веков возникает его обновленная форма – *эмпириокритицизм* - (от греч. – опыт разбирать, судить) «критика» опыта, или махизм, субъективно-идеалистическое направление в философии и методологии науки, основанное Махом и Авенариусом.

Неопозитивизм («логический позитивизм»)

Прогресс теоретической физики в 20 веке обусловил смещение фокуса интересов с проблем источника знания на область анализа языка науки и логической структуры теорий, и в 20-е годы двадцатого века на смену «второму» позитивизму приходит «третий» - *неопозитивизм* («логический позитивизм»), идейным и организационным ядром которого был Венский кружок, в который входили Р.Карнап, О.Нейрат, Л.Витгенштейн. Представители неопозитивизма развивали идеи Витгенштейна, изложенные им в «Логико-философском трактате»: отрицание традиционной философии («метафизики»), т.к. философия всегда стремилась сказать о том, что лежит за ощущениями; противопоставление науки философии. Логический позитивизм либо отрицает существование мира вне чувственных переживаний, либо считает, что о нем ничего нельзя сказать. Единственно, что может дать философия – анализ научных высказываний. Итак, задача философии – не в систематизации и обобщении специально-научного знания, а в деятельности по

анализу языковых форм знания. Предметом философии должен быть язык, прежде всего язык науки как способ выражения знания. Неопозитивизм ставит проблему *демаркации* (разграничения) научного и ненаучного знания и формулирует принцип *верифицируемости*: понятие или суждение имеет значение, если, и только если оно эмпирически проверяемо.

Постпозитивизм

Как критическая реакция на программу эмпирического обоснования науки, выдвинутой неопозитивизмом, возникает *постпозитивизм* – совокупность концепций в философии и методологии науки. Постпозитивизм является не особым философским направлением, течением или школой, а этапом в развитии философии науки. Его характерная черта – разнообразие методологических концепций и их взаимная критика. Это и фальсификационизм К.Поппера, и концепция научных революций Т.Куна, и методология научно-исследовательских программ И.Лакатоса, и теория эпистемологического анархизма П.Фейерабенда.

Возникновению постпозитивизма способствовал выход в свет в 1959 году работы *К.Поппера* «Логика научного открытия». Поппер считает, что науке надо отказаться от принципа верификации, т.е. подтверждения истины чувственными, наблюдаемыми фактами, и выдвигает принцип *фальсификации*: лишь те теории могут считаться научными, которые в принципе могут быть опровергнуты, т.е. которые способны доказать свою ложность. В центре внимания постпозитивизма – проблемы истории науки, развития научного знания: как возникает новая теория? как она добывается признания? каковы критерии сравнения и выбора конкурирующих научных теорий? На эти вопросы философы не дают однозначного ответа, но большинство постпозитивистских концепций отказывается от кумулятивной модели развития науки.

Т.Кун (1927 – 1996), американский историк и философ, в работе «Структура научных революций» рассматривает историю науки как конкурентную борьбу научных сообществ, которая сопровождается сменой

парадигм (греч. – образец). Парадигма есть совокупность научных достижений, признаваемых всем научным сообществом в определенный период времени. «Под парадигмами я подразумеваю, - пишет Кун, - признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу». ¹⁷ Господство парадигмы – это период «нормальной науки», который всегда заканчивается «взрывом парадигмы изнутри», сменой парадигм – *научной революцией*. Решения научных сообществ принимаются в условиях конкурентной борьбы между ними, а также под влиянием социокультурных условий. По Куну, развитие науки не есть постепенное накопление истин. В ходе научной революции отбрасывается все то, что было получено на предыдущем этапе, работа науки начинается как бы заново, на пустом месте. Таким образом, в целом развитие науки получается дискретным: периоды прогресса и накопления знания разделяются революционными провалами, разрывами ткани науки.

И.Лактос (1922-1974) –венгерский философ и методолог науки, один из наиболее глубоких и последовательных критиков концепции смены парадигм Куна, разрабатывает одну из лучших моделей философии науки — **методологию научно-исследовательских программ**. Согласно Лакатосу, рост «зрелой» теоретической науки – почти всегда результат смены исследовательских программ, представляющих собой непрерывно связанную последовательность теорий. Таким образом, история науки предстает, по Лакатосу, как история конкуренции исследовательских программ, когда одна исследовательская программа вытесняет другую.

П. Фейерабенд (1924 - 1994), американский философ и методолог науки австрийского происхождения, критикует кумулятивную модель истории науки, разрабатывает теорию эпистемологического анархизма. Суть этой теории заключается в том, что при столкновении теории с научным фактом для ее опровержения нужна еще теория. Требованием философа к научному познанию

¹⁷ Кун Т. Структура научных революций. М., 2003.С.263.

было наличие множества конкурирующих теорий, то есть *пролиферация* (proliferation – размножение) теорий, которые, взаимодействуя друг с другом, будут постоянно совершенствоваться. Он считал, что каждая следующая гипотеза отменяет действие предыдущей, активно ей противоречит. В этом ученый видел динамику развития человеческой мысли и будущее человечества.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Назовите общие черты всех этапов развития позитивизма.
2. Сформулируйте отличие принципа «верифицируемости» от принципа «фальсифицируемости».
3. Определите понятия: позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм, экономия мышления, интернализм, критический рационализм, фальсификация, верификация, парадигма, научная революция, сциентизм.
4. Сформулируйте принцип, выдвинутый неопозитивистами, для разграничения научного и ненаучного знания.

ХII. ФИЛОСОФСКИЙ ИРРАЦИОНАЛИЗМ 19-20 ВЕКОВ

Философия Нового времени и эпохи Просвещения основывалась на вере в безграничную силу разума и науки, в социальный прогресс, в нравственно-гуманистические принципы. Классическая философия крайне рационалистична, ее представители считали, что принципы рационализма должны лечь в основу морали, политики, что можно управлять природой, познавая ее разумное устройство. Но к середине 19 века происходит разочарование в идеалах рационализм, начинают формироваться новые школы и направления, объединенные критикой рационализма и переоценкой ценностей, которые получили название иррационалистических (irrationalis –бессознательное, неразумное). Представители иррационализма, в отличие от позитивистов, не видят в науке адекватный способ познания мира и человека, выдвигают на первый план внерациональные аспекты духовной жизни человека: волю, непосредственное созерцание, чувство, интуицию, инстинкт, «бессознательное» и т. п.

Начало новому типу философствования положил *Артур Шопенгауэр* (1788-1860, главный труд – «*Мир как воля и представление*»), младший современник Гегеля. Его философия – реакция на классическую философию, прежде всего, на крайний рационализм философской системы Гегеля, которого мыслитель считал «убийцей истины». Тезису Гегеля «все действительное разумно» А. Шопенгауэр противопоставил свой антитезис: «наш мир – наихудший из всех миров». Шопенгауэр одним из первых в европейской философской мысли обратился к восточному духовному опыту (Упанишады, буддизм). Философ рассматривает мировой процесс как проявление творческой стихийной силы – «*воли к жизни*». «Воля к жизни» - слепая, бессознательная жизненная сила, постоянное желание, стремление, она всегда не удовлетворена. Воля проявляется в каждой действующей силе природы: в физической природе – это тяготение, магнетизм; у животных – стремление к сохранению жизни, в обществе – воля государств, народов, людей. С появлением человека возникает мир как представление: мир – это мир человека, я его вижу таким, каким мне позволяют видеть его мои представления. Сущность человека, по Шопенгауэру, – нечто иррациональное, необъяснимое. Разум перестал считаться родовой сущностью человека. Человек - ошибка природы, он в отличие от животных не может приспособиться к окружающему миру. Трагедия человеческого существования обусловлена общим характером бытия мира и общества. Человек одержим желаниями и стремлениями, но любое удовлетворение желания недолговечно, и в этом зародыш нового страдания. Истинное счастье недостижимо как в жизни индивида, так и в истории, где правят роковой случай, эгоизм, глупость и злоба.

Философия Шопенгауэра при его жизни не получила признания и становится популярной лишь с середины 19 века, его идеи оказали влияние на учения философии жизни, экзистенциализма, психоанализа.

«Философия жизни»

В широком смысле - направление западноевропейской философии конца 19 – начала 20 веков. Представители этого направления, находясь на разных

философских позициях, выступали против классического идеала рациональной философии, большое внимание уделяли проблеме человека, стремились рассмотреть человека в его «целостности». Одним из ключевых понятий этого направления является «жизнь». Представителями философии жизни являются Ф.Ницше, А.Бергсон, В. Дильтей, Г. Зиммель, О.Шпенглер.

Ф. Ницше (1844 – 1900) – немецкий философ, крупнейший представитель «философии жизни». Значительное влияние на Ницше оказали идеи Шопенгауэра, у которого он позаимствовал представление о воле как о фундаментальной определенности жизни. Философия Ницше отражает ситуацию кризиса современной культуры. В его творчестве обычно выделяют три периода: 1) 1871– 1876 гг. («Рождение трагедии из духа музыки», «Несвоевременные размышления»); 2) 1876–1877 гг. («Человеческое, слишком человеческое», «Пестрые мнения и изречения», «Странник и его тень», «Веселая наука») – период разочарований и критичности; 3) 1887–1889 гг. («Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Сумерки кумиров», «Антихрист», «Ницше против Вагнера»). Форма изложения философских идей у Ницше – это афоризмы, мифы, проповеди, полемика, декларации. Он высказывал свою позицию, не заботясь об аргументации, доказательности. Его философские взгляды – это его собственное бытие.

Философ ставит цель осуществить великий критический поход на мораль и ценности прежней эпохи, выдвигает лозунг «переоценки всех существовавших до сего времени ценностей», прежде всего ценностей христианства, на которых основана европейская культура. Христианство объявило греховными все земные ценности, оно отрицало земную жизнь во имя жизни загробной. Это – религия сострадания, которая охраняет то, что созрело, чтобы уйти. Христианство породило сознание раба, покорность, разрушило инстинкт жизни, оно возвращает «домашнее, стадное животное, больное человеческое животное»¹⁸ Ницше провозглашает, что «Бог умер» и что вера в христианского Бога стала чем-то, не заслуживающим доверия. Для философа

¹⁸ Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. М., 1990. С.19.

необходимым следствием банкротства ценностей и идеалов является **нигилизм** – это не только обесценивание высших ценностей, но и их переоценка.

В своей ранней работе «Рождение трагедии из духа музыки», Ницше говорит, что культура Древней Греции определялась борьбой двух начал, культов Аполлона и Дионисия. Культ Аполлона – это светлый культ разума, науки, самоограничения, свободы от диких порывов, Аполлон – покровитель изящных искусств; культ Диониса – темный культ земли и плодородия – культ самой жизни в ее биологическом и физиологическом смысле¹⁹. Истоки кризиса современной европейской культуры Ницше видит в подавлении дионисийского начала аполлоновским, преобладании рационального начала над жизнью, инстинктами.

Учение о сверхчеловеке. Ницше не оставил много указаний насчет того, как понимать его теорию сверхчеловека. Человек является тем, что должно быть преодолено, это натянутый над пропастью канат между животным и сверхчеловеком. «Проблема, что я ставлю, – пишет философ, – не в том, кто сменит человека в ряду живых существ (человек – конец), а в том, какой тип человека надлежит *взрачивать...*»²⁰. Но чтобы стать этапом к "сверхчеловеку", мы должны избавиться от всего человеческого, того слишком человеческого, что есть в нас. При этом, как считает Ницше, в разных культурах и в разных частях света появляются индивиды, в которых воплощен «*высший тип человека* – своего рода сверхчеловек в пропорции к человечеству в целом»²¹.

Основные работы Ф.Ницше: «Рождение трагедии из духа музыки», «Человеческое, слишком человеческое», «Утренняя заря», «Веселая наука», «По ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали», «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей».

Вильгельм Дильтей (1833-1911), немецкий философ и историк культуры, понимает «философию жизни» как более свободные формы

¹⁹ См.: Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб, 2007. С. 42-48.

²⁰ Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. М., 1990. С.19.

²¹ Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. М., 1990. С.20.

философии, близкие к жизненным потребностям человека, философствование должно исходить из жизни. Жизнь, по Дильтею, не просто биологический факт существования человека, она сложна и противоречива. В структуре состояния жизни философ выделяет три момента: репрезентативный момент внешнего или внутреннего мира, момент аффективного стимула и волевой момент. Дильтей ставит проблему понимания жизни и полагает, что оно осуществляется через ее непосредственное постижение, осознание, осмысление, переживание, вчувствование. Философ рассматривает понимание как специфический метод «наук о духе» (в отличие от наук о природе), интуитивное постижение духовной целостности личности и культуры. Метод «наук о духе» есть непосредственное переживание исторических событий. Это приводит в философии Дильтея к разработке *герменевтики*, под которой он понимал искусство истолкования текстов, литературных памятников и т.д. или учение о принципах их интерпретации.

Основные труды В. Дильтея: «Введение в науки о духе», «Возникновение герменевтики», «Сущность философии».

Психоаналитическая философия

Основатель *психоанализа* (комплекса гипотез и теорий, объясняющих роль бессознательного в жизни человека и развитии общества) как философской концепции, которая направлена на объяснение в целом общества, культуры, творчества, – австрийский врач – психиатр *Зигмунд Фрейд (1856-1939)*. Фрейд считал значительным упущением предшествовавшей философии то, что предметом ее исследования был только разум, сознание. По Фрейду же, бессознательное, хотя оно и отличается от сознания, также может и должно быть предметом изучения. Учение о бессознательном основывается на положении, что психологические переживания, травмы, неисполненные желания не исчезают из психики, а вытесняются в бессознательное. В психоанализе не просто исследуется внутренний мир человека, а та сфера психического, в рамках которой происходят наиболее существенные процессы

и изменения, оказывающие воздействие на организацию всего человеческого бытия, его нравственных оснований.

В работе «**Я и Оно**» Фрейд предлагает оригинальную психоаналитическую концепцию, основой которой становится новое понимание структуры человеческой психики. Согласно концепции З.Фрейда, психика человека включает в себя 3 слоя: **Оно(id)** (глубинный слой бессознательных влечений – бессознательное), сознательное **Я(ego)**, посредник между Оно и внешним миром, **и сверх - Я (super - ego)** – слой сверхсознательного, надындивидуального начала человеческой психики олицетворяющее собой запреты социокультурного характера. Бессознательное, по Фрейду, определяется, прежде всего, двумя господствующими влечениями – **сексуальным и влечением к смерти (эрос и танатос)**; неудовлетворенные влечения и стремления сублимируются, т.е. энергия бессознательного используется не по прямому назначению, а в целях и интересах культуры. «Оно» - кипящий котел инстинктов, «Я» не является господином в собственном доме. В определенном смысле Фрейд осуществил биологизацию человека, свел сложные социальные и психические явления к элементарным физическим и биологическим процессам, В то же время нельзя не отметить гуманистическую направленность его учения: он подчеркивает важность исследования бытия человека, а не внешнего мира. Исследуя внутренний мир человека, Фрейд не ограничивает его только сознанием, а рассматривает именно психическую реальность.

В концепции Фрейда через бессознательное реконструируется не только история психического развития индивида, но и в целом история происхождения и развития человеческой культуры (**работа «Тотем и Табу»**). Культура - это выработанная человечеством форма обуздания человеческой агрессивности, то, чем отличается общество от мира животных.

Таким образом, Фрейду принадлежит заслуга открытия бессознательного как объекта научного исследования

Аналитическая психология Карла Густава Юнга

Идеи психоанализа развивал швейцарский психиатр и психолог *Карл Густав Юнг (1875-1961)*. В 1907 году он встречается с З.Фрейдом и становится одним из самых активных его последователей. Юнг способствует распространению психоанализа в Европе и Америке. Впоследствии происходит его разрыв с З.Фрейдом, который ученый очень болезненно переживает. Юнг отходит от биологизирующей тенденции в понимании бессознательного Фрейда, в его картине бессознательного определяющим становится культурологическая картина бессознательного. Согласно К.Г. Юнгу, в психике человека помимо индивидуального бессознательного есть более глубокий слой – *коллективное бессознательное*, общечеловеческий опыт, содержание которого составляют общечеловеческие первообразы – *архетипы*. К.Г. Юнг называет следующие архетипы коллективного бессознательного: Младенец и Дева, Мать и Возрождение, Дух и Трикстер (образ злобного субъекта, оборотень). Коллективное бессознательное передается по наследству, на его основании вырастает индивидуальная психика. В то же время К.Г. Юнг проводил четкое разграничение между индивидуальным и коллективным бессознательным. Индивидуальное бессознательное отражает личностный опыт отдельного человека и состоит из переживаний, которые когда-то были сознательными, но утратили свой сознательный характер в силу забвения или подавления. Коллективное бессознательное - это общечеловеческий опыт, характерный для всех рас и народов. Оно представляет собой скрытые следы памяти человеческого прошлого, а также дочеловеческое животное состояние. Коллективное бессознательное зафиксировано в мифологии в народном эпосе, в религиозных верованиях и проявляется, выходит на поверхность у современных людей через сновидения. Таким образом, по Юнгу, бессознательное включает в себя не только биологическое, но и социальное.

Юнг исследовал восточные религиозно-мистические культы, в которых личностное начало растворено в архаической стихии коллективного

бессознательного. Учение Юнга оказало серьезное влияние на развитие культурологии, сравнительного религиоведения и исследования мифологии.

Основные работы К.Г. Юнга: «Психологические типы», «Отношения между Я и бессознательным», «Попытка психологического истолкования догмата о троице».

Неофрейдизм

Термин **«неофрейдизм»** возник для обозначения течений, выделившихся в конце 80-х годов 20 века из ортодоксального фрейдизма. Если основоположники психоаналитической философии З. Фрейд и К.Г. Юнг ставили перед собой задачу прояснить индивидуальные поступки человека, то представители неофрейдизма - **А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм** - переносят центр тяжести с внутриспсихических процессов на межличностные отношения, стремятся на основе базовых идей этой философии объяснить социальное устройство жизни людей.

Теория личности австрийского психолога и психиатра, одного из основателей неофрейдизма, создателя системы индивидуальной психологии **А. Адлера (1870-1937)** отрицает положения Фрейда и Юнга о доминировании бессознательных влечений в личности и поведении человека, влечений, которые противопоставляют и отделяют человека от общества. Адлер одним из первых в психоанализе подчеркивает значение социального окружения, так как он исходил из мысли, что ребенок рождается не с готовыми структурами личности, но лишь с их прообразами, которые формируются в процессе жизни. Наиболее важной структурой он считал стиль жизни.

Карен Хорни (1885-1952), немецко - американский психолог, одна из наиболее ярких фигур неофрейдизма, подвергала резкой критике идею Фрейда, что анатомическое различие между полами имеет психологические последствия, обуславливая более низкий статус женщины, и подчеркивала значение социокультурных условий в порождении личностных проблем. В последний период творчества ее основной интерес направлен на проблему личностного развития и условий самореализации человека.

Концепция радикального гуманизма Э.Фромма

Крупнейший представитель неопрейдизма, немецко-американский философ **Эрих Фромм (1900-1980)** попытался соединить идеи психоанализа, марксизма и экзистенциализма, при этом он подчеркивает, что фрейдисты видят индивидуальное бессознательное и слепы к социальному бессознательному, а марксисты, наоборот, видят бессознательное в социальном поведении, но не видят и не признают его в индивиде. Фромм стремится расширить горизонты психоаналитической теории, подчеркивая роль социологических, политических, экономических, религиозных и антропологических факторов в формировании личности. По Фромму, индивиды любого общества, несмотря на индивидуально-психологические различия, всегда имеют нечто общее в своих психологических свойствах и поэтому выступают как типичные представители данного общества. Характер, типичный для общества, Фромм называет социальным характером, подразумевая под ним «ядро структуры характера, которое присуще большинству членов одной и той же культуры в отличие от индивидуального характера, который различен у людей той же самой культуры». Социальный характер складывается, с одной стороны, под воздействием таких социальных факторов, как система образования, религия, литература и искусство, традиции, а с другой — в процессе воспитания детей в семье.

Хотя многие работы Фромма получили широкую известность, его учение не оказало существенного влияния на теорию и практику психоанализа.

Основные труды Э.Фромма: «Бегство от свободы», «Анатомия человеческой деструктивности», «Иметь или быть?».

Экзистенциализм (от позднелат. *existentia* — существование), или философия существования, — философское направление, возникшее накануне 1-й мировой войны в России (Шестов, Бердяев), после 1-й мировой войны - в Германии (Хайдеггер, Ясперс, Бубер) и в период 2-й мировой войны - во Франции (Сартр, Мерло-Понти, Камю, С. де Бовуар). Экзистенциализм как философское направление имеет неоднородный характер. Различают

экзистенциализм религиозный (Ясперс, Марсель, Бердяев, Шестов, Бубер) и атеистический (Сартр, Камю, Мерло-Понти, Хайдеггер). Также в экзистенциализме выделяют две основные школы – немецкую (Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер) и французскую, возникшую в годы Второй мировой войны и связанную, прежде всего, с именами Жана Поля Сартра (1905–1980), Альбера Камю (1913–1960), Габриеля Оноре Марселя (1889–1973). В противоположность методологизму и гносеологизму, распространенным в философии начала 20 века, экзистенциализм переносит акцент на онтологию, а в онтологии – на бытие человека, осуществив, таким образом, **антропологический поворот в онтологии**. Эта философия раскрывает переживание человеком трагичности своего существования в кризисную эпоху, когда он осознал хрупкость, конечность своего существования как вида. В переживании существования обнаруживается бытие, которое выступает на поверхность, становится видимым. На формирование этого направления оказали влияние идеи Достоевского, Ницше, философия жизни, феноменология Гуссерля, но предтечей экзистенциализма считают датского философа **Сёрена Кьеркегора (1813 – 1855)**, в центре внимания которого была проблема смысла индивидуального человеческого существования в мире, утратившем незыблемость. Кьеркегор размышляет о проблеме выбора человеком самого себя в категориях веры, отчаяния, греха, абсурда, одиночества, смерти. Философия должна быть экзистенциальной, где **экзистенция** (термин, впервые использованный Кьеркегором) – индивидуальное человеческое существование. В «экзистенциальной диалектике» философа мир является как открытая для выбора и свободы «возможность», «становление». В наследии Кьеркегора центральное место занимает учение о трех стадиях существования человека: эстетической, этической и религиозной.

Главный тезис экзистенциализма: **человек - единственное бытие, у которого существование (existential) предшествует сущности (essential)**. Экзистенция непознаваема ни научными, ни даже рациональными

философскими средствами, она постигается лишь интуитивно. Важнейшая характеристика существования человека – временность, конечность.

Временность экзистенции означает ее незавершенность, человек выбирает себя, приобретая свою сущность на протяжении своего существования и несет за себя ответственность. Человек, говорит Сартр, - это будущее человека.

Согласно *М. Хайдеггеру (1889–1976)*, человек – единственное существо, осознающее свою конечность, это единственное сущее, которое ставит вопрос о собственном бытии, о своих пределах, заглядывает «за край». Элементы структуры человеческого бытия, экзистенции, Хайдеггер называет экзистенциалами; это – «страх», «забота», «вина», «тревога», «смерть», «решимость».

Основные труды М.Хайдеггера: «Бытие и время», «Кант и проблема метафизики», «Введение в метафизику».

Одна из основных проблем для *К. Ясперса (1883–1969)* - проблема «человек и история», которую он исследует в работах «Истоки истории и ее цель», «Духовная ситуация времени». Ясперс выдвигает идею "осевого времени", «осевой эпохи», хронологические рамки которой – 800-200 годы до н.э. Это эпоха возникновения мировых религий, философии, формирования современного типа человека. Тому, кто считает, что история идет «как надо», мужество жить не нужно. Но существование человека не исчерпывается круговертью повторяющихся ситуаций; он вынужден каждый раз двигаться к неизвестному. При этом человек «доопределяет» себя, «посредством себя человек становится тем, чем он может быть, но еще не есть».

«Прикосновение к подлинности бытия» происходит в «пограничной ситуации», в периоды глубочайших личных потрясений, когда человек освобождается от груза предметного бытия, заполнявшего жизнь, и постигает невозможность ее переиграть. Вина, смерть, расплата, составляющие основные смысловые сгущения пограничной ситуации, создают готовность человека к иному, готовят «прорыв» к трансцендентному.

Основной предмет размышлений *Жана Поля Сартра (1905–1980)* – «бытие человеческой реальности». Бытие «в-себе», внешний мир, как он дан сознанию, противостоит человеческому существованию, экзистенции, бытию «для себя». Свобода предшествует сущности человека, нельзя сказать, что человек сначала появляется на свет, а потом уже становится свободным. Человек «обречен» быть свободным. Человеческое существование изначально есть чистая возможность, оно предшествует его «сущности» – результату свободного выбора.

Основные работы Сартра: «Бытие и ничто», "Экзистенциализм - это гуманизм" .

Итак, центральная проблема экзистенциализма – проблема человеческого существования. Представители этого направления подчеркивают уникальность человеческого бытия: это – бытие-сознание; человек – единственное бытие, которое сознает свою смертность, конечность. Это – человек отчаявшийся, страдающий.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Определите, какие направления являются преемниками традиции рационализма и иррационализма в философии XX в.
2. Назовите основные особенности неклассической философии и определите отличие от философии классического периода.
3. Как по-вашему, почему Ф.Ницше считал, что основа жизни - «воля к власти» и почему он критиковал христианство?
4. Сформулируйте основные положения экзистенциализма.
5. Раскройте основное философское значение психоанализа.
6. Определите структуру индивидуального бессознательного по З. Фрейду.
7. Что, на ваш взгляд, нового внес в психоанализ К. Юнг? Что означает понятие «архетип»?

ХIII. ФИЛОСОФСКИЕ ТЕОРИИ 20 ВЕКА

Герменевтика

Термин *герменевтика* (греч. *hermeneutikos* – истолковывающий) означает искусство и теорию интерпретации текстов. К

герменевтике обращались уже философы античности, Средних веков, Возрождения. В качестве родоначальников герменевтики как теории истолкования называют Аристотеля и Аврелия Августина. Большой вклад в развитие герменевтики внесли немецкоязычные философы Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Э. Гусерль, М. Хайдеггер. Но если Шлейермахер трактует герменевтику как «учение об искусстве понимания», а Дильтей - как специфический метод гуманитарного познания, то *Ханс-Георг Гадамер (1900 – 2002)*, основоположник философской герменевтики, обосновывает выдвинутое М. Хайдеггером в работе «Бытие и время» положение, что феномен понимания надо рассматривать в онтологической плоскости. Человеческое бытие есть изначально бытие понимающее. Развивая идеи Хайдеггера, Х.-Г. Гадамер в работе «*Истина и метод*» рассматривает герменевтику не как учение о методе познания, а как учение о бытии. Человек существует в реальности, представляющей собой определенное поле смыслов, и его жизнь неизбежно является процессом истолкования, выявления смысла – понимания. Это и составляет подлинную задачу герменевтики. Человек истолковывает не столько объективации культуры, сколько самого себя. Цель философской герменевтики – дать тексту сообщить то, что он имеет сообщить, а смысл этого сообщения не сводить ни к замыслу автора, ни к субъективным потребностям читателя. Каждый предмет, каждое отношение, каждая форма культуры, с которой мы вступаем в контакт, задает логику нашего поведения; мы живем среди «понимательных» вещей. Каждый элемент культуры рассчитан на определенное отношение к нему человека; мы погружены в мир как текст, который «читаем» своей жизнью.

Онтологическую трактовку у Гадамера получает и «герменевтический круг»: к смыслу текста мы движемся благодаря пониманию его отдельных частей, но для того, чтобы понимать отдельные части, мы должны уже обладать пониманием целого.

Таким образом, если в традиционной герменевтике понимание выступает как методологическая категория, то в философской – как онтологическая. С

середины 1970-х годов начинается «герменевтический бум», при этом идеи Гадамера развивают, прежде всего, литературоведы, литературные критики и искусствоведы.

Оригинальную версию философской герменевтики предложил французский философ *Поль Рикёр (1913 – 2005)*. В отличие от Гадамера, который, в конечном счете, сводит герменевтический опыт к языковому, Рикёр считает целью герменевтики интерпретацию внеязыковых феноменов, поэтому герменевтика должна находиться в диалоге с теориями интерпретации, разрабатываемыми в рамках психоанализа и структурализма. Вслед за Фрейдом Рикёр считает изначальным условием человеческого опыта его языковой характер. Отсюда следует, что культурное творчество всегда символично. Если герменевтика занимается интерпретацией символов, то психоанализ может рассматриваться как разновидность герменевтики. В последние годы Рикёр приходит к мысли, что трактовка герменевтики как интерпретации смыслов является весьма узкой и переходит к анализу культурных текстов (литературных произведений, исторических повествований и т.п.) в качестве объекта интерпретации. Задачу герменевтического постижения он видит в обосновании роли человека как субъекта культурно-исторического творчества.

Основные сочинения П.Рикёра: «История и истина», «Об интерпретации. Очерки по Фрейду», «Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике», «Теория интерпретации. Дискурс и избыток значения».

Структурализм

Структурализм - влиятельное направление в социально-гуманитарном знании XX века, которое начало рассматривать социальные и культурные явления с точки зрения системного подхода. При этом в явлениях выделялись структуры как совокупность устойчивых отношений между элементами целого. На формирование структурализма в той или иной степени повлияли философия марксизма, рассматривающая общество как систему отношений, которая складывается, не проходя через сознание людей, учения З. Фрейда и К. Юнга о бессознательных структурах человеческой психики. Структурализм возникает

как научная методология, отработанная в лингвистике, и начало структуралистской парадигме положили идеи швейцарского лингвиста **Ф. де Соссюра (1857–1913)**. Затем в работах Ю.М.Лотмана, К.Леви-Строса, Ж.Лакана, Р.Барта, М.Фуко некоторые приемы лингво-семиотического анализа распространяются и на другие области культуры. В развитии этого направления условно можно выделить следующие периоды: 1950–60-е гг. – структурализм (иногда – предструктурализм); 1970-е гг. – сосуществование структурализма и постструктурализма; 1970–80-е гг. – постструктурализм.

Ролан Барт (1915 – 1980), французский философ, литературовед, применяет некоторые методики лингво-семиотического анализа к описанию социальных и культурных явлений современного европейского общества. Подход и решение Р. Бартом проблем общества и культуры в главном и наиболее существенном определяются его концепцией языка. Он рассматривает язык в качестве фундаментального измерения действительности. В 70-е годы 20 века в центре его внимания оказывается проблема текста и письма как полноценных аналогов социальной революции. В ходе научных изысканий взгляды Барта претерпели существенную эволюцию. В 1950-е гг. он испытывал сильное влияние Ж. П. Сартра и марксизма, в 1960-е гг. его взгляды находятся в русле структурализма и семиотики, а в 1970-е гг. он переходит на позиции постструктурализма и постмодернизма.

Основные сочинения: «Мифологии», «Смерть автора».

Французский психиатр, психоаналитик и философ **Жак Лакан (1901—1981)** является основателем **структурного психоанализа**. Свою концепцию Ж. Лакан разрабатывал под влиянием учений М. Хайдеггера, Ф. де Соссюра и К. Леви-Строса. В ее основе - мысль о сходстве или аналогии между структурами языка и механизмами действия бессознательного. Лакан признает приоритет языка по отношению к бессознательному, что находит отражение в формуле: бессознательное организовано как язык. Поэтому функционирование каждого элемента бессознательного подчиняется принципу системности. Лакан отходит от биологизма психоанализа Фрейда, он усиливает рациональный подход в

объяснении бессознательного, стремится сделать его структурно упорядоченным. Лакан ставил цель превратить психоанализ в строгую социальную и гуманитарную науку, опирающуюся на лингвистические и логико-математические понятия, но эта задача во многом осталась невыполненной.

Основные сочинения: «Функция и поле речи и языка в психоанализе», «Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда».

Мишель Фуко (1926—1984) - французский философ и историк культуры. Основные его работы посвящены изучению европейской науки и культуры, а также некоторых отдельных социальных явлений и институтов – медицины, безумия, психиатрии, власти, сексуальности. Сначала Фуко был ближе всего к структурализму, но затем, со второй половины 60-х гг., перешел на позиции постструктурализма и постмодернизма. В свой структуралистский период Фуко разрабатывает оригинальную концепцию европейской науки и культуры, основу которой составляет археология знания, а ее ядром выступает проблематика знания-языка. В концепции Фуко, изложенной в книге «Слова и вещи» (1966), европейская культура распадается на несколько эпох, которые лишь соприкасаются в пространстве и времени, но лишены какого-либо единства и непрерывности. В противоположность традиционному историзму и эволюционизму он выдвигает понятие «историчность», согласно которому каждая эпоха имеет свою историю, которая сразу и неожиданно «открывается» в ее начале и так же сразу и неожиданно «закрывается» в ее конце. Новая эпоха ничем не обязана предыдущей и ничего не передает последующей. Историю характеризует «радикальная прерывность». В книге «Археология знания» (1969) и последующих работах Фуко исследует понятия «дискурс», «дискурсивная практика» и «дискурсивное событие». С помощью этих и других понятий он разрабатывает новую методологию для изучения культуры. В 70-е гг. на первый план в исследованиях Фуко выходит тема «знания-насилия» и «знания-власти», которая наиболее полно разрабатывается в его книге «Надзирать и наказывать» (1975). Власть в концепции Фуко не принадлежит

какому-либо классу, ее нельзя «захватить» или «передать», она распространяется по всему «социальному полю», «производит реальность».

Основные работы М.Фуко: «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук», «Воля к истине», «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы».

Таким образом, структурализм и постструктурализм не являются систематизированными доктринами. И если структурализм - это научная методология вместе с общим комплексом мировоззренческих представлений, то постструктурализм существовал скорее как общее пространство полемики.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Раскройте отличие в понимании герменевтики у Дильтея , Гадамера и Рикёра.
2. Дайте характеристику структурализма. Назовите его наиболее ярких представителей.
3. Раскройте сущность структурного психоанализа.

XIV. ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ

Этапы развития и черты русской философии

Русская философская мысль является органической частью всемирной истории философии, в то же время она имеет свои национальные черты и особенности. При оценке роли и места русской философии в мировой философской мысли встречаются два противоположных подхода. В рамках одного из подходов акцент делается на ее уникальности, утверждении «особого пути», противопоставлении русской философии западной. В то же время русскую философию часто упрекали в подражательности западной, отказывая ей в самобытности.

Философская мысль в России начинает зарождаться в 10 веке под влиянием процесса христианизации. Русская мысль, особенно допетровского периода, эволюционировала не синхронно западноевропейской, но опосредованно с ней. Синхронизация приходит лишь в Новое время.

В развитии русской философии можно выделить следующие этапы:

10-17 века – древнерусская, русская средневековая философия

17-18 века – переход от философии средневекового типа к новоевропейскому

19 век – начало самостоятельного философского творчества

к.19 – н.20 вв. – вершина, расцвет русской философии

20 век – советский период в развитии русской философии

Черты русской философии:

- органическое единство философии и культуры, их синкретичность
- неразрывная связь философии с жизнью
- онтологизм
- антропоцентризм
- историософичность

Русская средневековая философия (10-17 века)

На начальном этапе древнерусская мысль восприняла некоторые элементы восточнославянского языческого мировоззрения, но одновременно впитывала и творчески перерабатывала через византийское и южнославянское посредничество теоретические положения и концепции греческой патристики. Сочинения античных философов были известны фрагментарно, по пересказам. На рубеже 10 – 11 веков происходит смена языческого типа мировоззрения христианским, начинается постепенный процесс формирования самобытной философской традиции. Наиболее значимым из оригинальных сочинений древнерусских авторов эпохи Киевской Руси является «Слово о законе и благодати» **Иллариона Киевского** (к.10 – н.11 веков). Автор раскрывает смысл мировой истории, который, по его мнению, состоит в переходе от идеологии одного народа к вселенскому типу мировоззрения. «Слово» - одно из лучших сочинений раннего Средневековья, его отличают единство патриотической идеи и общечеловеческого универсализма.

В 14 веке началось «собрание русских земель», процесс объединения, образование Русского централизованного государства. Возвышение Москвы и превращение ее в центр Великорусского государства обусловили необходимость выработки новой идеологии, направляющей идеи, и в 16 веке

впервые выдвигается учение о святой Руси, закладываются основы мессианской идеологии. Старец псковского Елизарова монастыря *Филофей (1465 – 1542)*, которого можно считать первым русским философом истории, развивает теорию о Москве, как о «Третьем Риме», которая является первой историософской концепцией. Эта доктрина выступает как смысловая основа мессианской концепции периода образования Русского централизованного государства, в значительной степени определившей мессианское направление в русской философии истории и проблематику ее развития. В этой формуле выражается мысль о богоизбранности русского народа, на который пала Божия благодать, и о преемстве мессианства Русским царством. До этого пали Рим и Византия, а четвертого Рима не будет.

Русская философия 18 века

17 век в отечественной истории был временем тяжелых испытаний, но это был век и больших достижений. Старые формы средневековой культуры начинают постепенно размываться и формируются новые. В 18 веке начинается новый этап в развитии страны, главной характеристикой которого был процесс модернизации российского общества, его европеизации. Реформы Петра положили начало культурному диалогу с Европой, что способствовало распространению идей, системы ценностей и философских взглядов европейского, прежде всего французского, Просвещения, которые, в свою очередь, повлияли на формирование новой российской культуры, национального самосознания. Происходит разделение духовного и светского образования, по выражению В.В.Зеньковского, это был век секуляризации в России, «пролог» в развитии философии. 18 век – это век *М.В.Ломоносова(1701 – 1765)*, ученого-энциклопедиста, основоположника светского философского образования в России, инициатора основания Московского университета, создателя русской натурфилософии. В своих социально-философских воззрениях Ломоносов примыкает к традиции европейского Просвещения, прогресс в развитии общества он видел, прежде всего, в развитии науки и просвещения. В 18 веке жил и *А.Н.Радищев(1749-*

1792), автор «Путешествия из Петербурга в Москву», который в своем трактате «О человеке, его смертности и бессмертии» ставит проблемы антропологии.

Русская философская мысль 19 века. Западники и славянофилы

В 19 веке начинается эпоха интенсивного философского движения, которое определило пути философии в России, это был век, когда Россия вышла на путь самостоятельной философской мысли²². С 20-х гг. начинается образование философских кружков, оказавших большое влияние на развитие философской культуры в России. В 1823 году в Москве возникает первый в России философский кружок «Общество любителей», просуществовавший до 1825 года, центр которого составляли В.Ф.Одоевский, Д.В.Веневитинов, И.В.Киреевский. Огромное влияние на развитие русской общественной мысли оказали воззрения *Петра Яковлевича Чаадаева (1794-1856)*, с именем которого связывают начало русской философии истории. В 1829-1831 годах он создает свое главное произведение - "Письма о философии истории", за которыми утвердилось название "Философических писем". Публикация первого "Философического письма" стала важнейшим этапом в формировании русского исторического самосознания. В письме Чаадаев остро ставит проблему несоответствия величия России ничтожеству ее повседневного существования. Запад в его философических построениях выступил как бы идеальной моделью, а Россия - страной, о судьбе которой Провидение было мало озабочено, и потому она просто "заблудилась на земле". *"Дело в том, - писал Чаадаев, - что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось"* ²³. Расположенная между Европой и Азией, она принадлежит скорее географии, нежели истории, утверждал Чаадаев. Она

²² См.: Зеньковский В.В. История русской философии // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 379.

²³ Чаадаев П.Я. Философические письма // Соч. М., 1989. С. 18.

вообще не заслужила бы упоминания во всеобщей истории, если бы не протянулась от Германии до Берингова пролива, и если бы полчища монголов не прошли по ней, угрожая Европе. В 30–40-е годы XIX в. разворачивается полемика по вопросу об отношении современной России к Европе, а также к своему историческому наследию; активно дискутируется вопрос о месте России в мировом историческом процессе, об особенностях ее исторического пути. Это способствовало формированию национального самосознания, выразителями которого стали славянофилы.

Славянофилы – А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин – развивали идею принципиальной самобытности русской истории и культуры; мессианской роли русского народа, который должен дать Западу новые экономические, этические и религиозные ориентиры. Они подчеркивали решающую роль православия для развития мировой цивилизации, считали основой российской жизни – православие и общину. Ключевое понятие славянофилов – соборность (свободная общность).

Западники (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышевский), как и славянофилы, верили в высокую историческую миссию России, осуществить которую, по их мнению, она смогла бы, лишь вписавшись в европейский цивилизационный процесс, освоив европейский исторический опыт и усвоив все достижения европейской цивилизации, важнейшим из которых они считали «уважение к лицу». Для западников человеческая личность была «выше истории, выше общества, выше человечества» (В.Г. Белинский). В отличие от славянофилов они говорили не о самобытности, а о своеобразии российской истории.

Русская религиозная философия конца 19 – начала 20 вв.

Русская философия со времени зарождения имела религиозный характер, но носителями религиозно-философской мысли были не только церковные иерархи, но и светские мыслители. . Конец XIX - начало XX в. характеризуются мощным подъемом русской религиозной философии, которая представлена

такими мыслителями, как *В. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, С.Л. Франк, И. Ильин, С. Булгаков, П. Флоренский, Л. Толстой, К. Леонтьев и др.*

Одним из самых значительных философов этого периода был *Соловьев Владимир Сергеевич(1853 – 1900)*, теория которого, по словам Лосского, «представляет собою одну из попыток идеально-реалистической религиозной философии создать цельное мировоззрение, состоящее из синтеза науки, философии и религии». ²⁴ В.С.Соловьев - философ, поэт, историк, публицист, критик - родился в Москве в семье известного русского историка Сергея Михайловича Соловьева. Философская система Соловьева - «философия всеединства», или «универсального синтеза», - одна из первых в России рассматривает всю действительность как целое, исходя из принципа единства мира, основанного на признании Бога как абсолютного сверхприродного идеального начала. Процесс развития мира он мыслит как процесс установления всеединства: в мире, который в своем развитии проходит два этапа – природу и историю. Все стремится к единству, при этом предварительные условия единства мира создаются в ходе эволюции природы, а конечным результатом этого развития является утверждение царства Бога. Значительная часть философской публицистики Соловьева, особенно в последний период творчества, посвящена размышлениям о месте России во всемирной истории. По его мысли, судьбы человеческой цивилизации определяют три силы: Запад, Восток и славянский мир с Россией во главе. Первые два уже исчерпали себя, и Соловьев надеялся, что именно славянские страны, и в частности Россия, может дать целостность человечеству, соединить его с вечным божественным началом. Именно Соловьев ставит и формулирует проблему *«русская идея»*, которая становится одной из наиболее значимых в философской и общественной мысли конца XIX - начала XX веков, как проблему о смысле существования России во всемирной истории и ее призвании. Творчество В.С. Соловьева оказало сильное влияние на развитие как философской мысли в России последнего столетия, так и в особенности на

²⁴ Лосский Н.О. История русской философии. М., 2007 // <http://www.vehi.net/nlossky/istoriya/>

культуру Серебряного века. Под воздействием идей Соловьева возникла оригинальная школа русской религиозной философии, формировались воззрения *С.Н. и Е.Н. Трубецких, Н.О. Лосского, С.Л. Франка, Н.А Бердяева, П.А Флоренского, С.Н. Булгакова, Д.С. Мережковского и др.*

Сложившаяся на рубеже веков социально-политическая ситуация в России способствовала формированию тревожных, апокалиптических предчувствий и ожиданий. Это послужило основой для формирования «нового религиозного сознания», течения, возникшего в среде русской либеральной интеллигенции. Представители этого течения стремились к обновлению христианства, культуры, политики, общественной и личной жизни. Одним из ярчайших представителей русского религиозно-философского ренессанса является *Николай Александрович Бердяев (1874—1948)*. В молодости Бердяев увлекся марксистским учением, но вскоре заинтересовался философией Владимира Соловьева и приступил к самостоятельной разработке христианского миросозерцания. В 1922 г. философ был выслан из России, до конца дней в Париже, где были написаны его главные книги: "О смысле творчества", "Философия неравенства", "Судьба России", "Философия творчества". Бердяев подчеркивал, что центральной темой его философии является человек. Мыслитель приходит к осознанию необходимости создания такой социальной теории, которая рассматривала бы все социальные проблемы с точки зрения вопроса о судьбе человека в мире. Сквозной в творчестве философа является проблема судьбы России, ее анализу посвящены такие значимые его работы, как «Судьба России» и «Русская идея».

Философия советского периода (1917 – 1991)

Развитие философской мысли в России после Октябрьской революции 1917 г. претерпело кардинальные изменения. Видные представители религиозно-философских течений конца XIX - начала XX в. были высланы или эмигрировали из страны, многие из оставшихся в России были репрессированы. До конца 1920-х годов при выраженной тенденции к установлению монополии марксистской идеологии идейно-философская жизнь

в советской России сохраняла плюралистический характер. Выходили труды философов, далеких от марксизма: *Г.Г.Шпета* (по герменевтике и истории русской философии), *С.Л.Рубинштейна и Л.С. Выготского* (по философским основаниям психологии), *Г.И.Челпанова* по психологии, *А.Ф. Лосева* (по истории античной философии, философии мифа), *М.М.Бахтина* по философии языка, *П. А. Флоренского* (по философии языка, философской антропологии и символизму). После установления культа личности Сталина в стране существовал жесткий политико-идеологический контроль, а написанная Сталиным в «Кратком курсе ВКП (б) (1938) глава «О диалектическом и историческом материализме» стала официальным канонem философии. После XX съезда КПСС начинается критика сталинизма, и складываются новые условия для развития советской философии. В 60-70-е годы центральное место в философских исследованиях стали занимать проблемы теории познания и методологии науки, разработка которых связана, прежде всего, с именами *Э.В.Ильенкова и А.А.Зиновьева*. Это проблемы диалектики абстрактного и конкретного, исторического и логического, взаимоотношения теоретического и эмпирического знания, исторического подхода к анализу научного познания и т.д. *М.К.Мамардашвили* в 70-е годы изучает проблемы сознания и создает оригинальную философско-антропологическую концепцию, опираясь не только на идеи Маркса, но и на положения феноменологии и экзистенциализма. В 70-80-е годы работает школа *В.С.Библера*, выдвинувшего концепцию мышления как диалога разных логик, изучавшего проблемы познания в рамках философской теории культуры. Таким образом, можно сказать, что к оценке исследований в области философии в советский период нельзя подходить только с критических позиций, многие теории и идеи, выдвинутые советскими философами, сохраняют свое значение и сегодня.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Определите специфику русского философствования.
2. Объясните расцвет русской религиозной философии в конце XIX - нач. XX вв.
3. Раскройте содержание понятия "русская идея".

4. Как вы понимаете "философию Всеединства" В. Соловьева?
5. В чем, на ваш взгляд уникальность такого направления, как русский космизм?
6. Назовите аспекты идейной конфронтации западников и славянофилов.

Аристотель. Метафизика

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому - влечение к чувственным восприятиям: ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия, ибо видение, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям, не только ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать. И причина этого в том, что зрение больше всех других чувств содействует нашему познанию и обнаруживает много различий [в вещах].

Далее, ни одно из чувственных восприятий мы не считаем мудростью, хотя они и дают важнейшие знания о единичном, но они ни относительно чего не указывают "почему", например почему огонь горяч, а указывают лишь, что он горяч.

В "Этике" уже было сказано, в чем разница между искусством, наукой и всем остальным, относящимся к тому же роду; а цель рассуждения - показать теперь, что так называемая мудрость, по общему мнению, занимается первыми причинами и началами. Поэтому, как уже было сказано ранее, человек, имеющий опыт, считается более мудрым, нежели те, кто имеет [лишь] чувственные восприятия, а владеющий искусством - более мудрым, нежели имеющий опыт, наставник - более мудрым, нежели ремесленник, а науки об умозрительном выше искусств творения. Таким образом, ясно, что мудрость есть наука об определенных причинах и началах.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Так как мы ищем именно эту науку, то следует рассмотреть, каковы те причины и начала, наука о которых есть мудрость. Если рассмотреть те мнения, какие мы имеем о мудром, то, быть может, достигнем здесь больше ясности. Во-первых, мы предполагаем, что мудрый, насколько это возможно, знает все, хотя он и не имеет знания о каждом предмете в отдельности. Во-вторых, мы считаем мудрым того, кто способен познать трудное и нелегко постижимое для человека [ведь воспринимание чувствами свойственно всем, а потому это легко и ничего мудрого в этом нет). В-третьих, мы считаем, что более мудр во всякой науке тот, кто более точен и более способен научить выявлению причин, и, [в-четвертых], что из наук в большей мере мудрость та, которая желательна ради нее самой и для познания, нежели та, которая желательна ради извлекаемой из нее пользы, а [в-пятых], та, которая главенствует, - в большей мере, чем вспомогательная, ибо мудрому надлежит не получать наставления, а наставлять, и не он должен повиноваться другому, а ему - тот, кто менее мудр.

Вот каковы мнения и вот сколько мы их имеем о мудрости и мудрых. Из указанного здесь знание обо всем необходимо имеет тот, кто в наибольшей мере обладает знанием общего, ибо в некотором смысле он знает все подпадающее под общее. Но пожалуй, труднее всего для человека познать именно это, наиболее общее, ибо оно дальше всего от чувственных восприятий.

Итак, из всего сказанного следует, что имя [мудрости] необходимо отнести к одной и той же науке: это должна быть наука, исследующая первые начала и причины: ведь и благо, и "то, ради чего" есть один из видов причин. А что это не искусство творения, объяснили уже первые философы. Ибо и теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать, причем вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало недоумение, а затем, мало-помалу продвигаясь таким образом далее, они задавались вопросом о более значительном, например о смене положения Луны, Солнца и звезд, а также о происхождении Вселенной. Но недоумевающий и удивляющийся считает себя незнающим (поэтому и тот, кто любит мифы, есть в некотором смысле философ, ибо миф создается на основе

удивительного). Если, таким образом, начали философствовать, чтобы избавиться от незнания, то, очевидно, к знанию стали стремиться ради понимания, а не ради какой-нибудь пользы.

И так же как свободным называем того человека, который живет ради самого себя, а не для другого, точно так же и эта наука единственно свободная, ибо она одна существует ради самой себя.

. Таким образом, все другие науки более необходимы, нежели она, но лучше - нет ни одной.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Совершенно очевидно, что необходимо приобрести знание о первых причинах: ведь мы говорим, что тогда знаем в каждом отдельном случае, когда полагаем, что нам известна первая причина. А о причинах говорится в четырех значениях: одной такой причиной мы считаем сущность, или суть бытия вещи [ведь каждое "почему" сводится в конечном счете к определению вещи, а первое "почему" и есть причина и начало); другой причиной мы считаем материю, или субстрат [*hupokeitmenon*]; третьей-то, откуда начало движения; четвертой причину, противоположащую последней, а именно "то, ради чего", или благо [ибо благо есть цель всякого возникновения и движения]. Итак, хотя эти причины в достаточной мере рассмотрены у нас в сочинении о природе все же привлечем также и тех, кто раньше нас обратился к исследованию существующего и размышлял об истине. Ведь ясно, что и они говорят о некоторых началах и причинах. Поэтому, если мы разберем эти начала и причины, то это будет иметь некоторую пользу для настоящего исследования; в самом деле, или мы найдем какой-нибудь другой род причин, или еще больше будем убеждены в истинности тех, о которых говорим теперь.

Так вот, большинство первых философов считало началом всего одни лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи, из чего как первого они возникают и во что как в последнее они, погибая, превращаются, причем сущность хотя и остается, но изменяется в своих проявлениях, - это они считают элементом и началом вещей. И потому они полагают, что ничто не возникает и не исчезает, ибо такое естество (*physis*) всегда сохраняется; подобно тому как и про Сократа мы не говорим, что он вообще становится, когда становится прекрасным или образованным, или что он погибает, когда утрачивает эти свойства, так как остается субстрат - сам Сократ, точно так же, говорят они, не возникает и не исчезает все остальное, ибо должно быть некоторое естество - или одно, или больше одного, откуда возникает все остальное, в то время как само это естество сохраняется. Относительно количества и вида такого начала не все учили одинаково. Фалес - основатель такого рода философии - утверждал, что начало - вода (потому он и заявлял, что земля находится на воде); к этому предположению он, быть может, пришел, видя, что пища всех существ влажная и что само тепло возникает из влаги и ею живет (а то, из чего все возникает - это и есть начало всего). Таким образом, он именно поэтому пришел к своему предположению, равно как потому, что семена всего по природе влажны, а начало природы влажного - вода.

Анаксимен же и Диоген считают, что воздух первее (*proteron*) воды, и из простых тел преимущественно его принимают за начало; а Гиппас из Метапонта и Гераклит из Эфеса - огонь, Эмпедокл же - четыре элемента, прибавляя к названным землю как четвертое. Эти элементы, по его мнению, всегда сохраняются и не возникают, а в большом или малом количестве соединяются в одно или разъединяются из одного.

А Анаксагор из Клазомен, будучи старше Эмпедокла, но написавший свои сочинения позже его, утверждает, что начал бесконечно много: по его словам, почто все гомеомерии, так же как вода или огонь, возникают и уничтожаются именно таким путем - только через соединение и разъединение, а иначе не возникают и не уничтожаются, а пребывают вечно. Исходя из этого за единственную причину можно было бы признать так называемую материальную причину. Но по мере продвижения их в этом направлении сама суть дела указала им путь и заставила их искать дальше. Действительно, пусть всякое возникновение и уничтожение непременно исходит из чего-то одного или из большего числа начал, но почему

это происходит и что причина этого? Ведь как бы то ни было, не сам же субстрат вызывает собственную переменную; я понимаю, что, например, не дерево и не медь причина изменения самих себя, и не дерево делает ложе, и не медь - изваяние, а нечто другое есть причина изменения. А искать эту причину - значит искать некое иное начало, [а именно], как мы бы сказали, то, откуда начало движения. Так вот, те, кто с самого начала взялся за подобное исследование и заявил, что субстрат один, не испытывали никакого недовольства собой, но во всяком случае некоторые из тех, кто признавал один субстрат, как бы под давлением этого исследования объявляли единое неподвижным, как и всю природу, не только в отношении возникновения и уничтожения [это древнее учение, и все с ним соглашались], но и в отношении всякого другого рода изменения; и этим их мнение отличается от других

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Можно предположить, что Гесиод первый стал искать нечто в этом роде или еще кто считал любовь или вожделие началом, например Парменид: ведь и он, описывая возникновение Вселенной, замечает: Всех богов पहले Эрот был ею замышлен. А по словам Гесиода: Прежде всего во Вселенной Хаос зародился, а следом широкогрудая Гея. Также - Эрот, что меж всех бессмертных богов отличается, ибо должна быть среди существующего некая причина, которая приводит в движение вещи и соединяет их. О том, кто из них первый высказал это, пусть позволено будет судить позже; а так как в природе явно было и противоположное хорошему, и не только устроенность и красота, но также неустроенности и уродство, причем плохого было больше, чем хорошего, и безобразного больше, чем прекрасного, те другой ввел дружбу и вражду, каждую как причина одного из них.

...что же касается Парменида, то он, кажется, говорит с большей проницательностью.

Полагая, что наряду с сущим вообще нет никакого не-сущего, он считает, что с необходимостью существует [только] одно, а именно сущее, и больше ничего (об этом мы яснее сказали в сочинении о природе). Однако, будучи вынужден сообразоваться с явлениями и признавая, что единое существует как мысленное, а множественность - как чувственно воспринимаемое, он затем устанавливает две причины или два начала - теплое и холодное, словно говорит об огне и земле; а из этих двух он к сущему относит теплое, а другое начало - к несущему.

Итак, вот что мы почерпнули из сказанного ранее и у мудрецов, уже занимавшихся выяснением этого вопроса: от первых из них - что начало телесное (ведь вода, огонь и тому подобное суть тела), причем от одних - что телесное начало одно, а от других - что имеется большее число таких начал, но и от тех и от других - что начала материальные; а некоторые принимали и эту причину, и кроме нее ту, откуда движение, причем одни из них признавали одну такую причину, а другие - две.

<http://www.rulit.me/books/metafizika-read-87829-6.html>

Ф.Бэкон. Новый Органон

ХСV

Те, кто занимался науками, били или эмпириками, или догматиками. Эмпирики, подобно муравью, только собирают и довольствуются собранным. Рационалисты, подобно пауку, производят ткань из самих себя. Пчела же избирает средний способ: она извлекает материал из садовых и полевых цветов, но располагает и изменяет его по своему умению. Не отличается от этого и подлинное дело философии. Ибо она не основывается только или преимущественно на силах ума и не откладывает в сознание нетронутым материал, извлекаемый из естественной истории и из механических опытов, но изменяет его и перерабатывает в разуме. Итак, следует возложить добрую надежду на более тесный и нерушимый (чего до сих пор не было) союз этих способностей – опыта и рассудка.

Мир философии. Т. 1. С. 486 – 487, 488.

И.Кант. Критика чистого разума

Наш век есть подлинный век критики, которой должно подчиняться все. *Религия* на основе своей святости и *законодательство* на основе своего *величия* хотят поставить себя вне этой критики. Однако в таком случае они справедливо вызывают подозрение и теряют право на искреннее уважение, оказываемое разумом только тому, что может устоять перед его свободным и открытым испытанием. [...] Такой суд есть не что иное, как *критика* самого *чистого разума*.

Я разумею под этим не критику книг и систем, а критику способности разума вообще в отношении всех знаний, к которым он может стремиться независимо от всякого опыта, стало быть, решение вопроса о возможности или невозможности метафизики вообще и определение источников, а также объема и границ метафизики на основании принципов (III, стр. 75—76).

[...] Не только возможно или вероятно, но и совершенно несомненно, что пространство и время как необходимые условия всякого (внешнего и внутреннего) опыта суть лишь субъективные условия всякого нашего созерцания, в отношении к которому поэтому все предметы суть только явления, а не данные таким образом вещи сами по себе (*für sich*); поэтому о том, что касается формы их, многое можно сказать *a priori*, но никогда ничего нельзя сказать о вещи в себе, которая могла бы лежать в основе этих явлений (III, стр. 148—149).

[НЕДОСТУПНОСТЬ ПОЗНАНИЮ ВЕЩЕЙ САМИХ ПО СЕБЕ]

[...] Не только возможно или вероятно, но и совершенно несомненно, что пространство и время как необходимые условия всякого (внешнего и внутреннего) опыта суть лишь субъективные условия всякого нашего созерцания, в отношении к которому поэтому все предметы суть только явления, а не данные таким образом вещи сами по себе (*für sich*); поэтому о том, что касается формы их, многое можно сказать *a priori*, но никогда ничего нельзя сказать о вещи в себе, которая могла бы лежать в основе этих явлений (III, стр. 148—149).

[ПРЕДМЕТЫ ОТНЮДЬ НЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО ВИДИМОСТЬ]

[...] Когда я говорю, что как созерцание внешних объектов, так и самосозерцание души в пространстве и времени представляет нам эти объекты так, как они действуют на наши чувства, т. е. так, как они являются, я этим вовсе не хочу сказать, будто эти предметы суть лишь *видимость*. В явлении объекты и даже свойства, которые мы им приписываем, всегда рассматриваются как нечто действительно данное, но поскольку эти свойства зависят только от способа созерцания субъекта в отношении к нему данного предмета, то мы отличаем предмет как *явление* от того же предмета как объекта *самого по себе*. Так, я вовсе не утверждаю, что тела только *кажутся* существующими вне меня или что душа только *кажется* данной в моем самосознании, когда я говорю, что качество пространства и времени, сообразно с которым как условием их существования я их полагаю, зависит от моего способа созерцания, а не от этих объектов самих по себе (III, стр. 150-151).

Антология мировой философии в 4 т. Т.3. М., 1971. С. 112 – 113.

О.Конт. Дух позитивной философии

[ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПОЗИТИВНОГО»]

31. Рассматриваемое сначала в его более старом и более общем смысле слово «положительное» означает реальное в противоположность химерическому: в этом отношении оно вполне соответствует новому философскому мышлению, характеризуемому тем, что оно постоянно посвящает себя исследованиям, истинно доступным нашему уму, и неизменно исключает непроницаемые тайны, которыми он преимущественно занимался в период своего младенчества. Во втором смысле, чрезвычайно близком к предыдущему, но, однако, от него отличным, это основное выражение указывает контраст между полезным и негодным: в этом случае оно напоминает в философии о необходимом назначении всех наших здоровых умозрений — непрерывно улучшать условия нашего действительного индивидуального или коллективного существования вместо напрасного удовлетворения бесплодного любопытства. В своем третьем обычном значении это удачное выражение часто употребляется для определения противоположности между достоверными и сомнительными: оно указывает, таким образом, характерную способность этой философии самопроизвольно создавать между индивидуумом и духовной общностью целого рода логическую гармонию взамен тех бесконечных сомнений и нескончаемых споров, которые должен был порождать прежний образ мышления. Четвертое обыкновенное значение, очень часто смешиваемое с предыдущим, состоит в противопоставлении точного и смутному. Этот смысл напоминает постоянную тенденцию истинного философского мышления добиваться всюду степени точности, совместимой с природой явлений и соответствующей нашим истинным потребностям; между тем как старый философский метод неизбежно приводит к сбивчивым мнениям, признавая необходимую дисциплину только в силу постоянного давления, производимого на него сверхъестественным авторитетом.

32. Наконец, нужно отметить особо пятое применение, менее употребительное, чем другие, хотя столь же всеобщее — когда слово «положительное» употребляется, как противоположное отрицательному.

В этом случае оно указывает одно из наиболее важных свойств истинной новой философии, представляя ее как назначенную по своей природе преимущественно не разрушать, но организовывать. Четыре общие характерные черты, которые мы только что отметили, отличают ее одновременно от всех возможных форм, как теологических, так и метафизических, свойственных первоначальной философии. Последнее же значение, указывая, сверх того, постоянную тенденцию нового философского мышления, представляет теперь особенную важность для непосредственного определения одного из его главных отличий уже

не от теологической философии, которая была долгое время органической, но от метафизического духа в собственном смысле, который всегда мог быть только критическим. Каково бы в самом деле ни было разрушительное действие реальной науки, это ее влияние было всегда косвенным и второстепенным: сама ее недостаточная систематизация не позволяла ей до сих пор носить иной характер; и великая органическая функция, выпавшая ей теперь на долю, отныне оказалась бы в противоречии с таким побочным качеством, которое она, сверх того, стремится сделать излишним. Правда, здоровая философия коренным образом изгоняет все вопросы, неизбежно неразрешимые; но, мотивируя необходимость отбрасывать их, она избегает надобности в том или ином смысле их отрицать, что было бы противно тому систематическому упразднению, в силу которого должны пасть все мнения, действительно не поддающиеся обсуждению. Более беспристрастная и более терпимая относительно каждого из них ввиду ее общего

безразличия (отношение, которым не могут похвастать их разномыслящие приверженцы), она задается целью исторически оценить их взаимное влияние, условия их продолжительного существования и причины их упадка. При этом она никогда ничего безусловно не отрицает, даже там, где речь идет об учениях, наиболее противных современному состоянию человеческого разума у избранной части народов. Именно таким образом она отдает сугубую справедливость не только различным системам монотеизма вроде той, которая на наших глазах доживает свои последние минуты, но также верованиям политеизма или даже фетишизма, относя их всегда к соответственным фазисам основной эволюции. С догматической стороны она, сверх того, держится того взгляда, что всякие какие бы то ни было концепции нашего воображения, по своей природе неизбежно недоступные никакому наблюдению, не могут поэтому подлежать ни действительно решительному отрицанию, ни такому же утверждению. Никто, без сомнения, никогда логически не доказал ни несуществования Аполлона, Минервы и т. д., ни небытия восточных фей или различных героев поэтических вымыслов; тем не менее это обстоятельство нисколько не помешало человеческому разуму безвозвратно оставить древние учения, когда они, наконец, перестали соответствовать его состоянию (1, стр. 34-36),

Антология мировой философии в 4 т. Т.3. М., 1971. С. 551 - 552.

С. Кьеркегор. Или – или

Выбор сам по себе имеет решающее значение для внутреннего содержания личности: делая выбор, она вся наполняется выбранным, если же она не выбирает, то чахнет и гибнет. Одну минуту может еще казаться, что выбираемое остается как бы вне самого выбирающего, что душа последнего сама по себе не имеет никакого отношения к предмету выбора и может остаться индифферентной к нему. Минута эта, однако, может существовать лишь в отвлеченном смысле, как момент мышления, а не реальной действительности; поэтому, чем дольше останавливаешься над ней, тем меньше она в строгом смысле существует. Выбираемое находится в самой тесной связи с выбирающим, и в то время, когда перед человеком стоит жизненная дилемма «или — или», самая жизнь продолжает ведь увлекать его по своему течению, так что, чем более он будет медлить с решением вопроса о выборе, тем труднее и сложнее становится этот последний, несмотря на неустанную деятельность мышления, посредством которого человек надеется яснее и определеннее разграничить понятия, разделенные «или — или». Смотря на эти слова с такой точки зрения, нелегко впасть в искушение шутить ими: в этом именно случае видно, что внутреннее движение личности не оставляет времени на эксперименты мысли, что личность непрерывно и неудержимо стремится вперед, закладывая по пути основания то тому, то другому, и что вследствие этого выбор становится все труднее и труднее — придется ведь разрушать ранее заложенные основания (С. 230-231).'

Строго говоря, всюду, где только речь идет о выборе, там выдвигаются и этические вопросы, и единственный абсолютный выбор, это — выбор между добром и злом, благодаря которому человек разом вступает в область этики. Выбор же эстетика или совершается непосредственно и потому не выбор,»или теряется во множестве предметов выбора (С. 234).

Антология мировой философии в 4 т. Т.3. М., 1971. С. 711.

В.Зеньковский. История русской философии. Введение

В русской философии — насколько можно судить за полтора века ее развития — есть некоторые своеобразные особенности, которые вообще отодвигают теорию познания на второстепенное место. За исключением небольшой группы правоверных кантианцев, русские философы очень склонны к так называемому онтологизму при разрешении вопросов теории познания, т. е. к признанию, что познание не является первичным и определяющим началом в человеке. Иными словами — познание признается лишь частью и функцией нашего действия в мире, оно есть некое событие в процессе жизни, — а потому его смысл, задачи и его возможности определяются из общего отношения нашего к миру. Не нужно толковать это в духе того примитивного прагматизма, который был, с такой подкупающей наивностью, выражен в свое время Джемсом (W. James) — как мы увидим в свое время, «онтологизм» русской философской мысли имеет иной смысл. Предваряя будущие анализы, скажем кратко, — русский онтологизм выражает не примат «реальности» над познанием, а включенность познания в наше отношение к миру, в наше «действие» в нем.

5. Я коснулся вопроса об онтологизме русской философии только для того, чтобы показать неосновательность того мнения, согласно которому русская философия еще не достигла будто бы зрелости, так как в ней недостаточно разрабатываются вопросы теории познания. Я не хотел бы, однако, быть понятым в том смысле, что вижу в «онтологизме» характерную особенность русской мысли (как это не раз подчеркивалось в литературе). Если уже нужно давать какие-либо общие характеристики русской философии, — что само по себе никогда не может претендовать на точность и полноту, — то я бы на первый план выдвинул антропоцентризм русских философских исканий. Русская философия не теоцентрична (хотя в значительной части своих представителей глубоко и существенно религиозна), не космоцентрична (хотя вопросы натур-философии очень рано привлекали к себе внимание русских философов), — она больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях истории. Прежде всего это сказывается в том, насколько всюду доминирует (даже в отвлеченных проблемах) моральная

установка: здесь лежит один из самых действенных и творческих истоков русского философствования. Тот «панморализм», который в своих философских сочинениях выразил с исключительной силой Лев Толстой, — с известным правом, с известными ограничениями может быть найден почти у всех русских мыслителей, — даже у тех, у которых нет произведений, прямым образом посвященных вопросам морали (например, у Киреевского). С этим связано и напряженное внимание к социальной проблеме, но ярче всего это обнаруживается в чрезвычайном, решающем внимании к проблемам историософии. Русская мысль сплошь историософична, она постоянно обращена к вопросам о «смысле» истории, конце истории и т. п. Эсхатологические концепции XVI-го века перекликаются с утопиями XIX-го века, с историософскими размышлениями самых различных мыслителей. Это исключительное, можно сказать, чрезмерное внимание к философии истории, конечно, не случайно и, очевидно, коренится в тех духовных установках, которые исходят от русского прошлого, от общенациональных особенностей «русской души». Нельзя тут же не отметить, что это обстоятельство было не особенно благоприятно для развития «чистой» философии в России, — интерес к вопросам философии истории ставит мысль перед самым сложным, запутанным и трудным материалом.

Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 – х томах. Ростов-на-Дону, 1999. Т.1. С. 17 – 18.

Словарь философских терминов

Абсолютная идея – основная категория философии Гегеля, обозначающая универсум в его полноте, безусловную, конкретную и личностную всеобщность.

Агностицизм (от греч. ἀγνοῦστος – недоступный познанию), философское учение, согласно которому не может быть окончательно решен вопрос об истинности познания окружающей человека действительности. Термин «А.» ввел англ. естествоиспытатель Т. Гексли в 1869

Атрибут – существенное, неотъемлемое свойство объекта.

Верификация – понятие, употребляемое в логике и методологии науки для обозначения процесса установления истинности научных утверждений в результате их эмпирической проверки.

Деизм (от лат. deus – бог) - религиозно-философское воззрение, получившее распространение в эпоху Просвещения, согласно которому бог, сотворив мир, не принимает в нем какого-либо участия и не вмешивается в закономерное течение его событий.

Диалектика [греч. διαλεκτική (τέχνη) – искусство вести беседу, спор, от διαλέγομαι – веду беседу, спор], учение о наиболее общих закономерных связях и становлении, развитии бытия и познания и основанный на этом учении метод мышления. Д. есть филос. теория, метод и методология науч. познания и творчества вообще

Дуализм (от лат dualis - двойственный) - философское учение, исходящее из признания равноправными, не сводимыми друг к другу двух начал – духа и материи, идеального и материального. Д. противостоит монизму. Термин «Д.» был введен нем. философом Х. Вольфом, крупнейший представитель Д. – Декарт. Разновидность гносеологического Д. развивал Кант, который рассматривал сознание как деятельность, упорядочивающую данные опыта по своим собственным, не зависимым от внешнего мира законам – в соответствии с априорными формами чувственного созерцания и рассудка.

Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями в природе и обществе. Закон выражает связь между предметами, составными элементами данного предмета, между свойствами вещей, а также между свойствами внутри вещи;

Идеализм (франц. idéalisme, от греч. *idéa* - идея) - общее обозначение философских учений, утверждающих, что сознание, мышление, психическое, духовное первично, основоположно, а материя, природа, физическое вторично, производно, зависимо, обусловлено. И. противостоит материализму в решении основного вопроса философии – об отношении бытия и мышления, духовного и материального. Хотя И. возник более двух с половиной тысячелетий назад, термин, как обозначение одного из двух лагерей, борющихся в философии, появился лишь в начале 18 в. **Объективный идеализм** - признает духовное первоначало вне и независимо от сознания (Платон, Лейбниц, Шеллинг, Гегель). **Субъективный идеализм** - не принимает допущение какой бы то ни было реальности вне и независимо от нашего сознания. Субъективный идеализм получил наиболее яркое выражение в учениях англ. идеалистов 18 в. Беркли и Юма.

Иррационализм (от лат. *irrationalis* – неразумный, бессознательный) - обозначение идеалистических течений в философии, которые, в противоположность рационализму, ограничивают или отрицают возможности разума в процессе познания и делают основой миропонимания нечто недоступное разуму или иноприродное ему, утверждая алогичный и иррациональный характер самого бытия. Понятие И. объединяет разнородные философские системы и направления, выдвигающие на первый план те или иные внерациональные аспекты духовной жизни человека: волю (в волюнтаризме), непосредственное созерцание, чувство, интуицию (в интуитивизме), мистическое «озарение», воображение, инстинкт, «бессознательное» и т. п. Иррационалистическими по своему исходному содержанию являются все религии и религиозно-философские учения.

Категория - общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и отношения предметов, явлений объективного мира (материя, время, пространство, движение, причинность, качество, количество и др.).

Качество — философская категория, выражающая существенную определенность предмета, благодаря которой он существует именно как такой, а не иной предмет. Содержание категории качества неоднократно изменялось на протяжении истории философской мысли. Первое достаточно ясное истолкование категории качества восходит к *Аристотелю*, который связывал качество вещи с ее сущностью: «...сущность связана с качеством, а качество имеет определенную природу».

Культ – один из обязательных элементов любой религии, выражающийся в особых магических обрядах, действиях верующих.

Логос – понятие, мысль, разум. По Гераклиту, логос – всеобщая закономерность; в идеалистической философии – духовное начало, мировой разум, абсолютная идея.

Материализм (от лат. *materialis* – вещественный) - одно из двух главных философских направлений, которое решает основной вопрос философии (что первично: материя или сознание) в пользу первичности материи, природы, бытия, физического, объективного и рассматривает сознание, дух, мышление, психическое, субъективное как свойство материи в противоположность идеализму, принимающему за исходное, первичное сознание, дух, идею, мышление и т. д. Признание первичности материи означает, что она никем не сотворена, а существует вечно, что пространство, время и движение - объективно существующие формы бытия материи, что мышление не отделимо от материи, что единство мира состоит в его материальности. Слово «М.» начали употреблять в 17 в. главным образом в смысле физических представлений о материи (Р. Бойль), а позднее в более общем философском смысле (Лейбниц) для противопоставления М. идеализму.

Метафизика – 1) философское учение о наиболее общих основаниях бытия, выраженных в отвлечённых, непосредственно не выводимых из опыта

понятиях; 2) в марксистской традиции – метод познания противоположный диалектике; 3) что-либо отвлечённое, умозрительное и потому малопонятное.

Мировоззрение - система представлений мире, о месте в нем человека, об отношении человека к окружающей действительности и к самому себе, а также обусловленные этими представлениями основные жизненные позиции и установки людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. М. – способ духовно-практического освоения мира человеком в единстве его теоретического и практического отношения к действительности. В М. находит выражение система категорий культуры – обобщенная модель человеческого мира. Философия – форма теоретического развития М. В качестве субъекта реально выступают общество в целом, класс, социальная группа и личность.

Монизм (от греч. *μόνος* – один, единственный) - способ рассмотрения многообразия явлений мира, исходящий из одного начала, единой основы (субстанции) всего существующего и построения теории в форме логически последовательного развития исходного положения. Противоположности М. – дуализм, признающий два независимых начала, и плюрализм, исходящий из множественности начал.

Общественное бытие и общественное сознание – категория исторического материализма, выработанные для решения основного вопроса философии применительно к обществу. Общественное бытие – это материальные отношения людей к природе и друг к другу. Общественное сознание – это не совокупность индивидуальных сознаний членов общества, а целостное духовное явление со своей структурой и уровнями и формы сознания.

Онтология (от греч. *ὄν*, род. падеж *ὄντος* – сущее и *λόγος* – слово, понятие, учение) – учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего. Иногда **О.** отождествляется с метафизикой, но чаще рассматривается как ее основополагающая часть, т. е. как метафизика бытия.

Плюрализм (от лат. pluralis - множественный) - философская позиция, согласно которой существует несколько или множество независимых и несводимых друг к другу начал или видов бытия (П. в онтологии), оснований и форм знания (П. в гносеологии). Термин «П.» был предложен нем. философом Х. Вольфом в 1712. Плюрализм противоположен монизму.

Рационализм (франц. rationalisme, от лат. rationalis – разумный, ratio - разум) - философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей. Р. противостоит как иррационализму, так и сенсуализму (эмпиризму). Термин «Р.» используется для обозначения и характеристики философских концепций начиная с 19 в. Исторически рационалистическая традиция восходит к др.-греч. философии: напр., еще Парменид, различавший знание «по истине» (полученное посредством разума) и знание «по мнению» (достигнутое в результате чувств. восприятия), усматривал в разуме критерий истины. Как целостная система гносеологических воззрений Р. начал складываться в новое время в результате развития математики и естествознания. В противоположность ср.-век. схоластике и религиозному догматизму классический Р. 17-18 вв. (Декарт, Спиноза, Мальбранш, Лейбниц) исходил из идеи естественного порядка – бесконечной причинной цепи, пронизывающей весь мир. Принципы Р. разделяли как материалисты (Спиноза), так и идеалисты (Лейбниц): Р. у них приобретал различный характер в зависимости от того, как решался вопрос об отношении мышления и бытия. Р. 17-18 вв., утверждавший определяющую роль разума не только в познании. Но и в деятельности людей, явился одним из философских источников идеологии Просвещения. Культ разума характерен и для франц. материалистов 18 в., состоявших в целом на позициях материалистического сенсуализма и выступавших против спекулятивных построений Р.

Релятивизм (от лат. relativus — относительный) - методологич. принцип, состоящий в метафизической абсолютизации относительности и условности содержания познания. Р. проистекает из одностороннего подчёркивания

постоянной изменчивости действительности и отрицания относит. устойчивости вещей и явлений.

Сенсуализм – направление в теории познания, согласно которому чувственность является главной формой достоверного познания. Сенсуализм близок эмпиризму, признающему чувственный опыт единственным источником достоверного знания.

Скачок - процесс перехода количественных изменений в качественные, начинающийся по достижении изменяющимся объектом границы меры. *Содержанием С.* является сложное переплетение двух процессов – исчезновение (уничтожение) старого качества и возникновение нового, а также установление существенно нового единства качественных и количественных характеристик изменяющегося объекта. С. осуществляются в бесконечно многообразных конкретных формах, поэтому их можно классифицировать по различным основаниям. Наиболее существенно различие С. по способу осуществления – на С. резко выраженные, «взрывного» характера и постепенные С.

Скептицизм (от греч . skeptikos - разглядывающий, расследующий) - философская позиция, характеризующаяся сомнением в существовании какого-либо надежного критерия истины. Крайняя форма скептицизма - агностицизм. Направление древнегреческой философии: ранний скептицизм (Пиррон), скептицизм Академии платоновской (Аркесилай, Карнеад), поздний скептицизм (Энесидем, Секст-Эмпирик и др.). В новое время (16-18 вв.) синоним свободомыслия, критики религиозных и философских догм (М. Монтень, П. Бейль и др.).

Субстанция (лат . substantia - сущность; то, что лежит в основе) - объективная реальность; материя в единстве всех форм ее движения; нечто относительно устойчивое; то, что существует само по себе, не зависит ни от чего другого.

Философская антропология, в широком смысле – философское учение о человеке, его сущности и природе; в узком смысле – течение преим. немецкой философии 1920-1970 гг.

Эпистемология – раздел теории познания, в котором рассматриваются проблемы научного познания.

Эстетика – наука, изучающая сущность и формы прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни.

Этика – учение о морали, изучающее условия возникновения морали, её сущность, понятийные и императивные формы.

Список рекомендуемой литературы

Учебная литература

- Алексеев П.В. Панин А.В. Философия: Учебник.- Изд. 3-е перераб. и доп.- М.:ПБОЮЛ Грачев С.М. / Проспект, 2003.
- Канке В.А. Философия.: Учебник для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Логос, 2000.
- Лавриненко В.Н. Философия: Учебник . – 2-е изд. – М.: Юристъ, 2006.
- Спиркин А.Г. Философия: Учебник для вузов – М.: Гардарики, 2001.
- Философия: Учебник / Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Академический Проект; Трикста, 2004.
- Философия: Учебник / Под ред. Губина, Сидориной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2003.
- Философия: Учебник для вузов/ Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов на Дону, 2003.
- Чанышев А. Н. Философия древнего мира. М.: Высшая школа, 1999.

Дополнительная литература

- Аналитическая философия: становление и развитие. Антология / Под ред. А. Ф. Грязнова. М., 1999.
- Асмус В. Ф. Античная философия. 2-е изд. М.: Мысль, 1976.
- Зеньковский В. В. История русской философии. М., 2001.
- Ильенков Э. В. Философия и культура. М.: Республика, 1991.
- История философии: Запад - Россия - Восток / Под ред. Н. В. Мотрошиловой: В 4 т. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1995-1999.
- Кассирер Э. Индивид и космос в философии Возрождения // Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. М; Спб.: Университетская книга, 2000.
- Машардашвили М. К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1990.
- Новая философская энциклопедия: В 4 т. М.: Мысль, 2001.
- Ортега-и-Гасет Х. Что такое философия? М.: Наука, 1991.
- Рассел Б. Проблемы философии. М.: Республика, 2000.
- Сартр Ж. П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990.
- Фейербах Л. Избранные философские произведения: В 2 т. М., 1955.
- Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд. М.: Республика, 2001.
- Фромм Э. Концепция человека у К. Маркса // Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1998.
- Эразм Роттердамский. Философские произведения. М.: Наука, 1986.

Электронные ресурсы

- Библиотека учебной и научной литературы // <http://lib.ru>
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам // <http://window.edu.ru>

Философский портал // <http://www.philosophy.ru>
Цифровая библиотека по философии // <http://filosof.historic.ru>
Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 313 с.
// <http://znanium.com/bookread.php?book=260755>
Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.
// <http://znanium.com/bookread.php?book=308309>
Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 432 с. // <http://znanium.com/bookread.php?book=341075>
Философия: Учебное пособие / И.И. Квасова. - М.: Российский университет
дружбы народов, 2011. - 136 с.
// <http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10353>
Философия: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавиненко, В.П. Ратникова. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 733 с. Электронная версия на сайте ``Книгофонд``//
` <http://www.knigafund.ru/books/116280>
Петров В.В. Философия: курс лекций. - М.: ВЛАДОС, 2012. - 522 с.
Электронная версия на сайте
`Книгофонд`/^ <http://www.knigafund.ru/books/122581>