

**СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА**

**Кафедра гуманитарных и
социально-экономических дисциплин**

Боблак В.Е.

Философия,

(часть 1-ая – история философии).

Учебно-методическое пособие

Смоленск, 2010

Боблак В.Е.Философия (часть 1-ая – история философии). Учебно-методическое пособие. Смоленск: СГАФКСиТ, 2010.

Учебное пособие разработано на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 032100 «Физическая культура».

Учебное пособие раскрывает исторические типы, ведущие школы, этапы в развитии философской мысли, место и роль ведущих философов и содержание их учения.

В пособии соблюдена последовательность изложения, задан категориальный аппарат философии, развёрнуто содержание модулей (тем), определены уровни усвоения курса, дана литература, вопросы и тесты для самоконтроля, планы семинарских занятий, перечень экзаменационных вопросов.

В целом предпринята попытка организовать самостоятельную работу студентов академии, оказывая им помощь в модульном варианте изложения материала первого раздела философии – истории философии.

Рецензенты: Головных Г.Я., д-р философских наук, профессор, зав. кафедрой гуманитарных наук СГУ;

Яковлев В.Н., кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГМА.

Смоленская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма, 2010

© Боблак В.Е., 2010

Посвящается внуку Степану

1. ВВЕДЕНИЕ.

Данные учебно-методические материалы адаптированы к содержанию и уровню подготовки бакалавра (дипломированного специалиста) по специальности 032100 «Физическая культура» (521900-бакалавр).

Цель первого раздела-истории философии. Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.

Задачи раздела представляют собой введение в философскую проблематику. Его основная задача – способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нём, а также формированию и развитию философского мировоззрения и мировосприятия.

Освоение курса философии должно содействовать:

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, направлений и школ;
- формированию способностей выявлять космопланетарный аспект изучаемых вопросов;
- развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем;
- овладению приёмами ведения дискуссии, полемики, диалога.

Место курса в системе социогуманитарного образования. Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретической. В ходе освоения историко-философского раздела I – история философии, студенты знакомятся с процессом смены в истории человечества типов познания, обусловленных спецификой цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и исторических эпох, его закономерностями и перспективами.

I раздел – история философии предполагает предварительное знакомство студентов с материалом курса истории, культурологии, биологии, психологии.

Требования к уровню освоения содержания курса. В целом бакалавр (дипломированный специалист) в области философии должен: а) иметь представление о своеобразии философии, её месте в культуре, научных, философских и религиозных картинах мироздания, о сущности, назначении и смысле жизни человека;

б) понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных противоречий существования человека в ней.

в) знать условия, механизм формирования личности, её свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры; понимать роль гуманности (ненасилия) в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и к самому себе.

г) иметь представление о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обществе, духовных ценностях. Их значения в творчестве и повседневной жизни;

д) понимать роль науки в развитии цивилизации, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, знать структуру, формы и методы научного познания, закономерности развития материи и сознания.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ, СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ.

1. Вам предоставлена прекрасная возможность изучить философию. Что такое философия? Во-первых, у Платона философия не только «гимнастика ума», но и наука жизни, инструмент познания, ибо её предмет – изучение универсальных закономерностей материи и сознания. «Изучая философию, вы быстро убедитесь, что ей нет альтернативы, заменить её ничем» (В.А. Канке. Философия. Исторический и системный курс. Учебник. – М.: Владос, 1997).

Во-вторых, философия одна из форм мировоззрения и особая форма общественного сознания. Поэтому учитесь философствовать. Философствовать – означает смель начать и уметь самостоятельно рассуждать, думать, искать ответы на те вопросы, на которые нет ответа ни в словарях, ни в учебниках.

В-третьих, цель философии одна – помочь человеку понять самого себя, добивайтесь философского самосознания, философствуйте каждый день. Это позволит Вам «Жить при свете, а не безумствовать во тьме» (Исайя Берлин // Вопросы философии. - №5. – 1999. – с.91-99) знать и себе цену и другим.

2. «Технология» обучения в ВУЗе известна:

Лекция + самостоятельная работа на основе учебного материала, вопросов самоконтроля, тестов и данного учебно-практического материала и вопросов плана семинара, конспекта лекции и учебников – участие в дискуссии, диалоге на семинаре по теме учебного плана, который наряду с лекцией, является основной формой учебного процесса. Умейте, учитесь конспектировать лекции, составляйте, дополняйте конспект лекции в процессе самостоятельной работы. Требования к конспекту простые: личный конспект должен быть «читабельным», т.е. формой записи, выделением главного, подчеркиванием в цвете, дополнением на полях, полным и глубоким по содержанию.

3. Научитесь работать с учебником (учебниками). Просмотрите оглавление учебника в целом, ознакомьтесь со всем содержанием учебника. Возьмите за правило прочитывать тему, изложенную в учебнике перед лекцией, это поможет вам осознанно конспектировать, понимать логику проблемы, темы. При подготовке к семинару ознакомьтесь с содержанием темы, проблемы. При подготовке к семинару ознакомьтесь с содержанием темы в целом, а затем приступайте к проблематике материала, т.е. читайте учебник абзацами, выделяя главное положение, его аргументацию, осмыслите главное, запишите кратко своими словами главную идею абзаца, страницы, выработайте своё личное отношение, выделите возникшие вопросы, сопоставьте подходы лекции, учебника и ваше отношение к материалу.

4. На семинаре дискутируйте, стремитесь к открытости и основательности. Не прячьте свою точку зрения от других, учитесь анализировать, сопоставлять точки зрения, ибо пассивность на семинаре оборачивается ненужными потерями, не столько в обогащении памяти, сколько в развитии способности самостоятельного мышления, умения видеть, адекватно отражать вечное развитие материи и сознания.

Модуль 1.

Что такое философия и зачем она?

- Исходный уровень знания основных понятий модуля (далее ИУЗПМ): философия, объект, предмет, основной вопрос философии, материализм, объективный и субъективный идеализм, мировоззрение, миф, религия, онтология, диалектика, гносеология, аксиология, антропология, материя, сознание.

- Студент должен знать:

- 1) историю возникновения понятий философии, основные этапы, черты в её развитии;
- 2) исторические и современные представления о предмете философии, систему философского знания, его специфику, основное содержание функций философии;
- 3) особенности философского мировоззрения, значение философии в жизни человека и общества, её роль в познании человеком реальности (мира).

1.1. Литература: Основная

1. Введение в философию: Учеб. Пособие для вузов. – М., 2003
2. П.В.Алексеев, А.В. Панин. Философия. Учебник. Изд. 3-е.– М.:ПБЛЮЛ,2002.
3. Философия: Учебник/ Под редакцией В.Н. Лавриненко.-3-е изд.
- М: Юристь, 2007.
4. Философия: Учебник для вузов/Под общ. ред. В.В. Миронова.
–М: Норма, 2005

Дополнительная.

1. Мир философии: часть I, М., 1991.
2. Хрестоматия по философии: учеб. пособие/сост. П.В.Алексеев. – 3-е изд.- М.: Т.К. Велби. Изд-во Проспект, 2005.
3. В.А. Канке. Философия. Исторический и систематический курс: учебник для вузов; М.: Логос, Наука, 1997.
4. Философия: учебник/Под ред. О.А. Митрошенкова. – М.: Гардарики, 2002
5. В.И. Плотников. Онтология: хрестоматия. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004.
6. Спиркин А.Г. Философия: Учеб. – 2 изд. М.: Гардарики, 2002.

Вопросы:

1.2. Понятие философии, основные этапы его осмысления.

Понятие «философ» ввел древнегреческий математик, философ Пифагор (580-500 гг. до н.э.). Будучи известным мудрецом, основателем религиозно-философской школы, в которой обучалось более 200 человек, в том числе 5 женщин. Интересно заметить, основное условие приёма в его школу был пятилетний срок молчания. Для того чтобы человек ценил слово.

Как это произошло? Пифагор наносит визит царю Пелопоннеса Леонтию. Во время беседы царь спросил: «Какое твоё занятие?» Пифагор ответил, что у него нет

занятий, он «философ». Царь не знал этого понятия и попросил объяснить. Пифагор приводит аналогию на примере Олимпийских игр.

Одни идут на Олимпийские игры за славой, другие за барышами, а третьи, немногие – для удовольствия. Так и в жизни людей – одни видят смысл жизни в богатстве, другие в удовольствиях, наслаждении, и только для избранных, немногих – он заключается в поиске истины, изучении природы, приобретении мудрости. Вот они и есть «философы». С греческого, филое (phileo – любить) + софия (sophia – мудрость), т.е. философ = любитель мудрости.

Платон (427–347 гг. до н.э.) также древнегреческий философ, он трактовал это понятие так: «Философ – тот, кто любит усматривать истину, правдив, ... кто ненавидит ложь».¹

С большей степенью вероятности можно утверждать, что понятие «философия – любовь к мудрости» принадлежит Платону, ибо у него «философия» – это любовь к истине, наука жизни, гимнастика ума, мост между человеком и Богом. Сократ и Платон подчёркивали, что они лишь любители мудрости, так как мудры только боги.

Философы, мудрецы античности, стремясь понять мир, размышляли, философствовали. Что значит философствовать? Философствовать, означает смочь начать думать, рассуждать, сопоставлять точки зрения, искать ответы на вопросы, на которые нет ответов в книгах, в жизни.

Осмысливая мир, мудрецы учили человека жить и действовать. Поражают воображение человека вечные истины, выбитые в храме Аполлона в Дельфах:

- Ничего сверх меры;
- Человек – мера всех вещей;
- Познай себя и ты познаешь Вселенную;
- Обручись и получишь беды.....

До XVII века философия выступала «наукой наук», ибо в её русле развивались все науки. По оценке Л. Фейербаха (нем. философ XIX века) она являлась матерью всех наук. В структуре философского знания античность выделяла: логику – науку о правильном мышлении и знании; физику (онтологию) – учение о природе, о сущем; метафизику (Аристотель) – знания над физическим знанием, знание тождественное естественнонаучному; этику – учение о человеке и путях его осмысленной, мудрой жизни.

Таким образом, на первом этапе, в античности, философия – это наука, дающая целостную, интегративную систему знаний; это обобщённое знание о мире, человеке.

Бурное развитие производства, общества, науки в XVII, XVIII веках привело к тому, что во второй половине XVII века процесс «отпочкования», выделения конкретных наук из философии завершился, они стали самостоятельными. Философия также сменила свой предмет и утратила роль «науки наук». Более того, на этом этапе имели место точки зрения о том, что философия «всего лишь пустое слово» и она не является наукой. Заметим, и сегодня звучат голоса об отмене философии.

Мишель Монтень (французский философ XVI века) просто даёт отповедь мнимым философам (См. Мир философии, ч. I, с. 15-17)

¹ Платон. Собр. соч. М.: Наука, 1972, Т3, ч1, с 277, 287.

Исходя из важности вопроса, имеет смысл подробнее его рассмотреть. Нам представляется, что весьма интересен ответ И.Канта (1724-1804, родоначальник немецкой классической философии) на этот вопрос своим студентам, в котором он говорил, что для него безразлично является или не является философия наукой, но нет прекраснее науки, какую он преподаёт, ибо в центре её стоит человек.

Известны и 4 вопроса, которые он ставил и отвечал на них в своих работах:

1. Что я могу знать?
2. Что я должен делать?
3. На что смею надеяться?
4. Что есть человек?

За этими вопросами стоит кантовское видение предмета философии (подробнее см. 1.3) и ответы на них.

Познаваем ли мир? Как получить знание? На основе каких методов? Истинны ли наши знания? Каким надо быть, чтобы стать человеком?

Далее, выясняя соотношение философии и науки, укажем на аргументы оппонентов М.Монтеня.

1. Знания философии не нуждаются в экспериментальной проверке.

2. Философия утверждает то, что невозможно подтвердить или опровергнуть. Например, мир конечен, мир бесконечен.

3. Нет точек зрения в философии, которые признаются всеми и т.д.

Другой взгляд – философия является наукой.

1. Философское знание обоснованно, доказательно, системно, прогностично.

2. Философия выполняет те же функции, что и наука (познавательную, мировоззренческую, методологическую, воспитательную, прогностическую и т.д.).

3. Философия на исторических этапах развития общества не то что ни разу не была «отменена», но всегда была востребована обществом. Чем серьёзнее были попытки её «упразднения», «отмены», тем богаче и плодотворнее было её развитие. Так и произошло после взлёта престижа науки со второй половины XVI – начала XVII.

Дифференциация конкретных наук, углубленный поиск знаний в каждой науке привёл к XIX веку к кризису науки, разрыву единства знаний. Преодолеть этот разрыв помогла философия.

В XIX-XX веках на базе философского принципа – единства мира, диалектики – учения о развитии, разработанных немецкой классической философией и учением К. Маркса и Ф. Энгельса философия приобрела классическое определение (II этап) – как учение, наука о всеобщих принципах, законах природы, общества, человека и его мышления.

Сегодня философия не претендует на то, чтобы быть наукой наук, как считал Г.В.Ф. Гегель, но в то же время она несёт предельно широкие знания, которые вооружают конкретные науки, человека исходными принципами, законами, методами познания и практической деятельности. Нужно указать, что в XX веке наиболее интересные концепции мировой философии были созданы в новой науке – философии науки, как мировоззренческой дисциплины, имеющей дело с природой знания, механизмом познания, формами, методами, типами рациональности, которые изучаются аспирантами.

Завершая рассмотрение вопроса о соотношении философии и науки, укажем, на наш взгляд, причины расхождения в оценке философии.

1. Предметы и методы конкретных наук и философии разные. Объективный мир – это мир конкретных наук, который объективно можно взвесить, измерить, высчитать, оценить. В философии может быть тот же объект, но он отражается в идеальной, более того, универсальной форме понятия, категории, принципе, законе его взаимодействия с человеком, обществом.

2. Мир философии это не только объективный мир, но и мир субъекта, идеального, абстрактного, который не всегда можно проверить, измерить.

3. Мир отражается субъектом (человеком познающим) и поэтому носит субъективный характер.

4. Признано, что мир бесконечен и отразить его в конечном невозможно. Необъятно необъятное.

На современном (III) этапе осознания понятия философии принято определять философию как учение, науку, формирующую научно-теоретическое мировоззрение человека, которое адекватно отражает отношение «человек-мир», реальность, помогает ему создать картину Вселенной, увидеть свою роль и место в мире. В учебнике философия под общ. редакцией В.В. Миронова на стр.10 (см. лит-ру) даётся определение философии, как особой формы деятельности человека, вырабатывающей универсальную картину бытия; теоретическое ядро научного взгляда человека на мир, т.е. научно-теоретического мировоззрения (см. 2.1).

1.3. Объект, предмет философии.

Что понимается под объектом? Объект – всё то, что вне нас и независимо от нашего сознания, некая данность мира (вещи, явления, процессы действительности). Например, для науки биологии – объект - всё живое, для философии – вся действительность, мир. Иначе говоря, объект - это ответ на вопрос: что подлежит изучению?

Предмет – это то, на что направлено наше изучение в объекте. Скажем, выпускная квалификационная работа, её тема: «физическая культура - составная часть культуры». Объектом выступают культура и физическая культура. Предметом же будет соотношение содержания, ценностей, функций и т.п. как в культуре, так и в физической культуре.

«Макрокосм», предмет философии во времени, истории общества меняется. Скажем, в античности – главная черта – Космоцентризм, где, Космос (высшие силы), природа воспринимается в гармонии, единым целым, а человек-«микрокосм», которые находятся в сложном взаимодействии друг с другом, с тем, что выше их - с Первопринципом, Богом. Новое время ставит вопрос иначе: «Создан ли мир богом или существует от века».

Предмет философии – это уяснение смысла связи, отношений человека и мира.

В свою очередь отношения выявляют взаимосвязи, взаимодействия, взаимозависимости, закономерности и т.д.

Таким образом, предмет философии – это универсальные, всеобщие закономерности природы, общества, человека и его мышления;

-Это отношения объективной действительности и субъективного мира человека;

-Философ не должен знать всё, но должен знать и понимать главное, первосущее.

1.4. Основной вопрос философии.

Вполне понятно, что на различных этапах развития философской мысли выделялись разные проблемы в зависимости от потребностей общества, которые в конечном итоге сводились к осмыслению действительности и человеческого бытия. Особенности истории общества, отношение к реальности того или иного философа «высветили» два основных подхода, два направления: материализм и идеализм.

Два противоположных подхода в решении вопроса о природе, сущности мира и человека выявили основной вопрос философии. Классическую формулировку основного вопроса философии дал Ф.Энгельс: «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления к бытию» (К.Маркс, Ф.Энгельс соч., т.21, с.282).

Другими словами, суть основного вопроса философии – это отношение духа к природе, сознания к окружающей действительности, или к материи.

Понятие материи – это первое конкретное определение бытия. В основе сущего, бытия лежит нечто материальное: вещество, поле, клетка, организм и т.д.

Материя – объективная реальность, существующая сама по себе, независимо от сознания, и в этом её главное, существенное определение. Сознание - это продукт, свойство высокоорганизованной материи – мозга общественного человека.

Размышляя над отношением материи к сознанию, мы вправе спросить: что первично, материальный мир, окружающие нас предметы или сознание? Ответ на этот вопрос и определил два направления: материализм и идеализм.

Материалисты утверждают, что первичным и определяющим является материя, а вторичным, определяемым – сознание. Мир существует изначально, сам по себе. Мир материален, реален, бесконечен. Материя первична, сознание вторично.

Идеалисты считают предшествующим, первичным мысль, сознание, а материю вторичным. Идеализм, как философское направление распадается на два основных течения.

Первое, объективный идеализм (Платон, Гегель), признаёт первичным некую идею, мировую душу, разум, сознание, которые якобы существуют извечно до возникновения материи и человека. Появление идеализма обусловлено общественно-историческими условиями. Первые философские учения, возникшие в древности, формировались, когда влияние религии было определяющим, поэтому и объяснение мира приняло религиозно-идеалистическую окраску, картину.

Второе течение – субъективный идеализм (Беркли, Юм), признаёт лишь существование индивидуального человеческого сознания, т.е. сознания данного субъекта. Весь же остальной мир объявляется его результатом.

Другой стороной основного вопроса философии выступает вопрос: познаваем ли мир, может ли человек познать, постичь окружающую действительность, мир? К сторонникам познаваемости мира относятся материалисты и часть объективных идеалистов. Считают мир непознаваемым субъективные идеалисты. Противников познаваемости мира считают агностиками (от греч. agnostos – непознаваемый).

Первые подходы в определении понятия, предмета, основного вопроса философии «наталкивают» на сущностные отношения, взаимодействие человека с

миром, на необходимость выявления содержания философского знания, его соотношения с мировоззрением.

1.5. Философия и мировоззрение. Специфика философского знания.

Мировоззрение на уровне обыденного знания, житейского взгляда понимается как система взглядов человека на мир. Мировоззрение представляет собой как бы большое полотно, куда мы вписываем самые разные события и факты. Его можно уподобить объективу, через который мы пытаемся смотреть на мир, чтобы понять его.

Мировоззрение, в широком смысле, означает совокупность взглядов человека на мир и его место в нём, на отношение к миру и самому себе, которые складываются на базе знаний и убеждений, идеалов и принципов, ценностей и норм, практической жизнедеятельности.

Со всей очевидностью «вырисовывается», что предметом мировоззрения выступает отношение «человек-мир», но и предмет философии тот же. Из этого следует, что мы имеем совпадение. Ошибка, противоречие? Необходим более глубокий подход. На наш взгляд, правомерно было бы рассмотреть специфику философского знания и сопоставить с уровнями мировоззрения, установить связь философии и мировоззрения.

Проанализируем мировоззрение. Известно, что у людей, народов, наций наличествуют различные уровни мировоззрения: мироощущение, мировосприятие, миропонимание.

В мироощущении ведущей сферой выступает психика через её чувственно-эмоциональные процессы, где превалирует практический, житейский опыт, традиция, миф. Они, в т.ч., особенно миф, «работают» в любом обществе, во все времена на уровне обыденного сознания. Совсем недавно, чуть более 10 лет, «на – ура» они использовались в выборных целях, манипулируя сознанием народа. Приведём несколько примеров.

«Голосуй сердцем!» А где же разум? «Коней на переправе не меняют». А был ли конь? «Альтернативы Ельцину нет!». Но в жизни, обществе всегда есть альтернатива.

Мировосприятие – это достаточно цельное отражение мира, общества, человека, но чувства, веры, надежды больше, чем разума.

Обычай, традиция, культ, вера весьма живучи и на этой основе сильны позиции религии, которая является дочерью мифа.

В рамках религиозного мировоззрения преобладает чувственное мировосприятие, вера в догматы возведена в принцип, разум занимает подчинённое положение. Аргументация простая. Вера выше разума, ибо вера дана многим, а разум немногим.

Миропонимание – совокупность взглядов человека, складывающаяся на базе знания, в том числе философского, научно-теоретического, позволяющая адекватно отражать и понимать отношение «человек-мир».

Иными словами, мировоззрение – это философия жизни человека.

В свою очередь, что представляет по сущности философское знание? Во-первых, это мир, человек в пространстве и времени, отраженные в идеальных понятиях и категориях, принципах и законах, закономерностях и гипотезах...

Практическая значимость философии для человека в том, что она:

-отвечает на наиболее фундаментальные вопросы о мире и человеке;

- помогает осмыслить человеку своё место в мире и смысл жизни;
- обучает принципам «мудрой жизни», т.е. жизни без иллюзий, без заблуждений и т.д. Разум ставится выше чувств, эмоций, веры;
- учит философскому стилю мышления, видению вопросов всесторонне и решению проблем в комплексе.

Философии, как и науке, свойственны свои ограничения. Она не может сказать нам, какие аксиомы или принципы следует принять, зато она может помочь нам понять, является ли система убеждений, которую мы строим на этих аксиомах или принципах, логически непротиворечивой.

Во-вторых, философское знание – это абстрактно-теоретическое знание о всеобщем мире и человека, и в этой части философия является не только матерью, но и методологией наук, составной частью мировоззрения. Это освоение мира в понятиях.

Философия разработала предельно-универсальные понятия – категории, которые являются узлами, ступеньками познания. И в этом специфика философского знания, когда мы через мозг, психику, мышление своим сознанием адекватно отражаем действительность в слове, в понятиях. Хотели мы или не хотели, но очевидно, что философия является ядром, фундаментом научно-теоретического мировоззрения человека. Поэтому противоречия между философией и мировоззрением нет, просто наличествуют разные уровни, стороны отражения отношения «человек-мир».

И, наконец, в-третьих. Специфика философского знания такова, что она даёт ответы на те вопросы, на которые ни одна наука ответа не даёт.

Философию заменить ничем, разве только философским идеализмом, действующим в лоне западной общественной науки – «науки мнений», а не науки знаний и фактов.

Что это так, приведём несколько аргументов.

1. Какая наука ответит на вопросы: где находится образ человека, стоящего перед зеркалом. В зеркале? За зеркалом? Разобьем?! Что есть число, время?
2. Что такое свобода, качество? Ни физика, ни математика ответы на эти вопросы не даёт, и в этом отличие философии от конкретной науки. Через сознание, логику, её формы мышления (понятие, суждение, умозаключение, категории...) субъект (человек познающий) постигает предмет, объект, его свойства и закономерности в абстрактно-понятийной, идеальной форме. Заметим, это предмет рассмотрения темы о сознании. Укажем, что понятие – это мысль, отражающая в языковой форме свойства предметов, явлений действительности, их отношения.

П.В. Копнин особо обращает внимание на то обстоятельство, что «философские категории служат методом современного научного мышления, который способен определить место и значение в движении знания всех других средств, выработанных, как формальной логикой, так и специальными науками».

1.6. Структура философского знания.

И, наконец, рассмотрим философию как структуру знаний, её разделы.

Хрестоматийно, что философия, одна из древнейших областей человеческого знания и особая форма общественного сознания, возникла в VII – VI в.в. до н.э. и получила классическое развитие в Древней Греции. Структуру философского знания легко увидеть, понять, открыв и прочитав оглавление учебника. Как правило,

оглавление учебника начинается с введения или предисловия. Далее предлагается I раздел (часть) – история философии (философская мысль во времени) и II раздел (часть) – систематический курс или теоретические основания философии, заключение.

Исторический раздел – предмет рассмотрения следующей темы пособия. Систему теоретического курса можно обобщённо представить в виде блоков философского знания:

- онтология – учение о бытии;
- диалектика – искусство спора в античности, в современности –учение о развитии и методология познания;
- гносеология – учение о знании и познании;
- антропология – учение о человеке;
- социальная философия – учение о развитии, взаимодействии общества и человека;
- аксиология – учение о ценностях;
- философия науки, культуры, цивилизации и т.д.

1.7. Функции философии. Выводы.

Помимо мировоззренческой функции, содержание которой было рассмотрено, философия имеет ещё ряд важнейших функций. Назовём лишь важнейшие из них: методологическая (методология – учение о методах), ибо философия вырабатывает методы, способы, выявляет закономерности познания мира и практической деятельности человека. На базе своих методов философия выполняет по отношению к науке эвристическую, интегрирующую и логико-гносеологическую функции. Анализ обнаруживает, например, что:

1. Классическая механика построена на логической системе философского принципа причинности;
2. Квантовая механика базируется на общекатегориальной структуре философии и т.д.

Гносеологическая функция философии состоит в том, что она, разработав общую теорию познания, раскрыв закономерности функционирования и развития познания, его общие принципы и методы, обосновывает один из важнейших принципов – принцип познаваемости мира;

Историко-культурная и воспитательная функция философии. В чём её содержание:

- а) огромный объём знаний и ценностей, которые обогащают человечество и возвышают человека, личность;
- б) мудрость человечества и общества;
- в) составная часть общечеловеческой культуры, которая передаётся из поколения в поколение; философия – это высшее самосознание культуры;
- г) обобщённое знание, которое противостоит мифу, религии.

Прогностическая функция философии позволяет познавать и видеть на базе выявленных закономерностей тенденции мир в единстве, в развитии. Тем самым, прогнозируя будущее.

Выводы:

1. Назначение философии состоит в возвышении человека. Философия ведёт его к истине, добру, красоте.

2. Понять, знать философию означает помочь человеку узнать самого себя, тем самым жить при свете, а не безумствовать во тьме, знать себе и другим цену.
3. Знание философии – необходимое условие становления специалиста, личности мыслящей, творца своей жизни, гражданина своей страны.

План

семинара к модулю I Что такое философия и зачем она нужна? – 2 часа

Вступительное слово – 1-3 мин.

Формы контроля знаний первого, номинального уровня. Знание основных понятий:

- а) экспресс-опрос;
- б) тестовый контроль;
- в) содержание самостоятельной работы.

-Текущий контроль – анализ ответов, выступлений, заслушивание и обсуждение докладов, рефератов, оценка (II уровень знаний)

-III уровень знаний: сообщения, выступления на базе статей журнала «Вопросы философии»:

- а) И.Берлин. Назначение философии. 1999.-№5.
- б) А.Л. Никифоров. Философия в системе высшего образования. 2007.-№6.

Решение философских задач, проблемных ситуаций:

- а) соотношение философии и мировоззрения
- б) вопросы и ответы по Фалесу
- в) экспресс-сочинение: роль, место, смысл жизни человека с позиции материалиста (идеалиста).

Вопросы:

1.Что такое философия?

Основные формы предфилософского мировоззрения;

Отличие философии от частных наук.

2. Философское мировоззрение. Специфика философского знания, его структура, функции, язык.

Основной вопрос философии.

Темы докладов, рефератов:

1. Философия и мифология.

2. Философия и религия.

Подведение итогов семинара. Задание к следующему занятию. – 5-10мин.

Тестовый контроль к модулю I (1.8)

1. Кто первым назвал новый способ мышления «философия»?

(Гераклит, Пифагор, Сократ, Платон, Демокрит, Декарт, Гегель).

2. Какое из перечисленных определений философии первоначальное?

(душа культуры, учение о мудрости, любовь к мудрости, идея совершенной мудрости).

3. Правильно ли утверждение, что философия охватывает более широкий круг явлений, чем мировоззрение?

(Да, Нет).

4. Правильно ли мнение, что античная философия выступала «наукой наук», «матерью наук»?

(Да, Нет).

5. Верно ли утверждение, что философ-мудрец?

(Да, Нет).

1.8 Упражнения и задания к самостоятельной работе.

1. Вопросы для самоконтроля

1) Что такое философия? Выберите правильный ответ из предложенных вариантов, аргументируйте.

а) философия - наука;

б) философия – мировоззрение;

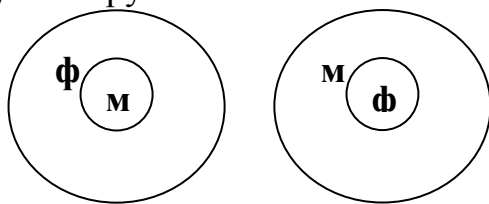
в) философия – форма интегрирующего знания;

г) философия – методология познания.

2) Какова роль и место, смысл жизни человека с позиции материалиста (идеалиста)?

2. Философские задачи:

1) В каком из вариантов рисунков верно соотношение: философия (ф) и мировоззрение (м)? Аргументируйте.

2) Фалес (625-547? г.г. до н.э.) первый в списке 7 мудрецов античности, философ ставит вопросы и даёт ответы. Найдите ответы и по аналогии, сходную мысль в пословицах, поговорках русского языка.

Что мудрее всего? Что труднее всего? Что сильнее всего? Что легче всего? Что объединяет всех? Что быстрее всего?

3) Найдите решение ситуации: волки сыты, овцы целы.

3. Задание к самостоятельной работе:

а) Прочитать М.Монтень Мир философии, ч.1, М,1991,с.15-17 (или любого автора из гл.1, части I).

б) Прочитать, продумать 1. с.9-35, Д.Гудинг, Дж.Леннокс. Мировоззрение: Для чего мы живём и каково наше место в мире. Ярославль: ТФ «Норд», 2001.

в) Прочитать, выразить своё отношение к материалу статей: Боблак В.Е. Платон – классик античной педагогики; Историко-философские аспекты воспитания в античности // Сб. научных трудов. Спорт. Олимпизм. Гуманизм. Смоленск: СГИФК, СОА. 2003. – Вып.4.

г) Боблак В.Е. Некоторые аспекты истории олимпизма. Труды Смоленского государственного института физической культуры. Смоленск: СГИФК, 2000. с. 381-386.

Раздел I

История философии

Основные типы, школы и этапы исторического развития философии

Модуль 2.

Особенности мысли Древнего мира. Античная философия.

- Первый исходный уровень знания понятий, философов, школ, входящих в модуль 2:

Буддизм, атман, манас, сансара, карма, восьмеричный путь, нирвана, даосизм, конфуцианство, Золотое правило нравственности, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, античность, раннегреческая натурфилософия и её представители: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен; Гераклит; апейрон, атом, архе. Философия софистов и Сократа, ведущие философы античности: Протагор, Парменид, атомисты – Демокрит, Левкипп, элеаты;

Философия Платона, Аристотеля – классический период философии античности; философия эллинистического периода и её представители: Эпикур, Лукреций Кар, Зенон, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий, Пиррон, Секст Эмпирик.

Изучив модуль 2, студент сможет узнать:

- предпосылки становления, периодизацию, характеристики персоналии античности и их вклад в развитие философии;
- содержание раннегреческой натурфилософии и представителей милетской школы Фалеса;
- онтологию элеатов и Демокрита - материалистическое направление;
- учение софистов и Сократа о человеке;
- метод Сократа и его школы;
- философскую систему Платона – основоположника идеализма в философии;
- Аристотеля – вершину расцвета классического периода философии: классификация наук и предмет первой философии, критика Платона. Учение о сущности, категориях, причинах, человеке, государстве.
- особенности эллино-римской философии, её школы: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм.

2.1. Литература. Основная:

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. – М., 2003.
2. А.С. Богомоллов. Античная философия. – М., «Высшая школа», 2006.

3. Философия: Учеб./ Под ред. В.Н. Лавриненко. –М., Юристь, 2007.

4. А.Г. Спиркин. Философия. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Антология философской мысли. –М., 1993.

2. Древнекитайская философия. –М, 1997.

3. В.Ф. Асмус. Античная философия. –М.,1976.

4. История философии в кратком изложении

5. Мир философии. – М., 1991. –ч 1.

6. А.Н.Чанышев. Философия Древнего мира. –М., 2001

7. Д. Чаттонадхьян. История индийской философии. –М., 1966.

8. Л.Ф.Овчинников. Парменид-чудо античной мысли.// Вопросы философии. -2003.-
№5.

9. П.А. Флоренский. Личность Сократа и лицо Сократа.//Вопросы философии. -2003.-
№5

10. Ф.Х. Кессиди. «Загадка» бурного расцвета греческой философии.// Вопросы
философии.-2007.-№8.

11. А.Р.Фокин. Космос и душа...//Вопросы философии. -2006-№7

2.2. Предпосылки, истоки зарождения философии, её исторические типы.

Что такое история философии? Это философия в её историческом и логическом развитии. Предмет истории философии – это историческое постижение мира в понятиях, становление и развитие теоретического мышления, поиск истины человеком во времени. Другими словами, это историческое обретение мудрости человечеством, система его знаний о мире, «эпоха, схваченная в мысли» (Г.Гегель), отражение мира в слове, понятия философском языке.

Процессы зарождения философии как «формы познания» мира в противопоставлении мифу как «форме жизни» происходят почти одновременно в Греции (VII- начало VI в. до н.э.), Индии (VI в до н.э.), Китае (VI – V в. до н.э.). Известный индийский учёный С. Радхакришнан относит становление философии в Индии к 600 г. до н.э. – 200 г. н.э. Признанный основатель китайской философии Конфуций жил ок. 551-479 гг. до н.э.

В ряде учебников проводится мысль о «заимствовании» Древней Грецией учений из Индии и её «влиянию» на Индию, что нереально, ибо такие контакты были установлены лишь в эпоху эллинизма (125-95 гг. до н.э.) [2/с.30], (лит-ра основная).

Безусловными предпосылками зарождения философии являются социально-экономические изменения: переход от патриархального общества, первобытно-общинного уклада к рабовладению, от дикости и варварства к цивилизации. Быстрый рост городов – центров экономической жизни, разделение труда, развитие торговли, появление денег мощно стимулировало изменения в общественной жизни, меняло представления людей, их мировоззрение. Другие времена, другие песни.

Видится интересным вопрос: Почему Древняя Греция «лидирует», становится родиной классической философии? На наш взгляд, особенностями Греции в рассматриваемый период выступают существенные отличия её переходного периода исторического развития.

В первую очередь, это жесточайшая борьба, которая пронизывает античность. Борьба епатридов (богатых) за богатство и власть, демоса (феттов), народа за свои права, которая завершается установлением прямой демократии (начата Солоном – 640-635 – 559 гг. до н.э., (архонт 594 г.), расцветом государства – полиса, где все дела решаются голосованием, когда демократия торжествует через свободу слова, равенство всех перед законом, свободу занятия должностей власти, разделение её ветвей.

Борьба Греции за независимость, самостоятельность, объединение (около 200 городов – полисов – VI – V в. до н.э.) востребовали мужественного, здорового, знающего воина-патриота – предпосылка феномена олимпизма.

Во-вторых, с установлением прямой демократии общество «раскованно», меняется положение раба, он становится «домашним», менее подневольным (за убийство раба следует кара по закону). Заимствование передовых орудий труда в ходе обмена-торговли, применение железа и т.д. создают благоприятные условия для производства товаров, удовлетворения потребностей. Производится больше, чем потребляется, труд свободных граждан, в т.ч. и рабов, более производительен. А коль скоро так, появляется свободное время у свободного гражданина, он начинает рассуждать, задумываться о мире, тем более что доступ к знанию открыт (V век – «золотой век», век античного Просвещения), религия в обществе, жрецы – лишь служители культа при храмах, на общество «не давят», нет догмата, диктата, знание носит «светский» характер в сравнении с Индией, Китаем, где существует кастовая система, диктат религии.

В-третьих, нельзя не учесть и то обстоятельство, что коллективистская психология, ведь община ещё не разрушена, создаёт условия для состязательности, соперничества и «быть лучше всех, как все, но не хуже всех» – рефрен античности, и на этой базе зарождаются Олимпийские игры. Другое изобретение греков агонии – одна из примечательных черт античного полиса. Греческая философия являлась продуктом жизни полиса. Все без исключения её представители жили в государствах-городах. Греческий полис был самодостаточным политическим образованием. Внутри своих стен он давал достаточный простор для философских споров и интенсивной интеллектуальной деятельности. Полис также создал общественное пространство для политических взаимодействий и дискуссий и тем самым сделал возможными новые формы политической практики (praxis), в которой участвовали свободные и равные граждане. Всё это обеспечило условия для развития более или менее постоянных академических институтов типа платоновской Академии и аристотелевского Лицея. Они были самоуправляемыми и обладали значительной академической свободой.

В-четвёртых, колоссальный взлёт культуры.

И, наконец, в-пятых, античность – это результат прагматичности и рациональности древнего грека. Мифологическое мировоззрение, которое объясняло мир, идя от неизвестного, подлежащего объяснению, которое, в свою очередь, объяснялось ещё более неизвестным – божеством или божествами ставилось под сомнение.

Уже Гесиод в поэме «Теогония» за одно-два столетия до философии даёт натуралистическую картину мира.

Философское знание слитое, связанное с конкретно-научным знанием, с практическим опытом противостояло мифу, религии, способствовало формированию иного видения мира – философского.

Достаточным будет привести высказывание Протагора (V в. до н.э.): «Есть ли боги..., я не знаю, вопрос тёмный, а жизнь человеческая коротка».

С другой стороны, развитие философии шло через восприятие, переработку мифа и религии обеспечило переход от образного мышления к понятийному.

Космогония (наука, изучающая происхождение космических объектов и систем), являющаяся тогда началом научного исследования, всё чаще и наиболее резко обозначала противоречия мифологического истолкования природы.

Завершая краткий экскурс в процессы становления философии, в том числе античной (предмет вопроса 2.4.), следует отметить особое, принадлежащее ей по праву вот уже два тысячелетия, ведущее место в общечеловеческой культуре.

Вполне понятно, во времени у разных народов и странах по-разному шло развитие философской мысли, и на этой основе принято выделять следующие исторические типы философии:

- философия Древних Индии и Китая;
- античная;
- средневековая христианская;
- философия Эпохи Возрождения и Нового времени;
- философия Просвещения XVIII века;
- немецкая классическая философия;
- постклассическая европейская философия XIX-XX вв.;
- русская философия XIX-нач. XX в.в.;
- современная западная философия.

2.3. Особенности древнеиндийской и древнекитайской философии.

2.3.1. Древняя Индия и религиозное мировоззрение.

Отправным источником письменности древнеиндийской культуры с XV в. до н.э. выступают «Веды» (с санскр. – знание, очевидна связь русского языка, ибо ведать, значит знать), что и определило первый ведический период развития индийской мысли.

По форме «Веды» представляют собой набор текстов, излагающих молитвы, гимны, заклинания, ритуалы; их содержание – это мифологическое и религиозное мировоззрение, которое в сочетании с «Законами Ману» регламентирует жизнь, место и роль человека в той или иной касте, обществе, мире.

Религиозно-философский комментарий к «Ведам» - Упанишады содержат идеи, которые нашли развитие в религии Брахманизма.

Брахманизм - одна из старейших религий Индии, её возникновение относится к 1000 году до н.э. Первые его проявления находим в Упанишадах, которые раскрывают тайный смысл ведических гимнов. Вершиной брахманского мышления является учение, изложенное в «Брахмасутрах». Сутры – это короткие ключевые фразы, служащие для запоминания учения. Смысл брахманизма в следующем:

- весь мир - лишь видимость;
- сущность чистого бытия брахман, мировая душа, из которого происходит всё существующее;
- мир несовершенен, ибо он есть лишь круговорот рождения и умирания, умирания и рождения;
- человек освобождает себя от мира путём познания и действий, цель которого умереть для мира и своей жизни;
- посредством медитации (самоуглубления) человек достигает отрешенности от мира, которая приближает его к брахману;

- аскетизм и самоистязание, отшельничество, добровольная смерть - конец своему существованию.

Другая религия, буддизм продолжает, базируется на идеях брахманизма, но главное её отличие, что происходящее в цикле рождения и умирания нужно преодолеть, вырваться из него достижением бесстрастного состояния – нирваны.

Разложение родового строя привело к изменениям в мировоззрении индуса, которое находит отражение в появлении различных школ и направлений. Наиболее разработаны и интересны литературные, эпические источники «Махабхарата» и «Рамаяна», где находят философские проблемы, народную мудрость эпического периода и получают обоснование такие религии, как джайнизм (VI в. до н.э.), буддизм (V в. до н.э.), где человек и его взаимодействие с миром определяемы.

Основные понятия индийской, по сути религиозной философии: душа человека из двух начал: атмана – частица Бога в душе человека, вечный и неизменный; манас – душа человека, развивающаяся в зависимости от поступков человека; сансара – учение о вечности, неуничтожимости, переходе души в другие живые существа, воздаяние за дела его; карма – предопределённость человеческой жизни и судьбы, ради испытания и совершенства души.

Рассмотрим одну из интересных и распространенных религий - буддизм, которая принята государственной религией в III в. до н.э. и определила классический период развития философской мысли Индии (кстати, не признающей авторитет Вед).

Буддизм – религиозно-философское учение Гаутамы Будды (наследник престола, аскет-отшельник, мудрец), который в 527 г. до н.э. «прозрел» и развивал учение о бессмертной душе человека (брахман-атман), переселяющейся в потустороннем мире в другие живые существа, в зависимости от поступков и дел в земной жизни, даёт путь освобождения его души от невзгод бренного мира.

В основе содержания буддизма лежат «четыре благородные истины»:

1. Земная жизнь – это страдание.
2. Причина страданий человека – это стремление к удовольствиям, наживе, славе.
3. Избежать страданий можно, следуя «срединному пути» между удовольствием, праздностью, ленью и аскетизмом.
4. Отказ от земных страданий возможен, если избрать «восьмеричный путь», ведущий к «нирване» (полнота, совершенство, углубленное самосозерцание), смысл, который сегодня раскрывается в этическом принципе: «Живи и жить давай другому».

Что представляет собой «восьмеричный путь» на основе буддизма:

- правильной мысли, трансформирующей её, изменение от неправильного к правильному в жизни;
- правильной речи, воздействующей на душу человека;
- действию, позволяющем жить в гармонии с природой, людьми (зло устранено);
- образе жизни, в каждом поступке адекватном буддизму;
- умении, через усердие и трудолюбие;
- внимании, постоянном контроле за действиями и мыслями.

«Восьмеричный путь» - это установление самоконтроля и связи с космосом – медитация.

Следуя «восьмеричным путём» к «нирване» - освобождению от земных страданий, совершенству, человек должен выполнить пять заповедей:

- не убий;
- не укради;
- будь целомудренным;
- не лги;
- не употребляй наркотики, алкоголь;

Религиозно-философская основа буддизма – это переход от безличностного начала этого мира к человеку, стремящемуся определить своё место в мире, отношение к нему и самому себе.

2.3.2. Древний Китай: религия, мировоззрение.

Китайский этнос – один из наиболее древних, существующих сейчас на Земле. Он обладает уникальным набором качеств, выработанных на протяжении многих тысячелетий развития. Причём, качества эти формировались под влиянием оригинальных эзотерических методик совершенствования тела, жизненной энергии, ума и сознания.

Для китайского видения мира и окружающей действительности характерно:

- Китай – центр существования мира, «срединная поднебесная».
- Осознание своей ответственности перед Небом (божество – «Ян») и Землёй (божество «Инь»).
- Восприятие человека, природы и космоса, как единого целого.
- Общественные отношения в центре, уважение к родителям, старшим, почитание предков и духов.
- Монарх (Ван) – сын Неба, он ответственен за народ перед Богом, народ должен подчиняться его воле.
- Два духа «Инь» - пассивная женская сила и «Ян» - активная мужская сила, символы космических сил образуют всё на свете.

Древнейшие национальные религиозно-философские учения зарождаются в VII в. до н.э. – III в н.э. К ним следует отнести: - даосизм – основатель Лао-Цзы («Престарелый мудрец, младенец») VI – V в. до н.э., основные трактаты «Дао дэ цзин», «Чжуан цзы» - труд последователя Лао – Цзы «Чжуан цзы» (369-286 гг. до н.э.).

Конфуцианство – этико-политическое учение Конфуция (551-479 г.до н.э.), главный источник «Лунь Юй» («Беседы и суждения»).

Легизм – социально-правовое учение, представители Шан Ян (390-338 г. до н.э.), Хань Фэй Цзы (282-233 г. до н.э.).

Что такое даосизм? Понятие «даосизм» на редкость многомерно и многозначно, оно европейского происхождения. В переводе «Дао» («путь», «подход», «график», «логос», «функция», «метод», «принцип», «класс», «учение», «правда» и т.д.) – одно из важнейших понятий китайской философии.

Даосизм базируется на двух понятиях: «Дао» и «Дэ». «Дао» наиболее применимо в значениях:

- путь, по которому в своём развитии должны идти человек и природа, универсальный мировой закон, обеспечивающий существование мира; путь без конца;
- субстанция (первоначало), от которой произошёл весь мир.

«Дэ» - благодать, исходящая свыше, энергия, благодаря которой первоначало «Дао» преобразовалось в окружающий мир.

Слово «Дао», от которого происходят слова «даосизм», «даосы» и т.д., принадлежит всей китайской мысли, и каждый философ или учёный Древнего Китая видел в нём обозначение истины или, точнее, глубочайшей правды и праведного пути жизни. Все китайские мудрецы – приверженцы «Дао». Каждый может быть сам себе даоссом – «человеком Дао».

Основные идеи даосизма:

- всё в мире взаимосвязано;
- материя, из которой состоит мир, едина; существует кругооборот в природе («всё приходит на земле и уходит в землю»);
- мировой порядок, законы природы, ход истории незыблемы и не зависят от воли человека, главный принцип жизни человека – покой и недеяние («у-вэй»);
- особа императора священна, ибо только он имеет контакт с богами; через него исходит на Китай и человечество животворящая сила и благодать «Дэ», послушание императору священо;
- путь к счастью, познанию истины – освобождение от желаний и страстей;
- необходимо во всё уступать друг другу.

Лучший способ понять даосизм – научиться ценить в жизни долговечное, неумирающее, что бы то ни было. Мудрость «Дао» обращена к сердцу каждого человека, и без радостного и бескорыстного душевного отклика стоит немного.

Даосизм, таким образом, воплощает сердцевину восточной мысли, порой парадоксальной, требующей от человека обрести полноту своего бытия через самоустранение, явить глубину нежелания, которое таит в себе самое чистое, самое одухотворённое желание. Поэтому даосские учителя умолкают, когда от них требуют объяснение их мудрости.

Как сказано в книге «Дао-дэ Цзин» - главный канон даосизма: «Знающий не говорит, а говорящий не знает».

Даос живёт тем, что живо вовеки; он живёт самым надёжным – капиталом духа. Это означает, что даосизм есть, прежде всего, оправдание традиции – это то, что даётся нам прежде, чем мы познаем сами себя, это то, что перейдёт от нас к будущим поколениям после того, как мы уйдём...

Можно ли даосизм назвать философией, ибо в нём нет ни определений, понятий, логических доказательств? Скорее, правомернее можно видеть философствование на уровне практического, житейского, мифологического, космогонического, мистического, развивающее мысли, изложенные в Древне китайском трактате «И-Цзин» («Книга перемен») и предназначенного указать путь в жизни – покой и смирение, недеяние, т.е. регуляция поведения человека и его самоуглубление и очищение.

Тема совершенствования человека, регуляции его поведения на базе ритуала, традиции, правил получает дальнейшее развитие в конфуцианстве.

Конфуцианское золотое правило нравственности, поведения людей в обществе гласит: «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Интересны и актуальны и другие афористичные мысли. Скажем, «остерегаться делать то, о чём можно поздно или рано пожалеть», «платить добром за зло – нелепость, чем же тогда платить за добро?», «знать нечто – хуже, чем любить?»

Учение Конфуция содержит принципы регуляции отношения человека в обществе, с людьми.

Большое внимание уделяется вопросу требований к начальнику, к его качествам и поведению с подчинёнными и подчинённых с начальником. Укажем основополагающие принципы:

- жить в обществе и для общества;

- уступать друг другу;

- слушаться старших по возрасту и званию;

(«чжэн-мин»- «Государь есть государь, отец есть отец, сын есть сын». «Если человек добр, он может использовать других. Если человек почтителен, то его не презирают. Если человек правдив, то ему доверяют. Если человек сметлив, он добивается успехов»);

- сдерживать себя, соблюдать меру во всём, избегать крайностей;

- быть человечным.

Руководитель должен обладать следующими качествами:

- подчиняться императору и следовать конфуцианским принципам (принцип «ли», т.е. почтительность и ритуал. «Воспитанный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим»);

- управлять на основе добродетели («бадао»);

- обладать необходимыми знаниями;

(«Вэнь», т.е. образованность, просвещённость в сочетании с любовью к учению и нестеснительностью в обращении за советами к нижестоящим);

- верно служить стране, быть патриотом;

- обладать большими амбициями, ставить высокие цели;

- быть благородным (цзюнь-цзы, т.е. образ благородного мужа. Все люди способны быть высоконравственными, но это прежде всего удел мудрых, занимающихся умственной деятельностью. Предназначение простолюдинов – обслуживать аристократическую элиту во главе с императором);

- делать только добро государству и окружающим;

- предпочитать убеждение и личный пример принуждению;

- заботиться о личном благосостоянии подчинённых и страны в целом.

В свою очередь подчинённый должен:

- быть лояльным по отношению к руководителю;

- проявлять старание в работе;

- постоянно учиться и самосовершенствоваться.

Конфуцианские принципы вошли в повседневную норму поведения в обществе, семье, во взаимоотношениях руководителей и подчинённых. Формула Конфуция «Управлять – значит поступать правильно» и в целом его учение сыграло большую роль в объединении китайского общества, остаётся актуальным и сегодня.

Таким образом, краткий экскурс в развитие философской мысли Древних Индии и Китая допускает оценку, определённые выводы:

1) На первом плане стоит проблема отношений человека к миру и в мире.

2) Житейская мудрость, нравственность – пронизывают мысли мудрецов Индии и Китая.

3) В большом, содержательном плане этого мало, в полном смысле, то, что несёт философия, мало, ибо не ставится вопрос, каков этот мир. Поэтому правомерно, на наш взгляд, определить религиозно-мировоззренческие мысли Древних Индии и Китае пред - протофилософией, т.е. предшествующей философии.

Тестовый контроль к модулю II (2.2-2.3)

«Особенности древнеиндийской и древнекитайской философии».

1. Классическая философия зарождается в VII-VI вв. до н.э. в странах Древнего мира: Индии, Китае, Вавилоне, Египте, Греции. (Нужное выделить).
2. «Веды» - первый письменный источник Древней Индии. В каком из веков появляется? (VII, XV, XVIII, V до н.э., III в. н.э. – правильное указать).
3. «Книга перемен» - к какому типу культуры относится (индийскому, китайскому, египетскому, греческому)?
4. Какие 4 благородные истины указывает человеку буддизм? Что такое «срединный путь»?
5. Что представляет собой «восьмеричный путь» человека и к чему он его ведёт? (Самоконтролю, связи с космосом, освобождению от земных страданий, в рай, в ад, самосовершенству).
6. Основателем древнейшей китайской школы даосизма является: Конфуций, Лао Цзы, Шан Ян.
7. Дао в древнекитайской мысли, что точнее означает? (Логос, учение, правда, метод, путь, принцип).
8. Золотое правило нравственности Конфуция, его смысл, содержание?

2.4. Античная философия.

2.4.2. Основные направления онтологии в античной философии.

1. Натурфилософия ионийской, милетской школы.

Становление, зарождение античной философии начиналось с объяснения мира, с поисков ответов на вопрос: что есть этот мир, что лежит в основе его, что есть сущее? Понятие «онтология» вводит основатель элейской школы Парменид (VI-V вв. до н.э.), утверждая, что есть то, что есть, а то чего нет, то не существует.

Онтос – греч.-сущее, онтология – учение о бытии как таковом. Бытие – существование, действительность, реальность.

К первой школе относят милетскую школу (свое наименование она получила от названия города Милета, центра ионийской провинции), основателем которой был Фалес (640-545 гг. до н.э.) и его ученики Анаксимандр, Анаксимен.

Философы милетской школы выступали с материалистических позиций («наивный» материализм - раннегреческая натурфилософия), они отыскивали первоначало «первокирпичики», из которых возник окружающий мир. Фалес первоначально всего сущего («архэ») считал воду: «вода есть начало и конец всего, ибо из неё путём сгущения и испарения составляется всё»; земля возникает (появляется) из воды, в том смысле, что она первоначально была покрыта водой; вода текуча, изменчива...

Фалес один из самых первых, выдающихся греческих ученых «физиков» или «физиологов», т.е. людей, писавших о природе. Он считал центром Вселенной Землю;

- точно определил продолжительность года – 365 дней;
- предсказал солнечное затмение 28 мая 585 года;
- сделал ряд математических открытий

Фалес разделил с Пифагором славу основателя математики, - первый вписал треугольник в круг, установил равенство вертикальных углов, углов при основании равнобедренного треугольника, на базе подобия треугольников первый измерил высоту пирамиды Хеопса, изобрёл дальномер и др.

Сохранились изречения, которые принесли ему славу первого мудреца из «семи», на что мы указали в модуле I.

Ученики Фалеса пошли дальше.

Анаксимандр (610-546 гг. до н.э.) признал «начало» сущего чем-то единым и «беспредельным» - «апейрон», активное «производящее начало», вечное и неуничтожимое, материальное.

Анаксимандру приписывают изобретение солнечных часов, глобуса, составление первой у греков карты суши и моря.

Анаксимен (588-525 гг. до н.э.) первопричиной всего сущего считал воздух, который, разряжаясь, становится огнём, сгущаясь же – ветром, затем облаком, затем землёй, потом камнями..., вечное движение, вследствие которого происходит изменение; - отождествлял божества с силами природы и небесными светилами; - вечное движение мира, самодвижение «стихий и начала» вещей воздуха выражает становление всего сущего.

2. Диалектика Гераклита. Философия элеатов.

Материалистическая традиция, философия элеатов, получили развитие у крупного древнегреческого философа-материалиста Гераклита из Эфеса (ок. 544 г. до н.э. – год смерти неизвестен). По происхождению аристократ, который ради занятия философией отказался от царской власти. Ещё в древности он был прозван «Тёмным» за трудность, афористичность слога и «Плачущим», ибо «каждый раз, выходя из дома, он плакал, когда видел, как дурно живут и дурно умирают люди».

Невежественные и не скрывающие своего неведения, они своевольны и наглы, а «наглость следует гасить скорее, чем пожар».

Будучи аристократом, он придерживался аристократического типа государства, выступал против демократии. «Власть должна принадлежать лучшим, ибо они предпочитают вечную славу тленному. Толпа же предпочтёт набить брюхо подобно скоту». С особым сарказмом он высказался о своих земляках. Эфесяне заслуживают, чтобы взрослые перевешали друг друга и оставили город для несовершеннолетних – за то, что они изгнали наилучшего своего мужа Гермодора, говоря: «Пусть не будет среди нас никто наилучшим. А раз такой оказался, то пусть он живёт в другом месте и с другими».

Первоначалом сущего Гераклит считал огонь, возгорающий и угасающий.

По сути дела Гераклит был первым последовательным диалектиком. До нас дошли большие фрагменты из его произведений, главным из которых была написанная в стихах поэма «О природе». Несмотря на стихотворную форму, произведения Гераклита с огромным трудом читались его современниками. За сложность поднимаемых проблем и трудность понимания излагаемых Гераклитом мыслей его и прозвали «Тёмным». Всё существующее, учил он, постоянно изменяется, переходит из одного состояния в другое. «Всё течёт, всё изменяется» (*Panta Rei*), - говорил он. – «Всё есть обмен противоположностями». «В одну реку нельзя войти дважды» (поскольку во второй раз и река стала другой и я не остался таким, каким был при первом заходе в реку). Но в этом «Панта Рей» Гераклит усматривал и моменты устойчивости. Изменения в мире и о всех его составных частях, согласно учению выдающегося диалектика, происходят согласно Логосу – высшему и всеобщему закону. Задача философии при этом заключается в том, чтобы обнаружить в изучаемом предмете Логос и указать на него, говорить от его имени. Философ любил часто повторять: «Не мне, но Логосу внимая». «Мудро будет признать, что всё в мире едино; всё есть обменом противоположностей». «Борьба есть закон мира; она мать и

распорядительница всех вещей, война, борьба – отец и мать всех вещей и виновница всему». Наиболее важное открытие диалектики – закон единства и борьбы противоположностей. Гераклит учил о круговороте мира и всех явлений в нём. Он считал, что мир развивается вверх, когда земля, нагреваясь, превращается в воду, вода в воздух, а воздух в огонь. Воспламенившись, мир начинает двигаться в обратном направлении: огонь – воздух – вода – земля. Переход из одного состояния в другие осуществляется через «мену». (Тёплое – холодеет, влажное становится сухим, молодое – старым. Одно и то же в нас – живое и мертвое). Продолжительность полного цикла круговращения перемен в природе последователи Гераклита определили в 36.000 лет. Гераклит был гилозистом, т.е. считал всю природу и её элементы живыми существами или, в крайнем случае, способными воспроизводить жизнь. Душа человека представлялась ему материальным, огненным образованием, которое вместе со всем миром, мировой душой совершает круговращение и возвращается в своё первичное чистое огненное состояние. У Гераклита было немного последователей. Это объясняется возвышенностью его философской мысли. Его последователи часто не то, что не могли развивать его мысли, они зачастую были не способными адекватно понять своего великого учителя. А некоторые из таких учеников явно упрощали и огрубляли диалектику Гераклита. Так, уже непосредственный и, говорят, единственный ученик Гераклита Кратил диалектику своего учителя довёл до крайностей и тем извратил её. Поскольку все «Панта Рей», рассуждал Кратил, то в реку нельзя войти даже один раз, ибо и река и я всё время становимся другими. Отсюда Кратил делал вывод, что ничего в мире познать нельзя, указать на него пальцем, наиболее точное определение предмета.

Элейской школой называется древнегреческая философская школа, учения которой развивались, начиная с конца VI века вплоть до начала второй половины V в. до н.э. с тремя крупными философами – Парменидом, Зеноном и Мелисом. Два первых – Парменид и Зенон – жили в небольшом италийском городе Элея, а Мелис был уроженец далёкого от Элеи Самоса. Но так как основные учения школы были выработаны Парменидом и Зеноном, гражданами Элеи, то школа и получила название элейской.

Философия элеатов представляет собой дальнейший этап на пути рационализации знания, освобождения мышления от метафорических образов и оперирования абстрактными понятиями. Элеаты первые в истолковании субстанции перешли от конкретных природных стихий к бытию как таковому. Центральное понятие их философии – бытие. Бытие вечно. Возникновение бытия невозможно, ибо откуда ему возникнуть: из ничего ничего не может возникнуть, оно не может возникнуть из другого небытия, так как до него не было другого, ибо бытие едино. Оно не может возникнуть из небытия, так как небытия нет. Если бытие есть, о нём нельзя сказать, что его не было раньше, то есть, что оно возникает. Если оно есть, то нельзя сказать также, что оно будет, что оно останется бытием. Следовательно, бытие есть, оно вечно, не возникает и не уничтожается, оставаясь тождественным и всегда равным самому себе. Бытие неоднородно и непрерывно. Всё наполнено бытием. Бытие бесконечно во времени, ограничено в пространстве, оно шарообразно. Ксенофан это единственное, вечное, несотворённое и не уничтожаемое начало называет Богом. Бог –

субстанция мира. У Ксенофана отчётливо прослеживается тенденция отождествления Бога с природой. Бог тождественен Космосу.

В V в. до н.э. новым очагом философской мысли стал сицилийский город Агригент, место деятельности Эмпедокла. Он прославился как врач, физик и физиолог. В разработке своего учения Эмпедокл опирается на мысль Парменида о вечности, неразрушимости и неизменности истинно существующего. Выдвинул положение о том, что возникновение вещей есть соединение четырёх «корней всех вещей» - огонь, вода, воздух и земля. Гибель вещей есть разложение вещей на первичные начала. Следовательно, всё в мире находится в процессе соединения и разложения. В то время как учение о «четырёх корнях», о любви, вражде несёт на себе печать мифологических представлений, его предположения о скорости распространения света и эволюционировании животного мира, по существу, уже независимы от религии.

В учении Эмпедокла и Анаксагора материализм приобретает новые черты: происходит рационализация мифологических представлений. Миф становится лишь поэтическим выражением философской истины. Учения Эмпедокла и Анаксагора о частицах подготовили «почву» для возникновения атомистического материализма Левкиппа и Демокрита.

3. Античный атомизм, его эволюция (Демокрит, Эпикур).

Предпосылкой атомизма была потребность материалистического объяснения наблюдаемых свойств вещей – их множества, движения и изменения. После элейца Зенона, который доказал, что гипотеза о бесконечной делимости вещей, пространства и времени ведёт к неустранимым противоречиям и парадоксом (апории «Стадион», «Ахиллес и черепаха» и т.д.), атомисты гениально предложили выход из этой ситуации. Они предложили существование бесконечного множества телесных частиц, которые не могут делиться до бесконечности, они видели в них непроницаемые атомы. Каждая вещь – это сумма большого числа частиц – весьма малых, но не обращающихся в ничто и имеющая величину, которую отрицал Зенон.

Основатель атомизма Левкипп утверждал, что «первокирпичиком» всего сущего являются атомы – микроскопические частицы.

Знаменитый греческий философ Демокрит принимает тезис Левкиппа о том, что бытие есть нечто простое, понимая под ним неделимое – атом (в пер. с греч. «нерассекаемое», «неразрезаемое»). Он даёт материалистическую трактовку этому понятию, мысля атом как наименьшую, далее не делимую физическую частицу. Таких атомов Демокрит допускает бесчисленное множество, тем самым, отвергая утверждение, что бытие – одно. Атомы, по Демокриту, разделены пустотой; пустота – это небытие и, как таковое, непознаваема: отвергая утверждение Парменида о том, что бытие не множественно, Демокрит, согласен с элеатами, что только бытие познаваемо. Демокрит различает мир атомов – как истинный и поэтому познаваемый лишь разумом – и мир чувственных вещей, представляющих собой лишь внешнюю видимость, сущность которой составляют атомы, их свойства и движения. Атомы нельзя видеть, их можно только мыслить. Атомы Демокрита различаются по форме и величине; двигаясь в пустоте, они соединяются («сцепляются») между собой в силу различия по форме: у Демокрита есть атомы круглые, пирамидальные, кривые,

заострённые, даже с «крючками». Так из них образуются тела, доступные нашему восприятию. Физическое свойство атома - его твердость, плотность - не допускает возможности разделения его на меньшие части. Атом, согласно Демокриту, не содержит в себе пустоты, а потому он неизменяем по своей природе: его нельзя ни разрезать, ни уплотнить, ни «разрыхлить», он не может стать ни больше, ни меньше себя, не может ни гибнуть, ни возникать, он вечен и неизменен. Демокрит предложил продуманный вариант механического объяснения мира: целое у него представляет собой сумму частей, а беспорядочное движение атомов, их случайные столкновения оказываются причиной всего сущего. В атомизме отвергается положение элеатов о неподвижности бытия, поскольку это положение не даёт возможности объяснить движение и изменение, происходящее в чувственном мире. Стремясь найти причину движения, Демокрит «раздробляет» единое бытие Парменида на множество отдельных «бытий»-атомов, которые трактует материалистически.

Известно, что Демокрит является основоположником материализма. Учение Демокрита представляло огромный шаг вперёд в развитии древнегреческого материализма. Его атомистическая теория строения материи легла в основу всего дальнейшего развития теоретического естествознания, а представление о неделимости атома было оставлено только на пороге XX века, когда она получила в своё распоряжение новые экспериментальные средства.

Эпикур (341-270 гг. до н.э. – эпоха эллинизма) родился на острове Самос, переехал в Афины, где основал школу «Сад Эпикура». Эпикур принял основные положения атомизма Демокрита и полагал, что движение атомов обусловлено внутренним свойством атомов – их тяжестью, которая наряду с их формой, положением и порядком становится важным свойством атома. Количество форм атомов ограничено, т.к. атом не может обладать большой тяжестью. При движении атомы могут самопроизвольно отклоняться на небольшой угол и таким образом переходить с прямолинейного движения (под воздействием тяжести) на криволинейное, случайное. Далее он представляет Вселенную вечной и бесконечной.

Все вещества (материя) состоят из вечных атомов и пустоты, существует множество материальных миров во Вселенной. Ничего не происходит из несуществующего и ничего не становится существующим, что могло бы войти во Вселенную и произвести изменения (закон сохранения материи), короче говоря, Эпикур предвосхищает квантовую физику, кроме положения о неделимости атомов.

4. Идеалистические системы в онтологии античной философии (Пифагор, Платон).

Одним из важных этапов перехода от знания метафоричного у натурфилософов, обременённого чувственными образами, к знанию интеллектуальному, оперирующему понятиями, было учение пифагорейцев (получено это имя от главы школы – Пифагора – ок. 580-500 гг. до н.э.).

Пифагор родился на о. Самос. При тиране Поликрате переселился в Кротон (Юж. Италия), где и основал свою школу, которая просуществовала до начала IV в. до

н.э., хотя гонения начались на неё сразу после смерти Пифагора. По сути, это было религиозно-философское аристократическое братство, которое имело большое влияние на полисы Южной Италии и Сицилии. По числу братство насчитывало более 200 человек, в т.ч. 5 женщин.

Одним из условий приёма в союз был пятилетний срок молчания – дабы человек научился ценить слово. О мистичности его членов свидетельствуют некоторые правила пифагорейцев:

- хлеба не разламывать;
- не ворошить огонь ножом;
- от целого хлеба не откусывать;
- не есть сердца;
- ласточек в дом не допускать и т.д.

Союз отличался строгими обычаями и высокой нравственностью. Однако и облик, и поведение были лишь следствием взглядов философов на человеческую душу и её бессмертие, подразумевавших в здешней, земной жизни определённое воспитание. Пифагорейская школа положила начало математическим наукам. Числа понимались как суть всего существующего, им предавался математический смысл. Основу пифагорейской математики составляет учение о декаде: $1+2+3+4=10$. Эти четыре числа описывают все процессы, происходящие в мире. Им мировой порядок представлялся в виде господства чисел; и в этом смысле они переносят на мир, «как целое, понятие космос, первоначально означавшее порядок, украшение». Если задать себе вопрос «философской направленности Пифагора, то, кажется, можно с полной уверенностью сказать, что это была прежде всего философия числа, этим оно резко отличалось от ионийской натурфилософии, стремившейся свести всё существующее к той или иной материальной стихии с подчёркиванием её качественного своеобразия (вода, воздух, огонь, земля)».

Пифагорейцам принадлежит учение о музыке сфер и о музыкальном звукоряде, отражающем гармонию Солнечной системы, где каждой планете соответствует определённая нота, а все вместе они создают интервалы музыкальной гаммы (высота тона струны зависит от её длины). Ими же положено и начало музыкальной психологии: музыка использовалась как средство воспитания и исцеления души и тела. В пифагорейской школе начали развиваться астрономия и медицина. Ею создано множество аллегорических комментариев Гомера, а также грамматика греческого языка. Таким образом, пифагорейцев можно считать родоначальниками гуманитарной, естественной, точной и систематической науки, которые, отвергая материализм милейцев первые обратили внимание на количественную сторону явлений природы. Основу мира, первоначально его видели в числе. Познать мир означало познание чисел управляющих им, т.е. идеалистическое содержание проникает в философию, умозрительность мышления, которое не доверяет чувствам. Согласно учению пифагорейцев не качество, а количество, не вещество, а форма определяют сущность вещей. Всё можно сосчитать и таким образом установить количественные особенности и закономерности природы. Мир состоит из количественных, всегда неизменных противоположностей: конечное и бесконечное, чет и нечет...Сочетание их осуществляется в гармонии, которая свойственна миру.

Иную трактовку бытия разрабатывает выдающийся философ классического этапа античной философии Платон (427-347 гг. до н.э.). Это его кличка, которая дана Сократом. При высоком росте, широких плечах и груди – борца олимпийца (платнос с греч. широта), настоящая его фамилия Аристокл. Платон был незаурядной личностью, потомок царского рода, мать была из рода Солона (VII – VI вв. до н.э.) – поэта, законодателя, реформатора, заложившего основы демократии, архонта – 594 г. до н.э., который наставлял детей заниматься физическими упражнениями, дабы в мирное время не распутствовались, а в военное были достойными защитниками Отечества. И через столетие актологическая функция физической культуры проявилась в Платоне. Прекрасный гимнаст, отличный наездник, борец-олимпиец, поэт-лирик, драматург, музыкант, художник в возрасте 20 лет становится учеником Сократа, сжигает свои стихи, оставляет спорт, посвящает себя философии. В течение восьми лет он учится у Сократа. Сократ выделял Платона из числа своих учеников, оценивая его как самого одарённого и самого неверного.

Можно соглашаться или нет с этой оценкой, но суд и казнь любимого учителя (399 г. до н.э.) он не может перенести и покидает Афины.

Был обласкан тираном Сиракуз Дионисием младшим, но...»минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь» - за речи его продан тираном в рабство. Выкуплен философом Киренаиком (сократическая школа Аристиппа), вернулся в Афины, где в 387 г. до н.э. основал Академию, на которой был начертан девиз: «Не геометр да не войдёт!». В Академии мыслитель провёл половину своей жизни, воспитал большое число учеников, самым известным и выдающимся из которых стал Аристотель. Умер Платон в возрасте восьмидесяти лет, во время пира. Академия, основанная им, просуществовала до 529 г.

Надо отметить, что он всегда придерживался строгого, почти аскетического образа жизни и отношения к пище и вину. Иначе ведь было нельзя, ибо его ученики-«академики» в соответствии уставу добровольно брали на себя обязанности: вести платонический образ жизни, отказаться от плотской любви, употреблять вегетарианскую пищу, ограничивать себя во сне – Платон для этих целей изобрёл водяной будильник. Видится интересным, на какие средства была построена Академия и почему закрыта в 529 году?

До нашего времени дошли труды Платона (в 4-х книгах, 3 тома), большинство из которых изложены в форме диалога. Диалог «Апология Сократа» излагает оправдательную речь Сократа на суде.

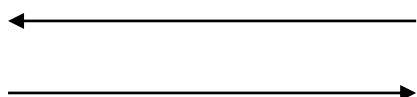
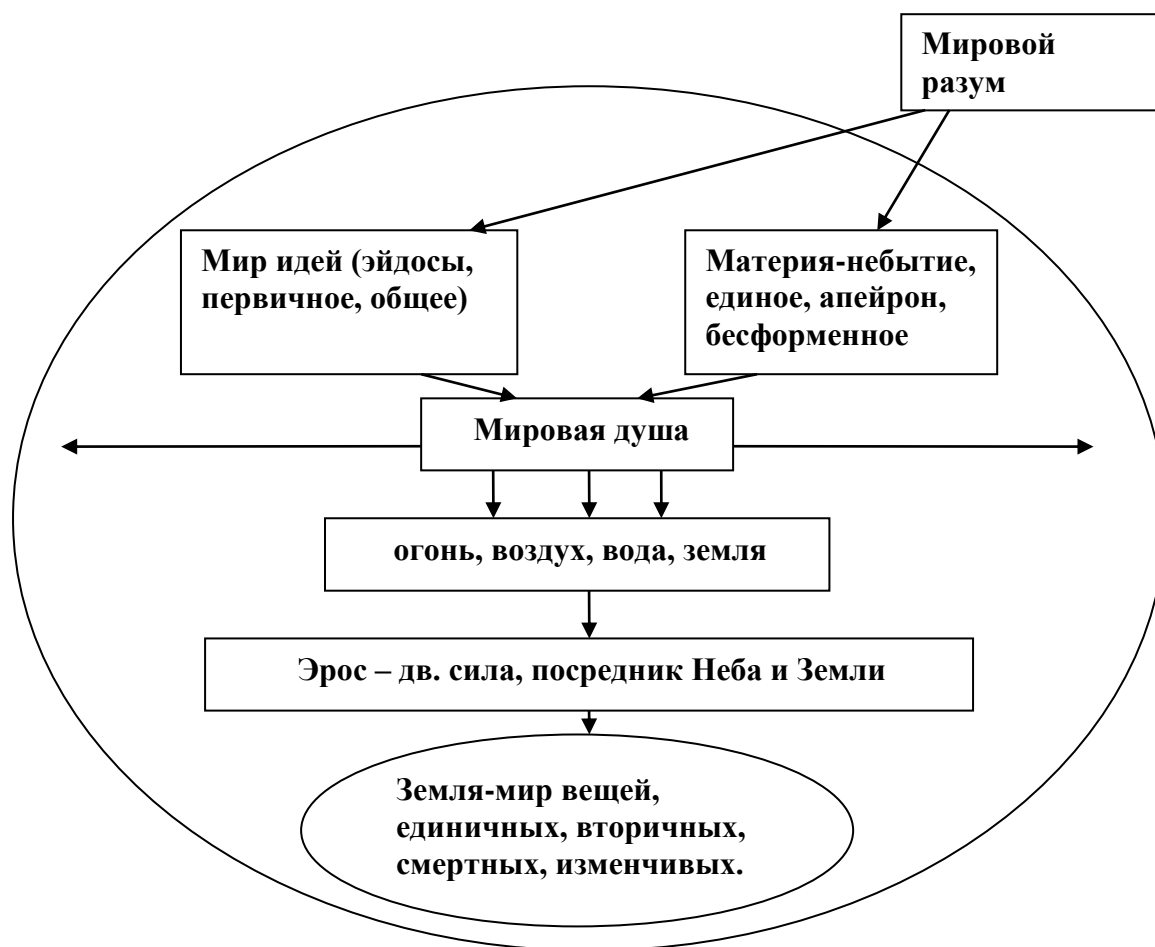
Космологическую картину мира бытия Платон дал в диалогах «Тимей», «Парменид», «Софист» и др., где изящно предстаёт философская система Платона.

Исходный пункт Платона: существует вне мира – демиург (ремесленник) – Мировой разум, божество, который создаёт мировую душу, пребывающую в мире идей (Эйдосы, общее, постоянное, первичное). Мировая душа распространена в видимой Вселенной. Вселенная состоит из мира идей и мира вещей.

В центре Космоса (живого, разумного) пребывает Земля – мир вещей, единичных, смертных, изменяющихся, вторичных, который сотворён из материинебытия, бесформенного, первичного материала, единого и Эйдосов (идей), общих, постоянных, первичных.

Мировая душа распространена во Вселенной, делится в стихиях: огне, воздухе, земле, воде, как посредник мира идей и мира вещей, закономерности.
На схеме представлен вариант онтологии Платона.

**Схема
Онтология Платона (вариант Боблака В.Е.)**

- 1.
- 2.

1. Вселенная.
2. Космос – живое, разумное.

Демиург – Мировой разум:

1. Из смеси идей и материи создаёт мировую душу.
2. Мировая душа распространена в стихиях видимой Вселенной – земля, воздух, вода, огонь.
3. Космос округлён, живое, разумное, существо.
4. Планеты, звёзды на орбитах.
5. Вселенная состоит из мира идей и мира вещей. В центре Космоса – Земля.

Таким образом, Платон иначе трактует принципы Парменида и противопоставляет Демокриту. Известно, что сочинение Демокрита «Большой мирострой» Платон собирал и предпринимал попытку уничтожить.

Различие между Платоном и Демокритом носит принципиальный характер: если Демокрит понимал бытие как материальный, физический атом, то Платон рассматривает его как идеальное, бестелесное образование – идею, выступая тем самым, как родоначальник идеалистической линии в философии. Всё, что имеет части, рассуждает Платон, изменчиво и потому не тождественно себе, а, следовательно, в парменидовско-платоновском смысле – не существует (такowymi являются тело и пространство, в котором все тела существуют). Существует же только то, что не имеет частей и, значит, не принадлежит к чувственно-пространственному миру (существование у Платона – характеристика очень важная и подразумевает вечность, неизменность, бессмертие). Миру сверхчувственных, неизменных и вечных идей, который Платон называет просто «бытие», противопоставляет изменчивая и преходящая сфера чувственных вещей (мир «становления»): здесь всё только становится, непрерывно возникает и уничтожается, но никогда не «есть». «...Нужно отворотиться всей душой ото всего становящегося: тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия...». Критикуя тех, кто «признаёт тела и бытие за одно и то же», Платон утверждает, что истинное бытие – «это некие умопостигаемые и бестелесные идеи».

Идеи Платон называет «сущностями»; греческое слово «сущность» (ousia) образовано от глагола «быть» (einaí) (так же, кстати, как и аналогичные понятия русского языка «существовать», «сущее», «сущность»). Таким образом, нематериальные сверхчувственные идеи, согласно Платону, составляют сущность чувственного мира, данного нам в опыте. Вещи, по словам Платона, причастны идеям, и только в силу этой причастности они существуют.

Вот ряд противоположных определений, характеризующих у Платона мир бытия и сферу становления, т.е. чувственный мир:

- бытие – становление,
- вечное – временное,
- покоящееся – движущееся,

бессмертное – смертное,
постигаемое разумом – воспринимаемое чувствами,
всегда себе тождественное – всегда иное,
неделимое – делимое.

Здесь легко заметить сходство с учением элеатов и пифагорейцев. Но у Платона есть и существенное отличие от элеатов: ведь идей много, а поэтому возникает вопрос, как обеспечить их связь, единство самого мира идей? Не рассыпаются ли они на множество изолированных сущностей?

Чтобы решить этот вопрос, Платон опять-таки обращается к понятию единого, которое он толкует иначе, чем его предшественники-элеаты. Единое, говорит Платон в диалоге «Парменид», само не есть бытие, оно-выше бытия и составляет условие возможности бытия, то есть идей. Единое, по Платону, выше всякого существования и всякой множественности, но без его объединяющей силы невозможны и сами идеи, ибо невозможна даже и множественность: ведь каждое из многих тоже есть нечто одно, а значит, оно тем самым причастно единому. Это единое Платон отождествляет с высшим благом, к которому всё стремится и через это получает своё собственное бытие. Само же высшее благо – по ту сторону всякого бытия и, следовательно, недоступно разуму, и о нём самом нельзя сказать ничего, кроме отрицаний, указывающих только, чем оно не является. У последователей Платона для обозначения единого закрепился термин «трансцендентное» («то, что по ту сторону»). Давая идеалистическую трактовку бытия, Платон одновременно осуществил следующий важный шаг в движении философии от метафорического к понятийному мышлению. Чтобы объяснить то или иное явление, надо, по Платону, найти его идею, иначе говоря, его понятие: то постоянное и устойчивое, инвариантное в нём, что не дано чувственному восприятию. Платон много сделал для исследования понятия, совершил выдающееся открытие, внёс определяющий вклад в развитие теории познания, противопоставляя своё понимание Демокриту.

5. Теория познания, гносеология Платона. (Онтолого – гносеологический аспект).

Демокрит объясняет познание мира на основе принципа «истечения». Согласно этому принципу, процесс познания состоит в восприятии человеком воздействия на него тел через соответствующие органы чувств. Это воздействие проявляется в форме истечения с поверхности всех вещей копий. Проникая в тело человека, образы вещей соприкасаются с атомами души и вызывают у него соответствующее ощущение внешнего мира. Демокрит не видит связи чувственного уровня познания с рациональным рассуждением, резко отделяет и противопоставляет их друг другу. Истинное познание, знание, достигается только разумом, сознанием, когда на базе чувственного образа, мышления, «подводит» то или иное слово, понятие под вещь, процесс бытия.

Демокрит является сторонником крайнего детерминизма, переходящего в фатализм. Он отождествляет причинную обусловленность явлений и необходимость. Ни одна вещь не возникает на каком-нибудь основании в силу необходимости. Бесконечная цепь причин и следствий создаёт, по Демокриту, неотвратимую необходимость.

В тоже время он исключает случайность, вероятность в возникновении и гибели вещи, процесса, что сегодня убедительно демонстрирует наука синергетика.

Платон на базе теории идей в диалоге «Теэтет», рассуждая, критикует сенсуализм (познание на базе чувств, нам «видится», что Солнце вращается вокруг Земли) и развивает представление о знании, процессе познания.

Во-первых, обращает внимание Платон, знание есть ощущение неверно, ибо знание постоянно, устойчиво, а ощущение изменчиво, единично.

Во-вторых, чувственное знание ничто, так как знание не может существовать без понимания (разума). Например, мы слышим речь иностранца, но не понимаем её.

Что из этого вытекает? Подлинное знание достигается разумом. Разумное знание – это не предметы, вещи, а идеи, которые схватывают сущее в вещи, и в этом важнейшее открытие Платона. Каждое явление, вещь реального мира мы представляем в понятии. Понятие адекватно отражает самое существенное, общее в вещах и естественно, понятие вещи, её идея, схватывая сущность вещи, оказывается первичным по отношению к ней. Идея, идеал – это сущность вещи, общее, которое существует без человека, оно первично, объективно, и в этом объективный идеализм Платона и его «знанческая» вторая сторона вопроса – можно ли познать мир?

6. Онтологический аспект философии Аристотеля.

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) в отличие от Платона не был коренным афинянином. Город, откуда он был родом, находился в Македонии. Отец его Никомах («Никомахова этика») был лекарем при дворе македонских царей. Сын не последовал примеру отца в выборе профессии, хотя в его произведениях можно обнаружить глубокие познания в области медицины. На восемнадцатом году жизни Аристотель направляется в Афины для учёбы в платоновской академии. 20 лет он обучается в академии (306-347гг), где достигает почти зрелого возраста (37, «акмэ» - 40 лет), при этом проявляет свой талант и несносный характер. Известен случай, пока Платон отсутствовал, он занял место (кафедру) Платона, по возвращению Платона, «академикам» пришлось стащить Аристотеля, освобождая место Платону. Скорее всего, это была одна из причин, когда после смерти Платона он не смог занять его место и вынужден был покинуть Афины и отправиться в Малую Азию, далее на острове Лесбос он открывает собственную школу. В 343-342 г.до н.э. его требует ко двору Филипп II, царь Македонии и поручает ему воспитание сына Александра. Отношения Аристотеля с царём и воспитанником складываются теплые. Филипп II высоко оценил Аристотеля, говоря о том, что он благодарен богам, что они дали ему сына, жизнь – за встречу с Аристотелем. Александр Македонский вторит в унисон оценку Аристотелю, что он благодарен отцу за жизнь, Аристотелю, за то, что научил жизни, хотя, став царём (после смерти отца), Александр избавляется от Аристотеля. В 335-334 гг. до н.э. Аристотель вернулся в Афины, где основал свою школу – Ликей (на окраине Афин, недалеко от храма, в честь Аполлона Ликейского – покровителя охотников на волков) – Лицей (в лат. Переводе – исток названия).

Аристотель – это выдающийся философ, учёный-энциклопедист, который оставил после себя 150 трудов.

В онтологии Аристотель предлагает свою концепцию, изложенную в работах «Органон», «Метафизика», «О небе», «Физика», критикуя взгляды, систему Платона, под широкоизвестным афоризмом: «Платон мне друг, но истина дороже». В учебнике

«Философия» под редакцией В.Н. Лавриненко : Юнити, М., 2003 г. на с.73 это выражение звучит несколько иначе: «Хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит мне отдать предпочтение истине».

Аристотель, с одной стороны, отвергает атомистическое учение Демокрита, с другой, признаёт бесплодным вымыслом удвоение мира – мир идей и мир вещей у Платона.

Аргументы Аристотеля:

- 1) Нет идей не связанных с миром, идеи – это отображение вещей и предметов мира.
- 2) Существуют только конкретные вещи, предметы. Конкретная лошадь в конкретном месте, а не идея «лошадности» в мире идей.
- 3) Конкретная вещь – первая сущность, а кони, стулья, деревья вообще – вторая сущность.
- 4) Два мира трудно познать, мир материальный здесь. Мир в движении. Мир познаётся чувством. Он непознан, но надо познать «мир идей»?!. Идеи Платона постоянны?!
- 5) Платон совершает ошибку, приписывая самостоятельное существование тому, что самостоятельно существовать не может.

Онтология Аристотеля сводится к тому, что основой мира он считает некую первоматерию, сущность, субстанцию – первопричину сущего, то что порождает другое и не зависит от другого, наделённую двумя парами свойств: тёплое и холодное, сухое и влажное. Комбинации этих свойств даёт четыре основания: огонь (тёплое и сухое), воздух (тёплое и влажное), воду (холодное и влажное), землю (холодное и сухое). Бытие должно иметь, отвечать двум условиям: существовать, наличествовать, саморазвиваться.

Так как бытие – это не эйдосы (чистые идеи) Платона, а реальные вещи (отражения, «отпечатки» идей), вполне закономерен вопрос: что такое бытие? Аристотель определяет бытие как сущность (субстанцию), обладающую свойствами количества, качества, места, времени, положения, отношения, состояния, действия, страдания. Изменение хотя бы одного свойства ведёт к изменению сущности, вещи, предмета.

Человек воспринимает, может понять свойства бытия, а не его сущность. Категории отражают действительность, которая дана, «снимается» человеком, без которых немислимо само бытие. Сущность отождествляется с бытием.

Всё сущее на Земле – это материя – пассивная возможность, потенция становления, а форма – активное начало, сущность бытия, действительность, т.е. то, чем одна вещь отличается от другой, реальность – это последовательность перехода от материи к форме и от формы к материи. Форма – идеальное начало вещей, главенствующее над их материальным содержанием.

Материя без формы лишена целостности, жизни, энергии, она лишь возможность, например, если кирпич является формой глины, рассматриваемой как материя, то формой кирпича будет дом и, далее, скажем, жилище. Соединение материи и формы даёт определённый результат (энтелехию) – движение. По Аристотелю, возможность изменения, цель, к которой направлено изменение, и энтелехию как осуществлённость данной цели, лежащей в вещи. Что то, сходное в

кибернетике - программа изменения и энтелехия Аристотеля, как способность к самодвижению. За счёт внутренней силы, идеальной – энтелехии.

Материя, форма, энергия, энтелехия лежат в основе аристотелевского учения о причинности. В сочинении «О душе» Аристотель деятельность души называет «первой энтелехией», которая наличествует в физическом теле – реальном бытии.

Для объяснения того, что существует, Аристотель принимал четыре причины:

- сущность и суть бытия, в силу которой всякая вещь такова, какова она есть (формальная причина), активно проявляется, образуя сущность;
- материя и подлежащее (субстрат) – то, из чего что-либо возникает (материальная причина) – это и есть материя;
- движущая причина, начало движения; действующая, соединяющая, производящая, раскрывающая источник движения от возможности к действительности;
- целевая причина – то, ради чего что-либо осуществляется, как цель движения, перехода.

Хотя Аристотель признавал материю одной из первых причин и считал её некоторой сущностью, он видел в ней только пассивное начало (возможность стать чем-либо), всю же активность приписывал остальным трём причинам, причём сути бытия – форме – приписал вечность и неизменность, а источником всякого движения считал неподвижное, но движущее начало – Бог Аристотеля – «перводвигатель» мира, высшая цель всех развивающихся по собственным законам форм и образований, он вне мира, «неподвижный перводвигатель всего».

Как замечает, доказывает А.С. Богомолов. (Античная философия. – Высшая школа, -М., 2006, с.237) Бог Аристотеля – «бог философов», безличное и универсальное мировое начало. Ибо упрекая Платона в том, что источником движения у него являются неподвижные идеи, он выходит из затруднения, объявив, что Бог движет мир. Не Бог есть вечный двигатель, а вечный двигатель заслуживает название Бога (самодвижение). Вечный двигатель – не народное божество; он безличен и безразличен к человеку. Такому Богу нельзя молиться, ни упасть перед ним на колени, так сказал Мартин Хайдеггер через 2300 лет.

Историческое значение философии Аристотеля заключается по меньшей мере, в том, что он дал критику идеалистической картине мира Платона, материалистически трактовал мир и человека.

2.4.3. Античная философия о человеке, государстве.

Осмысление проблемы человека начинают представители милейской школы (VI – V вв. до н.э.), натурфилософы.

Так, согласно Анаксимандру, первый человек произошёл от живых существ другого рода (идея биологической эволюции).

В свою очередь, Демокрит считал, что люди, защищаясь от диких зверей, спланивались, учились помогать друг другу. Он полагал, что членораздельная речь возникла в ходе общения живых существ между собой и их деятельного отношения к миру, а не как результат божественного творения. Философ-материалист утверждал, что у человека есть врожденные задатки. Они - то и были основой прогресса

человеческого общества. А его естественные потребности – движущей силой. Природа, по Демокриту, является сущностью вещей, а законы – это условность. Если закон не согласуется с природой, он должен быть изменён. Человек – это атом общества и государства, а государство вторично, так как любое сочетание атомов вторично к самим атомам. Следовательно, государство, его законы должны согласовываться с природой атомов. То, что Демокрит видел и понимал взаимосвязь между природой и законами, личностью и обществом, явилось крупным шагом в развитии самосознания личности.

VI-V вв до н.э. – это эпоха зрелых рабовладельческих демократий. Новые выборные учреждения (избираемые прямым голосованием), народные собрания – законодательная функция, исполнительная власть – совет старейшин, ареопаг, архонты, суд, игравшие определяющую роль в борьбе партий и классов (богатых – эвпатридов, за власть и богатство, бедных – за свои права), породили потребность в подготовке людей, владеющих знаниями права, суда, красноречия и умения убеждать людей.

На эту роль выдвинулись софисты – платные учителя мудрости. Позднее софистами стали называть тех, кто в своих речах стремился, добиваясь победы, прибегать к лукавому мудрствованию, т.е. ложному, софистике. Скажем, известен софизм: «Рогатый». Его логика – то, что ты не терял – ты имеешь? Да. Ты не терял рогов? – Нет. Ты рогатый?!

При обучении софисты преследовали цель – обучить учеников использовать знания в дискуссиях, полемике, а по сущности умению воздействовать, управлять массой, людьми, естественно приходиться во власть. Основой такого обучения было представление об отсутствии абсолютной истины и объективных ценностей, наличие противоречивых норм у народов, у государств – полисов, относительность понятий добра и зла. Дошедшие до нас сочинения неизвестного софиста «Двоякие речи», доводят смысл их до карикатуры. «Болезнь есть зло для умирающих; а для продавцов вещей, нужных для похорон, и для могильщиков – благо».

Нельзя не отметить, что в условиях прямой демократии софисты являлись просветителями, ибо они несли знания свободным гражданам.

Весьма примечательной чертой софистов был их релятивизм, который нашёл отражение в классическом выражении основателя школы софистов Протагора (481-411 гг. до н.э.) «Человек – мера всех вещей, т.е. главный критерий всего существующего». Протагору присуща их материалистическая ориентация: «материя текуча, поэтому нечто постоянно приходит на место того, что отходит». Материализм Протагора связан и с атеизмом. Ему приписывают трактат «о богах», который начинается с мысли: «О богах ничего не могу знать: ни что они существуют, ни что они не существуют...многое препятствует такому знанию...вопрос тёмный...и людская жизнь коротка...». За это Протагор был обвинён в безбожии и изгнан из Афин. Большинство мыслей Протагора относится прямо к человеку, к его жизни и познанию.

Как мы видим, философы античности обращались к тем или иным аспектам проблемы человека. Однако, только в философии Сократа (469-399 гг. до н.э.) эта проблема стала доминирующей и основной.

У Сократа другой девиз: «Познай себя и ты познаешь Вселенную». Отличие его философии от софистов в том, что на площади, на рынке, умелой постановкой вопросов, играя простока, заставлял человека задуматься над такими проблемами, как Истина, Добро, Красота, Справедливость, Любовь,...

«Я как овод был на теле афинянина...»

Форма философствования Сократа – диалог, предполагающий непосредственный контакт собеседников, совместный поиск истины. Философская деятельность Сократа носила форму диалогов, бесед и споров. Он сознательно отказывался от письменных сочинений, считал их преградой, мешающей общению людей; диалог же – подлинная, «живая и одушевлённая речь знающего человека». Вне настоящего диалога, согласно Сократу, нет подлинной мудрости, но возможны мнимомудрость и многознайство. В сократовском диалоге каждый из собеседников выступает как равный. В диалоге имело целью ориентировать собеседника на самопознание, на раскрытие последним своего внутреннего мира. Поэтому, искусство задавать вопросы Сократ рассматривал как средство, с помощью которого он содействует «рождению» истины в голове собеседника, помогает ему «разрешиться» от бремени мыслей. Это вопросно-ответное (диалектическое) искусство он сравнивал с повивальным искусством и в шутку называл «майевтикой». Аналогия: мать Сократа Фенарета была повивальной бабкой.

В словах: «...я ничего не знаю...И, всё-таки, я хочу вместе с тобой поразмыслить и поискать» - весь Сократ, вся, почти вся «формула» его философии, весь пафос его поиска истины. Он был уверен, что незнание, точнее, знание о своём незнании, в конечном счете, обернётся знанием. Иначе говоря, незнание является предпосылкой знания: оно стимулирует поиск, заставляет поразмыслить и поискать.

Сократ настоятельно требовал, чтобы собеседник прежде всего исходил из того, что он считает истинным. В нахождении истины он видел главный критерий, отличающий диалектику, «искусство вести рассуждения» от эристики, искусства спора, искусства словесного состязания. Только в «слове и рассуждении» становится возможным постижение истинной сущности вещей. Сократ считал диалектиком того, кто умеет ставить вопросы и давать ответы.

Диалектика, в понимании Сократа, есть метод исследования понятий, способ установления точных определений. Для Сократа - диалектика, вопросно-ответный способ обсуждения истины была прежде всего методом определения этических понятий, т.е. методом нахождения в данном понятии общих и существенных признаков, выражающих его сущность.

Свою задачу Сократ видел в том, чтобы «навести» собеседника на путь раскрытия содержания тех понятий, которыми владеет определяющий, но настолько смутно, что не в состоянии дать им точное определение. Это и есть «индукция» Сократа, его «индуктивные» рассуждения. «Индукция» Сократа – это то же что и его определение, с той лишь разницей, что индукция устанавливает общее в частных добродетелях, путём их анализа и сравнения, а определение, решая ту же задачу, разделяет понятия на роды и виды, выясняет их соотношения. Сократовская индукция и есть определение добродетелей путём установления в единичных и частных поступках сходств и различий. Умелый отбор черт сходства и различия в

разнообразном множестве конкретных случаев позволял Сократу в индуктивных построениях искусно использовать в качестве аргумента аналогию.

Кроме того, Сократ сочетал индукцию с дедукцией: от найденного с помощью индукции общего положения он переходил к частным случаям, не входившим в индукцию. Это давало ему возможность проверить истинность общих положений, корректировать и уточнять полученные выводы и определения.

Ирония – отличительная черта диалектического метода Сократа, его способа ведения диалога и поиска общих определений. Сократовская ирония двуедина: с одной стороны, она связана с его «скептицизмом», с тезисом о знании им своего незнания; с другой – с его мейевтикой, основанной на уверенности, что человек скрыто обладает правильным знанием и, задача заключается в том, чтобы с помощью искусных вопросов и ответов извлечь из него это знание. Сократ, иронизируя, утверждает; возбуждает в собеседнике потребность в самопознании и самосовершенствовании.

Основное содержание сократовских рассуждений посвящено проблемам морали: что такое добро и зло, справедливость и несправедливость. Философия, с точки зрения Сократа, это есть подлинный способ познания добра и зла. Это познание Сократ осуществляет в процессе своих бесед. В них Сократ исходит из фактов частной жизни, из конкретных явлений окружающей действительности. Он сравнивает отдельные моральные поступки, выделяет в них общие элементы, анализирует их, чтобы обнаружить предшествующие их объяснению противоречивые моменты и, в конечном счете, сводит их к высшему единству на основе вычленения каких-то существенных признаков. Таким путём он достигает общего понятия о добре, зле, справедливости, красоте и т.д. Целью критической работы ума, по Сократу, должно быть получение понятия, основанного на строго научном определении предмета.

Сократ учил, что философия – любовь к мудрости, любовь к знанию – может рассматриваться как нравственная деятельность в том случае, если знание само по себе есть добро. И это положение является движущей силой всей его деятельности. Сократ верил, что если человек знает, что именно хорошо, а что плохо, то он никогда не поступит дурно. Нравственное зло идёт от незнания, значит знание – это источник нравственного совершенства. Истина и нравственность для Сократа – совпадающие понятия. Можно утверждать, что существует истинная нравственность. По Сократу, знание того, что такое хорошо, а вместе с тем, что полезно человеку, способствует его блаженству, его жизненному счастью. Сократ назвал три основных человеческих добродетели: 1) умеренность (знание, как обуздывать страсть); 2) храбрость (знание, как преодолевать опасности); 3) справедливость (знание, как соблюдать законы божественные и человеческие).

Таким образом, Сократ пытался найти в сознании, мышлении твёрдую опору, на которой могло бы стоять здание нравственности и всей общественной жизни, в том числе и государства.

Дельфийская жрица однажды провозгласила его самым умным в Афинах, на что он ответил: «Я знаю, что я ничего не знаю, но другие и этого не знают». В этой фразе, наверное, надо искать и ответ на вопрос, казалось бы ясный: за что был казнён по приговору суда, Сократ?!

Ответы, изложенные Платоном в «Антологии Сократа», понятны, но за строчками приговора остаётся реальность жизни, а именно, во-первых, олигархический переворот 404 г. до н.э., когда за 8 месяцев террора было казнено 10% свободных граждан Афин; во-вторых, во главе «Тирании тридцати» стояли его лучшие способные ученики: Критий и Хармид (родственники Платона?!); в-третьих, Сократ отказался от участия в перевороте, хотя смысл его философии – борьба с несправедливостью в государстве. После переворота демократия утратила простые, порой суровые, красивые идеалы – вырождались. Рабовладельцы, торжествующие в победе над демократией, просто-напросто мстили, завидовали ему простолюдину.

Безусловно, заключительное слово Сократа, в котором в своё наказание он предложил организовать обед в Пританее, которым чествовали олимпионика, вызвало злобу у судей и способствовало вопиющему приговору.

В-четвёртых: «Новые божества», «развращение юношества» – это читается сегодня, на наш взгляд, как общие понятия: Истина, Добро, Красота, которые адекватны Богам. Интересно заметить на этот счёт и другое, русский религиозный философ П.А. Флоренский в статье «Личность Сократа и лицо Сократа» (См. «Вопросы философии».-2003.-№8). За что же так он унижает Сократа по прошествии более чем 2300 лет?!

Взгляды Сократа получили дальнейшее развитие у Платона. Согласно его учению, люди порождены богами, взяв у Мирового разума, мировой души бессмертие души человека. Индивидуальная душа человека – это слепок «мировой души». В зависимости от того, какая часть души вселилась в тело человека, и выявляется сущность человека, принадлежность его к сословию: разумная – философ, правитель; мужественная – стратег, воин; вожденная – ремесленник, крестьянин.

Общественная жизнь предъявляет конкретные требования к человеку, к его качествам, которые, согласно Платону, приобретаются путём воспитания и обучения людей.

Учение Платона о государстве также опирается на концепцию идей. Многообразие потребностей человека удовлетворить в одиночку нельзя, поэтому создаётся государство, как форма управления обществом.

В основе государства его благом является справедливость. Несправедливость – это зло. Исходя из этого, он анализирует типы государства: несправедливые – тимократия – власть честолюбцев; олигархия – власть немногих, богатых – «своеволие трутней»; тирания и демократия – это произвол и анархия в обществе. Монархия – справедливая власть одного человека; аристократия – справедливая власть немногих, благородных.

В своих работах «Государство» (т.3, кн. I,II), «Законы» Платон разрабатывает проект «идеального государства». Смысл, цель идеального государства, что во главе его стоят философы – мудрецы, которых необходимо готовить (к 50 годам жизни – «этим длинным путём или никак») и, которые должны заботиться о стране, как о матери и кормилице.

Идеи правителей-философов таковы:

- правители должны быть мудры – править здраво;
- мужественны - критически относиться к себе и к делу;
- рассудительны – преодолеть вождение и удовольствия;

- справедливы – насаждая лучшее, обуздывая худшее.

Цель государства – через правление, законы совершенствовать общество, род человеческий, создавая условия благой жизни для неравных.

В т.3, кн. I с. 205 Платон замечает, что «Если люди, стоящие на страже законов и государства, таковы не по существу, а только такими кажутся..., они разрушат до основания всё государство». Комментарии излишни.

В понимании природы и сущности человека и государства Аристотель далеко ушёл от своих предшественников и современников.

Человеческое существо рассматривается им с одной стороны, как нечто «единое и неделимое», а с другой – как «политическое животное», предназначенное к «сожитию» с себе подобными. В «Политике» он даёт такое определение человека: «человек по природе своей, - существо политическое»; (У Спиркина А.Г. Философия. –М.: Гардарики, 2002.-с.64 – подчёркивается, как существо социальное, и он несёт в себе инстинктивное стремление к совместному сожительству).

Человек ставится Аристотелем несравненно выше любого другого животного, ибо он обладает развитым интеллектом, даром речи, способностью различать добро и зло. Стагирит считал, что наряду с физическим развитием человек должен быть способен к нравственному совершенству: «Человек без нравственных устоев оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным в своих половых и вкусовых инстинктах».

Счастливой жизни можно достичь лишь вместе с другими людьми, в ходе совместной, взаимодополняющей деятельности, направленной на общее благо. Основой государства является особый тип социальных отношений – отношения господства и подчинения, которые определяются Аристотелем как отношения политические. Политика должна стоять выше индивидуальной морали. Собственная цель политики – достижение состояния счастья, а значит, и добродетельного поведения всех граждан. Государство, таким образом, связано с осуществлением политических полномочий, полномочий «господства» власти. Аристотель, таким образом, сохраняя платоновские убеждения в приоритете интересов общества в целом над интересами личности, в то же время большее значение придавал и интересам личности, ответственности государства перед гражданами.

Аристотель отталкивался от анализа описанных им форм государственного устройства полисов, их достоинств и недостатков. По мнению Аристотеля, существовало три вида "правильных" форм правления в государстве: монархия, где власть принадлежит наследственному правителю; аристократия, где властвуют лучшие; демократия, где власть осуществляется гражданами государства. Однако, по убеждению Аристотеля, недостаток этих "правильных" форм государственного устройства состоит в том, что они имеют тенденцию вырождаться в "неправильные" формы, где царят порок и злоупотребления: монархия может выродиться в тиранию, аристократия - в олигархию (власть немногих, подчиняющих своим интересам общие интересы) , демократия - в охлократию (власть толпы, невежественной и темной) . Поэтому, он выдвигал идею формирования "смешанного государства", счастливо сочетающего достоинства демократии, аристократии и монархии. Аристотель называл эту форму государства "политией".

Аристотель оставил после себя множество сочинений по философии, этике, эстетике, естествознанию, риторике. Его учением завершается классический период в развитии древнегреческой философии. С расцветом империи А.Македонского кончается эпоха расцвета рабовладельческой античности Греции, и наступает новая эпоха – эпоха эллинизма во главе с Римской империей, так называемый римский эллинизм, охватывающий период до V в.н.э.

В условиях разложения рабовладельческого общества, тирании, цезаризма философия уходит от проблем общества, его политической жизни. Отдельный человек – отправной пункт основных философских школ и направлений: стоицизма, скептицизма, эпикуреизма и неоплатонизма.

Если прежние этические учения видели главное средство нравственного совершенствования индивида в его включенности в общественное целое, то теперь, напротив, философы считают условием добродетельной и счастливой жизни освобождение человека от власти внешнего мира, и прежде всего - от политически-социальной сферы. Такова в значительной мере установка школы стоиков. Эта школа, основанная Зеноном в конце IV в. до н.э., существовала еще во времена Римской империи. Философия для стоиков - не просто наука, но прежде всего жизненный путь, жизненная мудрость. Только философия в состоянии научить человека сохранять самообладание и достоинство в трудной ситуации, сложившейся в эпоху эллинизма, особенно в поздней Римской империи, где разложение нравов в первые века новой эры достигло высшей точки. Свободу от власти внешнего мира над человеком стоики считают главным достоинством мудреца; сила его в том, что он не есть раб собственных страстей. Настоящий мудрец, согласно стоикам, не боится даже смерти; именно от стоиков идет понимание философии как науки умирать. Главной идеей стоицизма является покорность судьбе и фатальность всего сущего. Зенон так говорил о стоике: "Жить последовательно, то есть согласно с единым и гармоническим жизненным правилом, ибо те, кто живет непоследовательно, несчастливы". Природа для стоика - это рок или судьба: примиришься с роком, не сопротивляйся ему - вот одна из заповедей Сенеки.

Полный отказ от социального активизма в этике встречается у знаменитого материалиста Эпикура (341 - 270 годы до н.э.). Отдельный человек, а не общественное целое - вот отправной пункт эпикуровской этики. Тем самым Эпикур пересматривает определение человека, данное Аристотелем. Индивид - первичен; все общественные связи, все отношения людей зависят от отдельных лиц, от их субъективных желаний и рациональных соображений пользы и удовольствия. Общественный союз, согласно Эпикуру, не высшая цель, но лишь средство для личного благополучия индивидов; в этом пункте Эпикур оказывается близок к софистам. В 306 г. до н.э. в Афинах он основал школу. В отличие от стоической, эпикурейская этика гедонистична: целью человеческой жизни Эпикур считал счастье, понимаемое как удовольствие. Однако подлинное удовольствие Эпикур видел вовсе не в том, чтобы без всякой меры предаваться грубым чувственным наслаждениям. Как и большинство греческих мудрецов, он был привержен идеалу меры. Высшим удовольствием считалось, как и у стоиков, невозмутимость духа (атараксию), душевный покой и безмятежность, а такое состояние может быть достигнуто только при условии, что человек научится умерять свои страсти и плотские влечения, подчиняя их разуму. Особенно много внимания

эпикурейцы уделяют борьбе с суевериями, в том числе и с традиционной греческой религией².

Таким образом, Эпикур даёт новые идеалы, новую сумму ценностей отдельному человеку.

Наиболее крупными представителями скептицизма были Пиррон, известный как его основатель, Агриппа, Карнеад, Секст Эмпирик.

Искусно используя мастерство диалектической аргументации и удачно соединив его с убедительной логической аргументацией, скептики сосредоточили внимание в основном на противоположных определенностях античного философского мышления, на его взаимоисключающих положениях и противоречиях. Собирая и сопоставляя отдельные положения различных философских систем и факты обыденной жизни, человеческой практики, скептики выявляли в них противоречия и противоположности. Используя субъективно примененную гибкость понятий, они хотели показать, как мало способен человек найти верное отличие истинного от ложного, а отсюда – вывод о невозможности действительного познания истины.

Несмотря на то, что эпикуреизм, стоицизм и скептицизм в основном продолжали проблематику прошлых учений, они в известном смысле оригинальны и представляют нечто цельное, решительно отличное от прежних философских школ. Страстно враждуя друг с другом, эти течения, однако, имели общую логику развития, общий предмет исследования – человека, человеческую жизнь, цель которой они усматривали в счастье и спокойствии личности; свою же задачу видели в определении условий и средств достижения этой цели.

Противоположная линия эллинизма представлена **неоплатонизмом**, основателем которого был Плотин (202–270 гг. н. э.), а систематизатором и завершителем – Прокл (410–485 гг. н. э.). Неоплатизм явился переходной ступенью от древнегреческой к средневековой культуре и выступает в качестве среднего звена, завершившего идеалистические направления античной философии и послужившего одним из элементов в становлении христианской теологии, её мировоззрения. Неоплатоническая философия сохраняет содержание античной философии, но в новой, мистической и религиозно-философской форме, выступая своеобразным завершением философии Платона и её интерпретацией в духе христианской религии единого Бога, являющегося принципом и первоосновой всего существующего.

В рамках античного мировоззрения это учение было своего рода философским ответом на духовные запросы образованной части римского общества в условиях кризиса, охватившего все стороны жизни – от хозяйства до идеологии. Неоплатоники пытались восстановить ощущение единства человека и космоса, их учение было своеобразным сплавом мистики и логики. В основе его лежала триада: Единое (совершенный абсолют) и истекавшие из него Ум, Душа. Материя – аморфная субстанция (или прямо – зло), которая гасит импульс духовности, исходящей через Ум и Душу от Единого. Душа, присутствующая в человеке, должна взойти к Единому через состояние экстаза и воссоединиться с ним. Неоплатоники не отрицали существования низших богов и демонов, но концепции Бога-личности у них, в отличие от христиан, не было.

² И.Т.Фролов. Введение в философию, Москва, 1989. стр.113-114.

Таким образом, неоплатоническая философия выступила в качестве среднего звена, завершившего античную философию и послужившего одним из элементов в становлении схоластической теологии средневековой культуры.

Завершая рассмотрение основных этапов развития древнегреческой социально-философской культуры, следует особо отметить принадлежащее ей по праву вот уже два тысячелетия ведущее место в европейской культуре, что, несомненно, связано с её демократической направленностью. Именно древние греки впервые обратились к человеку, открыли человека – гражданина, а также провозгласили верховенство разума и свободы. Свойственное же античному мировоззрению противопоставление природы, как элемента относительно постоянного, и культуры, изменчивого и произвольного человеческого закона, в христианстве уступает место уже другой полярности, такой, как Бог, культура, философия.

Вопросы для самоконтроля к модулю II «Античная философия»

1. Кто из философов милетской школы входит в число «семи мудрецов»? Что вы о нём знаете?
2. Почему Древняя Греция стала родиной классической философии?
3. Каковы особенности античного атомизма? Чем он отличается от современного?
4. Кто из философов провозгласил принцип: «Человек есть мера вещей»?
5. В чём смысл вклада в философию Гераклита и Демокрита?
6. Как соотносится в онтологии Платона «мировая душа», «мировой разум», «мир идей», «мир вещей», «материя»?
7. Предпосылки востребованности софистов, их место и роль в обществе?
8. Сократ: философия как образ жизни и метод. В чём её содержание и смысл?
9. Платон – основоположник объективного идеализма. Почему?
10. В чём смысл критики Платона Аристотелем? К какому направлению философии можно в онтологии отнести Аристотеля?
11. Какова сущность человека по Аристотелю?
12. Какие проблемы и почему занимают центральное место в эллинистически-римской философии?
13. Какие разделы включает философия Эпикура?
14. В чём смысл жизни человека у эпикурейцев, стоиков, скептиков?

План семинара 1 к модулю II «Особенности мысли Древнего мира (Индия, Китай). Античная философия» – 2 часа.

Вступительное слово – 1-2 мин.

Формы контроля знаний первого уровня:

- повторный экспресс-контроль знания основных понятий по модулю I
- тестовый контроль к модулю II «Особенности древнеиндийской и древнекитайской философии».
- II уровень – анализ ответов, выступлений, заслушивание и обсуждение докладов, рефератов.
- III уровень знаний: а) сообщение, выступление на базе статей журнала «Вопросы философии»: Л.Ф. Овчинников. Парменид – чудо античной мысли. – 2003. - №5
П.А. Флоренский. Личность Сократа и лицо Сократа. – 2003. – №8
- б) За что был обвинён и казнён Сократ?
- в) На какие средства была построена академия Платона?

Вопросы семинара:

1. Понятие, периодизация, основные школы, ведущие персоналии античной философии.

2. Основные направления онтологии в античной философии:

- раннегреческая натурфилософия (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен);
- философия элеатов (Парменид, Зенон);
- диалектика Гераклита;
- античный атомизм, его эволюция (Демокрит, Эпикур);
- идеалистические системы в онтологии (Пифагор, Платон);
- онтологизм философии Аристотеля.

3. Античная философия о человеке, государстве.

- «поворот к человеку» – софисты (Протагор, Горгий) и Сократ;
- «познай самого себя» - главное в содержании философии софистов, софистика – причины появления, сущность;
- Сократ: философия как образ жизни. Метод Сократа;
- сущность человека в античности (Аристотель);
- понятие государства, его «типология» у Платона, Аристотеля.

4. Темы докладов, рефератов:

- 1) Земные корни «идеального» государства Платона.
 - 2) Эпикур о счастье и смысле жизни человека (Этика).
- Подведение итогов семинара. Задание к семинару №2:
Платон и Аристотель – систематизаторы античной философии.
Позднеантичная философия. Эпикуреизм, стоицизм, скептицизм.

Итоговый тест по модулю II «Античная философия».

1. Кто первым назвал новый способ мышления «философия»? (Гераклит, Сократ, Пифагор, Платон, Демокрит).
2. Какое из перечисленных определений философии первоначальное? (учение о мудрости, душа культуры, идея совершенной мудрости, любовь к мудрости).
3. Можно ли предметом философии назвать отношения «человек-мир»? (Да. Нет).
4. Правильно ли утверждение, что философия охватывает более широкий круг явлений, чем мировоззрение? (Да. Нет).
5. Какой философ античности провозгласил принцип «человек – мера вещей»? (Сократ, Пифагор, Платон, Протагор, Аристотель).
6. Кто из античных философов является основоположником материализма? (Гераклит, Сократ, Платон, Демокрит, Аристотель).
7. Полагал, что есть вечные, идеальные ценности бытия (Гераклит, Фалес, Протагор, Платон).
8. Кто из философов античности видел основу бытия в мире вечных идей? (Фалес, Анаксимен, Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель).
9. В основе сущего, бытия лежит число - утверждал (Анаксимандр, Гераклит, Платон, Сократ, Пифагор, Аристотель).
10. Смысл счастья человека в удовольствиях, ограниченных разумом, - утверждал (Сократ, Протагор, Пиррон, Зенон, Марк Аврелий, Эпикур, Сенека).

План семинара 2 к модулю II «Античная философия» – 2 часа.

Платон и Аристотель – систематизаторы античной философии.

Позднеантичная философия: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм.

Вступительное слово 1-2 минуты.

Формы контроля: I уровень – знание основных понятий темы: античность, апейрон, архэ, материализм, идеализм, онтология, пантеизм, субстанция, атом, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, майевтика, софизм, сенсуализм, космоцентризм, государство, монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия, тимократия, плутократия, охлократия, материя, религия, миф, демиург, мировая душа.

II уровень – анализ ответов, выступлений, заслушивание и обсуждение докладов и рефератов.

1) Платон и Аристотель – учитель и ученик.

2) Эпикур: соотношение свободы и необходимости.

III уровень – а) сообщения, выступления на базе статей журнала «Вопросы философии». (А.А. Глухов. Философия природы в античности. – 2001., - №4.).

б) решение задач, заданий:

Почему школа Аристотеля названа Ликей?

Аристотель в онтологии материалист или идеалист?

Выдающееся открытие Платона в гносеологии – смысл, содержание.

Можно ли Аристотеля представить к Нобелевской премии, если да, то за что?

Вопросы семинара:

1. Социально-политические изменения в Греции (IV – III в. до н.э.).

2. Платон – основоположник идеализма, почему?

3. Аристотель:

- Критика онтологии Платона;

- Онтология Аристотеля, сущность, категории, причины;

- Классификация наук и предмет «первой философии»;

- Учение о человеке;

- Историческое значение философии Аристотеля.

4. Рим. Социально-политическое развитие.

Особенности римской философии:

- Эпикур о назначении философии, атомизм Эпикура, эстетика и этика;
- Стоицизм: Зенон, Хрисипп, Эпиктет, Сенека, Марк Аврелий;
- Скептицизм: его обоснование (Пиррон, Секст Эмпирик).

Подведение итогов семинара. Рекомендации к итоговому тесту по античной философии. Задание к семинару: «Средневековая христианская философия и эпоха Возрождения».

Модуль III

Философия средневековья и эпохи Возрождения.

3. Исходный, первый уровень знаний основных понятий модуля: христианство, теоцентризм, монотеизм, креационизм, патристика, апологетика, схоластика, томизм, номинализм, реализм, теология, антропоцентризм, гуманизм, пантеизм, секуляризация, макиавеллизм, геоцентризм, гелиоцентризм, гилозоизм, реформация, протестантизм, католицизм, утопический социализм.

Студент сможет узнать:

Предпосылки возникновения христианства и его философии, основы, основные идеи христианства, процессы, общую характеристику христианской философии средневековья: патристику, схоластику, существо спора об универсалиях в номинализме и реализме, теологическую систему Аврелия Августина, сущность томизма в доктрине Фомы Аквинского.

Предпосылки эпохи Возрождения, характерные, основные направления её философии и ведущих философов, определивших содержание перехода от схоластики к науке, Новому времени, внесших вклад в мыслительный процесс человечества.

3.1 Литература

Основная:

1. Введение в философию: Уч. Пособие/ Под ред. И.Т. Фролова. – 2-е изд. – М., 2002 – с.60-71
2. Философия: Учеб. для вузов/Под ред. В.Н. Лавриненко. -3-е изд. – М.:Юристъ, 2007 – с.55-73
3. Философский словарь/Под ред. И.Т.Фролова. – 7-е изд. – М., 2001

Дополнительная:

1. Аврелий Августин. Исповедь. – М., 1991
2. Антология мировой философии. – М., 1969. –Т. 1, ч.2
3. Библия: Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. – М., 1992
4. История философии: Запад. Россия. Восток/Под. Ред. Н.В. Мотрошиловой. –Т.1. – М., 1995. с.246-374
5. В.В. Соколов. Средневековая философия. – М., 1979

6. А.И. Чанышев. Курс лекций по древней и средневековой философии – М., 1991. – с.348-459; с.476-510.

7. Эразм Роттердамский. Похвала глупости (любое издание).

3.2. Социально-экономические, политические предпосылки становления Христианской философии в Риме (I-VI в.в. н.э.).

Средневековье – длительный период в развитии Европы, который принято во времени определять от распада Западной Римской империи до эпохи Возрождения, т.е. с V в. до XV в. но более чем тысячелетний период в жизни западно-европейского общества, его духовной сфере установился диктат церкви, религия овладела умами людей. Христианство Средневековья пришло на смену античности, вера заменила науку, знание, разум. Как это произошло и почему?

Средневековью предшествует череда потрясений, войн, географических переделов. В IV в. до н.э. Греция утратила независимость и вошла в империю Александра Македонского. Его смерть породила жесточайшую борьбу за власть, которая привела к распаду его империи. На арену политической борьбы выходит Рим, в 265 г. до н.э., через 100 лет, он становится хозяином Средиземноморья. Римская империя охватывает огромные территории, в неё входят государства, народы, находящиеся на разных уровнях развития. Противоречия рабовладельческого строя, его упадок, обезличенный малоэффективный рабский труд приводят к проблемам с продовольствием. Появление вольноотпущенных, свободных люмпенов – бывших профессиональных воинов, цезаризм, череда войн, восстаний подавляют общество, человека.

Христианство помогает сплотить народы, давая новую систему ценностей (перед Богом все равны), отвечает строю, власти. Раздел Римской империи в 395 году на Восточную и Западную, варварское нашествие V-VI вв. (вестготы) приводят к экономическому хаосу и беспорядку. Кровавые смуты, антагонизм между рабами и рабовладельцами, разорение и обезземеливание мелких собственников, падение нравов и многое другое привело к закату императорского Рима, который в V веке погружается в мир варварства. С падением Рима пал и рабовладельческий строй. На смену ему приходит новая эпоха, новый строй – феодализм. Феодальная собственность, где церковь крупнейший собственник земли, частное хозяйство крестьянина, ремесленника снимают противоречия общества, и в VI веке религия и церковь заполнила всю жизнь человека.

В 529 году император Восточной римской империи (476 г. - Западная римская империя распалась), ревностный христианин Юстиниан, осуществляя девиз, «язычников не должно быть на Земле», разрушает языческие и Олимпийские храмы. Толпы монахов могут (не желающих креститься) лишиться не только имущества, но и самой жизни. Гонения на язычников (нехристиан) завершаются закрытием всех философских школ. Закрывается в Афинах Академия Платона, конфискуются её земли и имущество. Философы становятся диссидентами и вынуждены эмигрировать в Персию и другие страны. Церковь претендовала на то, чтобы управлять обществом, и выполняла множество функций, которые позднее стали принадлежать государству. Средневековая церковь была организована на строго иерархических началах. Во главе ее стоял римский первосвященник - папа, имевший собственное государство в Средней Италии, ему были подчинены архиепископы и епископы во всех странах Европы. Это были крупнейшие феодалы, обладавшие целыми княжествами и принадлежавшими к верхушке феодального общества. Формирование нового типа общества, его идеологии длилось весьма продолжительно. В I-IV веках н.э. конкурируют между собой философские учения стоиков, эпикурейцев, неоплатоников, и в это же время формируются очаги новой веры и мысли, которые впоследствии составят основу средневековой философии.

Корни философии средних веков уходят в религии единобожия (монотеизма). К таким религиям принадлежат иудаизм, христианство и мусульманство, и именно с ними связано развитие как европейской, так и арабской философии средних веков.

Философия, которая складывалась в этот период, имела два основных источника своего формирования. Первый из них - древнегреческая философия, прежде всего в ее платоновской и аристотелевской традициях. Второй источник - Священное писание, повернувшее эту философию в русло христианства.

3.3. Основы христианской средневековой философии.

Христианство (от греческого слова *christos* - "помазанник", "мессия") зародилось как одна из сект иудаизма в I в. н.э. в Палестине. Это изначальное родство с иудаизмом - чрезвычайно важное для понимания корней христианской веры - проявляется в том, что первая часть Библии, Ветхий Завет, - священная книга как иудеев, так и христиан (вторая часть Библии, Новый Завет, признается только христианами и является для них главнейшей). Распространяясь в среде евреев Палестины и Средиземноморья, христианство уже в первые десятилетия своего существования завоевывало приверженцев и среди других народов.

Возникновение и распространение христианства пришлось на период глубокого кризиса античной цивилизации, упадка ее основных ценностей. Христианское учение привлекало многих, разочаровавшихся в римском общественном устройстве. Оно предлагало своим приверженцам путь внутреннего спасения: уход от испорченного, греховного мира в себя, внутрь собственной личности, грубым плотским удовольствиям противопоставляется строгий аскетизм, а высокомерию и тщеславию "сильных мира сего" - сознательное смирение и покорность, которые будут вознаграждены после наступления Царства Божьего на Земле.

Однако уже первые христианские общины приучали своих членов думать не только о себе, но и о судьбах всего мира, молиться не только о своем, но и об общем спасении. Уже тогда выявился свойственный христианству универсализм: общины,

разбросанные по огромному пространству Римской империи, ощущали тем не менее свое единство. Членами общин становились люди разных национальностей. Новозаветный тезис "нет ни эллина, ни иудея" провозгласил равенство перед Богом всех верующих и предопределил дальнейшее развитие христианства как мировой религии, не знающей национальных и языковых границ.

Идеалистическая ориентация большинства философских систем средневековья диктовалась основными догматами христианства, среди которых наибольшее значение имели такие, как догмат о личностной форме бога-творца и догмат о творении богом мира «из ничего». Бог – центр, фокус реальности, абсолютизации личности, он един и уникален (монотеизм).

Становление христианства и его распространение шло противоречиво (Нерон обвинил христиан в поджоге Рима, хотя поджог был осуществлён по его приказу). Во II веке апологеты (защитники) христианства обращаются к римским императорам, стремясь доказать, что вопросы, какие они ставят, более совершенно решают, чем античности, её школы. Так возникает литература апологетов христианства, где закладывались основы христианства (о боге, творении мира, о природе человека и его целях).

Наиболее влиятельным отцом церкви был Аврелий Августин (354-430 гг.), который доказывал, что Бог является высшим бытием, Бог сотворил мир из ничего по своей доброй воле, а не по необходимости (creation – лат. создание, сотворение – креационизм), из единого множественное. Особое место занимает человек, который соединяет материальное тело, обладает бессмертной душой и свободой воли. Человек причастен к Богу, он привилегированное существо и обладает третьим измерением, т.е. духовностью, причастностью к Богу, божественному через постижение веры, познание Священного писания, следование заповедям Бога. Суть человека – вера, надежда, любовь к Богу. Быть человеком – значит следовать заповедям, этическим правилам, изложенным в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Земная жизнь – «Град Земной» - символична, она лишь приготовление к «Граду Божьему» - раю. Символизм – понимание земного как инобытия, воздаяние за дела, поступки, мысли земные человека, в чём и идея Страшного суда.

Вообще, в средневековой философии можно выделить, как минимум, два этапа ее становления - патристику и схоластику, четкую границу между которыми провести довольно трудно.

Патристика - совокупность теолого-философских взглядов "отцов церкви", которые взялись за обоснование христианства, опираясь на античную философию и прежде всего на идеи Платона.

В патристике выделяется три этапа: 1) апологетика (II-III в.в.), сыгравшая важную роль в оформлении и защите христианского мировоззрения, ее представители назывались апологетами. Это название они получили потому, что их сочинения нередко носили наименование и характер апологий, направленных на защиту и оправдание христианского вероучения и деятельности христиан.

Объектом осмысления христианских апологетов являлись многочисленные мифологические образы и представления эмпирического религиозного осознания, частично заимствованные из ближневосточных, греческой и римской религий,

частично заново сформировавшиеся в христианском сознании под влиянием новых социальных и духовных факторов.

2) классическая патристика (IV-V в.в.), систематизировавшая христианское учение; 3) заключительный период (VI-VIII в.в.), стабилизировавший догматику.

В теологии патристика является частью догматики, с которой она по преимуществу отождествляется. В истории философии это понятие используется для обозначения христианской теологии и философии I-VIII вв., когда ее представители защищали христианскую доктрину от "язычников", евреев, государственной власти и античной философии. Начиная с III столетия, патристика, наоборот, стремится приспособиться к неоплатонизму и использовать его философские основы для обоснования христианства.

Схоластика - представляет собой тип философствования, при котором средствами человеческого разума пытаются обосновать принятые на веру идеи и формулы.

Схоластика в средние века прошла три этапа своего развития: 1) ранняя форма (XI-XII в.в.); 2) зрелая форма (XII-XIII в.в.); 3) поздняя форма - (XIII-XIV в.в.).

Главная отличительная особенность схоластики состоит в том, что она сознательно рассматривает себя как науку, поставленную на службу теологии. Название «схоластика» произошло от лат. *schola* (школа), поскольку данный тип «философии» (Закон Божий) несколько столетий преподавался в школах и университетах Европы, поэтому и прозвище «Философия – служанка богословия». Обоснование этому дано Фомой Аквинским.

В средневековой философии остро стоял спор между духом и материей, что повлекло за собой спор между реалистами и номиналистами. Спор шел о природе универсалий, то есть о природе общих понятий, являются ли общие понятия вторичными, то есть продуктом деятельности мышления, или же они представляют собой первичное, реальное, существуют самостоятельно.

Номинализм представлял собой зачатки материалистического направления. Учение номиналистов об объективном существовании предметов и явлений природы вело к подрыву церковной догмы о первичности духовного и вторичности материального, к ослаблению авторитета церкви и Священного писания. Представители: П. Абеляр, Росцелин, Уильям Оккам.

Термин "номинализм" происходит от латинского "nomen" - имя. Согласно номиналистам, общие понятия только имена; они не обладают никаким самостоятельным существованием и образуются нашим умом путем абстрагирования некоторых признаков, общих для целого ряда вещей. Например, понятие "человек" получается откидыванием всех признаков, характерных для каждого человека в отдельности, и концентрации того, что является общим для всех: человек - это живое существо, наделенное разумом больше, чем кто-либо из животных (по крайней мере мы, люди, так считаем). Данное определение можно, в принципе, уточнить: у человека одна голова, две руки, две ноги и т.д., но это уже излишне, так как первое определение уже однозначно определяет сущность человека.

Таким образом, согласно учению номиналистов, универсалии существуют не до вещей, а после вещей. Некоторые номиналисты даже доказывали, что общие понятия

есть не более, чем звуки человеческого голоса. Главные представители реализма: Фома Аквинский (1225-1274), Дунс Скот, Иоанн Скот Эругена.

Реалисты показывали, что общие понятия по отношению к отдельным вещам природы являются первичными и существуют реально, сами по себе. Они приписывали общим понятиям самостоятельное существование, не зависимое от отдельных вещей и человека. Предметы же природы, по их мнению, представляют лишь формы проявления общих понятий. В то время слово "реализм" не имел ничего общего с современным значением этого слова. Под реализмом подразумевалось учение, согласно которому подлинной реальностью обладают только общие понятия или универсалии, а не единичные предметы. Согласно средневековым реалистам, универсалии существуют до вещей, представляя собой мысли, идеи в божественном разуме. И только благодаря этому человеческий разум в состоянии познавать сущность вещей, ибо эта сущность и есть не что иное, как всеобщее понятие.

Средневековый спор о природе универсалий значительно повлиял на дальнейшее развитие логики и гносеологии, особенно на учения таких крупных философов нового времени, как Гоббс и Локк, Спиноза, Беркли и Юм. Средневековая философия внесла существенный вклад в дальнейшее развитие гносеологии, для формирования основ естественнонаучного и философского знания.

Крупнейшем представителем средневековой религиозно-идеалистической схоластической философии и рационалистического направления в христианском богословии был Фома Аквинский (1225-1274). В своих произведениях (главное из них – «Сумма теологии») он предпринял попытку философски обосновать христианское вероучение. Центральное место в философии Фомы Аквинского занимал принцип гармонизации веры и разума.

Аргументация Аквината такова: 1. Разум дан не всем, он даётся на земле через учебу, знания. Не каждый может иметь знание; 2. Вера же дана Богом каждому с момента рождения. Вера выше разума; 3. Разум ошибается, вера не ошибается; 5. Разум подчинен вере; 6. Философия – служанка богословия.

Утверждение о превосходстве веры над знанием доказывается Аквинатом не только логическими рассуждениями, но множеством примеров, свидетельствующих о чудесном проявлении божественной воли. Так он повествует о необычном, сверхъестественном лечении больных, о воскресении мертвых, прозрении идиотов и т.п.

Позиция превосходства веры над знанием продиктована также стремлением Аквината устранить противоречия между ними, которые возникают, по его мнению, в силу того, что ученые, стремясь к знанию, забывают о Боге, о божественном откровении, и поэтому над ними господствуют ошибки чувственного восприятия и логического рассуждения. Если же возникают противоречия между верой и разумом, то приоритет всегда должен принадлежать вере. Более того, все науки должны согласовывать свои положения с теологией как высшей мудростью, они должны стремиться прежде всего к объяснению всего того, что содержится в Библии, а философия, занимаясь также доказательством христианских догматов, выступает как преддверие веры.

При этом Аквинат теологию сделал философичной. Это проявляется прежде всего в доказательствах бытия Бога, которых он приводит пять. Первое доказательство

исходит из понятия движения. Так как самодвижение предметов невозможно, то, следовательно, каждый предмет должен двигаться другим, а это значит, что должен существовать перводвигатель. Бог - как конечный двигатель. Второе доказательство Бога сводится к понятию производящей причины. Здесь также рассуждение строится на признании причин и восхождения к конечной причине, которая выступает в виде Бога, являющегося первой творческой причиной мира. Третий путь доказательства бытия Бога исходит из признания мира как совокупности случайности и необходимости. В мире наличествует множество случайностей, но это не хаотическое существование, должна существовать необходимость, которая скрепляет все случайности, " это Бог. Четвертое доказательство состоит в том, что наличествуют разные степени совершенства в мире. Но разная степень совершенства должна определяться каким-то единым мериллом, т.е. должна соотноситься с неким образцом совершенства, которым выступает опять же Бог. Пятый путь доказательства бытия Бога носит название божественного руководства миром и основывается на признании целесообразности, существующей во Вселенной. Согласно Фоме, есть разумное существо, полагающее цель для всего, что происходит в природе [Сумма теологии, I. q. 3c].

Все эти доказательства почерпнуты Фомой у Аристотеля и направлены против возможных еретических учений, которые обосновывали существование Бога из его данности человеческому сознанию, исходя из мистического пантеизма, утверждавшего наличие частицы Бога непосредственно в человеческой душе.

Учение Фомы Аквинского – томизм (от лат. – Фома=Тома) стало с 1878 года официальной идеологией католицизма, а в наше время получило развитие в неотомизме.

Не следует, однако, забывать об основном и неизменном положении христианства о человеке, согласно которому он является рабом божьим. В данном смысле понятие рабства перед Богом не только не унижает, но, напротив, возвышает человека, служит залогом спасения его души при условии, что он направил свою свободную разумную волю на достижение добра и пытается избежать зла.

Так рассуждали и действовали представители высокой средневековой культуры. От сознания же обычного, рядового человека эти философские тонкости были далеки. Большая часть общества, включая крестьян и ремесленников, мелких бюргеров и низшую часть монашества, жила в условиях господства устной, разговорной традиции, т.е. она только начинала усваивать некоторые элементы книжной культуры и формировать своё мировоззрение посредством дидактических «примеров», проповедей священников, рассказов о видениях загробного мира и жития святых.

Это можно понять на следующем примере: человек совершил грех и сам дал объяснение этому – «бес попутал». Люди искренне верили, что, подобно тому как по правую руку каждого человека сопровождает ангел-хранитель, точно также слева от него находится бес, чёрт, стремящийся столкнуть его с пути доброго. Человек представляется в виде крепости, осаждаемой пороками, или «сосуда», которым может завладеть нечистая сила. В «Житиях святых» описывались внезапные озарения, побуждавшие грешника раскаяться и переродиться в праведника, т.е. приводилось описание необычного явления в виде какого-то физического заболевания, а затем «чудесного» выздоровления.

При этом в системе средневекового мировоззрения, религиозного по своей сути, воспитывалось и ещё одно важное качество – способность к самоанализу, к оценке своих личных, земных деяний. Священное углубление в самого себя с тем, чтобы обнаружить в себе Бога, было достоянием монахов-отшельников, избранных одиночек, простой самоанализ же требовался от каждого верующего. Предписанная церковью исповедь, сначала публичная и групповая, постепенно становится ежедневным долгом индивида, выполняемым им в одиночку, при помощи священника – представителя Бога. Теперь человек должен был отделять свои добрые поступки и мысли от греховных, давать им соответствующую оценку и нести за них покаяние.

Личность индивида складывалась под влиянием общества, культуры, той социальной группы, к которой она принадлежала и которую она, в зависимости от своего социального положения и от собственных индивидуальных качеств, способна была воспринять и освоить.

В этом смысле необходимо отметить, что средневековый человек старался соответствовать установленным свыше образцам и авторитету власти и церкви, а личное поведение научился подчинять строгим правилам этикета, обычая, традиции. Нельзя не восхищаться мужеством, любознательностью, энергией и терпением великих землепроходцев и мореплавателей того времени; достигшего Китая Марко Поло, обогнувшего земной шар Магеллана, открывателя Америки Колумба.

В заключение определения места и значения Средневековья для Европы и современной жизни укажем и на тот его весьма весомый вклад в общечеловеческую культуру. Именно в средние века в Европе возникло большинство современных государств, определились в основном их границы, были заложены этнокультурные основы будущих наций и национальных языков. Появились парламенты, суды присяжных и первые конституции. Были изобретены ножницы, часы, книгопечатание, оконное стекло, огнестрельное оружие и множество иных новшеств. Написаны прикладные и теоретические труды по химии, математике, механике, медицине, первые энциклопедии. Возникли "проекты" общества благоденствия и всеобщего равенства людей. В наследство от Средневековья современная Европа получила городской строй с муниципальным управлением. Тогда же возникла университетская система образования. Средневековым наследием является и христианская церковь во всех её разновидностях. Многочисленные памятники архитектуры в романском, готическом, византийском и русском стилях, уникальные произведения фресковой и станковой живописи, иконописи, витражного искусства, резьба по камню и дереву, скульптуры блистательного прикладного искусства по праву входят в общемировой фонд культуры. Творения итальянских мастеров Джотто, Чимабуэ, русских – Феофана Грека, Андрея Рублёва и многих других вызывают восхищение. Величайшую ценность представляют и произведения средневековой литературы («Песнь о Роланде», «Эдда», «Слово о полку Игореве» и др.), рыцарские романы, лирика трубадуров, озорная поэзия вагантов, поэтические «Кентерберийские рассказы» Чосера и др. Большую ценность для современников представляют произведения средневекового фольклора – мифы, баллады, былины, исторические песни, волшебные сказки.

Средневековье важно и для современной философии. В ходе бурных теологических споров схоластика разработала тонкий логический аппарат, впервые

поставила важный философский вопрос о соотношении веры и разума в человеческом познании. В средние века также зародились и ростки эмпирического знания – в трудах Роджера Бэкона, У. Оккама, Н. Кузанского.

Однако не следует забывать, что духовная культура Средневековья порождалась обществом, жизнь которого была в целом тяжелой, полной лишений, голода, эпидемий, стихийных бедствий, войн и восстаний. Она протекала в условиях жестокой классовой, религиозной и политической борьбы, в постоянных напряженных столкновениях между церковной доктриной и ересью, между властью и народом, роскошью и нищетой, надеждой и отчаянием.

Нельзя не отметить и другие негативные, регрессивные стороны Средневековья.

Крестовые походы, захватнические войны повлекли за собой ничем не оправданную гибель миллионов людей. Взаимодействие Руси с Западом, по существу, было заблокировано, ибо Запад шел на Русь с колонизаторскими захватническими целями. Достаточно указать на то обстоятельство, что с 1142 по 1446 год Великий Новгород 26 раз воевал со Швецией, 11 раз с Ливонским орденом, 14 раз с Литвой и 5 раз с Норвегией, т.е. каждые 5 лет война?!

Индульгенции (в католической церкви полное или частичное отпущение грехов при её покупке) – деревню сжёг, землю захватил – индульгенцию купил и «грехи» отпущены, прощены? Костры «ведьм» - костры инквизиции, только в Германии и Франции было сожжено более 30 тыс. «ведьм», молодых девушек и женщин. Эти и другие обстоятельства порождали антицерковные, антисхоластические настроения. В целом противоречия феодализма вели его к упадку, гибели, переходу к новому историческому периоду – эпохе Возрождения.

3.4. Основные черты и направления эпохи Возрождения.

С XV по XVI века в Западной Европе начинается переходный период – эпоха Возрождения. По своей политико-экономической сути он означал переход от феодального, аграрно-ремесленного, доиндустриального общества к капиталистическому, индустриальному обществу. В основе этого перехода была смена способа производства аграрно-ремесленного, где в основе находился цех, к мануфактурному производству, - начало, ростки фабрично-заводского, индустриального способа капиталистического общества.

Что лежало в основе этого перехода?

1. Научные открытия: порох - изобретается нарезное оружие; компас – позволял плавать, не придерживаясь берега, как следствие – открытие Америки, морского пути в Индию, кругосветные путешествия Магеллана, что привело к мировой торговле, к привлечению в Европу золота, серебра Америки, рабов из Африки; в свою очередь это привело к вложениям в производства. (Англия – производство шерсти) и многое другое.
2. Совершенствование орудий труда и производственных отношений, усиление роли городов, превращение их в торгово-ремесленные, военные, культурные, политические центры, независимые от феодалов и церкви (секуляризация общества, становление светского).
3. Появление нового молодого, энергичного сословия – буржуа, которые рвутся к власти и при помощи народа оттесняют феодалов, завоёвывают равные права.

Появляются первые парламенты. Англия, 1265 год – Великий парламент, рядом с бароном сидит горожанин, 1689 год – «Билль о правах».

4. Повышение образованности в Европе, отставание от жизни церкви, её кризис и кризис схоластической философии ведёт к слому диктата церкви, её реформации (католицизм – протестантизм). Рушится роль церкви как государства в государстве.

В целом, для Европы XIV – XVIII веков характерна антицерковная, антисхоластическая направленность, устремлённость к человеку, вера в его потенциал. Определение содержания философии эпохи Возрождения.

В философии эпохи Возрождения принято выделять следующие основные направления и характеристики:

- гуманистическое (антропоцентризм);
- натурфилософское (гелиоцентризм);
- реформационное (падение католицизма в ряде стран Европы, как следствие, его уклонение от христианства, возникновение протестантизма, лютеранства, кальвинизма и т.д.);
- политическое (макиавеллизм и пр.);
- социалистическо-утопическое (утопический социализм).

3.4.1. Гуманизм и его черты.

К основным чертам гуманизма необходимо отнести:

- антропоцентризм, когда на место бога (теоцентризм) выдвигается человек, как центр мироздания, воспеваются его силы и возможности;
- антицерковная и антисхоластическая направленность;
- стремление уменьшить всемогущество Бога, утвердить самоценность человека;
- жизнеутверждение, оптимизм человека.

Термин «гуманизм» происходит от латинского «humanitas» (человечность), употреблявшегося еще в I в. до н.э. известным римским оратором Цицероном (106-43 до н. э.). Для него humanitas - это воспитание и образование человека, способствующее его возвышению. В совершенствовании духовной природы человека основная роль отводилась комплексу дисциплин, состоящему из грамматики, риторики, поэзии, истории, этики. Именно эти дисциплины стали называться «гуманитарными» в эпоху Возрождения, и таковыми являются и по сегодняшний день.

Родоначальником гуманизма единодушно считается поэт и философ Франческа Петрарка (1304-1374), а также Данте Алигьере, автор «Божественной комедии». В их творчестве - начало многих путей, которыми шло развитие ренессансной культуры в Италии. В трактате «О невежестве собственном и многих других» Петрарка решительно отвергает присущую Средневековой схоластической учености, по отношению к которой демонстративно провозглашает свое якобы невежество, ибо считает такую ученость совершенно бесполезной для человека его времени.

В упомянутом трактате проявляется принципиально новый подход к оценке античного наследия. По убеждению Петрарки, прийти к новому расцвету литературы, искусства, науки позволит не слепое подражание мыслям замечательных предшественников, а стремление подняться до высот античной культуры и в то же время переосмыслить и в чем-то превзойти ее. Эта линия, намеченная Петраркой, стала ведущей в отношении гуманизма к античному наследию.

Первый гуманист считал, что содержанием подлинной философии должны стать науки о человеке, и во всем его творчестве звучит призыв переориентировать философию на этот достойный объект познания.

Своими рассуждениями Петрарка заложил основу формирования личностного самосознания эпохи Возрождения. В разные эпохи личность осознает себя по-разному. Средневековый человек воспринимался тем ценнее как личность, чем более его поведение соответствовало нормам, принятым в корпорации. Он утверждал себя через максимально деятельное включение в социальную группу, в корпорацию, в богоустановленный порядок - такова общественная доблесть, требовавшаяся от индивида. Человек эпохи Возрождения постепенно отказывается от универсальных средневековых понятий, обращаясь к конкретному, индивидуальному.

Гуманисты вырабатывают новый подход к пониманию человека, в котором огромную роль играет понятие деятельности. Ценность человеческой личности для них определяется не происхождением или социальной принадлежностью, а личными заслугами и плодотворностью ее деятельности.

Нельзя не отметить другую сторону вопроса. Во-первых, уход человека от Церкви, греха, абсолютизация свободы человека в эпоху Возрождения обернулись возросшей распущенностью, в свою очередь это привело к эпидемии сифилиса, унесшей миллионы жизней.

Во-вторых, протестантизм, зародившейся в ходе Реставрации, оставляет человека один на один перед высшими силами, воспитывая прагматика – индивидуалиста, который свою сущность замыкает на труд ради богатства, удовольствий, ему нет дела до любви к ближнему.

Протестантизм – это капитализм без Бога, но ведь в сущности гуманность – это человечность, человеколюбие, а здесь уход от христианской заповеди – любви к ближнему?! Парадокс, который и сегодня актуален. Современность «штампует» недочеловеченного человека.

В-третьих, в подавляющем большинстве гуманисты были верующими, но на первое место они выдвигали человека, а потом Бога, тогда как христианское мировоззрение утверждало обратное, т.е. дуализм – равенство Бога и человека, в этом очевидны предпосылки к атеизму, ибо в пантеизме эпохи Бог как личность отсутствует, он растворён в природе, природа – Бог. Бог холоден, немилосерден, несёт муки.

И, наконец, главное. В центре духовной культуры эпохи Возрождения находился человек с его земными заботами и устремлениями, и поэтому философское мышление этого периода характеризуется как антропологическое и гуманистическое.

3.4.2. Натурфилософия эпохи Возрождения.

Не менее сокрушительный удар по схоластическому мировоззрению и церкви, чем гуманистическая мысль, был нанесен развитием естествознания, которое в XVI в. добилось огромных успехов, что не может быть оставлено без внимания.

Стремление к углубленному и достоверному познанию природы нашло отражение в творчестве Леонардо да Винчи (1452-1519), Николая Коперника (1473-1543), Иоганна Кеплера (1571-1630), Галилео Галилея (1564-1642).

Их теоретические разработки и экспериментальные исследования способствовали не только изменению образа мира, но и представлений о науке, об отношении между теорией и практикой.

Леонардо да Винчи, гениальный художник, великий ученый, скульптор, архитектор, талантливый изобретатель (в числе его проектов - идеи танка, парашюта, шлюза), утверждал, что любое знание порождается опытом и завершается в опыте. Но подлинную достоверность результатам экспериментирования способна придать лишь теория. Сочетая разработку новых средств художественного языка с теоретическими обобщениями, он создал образ человека, отвечающий гуманистическим идеалам Высокого Возрождения. Высокое этическое содержание выражено в строгих закономерностях композиции, ясной системе жестов и мимике персонажей. Гуманистический идеал воплощен в портрете Моны Лизы Джоконды.

Одним из наиболее значительных достижений естествознания этого времени было создание польским астрономом **Николаем Коперником** гелиоцентрической системы мира. Основные идеи, положенные в основу этой системы, состоят в следующем: Земля не является неподвижным центром мира, а вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца, находящегося в центре мира.

Это открытие произвело поистине революционный переворот, так как опровергло существовавшую более тысячи лет картину мира, основанную на геоцентрической системе Аристотеля-Птолемея. Вот почему и сегодня при упоминании о любом значительном изменении употребляют выражение «коперниканская революция». Когда великий немецкий философ XVIII в. И. Кант оценивал изменения, осуществленные им в теории познания, то и он называл их «коперниканской революцией».

Джордано Бруно (1548-1600) - итальянский ученый и философ. Алхимик. Монах-доминиканец, кальвинист. Читал лекции в Сорбонне, Оксфорде.

Дж. Бруно видел характерное для эпохи возрастание производительных сил, развитие новых экономических отношений. В его идеях о будущем общественном устройстве, изложенном в книге «О героическом энтузиасте», большое внимание уделяется развитию промышленности, научному познанию, использованию сил природы в промышленном процессе. Бруно резко выступал против засилья католической церкви, церковной инквизиции, индульгенций.

В 60-е годы Бруно познакомился с гелиоцентрической теорией Коперника. Она показалась ему вначале нелепой, но заставила критически присмотреться к официальному учению Птолемея и более внимательно – к материалистическим учениям древних атомистов и бесконечности Вселенной. Знакомство с натурфилософской концепцией Н.Кузанского поразило его. Обладая незаурядным смелым умом, он понял, какие грандиозные перспективы открывал гелиоцентризм, как планетарное учение.

Взгляды Бруно были изложены им в двух сочинениях, изданных в 1584 году: «О причине, начале, едином» и «О бесконечности Вселенной и мирах». Новое, ошеломляюще смелое учение Бруно, открыто провозглашаемое им в бурных и победных публичных диспутах с представителями официальной науки, и определило его трагическую судьбу. Из 6 пунктов обвинений пятый пункт гласил: за «провозглашение существования множественности миров и их вечности».

22.05.1592 года на основании доноса арестован и передан в руки венецианской, а затем римской инквизиции. После восьми лет пребывания в тюрьме и допросов «надлежащим образом» он начал каяться, согласился признать себя еретиком, но идее о множественности миров, которое изложено и в знаменитых «Диалогах», он остался верен.

Джордано Бруно утверждал, что Вселенная - бесконечна, не имеет центра, едина. Каждый мир имеет свою специфику, жизнь имеется не только на Земле, вместе с тем находится в единстве. Вселенная и Бог одно целое. Первооснова всего – Единое, материя одушевлённая. Конечное и бесконечное - два главных его понятия в философии. Будучи пантеистом по убеждениям, он отказывался от идеи внешнего перводвижателя, т.е. Бога, а опирался на принцип самодвижения материи, отрицая также бессмертие души, отказался от покаяния, за что заживо был сожжен на костре в Риме, на площади Цветов 17 февраля 1600 года. Его труды тоже сожгли, имя было запрещено упоминать. Более чем правомерно указать, что со смертью Джордано Бруно завершается эпоха Возрождения.

Галилео Галилей (1564-1642) - итальянский ученый, один из основателей точного естествознания. Боролся против схоластики, считал основой познания опыт, опроверг ошибочные положения учения Аристотеля и заложил основы современной механики: выдвинул идею об относительности движения, установил законы инерции, свободного падения и движения тел по наклонной плоскости, построил телескоп с 32-кратным увеличением и открыл горы на Луне, четыре спутника Юпитера, фазы у Венеры, пятна на Солнце. Активно защищал гелиоцентрическую систему мира, за что был подвергнут суду инквизиции.

3.4.3. Реформация, социально-политические теории.

Смысл Реформации нашёл отражение в реформировании католицизма, демократизации Церкви, установлении более справедливого взаимодействия Церкви и верующих. Основоположником Реформации считается Мартин Лютер (1483-1546), который на дверях Виттенбергского костёла (Восточная Германия) 31 октября 1517 года прибил 95 тезисов против индульгенций, что послужило началом не только идеологической, но и вооружённой борьбы против католицизма (Томас Мюнцер).

Жан Кальвин (1509-1564), другой лидер Реформации, продолжил дело Лютера, систематизировал его идеи, что и спасло католицизм от гибели и явилось базой зарождения протестантизма (о чём выше упоминалось) и других течений религии.

Узловые идеи протестантизма:

- идея предопределения, т.е. Богом предопределено изначально либо быть спасённым, либо погибнуть;
- все люди должны надеяться, что именно они предопределены к спасению;
- смысл жизни человека на Земле в его профессии, не только в зарабатывании денег, но и служении Богу;
- путь к спасению – добросовестное отношение к делу, скромность, аскетизм.

Важно обратить внимание на то обстоятельство, что Реформация это не одномоментный процесс и не только связан с деятельностью указанных богословов. Правомерно указать, что первоначальные шаги на пути к Реформации начали и другие ученые-гуманисты, писатели, богословы. Весьма привлекательна личность Эразма

Роттердамского (1469-1536), который в сутки спит 3-4 часа, остальное время либо читает, либо пишет, другой жизни не знает. Его книга «Похвала глупости» - монолог, восхождение к миру от имени Глупости. Весь мир Земной ею пропитан, грешили апостолы, грешил Христос. Человек пронизан, по его мнению, глупостью. Глупость покоится на чувственности, она непреодолима. Разум не находит в этом мире счастья. Мир принадлежит глупцам, нужно прислушаться к разуму, ибо он в природе человека. Ничего сверхмеры. Постоянно проверять любое действие мерой разума. Эразм Роттердамский не принял Реформации, был отпугнут фанатичностью Лютера, его жестким догматизмом, особенно, о несвободе воли человека. Однако критику пороков католической иерархии не прекращал до самой смерти.

Другой гениальной личностью являлся Мишель Монтень, его трёхтомное произведение «Опыты» было весьма популярно, издавалось при его жизни три раза. Рассуждение и указание на различие веры и разума. Приоритетно, мир постигается умом, а не верой, - писал Монтень. Мир постичь трудно, но человеку надо жить в этом мире. Настоящая жизнь человека на земле, с её достоинствами и недостатками. Она такова, какой мы сделаем её сами. Тема человека и его жизни пронизывает его творчество, как и другого, но в корне противоположного по смыслу философского содержания, а именно, Николо Макиавелли (1469-1527), итальянского политического деятеля, философа и писателя. Главное произведение «Государь» посвящено проблемам управления государством, приёмам политической борьбы, методам влияния на людей. В его представлении человек по своей природе эгоист, он постоянно стремится к выгоде; если его не остановить, то он готов простить смерть отца, нежели простить потерю имущества. Остановить его может лишь закон, государство (в реальности действует избирательство закона). Утверждая методы управления, он обращает внимание правителей, что для человека не имеет значения хороший ты или плохой, главное, чтобы он был преуспевающим. Цель не важна, успех важен. Для достижения цели все средства хороши. Не важно, какой ты есть, важно казаться – это и есть способ быть. История прощает победителей. Князь, государь, монарх может держать слово, когда это выгодно, что и получило название – макиавелизм, что-то сходное с софизмом.

Коротко об утопическом социализме. Основоположник утопического социализма Томас Мор (1478-1535). Лорд-канцлер Англии, сторонник католицизма, за отказ королю, главе англиканской церкви, сменить веру был казнён.

Основное произведение Т. Мора «Утопия», в котором он излагает свои идеи по поводу переустройства общества. Утопия – греч. – место, которого нигде нет – выдуманный остров, на котором находится идеальное государство. В этом государстве люди счастливы, т.к. не знают частной собственности. Труд обязателен для всех, результаты труда (продукты, блага) поступают в собственность общества и равномерно распределяются. Самые грязные работы выполняют рабы – военнопленные и осуждённые преступники. Каждый занят на сельхозработах, в деревне 2-3 года. Все должностные лица избираются.

Другой фантастический проект представил Томмазо Кампанелла (1568-1639) в произведении «Город Солнца».

Идеальное общество, основанное на социальной справедливости, где его жители – солярии – наслаждаются жизнью и трудом. Те же основания, что и у Т.Мора,

отличия лишь в том, что труд совмещён с обучением, жизнь соляриев регламентирована до деталей от подъёма до отхода ко сну, коллективизм пронизывает весь уклад. Правитель избирается пожизненно, он владеет всеми знаниями и профессиями времени.

Таким образом, во-первых, философия эпохи Возрождения ответила на несправедливость желанием изменить мир, общество - в сторону справедливости, равенства;

Во-вторых, её отличительные черты: антифеодальный, антиклерикальный, светский характер, возвращение к культуре и философии античности, гуманистская направленность;

В-третьих, эпоха Возрождения явилась переходным периодом от Средневековья к Новому времени.

3.5. Тесты к модулю III «Философия Средневековья и эпохи Возрождения».

1. Почему в Средневековую эпоху философия была «служанкой богословия»?

- потому что авторитет церкви, Священного писания был выше любой философской идеи;

- одни устали от философии, другим в отличие от простых христианских истин она была непонятна;

- философия окончательно себя изжила.

2. Как можно было, по Августину, перейти из «царства Земного» в «Царство Божие»?

а) с помощью добрых дел;

б) с помощью ничегонеделания;

в) с помощью молитвы.

3. Почему Ф. Аквинского называют крупнейшим философом Средневековья?

- он занимал высокий пост в церковной структуре;

- он был истинным христианином;

- сумел в своём творчестве соединить до него понятия в христианстве несовместимые: веру и разум.

4. Сколько доводов приводит Ф.Аквинский для обоснования бытия Бога?

а) четыре;

б) пять;

в) шесть.

5. В Средневековой философии под реализмом подразумевались единичные вещи (да, нет).

6. Назовите специфическую черту натурфилософии эпохи Возрождения (деизм, атеизм, пантеизм, монизм).

7. В теории Н.Коперника Земля была неподвижной планетой или вращалась?

а) неподвижной;

б) вращалась не только вокруг Солнца, но и вокруг собственной оси.

8. Что было причиной вращения планет по Н.Копернику?

- а) Божественный первотолчок;
- б) сферичность самих планет.

9. Кто из философов эпохи Возрождения выделял главным качеством человека видеть в себе плохое?

- а) Н. Макиавелли;
- б) Д. Бруно;
- в) М. Монтень.

10. Имела ли место взаимосвязь в творчестве Н.Макиавелли между собой политика и мораль? (Да. Нет).

План семинара к модулю III «Философия Средневековья и эпохи Возрождения». (2 часа).

Вступительное слово - 1-2 мин.

Контроль знаний первого уровня – фронтальный экспресс-опрос на знание основных понятий темы: христианство, теоцентризм, креационизм, монотеизм, апологетика, патристика, схоластика, томизм, номинализм, реализм, теология, антропоцентризм, гуманизм, пантеизм, секуляризация, макиавеллизм, геоцентризм, гелиоцентризм, гилозоизм, реформация, утопический социализм, протестантизм, католицизм.

Вопросы семинара: 1. Социально-экономические, политические предпосылки для становления христианской философии в Риме (I-VI вв. н.э.).

1.1. Основы христианства, почему христианство победило в Западной Европе?

- а) основные идеи христианской средневековой философии (V-XIV вв.);
- б) Аврелий Августин и его философия;
- в) Абельяр: соотношение веры и разума («История моих бедствий»);
- г) существо спора об универсалиях: номинализм и реализм;

2. Фома Аквинский и его доктрина:

(пять доказательств существования Бога);

3 Философия эпохи Возрождения и её основные направления.

- предпосылки и основные черты философии эпохи Возрождения;
- антропоцентризм и гуманизм в философии эпохи Возрождения;
- натурфилософия Н.Кузанского, Д. Бруно (гелиоцентризм);
- реформация церкви (М.Лютер), католицизм, протестантизм;
- политические (Н.Макиавелли) – макиавелизм ; «Государь»;
- утопическо-социалистическое (Т. Мор, Т.Кампанелла).

II уровень контроля: - анализ ответов, выступлений, заслушивание и обсуждение докладов, рефератов.

Темы докладов, рефератов: 1. Новый Завет: философские выводы из земной жизни Иисуса Христа.

2. Дж. Бруно: Человек и Вселенная.

3. Эразм Роттердамский. «Похвала глупости» о разуме и гуманизме.

III уровень знаний: а) сообщения, выступления на базе журнала «Вопросы философии»: Розин В.М. «Ветхий Завет и первые христиане» - 2006. - №3.

П.Абеляр. «Диалог между философом, иудеем и христианином» - 1995. - №3.

Подведение итогов семинара, задание к очередному семинару. 10-12 минут.

Модуль IV «Философия Нового времени и эпохи Просвещения XVIII века (Англия, Франция)».

- Исходный, первый уровень знаний основных понятий модуля: метод, эмпиризм, рационализм, субстанция, материализм, материя, индукция, дедукция, пантеизм, деизм, монизм, атеизм, общественный договор, утопический социализм, естественное право, антиклерикализм.

- Студент должен знать:

а) предпосылки, особенности социально-экономического и политического развития западно-европейского общества в XVII - XVIII веках, значение научной революции, определивших востребованность в обществе знания, проблем гносеологии, поиск научных методов познания, в частности, эмпиризма (Ф.Бэкон) и рационализма (Р.Декарт), интерес к вопросам общества, происхождения и сущности государства, правах человека (Т.Гоббс).

б) причины и цели просветительского движения, значение эпохи Просвещения в Англии, Франции для развития философской мысли, связанной с развитием капиталистически отношений, движения общества к социальному прогрессу, по сущности, идеологической подготовке Великой французской революции 1789-1794 гг., свершению буржуазной революции в Англии, и, как следствие, разработке философских учений о человеке, гражданине, обществе, гражданском обществе.

в) Основные направления философской мысли Просвещения: деизм (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо), атеистическо-материалистическое (Д.Дидро, П.Гольбах, К. Гельвеций), утопическо-социалистическое (Оуэн, Сен Симон, Фурье).

4.1. Литература:

Основная:

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. – М., 2003

2. Философия: Учеб. для вузов/под редакцией В.Н.Лавриненко – М., 2007.

3. История философии/под ред. Ч.С. Кирвеля. – Минск, 2001.

4. Мир философии. – Т.1. – с.24-34, 206-211, 240-254;

5. Философский словарь/под ред. И.Т.Фролова. – 7 изд. – М., 2001.

Дополнительная:

1. Антология мировой философии.- М., 1969. – Т.1.Ч 2.
2. Бэкон Ф. Новый органон. – Соч. в 2-х томах, 1972.-Т.2
3. Гоббс Т. Левиафан. – М., 1936
4. Ильин В. История философии: учеб. для вузов. – СПб., 2003.
5. Кампанелла Т. Город Солнца. – М., 1954.
6. Мор Т. Утопия. – М.,1978.
7. Нарский И.С. Западно-европейская философия XV-XVII вв. –М., 1984.
8. Рассел Б. История западной философии. – М., 1990.
9. Журнал «Вопросы философии»:
 - Кравченко И.И. Политика и сознание, 2006. - №11
 - Кравченко И.И. Государство и общество. 2007. - №7
 - Федотова В.Г. Великие моралисты. 1996. - №10

4.2. Новое время, эпоха Просвещения: экономика, наука, политика, философия.

Разложение феодального общества в XVII веке расширяется и углубляется. Череда буржуазных революций (Нидерланды – последняя треть XVI – начало XVII века, Англия - середина XVII века (1640-1688), подготовленных переходом от ремесленного, аграрного, цехового к мануфактурному производству (ростки фабрично-заводского способа, индустриального, капиталистического способа производства) способствовали быстрому росту производительности труда. Первой страной, которая осуществила промышленный переворот в XVIII веке на базе науки, изобретения машин в текстильной, угольной, металлургической промышленности была Англия. Если XVI век явился веком алхимии, то XVII век был не только веком классической механики (И. Ньютон – закон земного притяжения, Уайт – изобретение паровой машины, Торричелли – барометр, воздушный насос и т.д.), но и бурного развития естественных наук (астрономии, математики, физики), что обусловлено потребностями мореходства, кораблестроения, военного дела, строительства городов.

В политике английская революция 1640-1660 гг. ограничила парламентом власть монарха – короля. «Славная революция» 1688 года завершилась принятием в 1689 году «Билля о правах», который устанавливал демократические свободы, в т.ч. свободу вероисповедания. Англия первой начала движение к гражданскому обществу. Французская революция 1789-1794 годов свергла абсолютную монархию и приняла «Декларацию прав человека и гражданина», из которой вытекало, что все граждане равны, свободны. В XIX веке этот процесс завершился завоеванием всеобщего избирательного права.

Эти и другие процессы востребовали, в первую очередь, от философии дать ответы в сфере познания и общества (бицентризм).

Философия достойно отвечает на вопросы времени и общества. В познании на смену сенсуализму – его главная идея «нет ничего в уме, чего прежде не было в чувствах», «чувства нас не обманывают» приходит эмпиризм и рационализм. Сенсуализм – направление гносеологии, согласно которому чувственное восприятие является основой и главной формой достоверного знания.

Эмпиризм считает основным источником достоверного знания чувственный опыт. (Френсис Бэкон (1561-1626) – Англия).

Рационализм (от лат. ratio – разум) основным источником знания считает рассудок, логическое рассуждение, теоретическое обобщение (Рене Декарт (1596-1650) – Франция).

Уверенность в мощи человеческого разума, в его возможностях, в прогрессе наук, создающих условия для экономического и социального благоденствия, рефрен эпохи Просвещения.

XVIII век богат разнородными мировоззренческими ориентациями (антиклерикализм – направленность против засилья церкви). Лозунг крестьян во Французской революции: «На кишках последнего попа повесим короля» заменяется беспощадной критикой феодально-крепостнического строя. В Англии Томас Гоббс (1588-1679), Джон Локк (1632-1704) решают проблемы государственного устройства. Во Франции Вольтер (1694-1778), Жан-Жак Руссо (1712-1778), Шарль Луи Монтескье (1689-1775) – материалистический деизм, идеи свободы, равенства, исторический процесс и роль личности в нём, развитие общества и государства. На разумных началах, материализм Поля Гольбаха (1723-1789), Дени Дидро (1713-1784), Клода Гельвеция (1715-1771), их идеи объективно служили, «работали» на революции Европы, преобразование общества, формировали материалистическое, атеистическое, философское мировоззрение человека, проповедовали равенство всех людей перед законом.

4.3. Английская философия Нового времени (Френсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк).

4.3.1. Ф. Бэкон – родоначальник опытной науки, эмпиризма.

Ф. Бэкон родился в семье лорда – хранителя государственной печати. С детства и в юности он получил блестящее образование, его гениальный ум раскрылся уже в 18 лет, когда в составе дипломатической миссии он дал глубокий анализ политико-экономического положения Франции.

Выдающийся оратор, будучи депутатом парламента, лордом, выступал как никто, он мог изложить вопрос сжато, правильно, ярко. Когда он выступал в парламенте, депутаты не смели кашлянуть, ни взглянуть в сторону. Он буквально властвовал над слушателями. В 1620-1621 годах стал лорд-канцлером, был втянут во взятку и судом приговорён к тюрьме, штрафу, лишению права заниматься политикой. Король отменил решение суда о заключении в тюрьму и штрафе. Он тяжело переживал этот случай. На этом его политическая карьера была прервана. Занятие наукой, философией обессмертили его имя. Смерть его была неординарной. Проводя опыт по хранению тушек кур, набивая их снегом и погружая в сугроб, сильно простудился и умер. Уходя в мир иной, едва держа перо, он не забыл написать, что опыт удался превосходно.

Ф. Бэкон философ.

Онтологические задачи он решает легко и глубоко. Материя, её формы, пространство и время в его главном трактате «Новый Органон» (в честь «Органона» Аристотеля) получают чёткую характеристику. К. Маркс писал о нём: «Материя у него улыбается своим поэтическим, чувственным блеском, переливается цветами радуги».

Бэкона считают основоположником эмпирического метода познания, поскольку он придавал большое значение опытным наукам, наблюдению и эксперименту. Источник знаний и критерий их истинности видел в опыте, практике. Для него цель

познания – исследование природы, ради пользы человека. «Природа побеждается только подчинением ей». Девиз Бэкона выражен афористично: «Знание-сила», «Знать – значит уметь», «Ученье свет – неученье тьма». В своей теории эмпиризма он выделял такие методы опытного познания, как анализ (разделение сложного на простое), наблюдение, эксперимент (создание условий для изучения процесса). В теории познания он поставил перед собой задачу разработать метод познания, который был им создан и получил название индукция – движение от частного к общему, когда множество частных явлений обобщается и делается общий вывод.

Весь объём эмпирического индуктивного исследования, по Бэкону, включает в себя пять таблиц. Среди них:

1. Таблица присутствия (перечисление всех случаев встречающегося явления).
2. Таблица отклонения или отсутствия (сюда заносят все случаи отсутствия того или иного признака, показателя в представленных предметах).
3. Таблица сравнения и степеней (сопоставление увеличения или уменьшения данного признака в одном и том же предмете).
4. Таблица отбрасывания (исключение отдельных случаев, не типично для явления).
5. Таблица «сбора плодов» (формирование вывода на основе того общего, что имеется во всех таблицах).

Важную роль в познании и как следствие в критике средневековой философии сыграло учение Бэкона о «призраках», «идолах», предрассудков человека, задерживающих, мешающих познанию.

К подобным «призракам» он относил: 1) «идолы рода» - то, что свойственно человечеству; 2) «идолы пещеры» - отдельному человеку судить о природе по своему подобию (врождённые заблуждения); 3) «рынка» («площади») – выдавать желаемое за действительное; 4) «театра» - слепое преклонение перед авторитетами (приобретенные заблуждения). Пример, Аристотель в одном из своих произведений упомянул, что у женщины 30 зубов?! И это утверждение считалось верным до XVII века.

Представляют интерес его аналогии, суждения о путях исследования:

«Метод муравья» - исследователь похож на муравья, который тащит в муравейник то, что ему попадётся. «Метод паука» - исследователь как паук ткёт из себя паутину, в отрыве от опыта, реальности, конструирует реальность. Истинный «метод пчелы», когда пчела, собрав пыльцу, нектар, перерабатывает получая новое качество – мёд. Так и исследователь, собирая, классифицируя нужные факты, обобщая их, получает новое знание.

Будучи глубоко верующим человеком, Бэкон делил знание на религиозное - на базе веры, Бога, откровения и светское - на базе опыта и разума. В своей утопии «Новая Атлантида» мыслитель видит преобразования общества через науку, технику, коллективный разум. Бенсалем – земной рай, это богатство, изобилие, здоровье, знание, предвосхищает появление подводной лодки, микрофона, телефона, вечного двигателя. Иными словами, философия Ф. Бэкона направлена, увязана с познанием и практической полезностью для человека.

4.3.2. Т. Гоббс о проблемах государственного устройства.

В своём произведении «Левиафан» (мифологическое чудовище), исходя из тезиса, что «человек-человеку волк», в силу своей эгоистичности, люди находятся в «естественном состоянии» - состоянии «войны всех против всех», отсутствуют

законы, регламентирующие человеческое общежитие, царит естественное право – свобода человека использовать свои возможности для сохранения жизни. Всеобщая война сделала невозможным развитие науки, ремёсел, нормальную жизнь. Для того, чтобы исключить это, необходим закон, государство («Левиафан»), власть, которые должны регулировать собственность, отношения между людьми на основе теории общественного договора, когда ограничиваются некоторые свободы в обмен на права, т.е. государство – «Левиафан» - чудовище, «пожирающее и сметающее всё на своём пути» ради жизнеспособности, порядка, справедливости в обществе. В результате такой деятельности наступает эпоха гражданского состояния, т.е. формируется гражданское общество. Локк, как и Гоббс, придерживался теории общественного договора, но исходная предпосылка у него не война всех против всех, а наоборот, мирная жизнь, обусловленная всеобщим равенством.

«...Мечты, мечты...приятна ваша сладость». Даже в наше время нет ни одного общества гражданского, ибо правовое государство, база его, горизонтальные отношения в обществе защищают богатых от бедных, т.к.. гражданское общество не решает проблему справедливости, экономического равенства. Не создаёт «условия благой жизни для неравных». Интересны мысли Локка, первым выдвинувшим идею о разделении властей на законодательную, исполнительную(судебную) и федеративную (внешнеполитическую), хотя истины ради, в условиях прямой демократии античности это реализовывалось.

В теории познания Локк известен высказыванием о сознании как о «чистой доске», на которой записывается опыт, «нет ничего в мыслях человека, чего до этого не было в чувствах».

XVII, XVIII века стали периодом расцвета английской философии с её гносеологической материалистической направленностью, развитием новых буржуазных отношений, окончательной победой протестантизма, достижением независимости от Папы Римского, католицизма.

4.4. Философия Нового времени и эпохи Просвещения во Франции.

4.4.1. Рационализм Р.Декарта, или Картезия (с лат.).

Ренэ Декарт - французский философ, математик, физик, методолог науки, выходец из некогда процветающего дворянского рода. С 10 лет обучался в иезуитском коллеже Ла-Флеш провинции Анжу, которому покровительствовал Генрих IV. Он завещал коллежу своё сердце, оно хранилось в часовне 8 лет. Обучаясь в этом заведении, Р. Декарт был первым учеником в классе. После учебы служил в армии. С 1625 года живёт в Париже. Его ритм жизни был неординарным. До 10-12 часов он лежал в постели, размышляя, после полудня отдыхал в саду, с 16.00 до поздней ночи работал. Имел переписку с 19-ти летней королевой Швеции. В 1648 году состоялась их встреча в Стокгольме, куда он переехал. Королева Христина задавала ему весьма каверзные вопросы:

- в чем состоит сущность любви?;
- что хуже: безмерная любовь или безмерная ненависть?;
- может ли из нашего естественного познания вытекать любовь к Богу?

В Стокгольме Декарт простудился и после семи дней жесткой лихорадки умер 11 февраля 1650 года в 4 часа утра.

Получив известие о его смерти, Христина разрыдалась и чтобы почтить память своего «великого учителя» планировала похоронить его у ног королей Швеции и воздвигнуть на его могиле мавзолей. Французский посланник в Швеции, друг Декарта Пьер Шаню уговорил её не приводить свой план в исполнение. 12 февраля 1650 года похоронили его на кладбище иностранцев. В 1667 году он был погребён в Пантеоне – усыпальнице выдающихся людей Франции.

Декарт написал много произведений, все они вошли в сокровищницу мировой мысли, например:

- «Правила для руководства ума»;
- «Размышление о первой философии»;
- «Рассуждение о методе»;
- «Начала философии».

Представляют интерес его мысли, скажем:

«Я мыслю, следовательно существую»;

«Чувства во многих случаях обманывают нас»;

«Стремитесь всегда побеждать скорее себя самого, чем судьбу, и менять скорее свои желания, чем порядок в мире».

Исходя из стремления создать систему знаний, дающую возможность человеку воздействовать на природу, Декарт предлагал для исследования два пути: один путь к отысканию достоверного знания (лежит через индукцию) и анализ, другой путь к объяснению мира возможен через дедукцию и синтез. Декарт, будучи рационалистом, предпочёл второй путь – путь дедукции – от общего к частному.

В основе познания лежит разум. Критерий истинности или ложности для Декарта находится всецело в сфере сознания («ясность и отчетливость»), т.е. качество сознания, решает вопрос об истинности знания. Пример дедуктивного суждения: «Все люди смертны, Сократ человек. Сократ смертен».

Декарт выдвинул четыре правила, соблюдая которые можно, по его мнению, открыть истину в науке и построить подлинно научную систему знания.

Первое правило состоит в том, чтобы считать истинным только то, что с очевидностью познаётся таковым. Следует избегать поспешности в исследовании и принимать только то, что представляется уму вполне ясно и отчётливо и не возбуждает сомнения.

Второе правило требует разделить каждое из возникших затруднений на столько частей, на сколько это можно сделать для лучшего разрешения.

Третье правило Декарта требует упорядочить мышление человека. Необходимо начать исследование с наиболее простых и легко познаваемых предметов и постепенно восходить к познанию наиболее сложных явлений.

Четвёртое правило требует во всех областях составлять полный перечень фактов, открытий, систем, чтобы быть уверенным, что ничего открытого наукой в этой области не упущено.

Для того, чтобы прийти к отчетливому и ясному знанию, необходимо подвергать сомнению всю прошлую совокупность знаний. Это сомнение носило прогрессивный характер, оно отвергало всё необоснованное в знаниях и утверждало лишь то, что подтверждалось развитием науки. Сомнение Декарта – это путь к истине, а не к агностицизму.

Знания, по Декарту, носят относительный характер. Причина сомнения лежит не только в ошибочности прошлых философских систем, но и в самом характере познания. «Опыт, - заявлял Декарт, - говорит нам об обманчивости чувств. Так, чувства заставляют человека верить, что Солнце движется вокруг Земли. К тому же не все можно открыть при помощи чувств, например, прошлое, если от него не сохранилось материальных памятников, или будущее».

В результате того, что всё подвергается сомнению, остаётся одно: единственное, в чем я могу не сомневаться – это то, что я сомневаюсь. При этом процесс сомнения – это процесс мышления. «Мыслю, следовательно, существую», - знаменитое положение Декарта. Это, по его мнению, и есть первая отчётливая и ясная истина, отправной пункт для дальнейшего философствования.

4.2.2. Философия французского Просвещения (Вольтер, Руссо, Д.Дидро, П.Гольбах, К. Гельвеций).

Французское Просвещение возникло ближе к середине XVIII века и явилось катализатором Французской революции (1789-1794). Оно выступило за свободу научной и философской мысли. Научное знание, выйдя из стен учебных заведений, лабораторий, салонов, становилось предметом широкого обсуждения в обществе.

Просветители видели радикальное средство совершенствования общества и человека в распространении знаний, науки, в просвещении и правильном воспитании человека. Они были убеждены в разумности мироздания и возможности построения общества благоденствия в соответствии с разумными принципами научно-обоснованного проекта, на основе норм морали, искоренения суеверий и невежества.

Особенности философии Просвещения:

- во-первых, основой философии Просвещения было убеждение, что все существующее в мире не только может, но и должно быть объяснено с помощью разума;
- во-вторых, представители «научной революции XVII века» ввели научное понятие научного закона, как объективной и независимой от желания человека связи между явлениями природы. Просветители распространили это понятие на общество;
- в-третьих, важнейшим законом развития общества просветители считали то, что оно развивается от менее совершенных форм, к более развитым, т.е. по пути прогресса. Именно просветители ввели в научный оборот идею общественно-исторического прогресса;
- в-четвёртых, просветители резко критиковали абсолютную власть монарха, сословный строй, ограничение личных прав и свобод и т.д. и сформировали стройную концепцию реформ, направленную на построение общества «общественного блага», в котором личность, её права и свободы будут незыблемы;
- в-пятых, просветители впервые ввели в широкий научный оборот понятие - цивилизация. По их мнению она представляет собой:
 - с одной стороны – определенный этап в развитии человеческого общества;
 - с другой стороны – всю совокупность достижений человеческого разума и их воплощений в общественной жизни народов (признание естественных прав человека, уважение его прав и свобод, осознание верховной властью ответственности перед обществом и т.д.).

- в-шестых, в рамках философии Просвещения развивались различные варианты «договорной теории» (общественного договора, разделения властей и т.д.).
- в-седьмых, на знамени эпохи Просвещения написано два главных лозунга: «наука» и «прогресс».

При этом, обращение идёт не просто к разуму, а к научному разуму, который опирается на опыт и свободен не только от религиозных предрассудков, но и от метафизических сверх опытных гипотез.

В их понимании научное знание должно стать делом общественным. Поэтому французские просветители предприняли издание 35-томной «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел» (1751-1780), которое стало величайшим достижением культуры XVIII века.

Франсуа Мари Аруэ (1694-1778), ставший после своего первого творческого триумфа (1718) именовать себя Вольтером. Ещё в молодости, выступив против религиозного фанатизма, существующего общественного устройства, подвергался гонениям и вынужден был значительную часть жизни провести за пределами родины.

Основные философские произведения: «Философские письма», «Основы философии Ньютона», «Философский словарь», «Кандид», хотя философом, в истинном смысле этого слова, он не был. Вольтер был просветителем, много сделавшим для философского просвещения общества.

Основная направленность его произведений – антифеодалная, в центре которой антиклерикализм.

Его борьба с католической церковью сформулирована им в его девизе: «Раздавите гадину». Показывая несостоятельность церкви, он оставался на позициях деизма, не отрицая целиком веру в Бога, как творца нашего мира. В тоже время он был убеждён, что невозможно доказать ни наличие, ни отсутствие Бога. Деизм – учение, согласно которому Бог, сотворив мир, не вмешивается в закономерное его течение; Бог - безличностная первопричина мира, он не отождествлён с природой (как в пантеизме).

Содержание его взглядов:

- Сутью наступившей эпохи (XVIII в.) является разум, высшим воплощением которого стала «Здравая философия», опирающаяся на науки и искусство. Разум будет всё более широко распространять своё влияние на человеческую жизнь.
- Природе присуща всеобщая закономерность, в которой преобладают причинные связи.
- Критикуя религию, Вольтер признавал целесообразное устройство мира и разумного творца, как причину этой целесообразности. «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать».
- Сознание признавал атрибутом материи, а разнообразие мира объяснял «всемирным разумом».
- В познании Вольтер принял сенсуализм Локка и стал одним из первых его популяризаторов.
- Он в своих трудах отстаивал равенство людей, но понимал его лишь как равенство политическое и равенство перед законом и правом, критикуя Руссо, призывавшего к отмене частной собственности.

Социальное и имущественное неравенство Вольтер считал предпосылкой сохранения общественного равновесия и нормального развития общества, возлагая надежды на просвещенных властителей (идея просвещенного абсолютизма), овладевших выводами философов о законах общественного развития.

Руссо Жан-Жак (1712-1778), французско-швейцарский философ, родился в семье часовщика. Его рождение стоило жизни матери. И как он писал, «моё рождение стало первым из моих несчастий». С раннего детства, перечитывая с отцом романы, оставшиеся от матери, чрезвычайно легко научился читать и понимать прочитанное. «Я ещё ничего не постиг – и уже всё прочувствовал». Исчерпав библиотеку матери, в семь лет он начинает читать книги из библиотеки дедушки, отца матери. Любимый его автор Плутарх. На примерах великих людей Афин и Рима он воспитал в себе сына отца, гражданина – патриота республики. На шестнадцатом году жизни он начинает странствовать (Швейцария, Италия, Франция), приобретая жизненный опыт, испытывая тяжесть положения простолюдина, бесправие человека «третьего сословия».

Талант Руссо раскрывается в поэзии, драматургии, композиторском искусстве. Скиталец, бунтарь, диссидент, «оракул века» создан для размышлений и философствования. После сожжения его книги «Эмиль, или О воспитании» (по решению Парижского парламента – 1762 год), ареста, злая молва, недоброжелательность – его спутники. У Руссо было пятеро детей, но дать им собственное воспитание он не мог, т.к. неблагоприятные семейно-бытовые условия вынудили его поместить детей в воспитательный дом.

Собственная жизнь, время принуждают основное внимание уделить социально-политической философии, исследованию общества, его основ, закономерностей развития. Работу «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762) пронизывает идея права народа на восстание, из-за угнетённого положения, где причиной выступает частная собственность.

Политический идеал Руссо – прямая демократия, в которой законы принимаются непосредственным собранием всех граждан.

Значительное место занимают проблемы воспитания:

- начинать с раннего детства;
- должно быть педагогическое воздействие, а не только посредством социальной среды;
- общественное воспитание должно предписываться правительством;
- направлено на формирование любви к отечеству;
- любые подобные дела должны провозглашаться во всеуслышание.

Руссо одним из первых вскрыл противоречивые стороны развития цивилизации.

Веря в существование Бога, он видел в нём мировую волю и разум. Выступая против религии как таковой, против христианства, однако из-за боязни того, что в случае ликвидации религии упадут нравы, предлагал заменитель религии – «гражданскую религию», «культ великого существа (Бога)» и т.д.

Наряду с этим считал, что материя несотворима и объективно существует всегда, был сторонником эмпирического (опытного) познания, утверждал, что человек не в силах до конца познать мир.

Дени Дидро (1713-1784), французский философ, родился в семье ремесленника – ножовщика. В возрасте 8-9 лет начал образование в стенах иезуитских коллежей. В 1732 году Дидро окончил обучение, получив звание магистра искусств. Отказавшись от отцовской мечты о его богословской стезе, долго и непросто искал себя и свой путь в жизни, который привёл его к философии, он стал одним из самых выдающихся философов – материалистов Франции.

В 1746 году Дидро выпускает своё первое оригинальное произведение «Философские мысли», осуждённое парламентом на сожжение. 24 июля 1749 года за литературную деятельность он был арестован. 3 месяца просидел, один месяц из них в одиночном заключении. Придворные знакомства (Поль Гольбах – барон), общественное мнение помогло освобождению Дидро с триумфом.

В 1752 году выходят два первых тома знаменитейшей 35-томной «Энциклопедии, или Толкового словаря», на издание которой ушло 20 лет. Королевский совет запретил уникальные, огромные по своей информационной насыщенности тома. В 1759 году была начата тайная работа по дальнейшему выпуску «Энциклопедии», и более семи лет она лежала тяжёлым грузом на Дидро, написавшего лично 1259 статей. Последние 10 томов, вместе с гравюрами и рисунками, выходят в 1772 году. И каким был неожиданный удар по Дидро, когда он обнаружил искажение в статьях. Он от скорби рыдал в присутствии самого преступника, его жены и детей и сочувствующей Дидро прислуги.

«Энциклопедия» была свободна от религиозных предрассудков, неся атеистическое мировоззрение, т.е. отрицание Бога во всех его ипостасях, содержала основы ведущих наук.

В её создании принимали участие ведущие философы эпохи – современники: Вольтер, Монтескье, Гольбах, Гельвеций и др.

До конца жизни Дидро не прекращал нападков на религию и церковь, о чём свидетельствует его знаменитая «Молитва» (1754), проникнутая тотальным неверием, убеждённостью фразы: «Только честному человеку подобает быть атеистом».

Его атеизм убедительно звучал в возгласе французских крестьян во время Великой революции во Франции: «Удавим последнего короля кишкой последнего попа», автором которого являлся Дени Дидро.

Завершая короткий экскурс о Дени Дидро, важно подчеркнуть, что его взгляды близки к взглядам других просветителей – материалистов. В основе общества и государства он принимал «общественный договор», отрицая божественность короля и феодалов. Идеал государства видел в «просвещенной монархии». Материю он признавал единственно существующей субстанцией, проявлением которой считал единичные вещи. Движение материи объяснял таким её свойством, как разнородность бесчисленного множества частей, находящихся во взаимодействии. Отвергая духовное начало мироздания, считал сознание свойством материи.

На наш взгляд, о философичности его ума свидетельствуют мысли по поводу афоризма «о вкусах не спорят». Он изящно разрушает мифологичность данного афоризма, приводя следующие аргументы. 1. Если подразумевается, что никогда не стоит спорить с человеком о том, каков его вкус, то это глупость. 2. Если под этим подразумевать, что среди вкусов нет ни хорошего, ни дурного, то это ложь.

Доминанту его жизни подтверждают и последние его слова: «Первый шаг к философии – неверие».

Наиболее ярким выразителем французских философов - материалистов был Поль Анри Дитрих Гольбах (1723-1789). Сын крупного купца с титулом барона жил за счёт ренты огромного состояния, что обеспечивало его независимость. Свою жизнь целиком посвятил философии. «Система природы» - самое крупное его произведение, некоторое участие в его написании принял Дидро. Ф.Энгельс назвал это произведение «кредо революции», «библией атеизма». Философия и политика у Гольбаха взаимосвязаны. 438 статей для «Энциклопедии» Дидро – таков вклад Гольбаха. Смелыми, яркими, убедительными мазками он «рисует» философскую картину мира.

Основу всех процессов природы составляет материя с присущим ей свойством движения. Из действия и противодействия всех существующих частей материи получается ряд движений, подчинённых постоянным и неизменённым законам. Различаются два рода движения: 1. Движение массы, благодаря которому тела переносятся с одного места на другое. 2. Внутреннее и скрытое движение, зависящее от свойственной телу энергии. Природа получила своё движение от себя самой (никаких первотолчков, движение есть необходимый способ существования материи.) Над всеми связями причин в природе господствует строжайшая необходимость. Случайность отрицается (механический материализм). В вихре пыли, принятом ветром, нет ни одной молекулы пыли, которая расположена случайно и не имеет причины. Важно подчеркнуть, что П. Гольбах первый дал реалистичное, верное определение материи.

«Материя – это объективная реальность, существующая независимо от сознания человека». Сознание у П. Гольбаха является свойством материи. Идея социальной справедливости, которую он разрабатывал, «готовила» Великую французскую революцию.

Книги Клода Гельвеция (1715-1771), другого энциклопедиста-материалиста, расходились мгновенно и неоднократно тайно переиздавались. Его произведения «Об уме» в Сорбонне – центре теологии, аттестована как самая вреднейшая и по постановлению парижского суда была сожжена рукой палача. В центре его исследования социальные и этические проблемы, проект «общественного состояния», где цель законов – общее благоденствие на базе разумного эгоизма. Раскрывая причины поступков людей, Гельвеций указывает на материальные потребности и интересы людей.

Широкое распространение во второй половине XVIII – начале XIX в.в. получило социал-утопическое (коммунистическое) направление в философии Франции. Видными социалистами-утопистами были Мабли, Бабеф, Сен-Симон, Фурье, которые жестко критиковали существующий строй, выдвигали проекты построения нового общества и государства, основанного на общественной собственности, где торжествует идея справедливости, понимаемая как всеобщее равенство. Эти идеи находили поддержку среди широких слоёв простого народа Франции накануне и во время революции. Лучшее общество, по Сен-Симону (1760-1825), то, которое представляет его членам максимум возможностей для удовлетворения потребностей. Оно создаётся «промышленным обществом», где будут введены: всеобщая обязанность трудиться, пролетариат и буржуазия сольются в один класс –

индустриальный, экономика (экономический детерминизм) развивается по плану, смысл общества выражен в лозунге: «человек человеку – брат».

Франсуа Фурье (1772-1837) указывал на то, что буржуазная мораль лжива, атеизм опасен, так как лишает человека надежды на будущее, идеальное «общество гармонии» будет основано на всеобщей трудовой обязанности, правильном распределении, высоком уровне экономики, свободе любви и нравов, уважении к Богу.

Таким образом, великие философы Нового времени, эпохи Просвещения ответили на важнейшие вопросы времени, дальше углубили и развили материалистическую традицию.

Тесты к модулю IV «Философия Нового времени, эпохи Просвещения XVIII века (Франция, Англия)».

1. Кто из философов Нового времени автор высказывания: «Знание – сила»? (Беркли, Юм, Гоббс, Бэкон, Локк).

2. Кто является основоположником рационализма и кому принадлежит высказывание: «Я мыслю, следовательно, я существую»? (Гоббс, Гельвеций, Декарт, Бэкон).

3. Кто является автором метода дедукции? (Бэкон, Локк, Гоббс, Декарт, Беркли).

4. Кто из перечисленных философов рассматривал государство в виде «Левиафана» (мифического существа)? (Спиноза, Гоббс, Локк).

5. Какие две стадии в развитии общества выделял Т. Гоббс?

- естественное состояние;
- появление гражданского общества;
- религиозное состояние.

6. Какие черты присущи Просвещению в целом?

- вера в человеческий разум;
- подчёркивание связи науки с практикой;
- критика феодализма;
- благосклонное отношение к религии.

7. Какое качество в человеке, по Вольтеру, является причиной многих общественных явлений? (гнев, ненависть, уважение, эгоизм).

8. Кто из деятелей французского Просвещения был организатором написания 35-томной энциклопедии? (Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Дидро).

9. Какие две тенденции имели место в XVIII веке в Англии?

- развитие естествознания и науки;
- религиозно-идеалистическая;

- идеалистическая.

10. Какое философское направление, идея, по мнению Д. Беркли, вносит смуту в общество? (диалектика, метафизика, материализм, идеализм).

План семинара к модулю IV «Философия Нового времени, эпохи Просвещения XVIII века (Франция, Англия)». – 2 часа.

1. Вступительное слово 1-2 мин.

Контроль знаний первого уровня – фронтальный экспресс-опрос на знание основных понятий темы: метод, субстанция, пантеизм, деизм, эмпиризм, рационализм, индукция, дедукция, общественный договор, монизм, атеизм, материализм, материя.

2. Вопросы семинара:

1) Новое время: экономика, политика, культура, философия и наука.

2) Ф. Бэкон и Р. Декарт – родоначальники западно-европейской философии XVII века:

- о методе эмпиризма и основных правилах индуктивного метода;

- о природе человеческих заблуждений – учение об «идолах» и методах познания, исследования;

- рационализм Р. Декарта. Основные правила дедукции.

3) Т. Гоббс в книге «Левиафан» о теории общества и государства.

4) Основные направления французского Просвещения XVIII века:

- деистическое (Вольтер, Руссо);

- атеистическо-материалистическое (Дидро, Гольбах, Гельвеций);

- утопическо-социалистическое (Оуэн, Сен-Симон, Фурье).

Второй уровень контроля: анализ ответов, выступлений, сообщений.

3. Темы докладов, рефератов.

1) Научная революция XVII – XVIII вв. и её влияние на развитие философии.

Третий уровень знаний: заслушивание, обсуждение докладов, рефератов, выступлений на базе статей журнала «Вопросы философии»:

1) Кравченко И.И. «Государство и общество». – 2007, №7.

2) Федотова В.Г. «Великие моралисты» - 1996, №10.

4. Вопросы для самоконтроля:

1) Почему в философии XVII века важнейшее значение получает проблема познания?

2) Как соотносится рационализм и эмпиризм в гносеологии Нового времени?

3) Вольтер, Монтескье, Руссо – крупнейшие представители французского Просвещения – почему?

4) П. Гольбах и его книга «Система природы» (1770). Почему это произведение получило название «Библия материализма»?

Подведение итогов семинара, задание к очередному семинару - 10-12 мин.

Модуль V. Немецкая классическая философия (XVIII-XIX вв.)

Исходный, первый уровень – знание основных понятий модуля: абсолютная идея, абсолютный дух, агностицизм, антиномии, диалектика, деизм, идеализм, материализм, феномен, ноумен, рассудок, разум, количество, качество, скачок, мера, противоположность, противоречие, субъективный дух, объективный дух, априорность, категорический императив, антропологический материализм.

Студент должен знать:

- классическую немецкую философию, представленную И. Кантом, Г. Гегелем, Л. Фейербахом;
- сущность докритического и критического периода в деятельности родоначальника немецкой классической философии И. Канта (теория познания, этику – категорический императив);
- философскую систему Г.-В.-Ф. Гегеля;
- антропологический материализм Л.-А. Фейербаха.

5.1. Литература.

Основная:

1. Введение в философию: учебное пособие для вузов/под ред. И.Т. Фролова – 2 изд. – М., 2002 с.93-102.
2. Философия: учеб. для вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. М., Юристъ, 2007, гл. VI, с. 92-120
3. В.А. Канке. Философия: учеб. для вузов. М., 2007 г.
4. И.С. Нарский Западно-европейская философия XIX века. М., 1976
5. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия М., 1986
6. А.Г. Спиркин. Философия: учеб. – М., Гардарики, 2002, гл.6

Дополнительная:

1. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1973
2. История философии в кратком изложении. – М., 1991
3. Кузнецов А.Н. Немецкая классическая философия. – М., 1989

4. Кисель М.А. Гегель и современный мир. – Л., 1982
5. Фейербах Л. Избранные философские произведения. – М., 1995
Журнал «Вопросы философии»:
 1. Н.С. Мудрагей. Вещь в себе...1999. №1.
 2. А.Н. Круглов. Понятие трансцендентального у Канта. – 2000. №4.
 3. Ойзерман Т.И. Кант и Гегель, как исторические личности. – 2006, №11.
 4. Васильев В.В. Мозг сознание: выходы из лабиринта. – 2006. №1.

5.2. Иммануил Кант (1724-1804) – родоначальник немецкой классической философии.

И. Кант – человек. Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года в день святого Иммануила (с лат. – с нами Бог) в семье кенигсбергского шорника, и мальчику дали это библейское имя. В семье из 9 детей он был четвёртым, выжило пять. В 8 лет он поступает в государственную гимназию. Он учился на латинском отделении, где главными предметами были латынь (до 20 часов в неделю) и богословие, родители хотели видеть в своём сыне пастора. Порядок в гимназии был строгий. С шести утра гимназисты должны были быть на месте. Полчаса молитвы, каждый урок начинался с неё, заканчивались уроки в четыре пополудни. По средам и субботам факультативно шли занятия по математике, музыке, французскому и польскому языкам. Изучение греческого и древнееврейского было обязательным. Слабое здоровье мешало ему в занятиях, но сообразительность, хорошая память и прилежание обеспечило ему в течение ряда лет первое место, окончил гимназию через восемь лет вторым. После гимназии он поступает на медицинский факультет Кёнигсбергского университета (хотя есть информация и о теологическом факультете). Ради обучения в университете даёт частные уроки. На четвёртом курсе университета пишет первую работу по физике, которая была опубликована в 1749 году. После окончания университета в течение 9 лет работает домашним учителем в семье пастора, помещика, графа. Репетиторство приносит малые деньги, он нищенствует, но работает продуктивно. В 31 год защищает магистерскую диссертацию и в 1755 году начинает свою преподавательскую деятельность в Кёнигсбергском университете, где проработал 41 год.

Начало преподавательской деятельности пришлось на защиту трёх диссертаций в 175-1756 гг. Первая давала право на преподавание, вторая – звание приват-доцента (жалованья не получали), третья – на занятие должности экстраординарного (также не оплачивалась), а затем ординарного профессора, данную должность он получил через пятнадцать лет (1770) после назначения приват-доцентом. Чтобы обеспечить себе существование, будучи 42-летним приват-доцентом, он работал также в должности

помощника библиотекаря (с 1766). В магистерские годы Канту приходилось одновременно вести 4-6 предметов. Вот расписание одного из напряжённых дней. С 8 до 9 – логика, с 9 до 10 – механика, с 10 до 11 – теоретическая физика, с 11 до 12 – метафизика; и после обеда с 2 до 3 – физическая география, с 3 до 4 – математика.

Вся жизнь Канта - это напряжённый труд, и в своё 75-летие он скажет, что лучшее наслаждение жизни – работа.

Кант был худым, болезненным с детства человеком маленького роста (157 см.). Сохранилось несколько портретов Канта, сделанных его современниками, на которых он предстаёт человеком с впалой грудью. Правое плечо несколько выше левого. Высокий лоб, большие глаза, широкие брови и в парике, хотя это дань времени, моде. К моде он относился снисходительно, но говорил: «Лучше быть дураком по моде, чем дураком не по моде». Треугольная шляпа и напудренный парик, коричневый кафтан с черной отделкой, золотым шитьём и пуговицами, обтянутыми шелком, такого же цвета жилет и панталоны, белая кружевная рубашка, серые шелковые чулки, туфли с серебряными пряжками, на боку короткая шпага – таков был его наряд.

Он жил механически размеренной жизнью холостяка. Вставание, утренний чай, писание, чтение лекций, обед, гуляние - всё совершалось в определённый час (ратуша сверяла по нему часы).

Ел он только один раз в сутки, но по принципу: есть надо только сильно проголодавшись, в кругу остроумных людей. Спать ложился рано – в 9 вечера. Вставал в пять утра. Чашка слабозаваренного чая «без ничего». Трубка табака – одна в сутки. Благодаря мудрому образу жизни, прожил долгую и удивительную духовно богатую жизнь.

Женщины не играли в жизни Канта какую-то роль. Он остался холостяком, как это было у Платона, Декарта, Гоббса, Локка, Юма. На вопрос о холостом образе жизни он отвечал: «Когда мне могла понадобиться женщина, я не был в состоянии её прокормить, а когда я был в состоянии её прокормить, она уже не могла мне понадобиться». Безбрачие было вынужденным (ситуация многих молодых людей сегодня). В 1786-1788 годах он избирался ректором университета. За два года до своей кончины он прекратил чтение лекций, которое стало для него непосильным. Сознавая свою немощь, он просто хотел умереть. И последние его слова были: «Es gut» - хорошо. Ещё в 1799 году он распорядился, чтобы похороны состоялись на третий день. С Кантом город прощался шестнадцать дней (в феврале стояли сильные морозы, гостиная была не топлена). Гроб несли 24 студента, за гробом шел строем весь офицерский корпус гарнизона и тысячи горожан. Сенат университета встретил процессию у собора, где прозвучали последние слова прощания. Похоронили Канта в профессорском склепе с северной (дальней от входа) стороны. Сегодня могила Канта – сооружение из мрамора, цвета кофе с молоком со скромной надписью «Иммануил Кант 1724-1804», где всегда есть цветы, иногда весьма скромные.

И. Кант – учёный, докритический период (до 1770).

Важнейшими проблемами исследований докритического периода были проблемы бытия, природы, естествознания. Ему принадлежат:

- идея развития, в частности, саморазвитие природы, он первым высказал эту мысль;

- гипотеза о возникновении Солнечной системы из материальных частиц газовой туманности, как результат их движения и взаимодействия;
- о вечном движении материи, относительности покоя, постоянном изменении и развитии природы;
- возникновение всего живого на Земле, в том числе и человека, как следствие биологической эволюции;
- о суточном замедлении Земли в своём вращении, вызываемое приливным трением вод Мирового океана под воздействием приближения Луны, когда морские приливы перемещаются с востока на запад, противоположно вращению Земли, и тормозят его;
- гипотеза о наличии помимо шести известных планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн) других планет. Кант был бесконечно рад, когда при его жизни открыли Уран. В XIX веке - Нептун, в XX веке – Плутон;
- Кант первым вводит географию, как предмет изучения в вузе.

Кант-педагог. Его педагогические воззрения сложились на базе чтения курса в университете с 1776 года (труд «О педагогике»). 41 год преподавания даёт ему основание для педагогических размышлений, суть которых в том, что человек может стать человеком только через воспитание. Тезисно его система выглядит так:

1) Родители и правители портят детей. Первые хотят их хорошо устроить в жизни, вторым нужны орудия господства.

2) Человека можно либо дрессировать, либо просвещать. Главная цель воспитания – научить человека думать.

3) Сознательно человек должен пройти четыре ступени:

- обрести дисциплину;
- получить навыки труда;
- научиться вести себя;
- стать моральным.

Прежде и превыше всего дисциплина, её отсутствие превращает человека в дикаря; можно обучить навыкам, но искоренить дикость, возместить отсутствие дисциплины невозможно.

4) Кант настойчиво рекомендует физические упражнения, игры;

5) Необходимо тренировать память. Систематическое чтение и пересказ, изучение языков укрепляет память. Рассеянность – враг воспитания.

6) Выработывая характер у детей, следует воспитывать три черты – послушание, правдивость, общительность.

7) Задача преподавателя вуза: дать знания и научить самостоятельно мыслить.

8) Учиться философии – значит овладеть способностью оценивать чужие мнения, придавать знаниям объективный характер.

«Если существует наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я учу, - а именно подобающим образом занять указанное человеку место в мире – и из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком», – таким видел предмет философии Кант, таковы основные контуры системы его воспитания.

Кант-философ. Критический период деятельности с 1770 года.

Почему родоначальник, почему критический период? Родоначальником он был, потому что старший по возрасту, первый поставил задачу выявления механизмов познания, выработки понятий, получения знания, уяснения взаимодействия субъекта (человека познающего) и объекта (познаваемое).

Название периода в его жизни критическим связано, в первую очередь с написанием трёх работ: «Критика чистого разума» (работал 12 лет),

«Критика практического разума» (работал 7 лет),

«Критика способности суждения» (работал 2 года).

Во-вторых, Кант поставил задачу критически изучить предшествующую философию, проблему познания, в частности, выяснение границ познания, выяснение сущности знания.

Выделим основное в философских воззрениях И.Канта. В «Критике чистого разума» он выделяет знание опытное, эмпирическое на базе чувств, доопытное, априорное, рациональное, которое существует в разуме, как результат познавательной деятельности человека. Ни эмпирическое знание, ни рациональное знание в отдельности истины не дают. Философ приводит аналогию. Получить знание на базе эмпиризма невозможно, это тождественно тому, как и попытка получить молоко, начиная доить козла. На основе рационализма этот процесс тот же, с одной разницей – доить козла в решето. Подход Канта иной, знание можно получить через синтез, сумму данных чувственного опыта – эмпиризма и рационализма - мышления человека.

Кант в механизме познания выделяет три сферы: чувство, рассудок, разум. Через чувства предметы нам даются, являются их свойства, размещая сознанием в пространстве и времени. Мир явлений – мир феноменальный. Чувства, их образы без мышления пусты. Созерцания без понятий слепы, т.к. обмена связи нет.

Адекватно тому, когда мы слышим речь иностранца, но не понимаем её содержание. Рассудок не созерцает, чувства не анализируют.

Рассудок, его функция, способность человека мыслить о предмете на основе чувств и их образов, подводя под образ понятие, и формируют суждение о предмете.

Познание в союзе рассудка и чувств упорядочивает любое множество. Пример, на берёзе листья жёлтые и их мало - осень. Формы рассудка категории – предельно общие понятия (качество, количество).

Разум – это высшая способность субъекта руководить деятельностью рассудка, ставить перед ним цели, выдвигать идеи, гипотезы, выходить за пределы опыта – мир умопостижимый, через выведение понятий, умозаключений, правил, закономерностей, законов, теорий...

В нашем примере с берёзой, умозаключение – середина осени, бабье лето прошло, поздняя осень.

Рассудок сходен со здравым смыслом, выход за его рамки – это уже разум. Известные литературные герои Фамусов, Скалозуб объявляют Чацкого безумцем, ибо его идеи не укладываются в их мир рассудка и разума.

Разум – контрольная инстанция, направляющая рассудок, ограждающая его от ошибок, это сфера нравственности, практического осуществления философских принципов.

Кант выдвигает гипотезу, согласно которой причиной трудностей познания является не действительность – объект, а субъект познающий (человек), а точнее, его

разум. Познавательные возможности человеческого разума ограничены, как только выходит за свои пределы он наталкивается на неразрешимые противоречия – антиномии. Первая – ограниченность пространства. Мир имеет начало во времени. Мир не имеет начала во времени. Вторая – простое и сложное. Существуют только простые элементы и то, что состоит из простых. В мире нет ничего простого. Третья – свобода и причинность. Существует не только причинность по законам природы, но и свобода. Свободы не существует. Всё в мире совершается в силу строгой причинности по законам природы. Четвёртая – наличие Бога. Есть Бог – безусловно, необходимое существо, причина всего сущего. Бога нет. Нет никакого абсолютно необходимого существа – причины всего сущего.

С помощью разума логично можно доказать оба противоположных положения – антиномии. Разум заходит в тупик, т.е. есть границы в познавательных способностях разума.

И, во-вторых, у Канта человек житель двух миров: чувственно-воспринимаемый, рассудочный мир вещей, мир феноменов, вещи являются, мы их познаём такими, какими они являются. Мир «вещей для нас». И мир умопостигаемый – ноуменальный – «вещь в себе», когда мы не можем до конца познать её, ибо она недоступна чувственному созерцанию и, следовательно, непознаваема.

Таким образом, Кант ставит проблему ограниченности нашего познания, выступает агностиком.

В тоже время, он устанавливает границу между объектом познаваемым и субъектом (человеком) познающим; выявляют сущность знания и уровней его, структуру, разрабатывая категории.

И, наконец, он разрывает в вещи явление и сущность «вещь для нас» и «вещь в себе». В.И. Ленин решает эту проблему просто, утверждая, что нет разницы между ними, есть уровень познания того или иного объекта во времени.

В этике И. Кант («Критика практического разума») доказывает, что мир ноуменальный, умопостигаемый – это мир свободы человека, независимой от Бога, мира, где практический разум, воля руководят поступками человека.

Человек выступает не только как разумный, но и нравственный. Действиями человека руководит воля, она автономна, т.к. действует по своим моральным законам, которые находятся внутри каждого из нас.

Умопостигаемый мир человека – это нравственный закон, суд совести, долг. Это требование человека к самому себе. И здесь мы выходим на категорический императив. Взгляды Канта нам известны: свобода есть следование долгу, формула долга – счастье других.

Подлинно моральный поступок, согласно Канту, не может быть совершен, исходя из соображений пользы, выгоды, он совершается исключительно во имя долга, согласно требованиям нравственного закона – категорического императива. Первый постулат его гласит: поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать и принципом всеобщего законодательства, т.е. норма его поведения могла стать всеобщим моральным законом. Второй: своими поступками ты формируешь образ действия другого, создаёшь форму и характер взаимоотношений. Автономия морали означала, что мораль не зависит от религии. У Канта, глубоковерующего человека, человек верит в Бога потому, что этого требует нравственное сознание.

Исходя из нравственного долга человека, он выделял качества и пороки.

1. Главное для человека сохранение своей жизни и здоровья. Пороки – самоубийство, пьянство, обжорство.
2. Правдивость, доброжелательность, чувство собственного достоинства. Антиподы: ложь, раболепие.
3. Совесть. У Сенеки: чистая совесть – есть постоянный праздник.
4. Отношения любви, уважения, участливости.

Главное в философии И.Канта - человек и его размышления о бытие и познании направлено на то, чтобы человек стал человечнее.

Философия человека у Канта – это ответы на четыре знаменитых вопроса:

1. Что я могу знать?
2. Что я должен делать?
3. На что смею надеяться?
4. Что есть человек, как человеку стать человечнее?!

Человек умирает, а мысли остаются – в этом бессмертие великого Иммануила Канта.

5.3. Философия Г. Гегеля.

Выдающимся представителем немецкой классической философии является Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831). Родился в Штутгарте в семье крупного чиновника. Биографию Гегеля отличает поразительный факт: этот гениальный философ не проявлял заметного интереса к философии не только в гимназические годы, но и как студент теологического факультета Тюбинского университета. Вехами его жизнедеятельности были: домашний учитель – 7 лет (учили на должность протестантского пастора); приват-доцент Иенского университета, редактор «Бамбергской газеты» - сфера политики, в этой сфере, по убеждению Гегеля, преуспевают главным образом посредственности; талантливому человеку почти невозможно пробиться на высшие посты. В 1808 – 1816 гг. работал директором гимназии в Нюрнберге, в этот период написан им главный труд «Наука логики», начинает «Энциклопедию философских наук». В 41 год женится на 20-летней девушке Марии фон Тухер, хотя у него уже имелся внебрачный сын в Иене.

Заведующим кафедрой логики и метафизики в Гейдельберском университете он работал два года, в 1818 году приглашен в Берлинский университет, где работает 12 лет и становится единственным, высшим философским кумиром. Его философия преподавалась почти во всех немецких университетах. Умирает великий мыслитель от холеры 14 ноября 1831 года, похоронен рядом с Фихте.

Философская система Г.Гегеля

Философия Гегеля – философия объективного идеализма. Согласно ей, основой всего существующего является абсолютная идея. Гегель вводит это понятие, дабы преодолеть противоречие И.Канта, разрыв субъекта и объекта, сущности и явления, бытия и мышления.

Абсолютная идея у Гегеля – суть вещей любых, в том числе и понятий. Идеи находятся в постоянном изменении – самодвижении, переходе, переливе из одного состояния в другое. Сущность проявляется, явление существенно. Космический разум – мировой дух, обладает самосознанием и способностью творить.

В скрытом виде абсолютная идея содержит природу, общество и духовные явления. Она причина самой себя – бытие + мышление – первооснова мира, мировой разум, духовная энергия, как некая тотальность, саморазвивается и ни в чём другом не нуждается (абсолютная идея – «А. И.» далее).

Вторым ключевым онтологическим понятием философии Гегеля является отчуждение.

Абсолютный дух, о котором ничего нельзя сказать определённого, отчуждает себя в виде:

- окружающего мира;
- природы;
- человека.

А затем, после отчуждения через мышление и деятельность человека, закономерный ход истории возвращается снова к самому себе, т.е. происходит круговорот Абсолютного духа по схеме: Мировой (Космический разум) дух – отчуждение. Окружающий мир и человек – мышление и деятельность человека – реализация духом самого себя через мышление и деятельность человека – возвращение Абсолютного духа к самому себе.

Само отчуждение включает в себя:

- творение материи из воздуха;
- сложные отношения между объектом (окружающим миром) и субъектом (человеком) – через человеческую деятельность Мировой дух, разум опредмечивает себя;
- искажение, неправильное понимание человеком окружающего мира.

Человек в онтологии (бытие) Гегеля играет особую роль. Он – носитель абсолютной идеи. Сознание каждого человека – частица Мирового духа. Через человека в речи, языке, жестах, деятельности познаёт себя, творит – в виде материализованной и духовной культуры, созданной человеком.

И третье, историческая заслуга Гегеля в философии в том, что им впервые было чётко сформулировано понятие диалектики. Диалектика, по Гегелю, – основополагающий закон развития и существования Мирового духа, сотворённого окружающего мира. Смысл диалектики в том, что все (человек, предметы, явления, процессы) содержат в себе противоположные начала (день и ночь, молодость и старость и т.д.), которые находятся в противоречии, одновременно едины (мужчина-женщина) и взаимодействуют. Единство и борьба противоположностей – основа развития и существования всего в мире.

Развитие происходит от абстрактного к конкретному. В качестве самого первого тезиса, с которого начинается всеобщее развитие, Гегель выделяет «бытие» (то, что существует). Его антитезис – «небытие» («абсолютное ничто»). Бытие и небытие дают синтез – «становление», который является новым тезисом. Без наличия противоречий между противоположностями, их единства и борьбы развитие невозможно.

В своих исследованиях Гегель стремится понять:

- философию природы;
- философию духа;
- философию истории.

А значит и их сущность. Природу (окружающий мир) Гегель понимает как инобытие идеи. Дух, по Гегелю, имеет три разновидности:

- субъективный дух – душа, сознание отдельного человека («дух для себя»);
 - объективный дух – следующая ступень духа, «духа общества в целом», нравственность, гражданское общество, государство.
 - абсолютный дух – высшее проявление духа, вечно действительная истина.
- Выражением их являются:

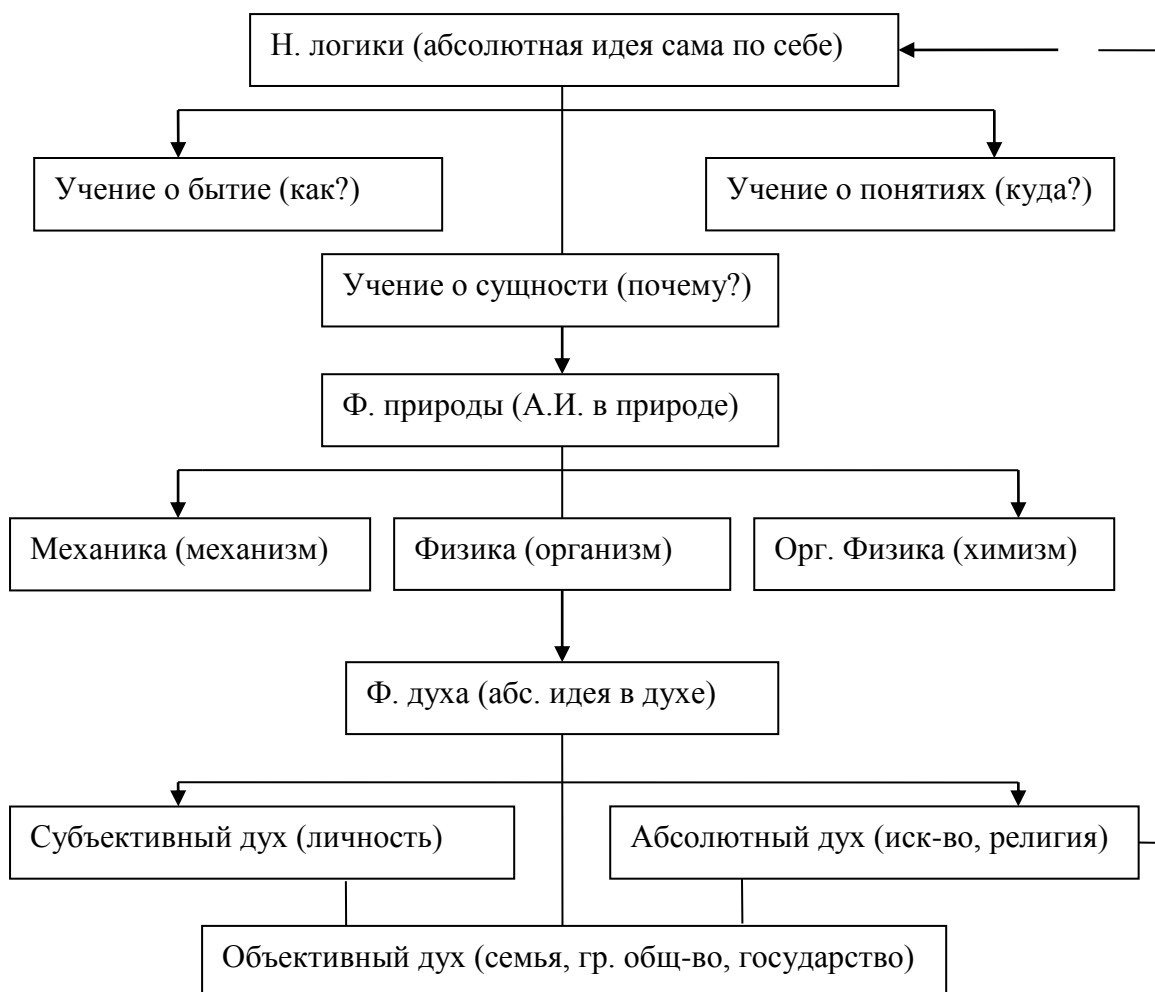
- искусство – непосредственное отображение человеком абсолютной идеи;
- религия – антитезис искусства, «А.И», открытая Богом в виде откровения;
- философия – синтез искусства и религии, высшая ступень развития и понимания «А.И», соединение начала «А.И» с её концом, высшее знание, во всех её сферах.

Созидавая свою философскую систему, первой исходной частью Гегель в «Науке логики» рассматривает развитие абсолютной идеи самой по себе.

Схема В.А. Канке, с.104. Философия. Учеб. – М., 1997.

«Абсолютная идея» - космический, Мировой разум, некая тотальность, первопричина мира, разработана в произведениях: «Наука логики», «Философия природы», «Философия духа», «Энциклопедия философских наук».

Схема: философская система Г.Гегеля

Учение о бытии, о сущности, о понятиях – это логика предметного мира, исследующая законы и категории мышления, одновременно и как законы бытия во взаимосвязи и развитии.

Первое понятие, понятие чистого бытия – пустая абстракция, совпадающая, по сути, со своей противоположностью – ничем. Бытие и ничто сливаются, образуя третье понятие – становление. По Гегелю, мир пребывает в состоянии становления, созидания и разрушения.

Затем анализу подвергается главная природа бытия: качество-количество-мера. Качество и количество являются характеристиками «ничто». Если изменится качество, то ничто перестанет существовать. Количество при данном качестве изменяется, сохраняя старое качество и само ничто. Переход от одной меры к другой, новой, есть скачок. Таким образом, Гегель выявляет механизм развития, отвечает на вопрос, как происходит развитие? (Закон перехода количества в качество, и наоборот)!

В учении о сущности Гегель находит, устанавливает источник развития, когда в силу своей внутренней противоречивости сущность переходит в явление, в существование. Наличие противоположностей в сущности переходящих в противоречие, являющегося источником развития. Ответ на вопрос: почему происходит развитие? – закон единства и борьбы противоположностей!

Учение о понятиях, где субъективное понятие, развиваясь, раскрывает объект, приходит к понятию субъекта-объекта. Иными словами, та необходимость, с которой совершается развитие бытия и сущности, осознаётся в понятиях.

Необходимость превращается в свободу, а свобода – осознанная необходимость. Ответ на вопрос: «Куда идёт развитие?».

Гегель считает, что всякое истинное понятие содержит три основных момента: единичность, особенность, всеобщность. Он отвергает отождествление понятия с общим представлением. Понятие есть такое общее представление, которое вбирает в себя особенность и единичность. Трехединая природа понятия раскрывается в суждениях, полнее всего в умозаключениях.

Вторая часть системы Гегеля – философия природы. Природа возникает не как самостоятельная сущность, а как «инобытие». «А.И.», где она обогащается, сливается дух божественный и дух человеческий. «А.И.» производит природу из себя.

По принципу триады Гегель также выделял три разряда в философии природы: механику, физику и органику (органическую физику), в которых рассматриваются природные процессы и их взаимосвязь. Гегель подходил к природе как к системе ступеней, каждая из которых есть единство всех предыдущих. В природе абсолютная идея обогащается содержанием и затем возвращается к самой себе, но уже на высшем этапе своего развития.

Заключительная часть системы Гегеля – философия духа, которая включала в себя: учение о субъективном духе – антропологию, феноменологию, психологию (учение о становлении и развитии индивидуального сознания), учение об объективном духе – право, мораль, нравственность (учение о развитии общественного сознания) и учение об абсолютном духе – искусство, религия, философия.

Переход от субъективного духа к объективному совершался посредством включения личности в практическую общественную деятельность, в социальные отношения (в первую очередь нравственные). Первая ступень в развитии объективного духа – «абстрактное право», бытие свободы, ограниченной законами и правовыми нормами. Основные права – свобода личности и свобода частной собственности. В сфере нравственности мораль приобретает объективную значимость, становится проявлением общей воли индивидов, объединённых в такие формы общности, как семья, гражданское общество и государство.

Под гражданским обществом Гегель понимал сферу экономических интересов и отношений, т.е. фактически буржуазное общество. Поэтому он усматривал диалектику такого общества в том, что, с одной стороны, увеличивается накопление богатства, а с другой – растёт нужда тех, кто трудится, и таким образом, при чрезмерном богатстве гражданское общество недостаточно богато, т.е. не обладает достаточным собственным состоянием, чтобы препятствовать возникновению переизбытка бедности.

Завершает систему Гегеля учение об абсолютном духе, до которого поднимается объективный дух, познавая самого себя, освобождаясь от природной и исторической необходимости. При этом три ступени абсолютного духа – искусство, религия и философия развиваются от чувственного созерцания к представлению и абстрактному мышлению. Философия синтезирует содержание искусства и религии, поднимает абсолютный дух до совпадения с «абсолютной истиной», на чём и завершается этап саморазвития «А.И.» (противоречие диалектического метода и его системы ограничивает развитие определёнными пределами).

Общий вывод философской системы Г.Гегеля состоит в признании разумности мира: «Всё действительное разумно, всё разумное действительно». Истинно и разумно само развитие. Зло и несовершенство преодолевается разумом. На всём лежит печать развития. Процесс развития разумен и закономерен:

- разум, мышление не прерогатива человека, они выступают как первооснова мира;
- мир существует и развивается по законам, присущим разуму, мышлению, т.е. законам диалектики;
- законы мышления исследует логика, которые являются и законами бытия, природы и человеческого общества.

Таким образом, «А.И.» Гегеля – это мысль человека, оторванная от мира и человека. Это новое божество, которому надо поклоняться.

5.4. Людвиг Фейербах (1804-1872) – завершающий этап немецкой классической философии.

Людвиг Андреас Фейербах родился (Ландсхут, Бавария) в семье криминалиста. Окончив местную гимназию, поступил на теологический факультет Гейдельбергского университета. Неудовлетворённый догматизмом религии, поступил в Берлинский университет, где слушал лекции Гегеля и в 1828 году окончил его. Защитил диссертацию в Эфлангенском университете, преподавал, откуда был уволен без права преподавания после анонимной публикации вольнодумных мыслей о смерти и бессмертии. В 1836 году Фейербах женился и в течение 25 лет жил почти безвыездно в деревне Брукберг, где жена его была совладелицей небольшой фарфоровой фабрики. Будучи «свободным философом», именно в этот период создаёт свои главные труды:

«Сущность христианства», «Основные положения философии будущего», «Лекции о сущности религии».

Основные направления философии Фейербаха: критика немецкого классического идеализма и обоснование материализма. Фейербах не признаёт абсолютной идеи Гегеля, как самостоятельной субстанции, первоначала мира. Его аргументы: окружающий мир осязаем, очевиден, а «А.И.» выдумка разума Гегеля, логически доказывает невозможность превращения, «отчуждения» «А.И.» в материальный мир.

Отвергает идею тождества бытия и мышления.

Убеждён в познаваемости окружающего мира.

Материалистически, с учетом новейших достижений науки объясняет проблемы окружающего мира и человека.

Предпринимает попытку объяснить Бога материалистически, исходя из человеческой природы.

Обозначил полный разрыв с религией, не признавал Бога в любых ипостасях (атеизм).

Не признавал единства философии и религии.

Отверг диалектику Гегеля (ошибка).

Антропологический материализм Л. Фейербаха.

Основные принципы его учения изложены в работе «Сущность христианства». В своей «новой философии» он ставил цель вернуть философскую мысль «из царства усопших в царство душ живых и телесных», основным предметом философии считал антропологию, т.е. учение о человеке.

Единственно реальными сущностями этого мира выступает природа и человек. Человек является частью природы, он есть единство материального и духовного. Идея существует не сама по себе, а является продуктом сознания человека.

Природа (материя) вечна и бесконечна, никем не сотворена и никем не уничтожима.

Бога как отдельной самостоятельной реальности не существует; Бог – плод воображения человека.

Человек – уникальное биологическое существо, наделённое волей, разумом, чувствами, желаниями.

Полнокровная жизнь человека возможна только во взаимодействии с «ТЫ» (т.е. другими людьми) – человек может жить только в обществе.

Религия любви людей друг к другу, внутри семьи наиболее отвечает природе человека.

Смысл жизни человека – стремление к счастью.

Проблема Бога.

- Бога как самостоятельной реальности нет;
- Бог – порождение сознания человека;
- распространение религии стало возможным благодаря невежеству человека, его тяжелой жизни, бессилия, незащищённости, зависимости от внешнего мира;
- мысль о Боге – утешает человека, создаёт иллюзию защищённости;
- Бог – идеальный образ человека, созданный человеком, это то, чем хотел бы видеть себя человек;

- Бог в действительности не является творцом. Он – творение человека, его разума, в то время как истинный творец (а не творенье) – человек.

Оценка немецкой классической философии («Н.К.Ф.» далее)

1. Выдающимся вкладом немецкой классической философии в науку является учение о развитии – диалектика.
2. Заслуга немецкой классической философии в постановке и разработке проблем человека и выявлении механизма процесса познания.
3. Немецкая классическая философия разработала законы, систему категорий познания.

Тесты

к модулю V «Немецкая классическая философия».

1. Что можно сказать о докритическом периоде творчества И. Канта?
 - преобладали религиозные мотивы;
 - имело место внимание к проблематике человека;
 - имело место внимание к проблематике естествознания.
2. Какие три составляющие выделял И.Кант у познающего субъекта?
 - чувства;
 - опыт;
 - ощущения;
 - рассудок;
 - разум.
3. В какой из «Критик» И.Кант разрабатывал этические проблемы?
 - в «Критике чистого разума»;
 - в «Критике практического разума»;
 - в «Критике способности суждения».
4. Что такое «не – Я» в философии И.Фихте?
 - множество индивидуальных «Я»;
 - множество индивидуальных предметов.
5. Что является основой мира у Ф. Шеллинга?
 - мировая идея;
 - «мировой дух»;
 - абсолютное «Я».
6. Из каких трёх частей состоит «Наука логики» Г.Гегеля?
 - из учения о бытии;
 - из учения о человеке;
 - из учения о сущности;
 - из учения об обществе;
 - из учения о понятиях.
7. Где получает распространение абсолютная идея Г.Гегеля?
 - только в объективном мире;
 - только в субъективном мире;
 - и там, и там.

8. В какой из трёх частей философии духа Г. Гегеля рассматриваются искусство и философия?

- в учении о субъективном духе;
- в учении об абсолютном духе;
- в учении об объективном духе.

9. Какой ориентации придерживался Л. Фейербах в своих взглядах на природу человека?

- материалистической;
- идеалистической.

10. В чём суть антропологизма Л.Фейербаха?

- в отрицании дуализма души и тела;
- констатации дуализма души и тела;
- в утверждении, что природа – базис человека;
- в утверждении, что общество - базис человека.

План

семинара к модулю V «Немецкая классическая философия». – 2 часа.

1. Вступительное слово 1-2мин.
2. Контроль знаний первого уровня – фронтальный опрос на знание основных понятий темы: агностицизм, абсолютная идея, чувства, рассудок, разум, феномен, ноумен, абсолютный дух, объективный дух, субъективный дух, тезис, антиномия.
3. Вопросы семинара:
 - 1) И. Кант – родоначальник немецкой классической философии:
 - Докритический период деятельности И. Канта.
 - «Критика чистого разума» - цели, содержание, механизм познания.
 - Этика И. Канта. Категорический императив.
 - 2) Философская мысль в учениях И.-Г. Фихте и Ф. В. Шеллинга.
 - 3) Г. Гегель – система и метод философии. «Наука логики»: учение о бытие, сущности, понятии. Место «абсолютной идеи», её содержание.
 - Высшая форма самосознания – субъективный дух, объективный дух, абсолютный дух.
 - 4) Антропологический материализм Л. Фейербаха.
 - «Сущность христианства» - критика религии.

II уровень знаний: анализ ответов, выступлений, сообщений.

4. Темы докладов:
 - 1) Категорический императив И. Канта.
 - 2) Ойзерман Г.И. Кант и Гегель, как исторические личности//Вопросы философии. – 2006. - №11.

III уровень знаний – заслушивание, обсуждение докладов, сообщений.

5. Вопросы для самоконтроля:
 - 1) Охарактеризуйте предпосылки возникновения немецкой классической философии.
 - 2) Раскройте структуру теории познания И.Канта.
 - 3) В чём различие феномена (явления «вещи для нас») и ноумена (сущности, «вещи в себе»). Какова позиция Канта в познании?
 - 4) Какую задачу решает Г.Гегель, вводя понятие «абсолютной идеи»?
 - 5) Охарактеризуйте основные положения философской системы Г.Гегеля.
 - 6) Представление Л.Фейербаха о корнях религии, Боге.

6. Подведение итогов семинара. Задание к очередному семинару. 10-12 мин.

Модуль VI. Философия марксизма.

Исходный, первый уровень знаний – усвоение понятий модуля: марксизм, диалектический материализм, исторический материализм, общественно-экономическая формация, материалистическое понимание истории, классовая борьба, социальная революция, диктатура пролетариата, теория научного коммунизма, формационно-цивилизационный подход к истории общества, производительные силы, производственные отношения, способ производства, социализм, коммунизм.

Студент сможет знать и понимать:

Сущность и особенности исторического типа философии марксизма, условия и предпосылки возникновения марксизма, отличие методов Г. Гегеля и К. Маркса, исходные положения марксизма и его составные части, основные идеи диалектического материализма, сущность материалистического понимания истории, место философии марксизма в истории философии, в познании индустриального общества, противоречия марксизма.

6.1. Литература:

Основная:

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. – М., 2003
2. Философия: Учеб. для вузов под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 3-е издание 2007. гл. IX
3. Горбачёв В.Г. История философии. Учеб. пособие - Брянск., 2000

Дополнительная:

1. История философии/под ред. Ч.С. Кирвеля, - Минск, 2001
2. Барулин В.С. Социальная философия: учеб. – изд. 2е – М., 1999
3. История философии. Академия наук – М., 1959 т.Ш
4. Маркс К. Тезисы о Фейербахе//Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т.3 – М., 1994
5. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства (любое изд. – в собр. соч. Маркс К. и Энгельс Ф. 1994 – Т.23)
6. Том Рокмор. Об открытии Маркса после марксизма.//Вопросы философии. – 2000, №4.
7. Бузгалин А.В. «Постиндустриальное общество» - тупиковая ветвь социального развития?//Вопросы философии. – 2002. - №5.
8. Ойзерман Г.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм.//Вопросы философии, - 2002, - №2, 3.

6.2. Сущность философии марксизма, его историческая судьба.

Марксизм – это философское материалистическое учение К.Маркса и Ф.Энгельса, изложенное в 3х составных частях: материалистической философии (диалектическом и историческом материализме), политической экономии и теории научного коммунизма.

Марксизм как наиболее влиятельное течение, зародившееся на базе немецкой классической философии, оказывал огромное влияние на общество.

Общественные процессы конца XIX и большую часть XX века проходили под его воздействием. В бывшем советском обществе, в Советском Союзе он являлся государственной идеологией, рассматривался в качестве инструмента построения социализма, способного перейти в коммунистическое общество. Трансформации марксизма в ходе построения социализма, неудавшийся, прерванный опыт реализации на практике марксизма под воздействием внешних и внутренних причин в СССР привёл к острой критике марксизма, дискредитации его важнейших положений. От неумеренного восхваления марксизма в нашей стране перешли к крайне негативной, радикальной критике, антимарксизму. В целом, среди многочисленных суждений встречаются, выделяются три позиции, три подхода.

Первая, о чем упоминалось. Негативная.

Сторонники данной позиции утверждают, что марксизм «умер», полностью себя дискредитировал практикой тоталитарного и социалистического строительства в СССР. Такое отношение обусловлено не только кризисом современного российского общества, но и социально-политической практикой 90-х годов XX века.

Вторая позиция – догматическая, когда его сторонники, выступают апологетами марксизма, отмечая любые попытки критического отношения к марксизму в новых исторических условиях, делая упор на то, что при его реализации были допущены ошибки и промахи.

Третья позиция – стремление «понять Маркса», соотнести марксизм с современной историей общественной мысли, определить науку и утопичность в философии марксизма. Безусловно, теория Маркса и Энгельса излишне политизирована, наличествует схематизм, мессианство, мифологизация места и роли рабочего класса в социальных процессах, но нельзя забыть, упустить великие открытия марксизма: материалистическое понимание истории, теорию прибавочной стоимости, диалектический метод, марксистский гуманизм – «сделать мир

человечным». К. Маркс должен «жить» как и любой философ-мыслитель, типа Демокрита, Платона, Аквинского и Бруно, Гегеля и Фейербаха и т.д.

Закономерным был результат массового опроса в Великобритании в 1999 году, когда К. Маркс назван первым, опередив крупнейших мыслителей уходящего тысячелетия А.Эйнштейна и И.Ньютона.

Сегодня, объективны оценки Тома Рокмора профессора Дюкенского университета США... «прозрения Маркса для современного индустриального общества, как никогда более важна, ...Маркс значим до тех пор, пока будет существовать индустриальное общество»//Вопросы философии, - 2000. - №4 с.28.

На наш взгляд, данная позиция более предпочтительна и с этой целью рассмотрим марксизм.

6.3. Случайно или закономерно возникновение философии марксизма?

Ответ на этот вопрос требует рассмотрения социально-экономических и политических условий развития науки, философии западно-европейского общества в сороковые годы XIX века, это то время, когда зарождается, возникает марксизм.

Итак, социально-экономические и политические условия.

К середине 40х годов XIX века капитализм бурно развиваясь, уже господствовал в Англии, Франции и в значительной мере в Германии. Его развитие сопровождалось острыми антагонистическими противоречиями, как в политической, так и экономической жизни. Богатство капиталистов увеличивалось столь быстро, как и нищета пролетариата. Рабочий день трудящихся достиг 18 часов в сутки, а заработная плата обеспечивала полуголодное существование, что вело к массовой смертности.

В 1825 году Западную Европу охватывает экономический кризис, приведший к массовой безработице, абсолютному и относительному обнищанию пролетариата, который выходит на арену политической борьбы. Во Франции вспыхнул ряд вооруженных восстаний. Лионские восстания 1831, 1834 годов, в Германии в Силезии – в 1844 году. Борьба носила стихийный характер, пролетариат терпит поражения, что потребовало организационных мер и привело к первому массовому движению рабочих Англии – чартизму, в Германии возникновению первой пролетарской организации – Союза справедливости, а затем Союза коммунистов. Иными словами, общество бурлит, что является причинами этого, ответа в науке нет. Ответ на вопросы общества дают К.Маркс и Ф.Энгельс, написав программу Союза коммунистов, по просьбе его руководителей, «Манифест коммунистической партии» в 1848 году. С этой работы принято считать возникновение марксизма.

Возникновению марксизма способствовали естественно-научные открытия, развитие теоретической науки, в том числе философии, в частности, немецкой классической философии.

Какова взаимосвязь между естествознанием, теоретической наукой и возникновением марксизма?

Сущность трёх великих открытий в естествознании первой половины XIX века в их философском смысле, как и достижениях теоретической науки. Укажем и рассмотрим естественнонаучные и теоретические предпосылки возникновения философии марксизма.

В 1834-1837 годах немецкий зоолог Шлейден и Шванн обосновали учение о клеточном строении всего растительного и животного мира, которое опровергало

теорию витализма (божественную жизненную силу в вещах) и объективно подтверждало материалистическую традицию, материальное единство растительного и животного мира, противоречило гегелевской диалектике, требовало, становилось необходимостью диалектико-материалистическое обоснование открытия.

В начале 40х годов немецкий естествоиспытатель Р.Майер, английский физик Д.П.Джоуль, русский учёный Э.Х. Ленц, датский инженер Л.А. Кольдинг установили факт превращения энергии; в 1842-1845 годах Р.Майер сформулировал закон сохранения и превращения энергии. Философский смысл этого открытия в том, что физика отвергала метафизику (теплород), научно доказывала единство и взаимосвязь, переход различных форм движения материи, вечность, бесконечность материи. Конечно, это требовало поднять материализм, изменить форму и ступень его обоснования. И, наконец, третье открытие – эволюционная теория Дарвина, которая подтверждала единство и взаимосвязь органического мира, его развитие и доказывало естественно-эволюционное происхождение человека. Эти открытия «навязывали», требовали нового подхода, взгляда на человеческое общество.

Теоретические предпосылки возникновения марксизма.

В основе теоретических предпосылок выделяется немецкая классическая философия, английская политическая экономия и французский утопический социализм.

а) Немецкая классическая философия (Г.Гегель, П. Фейербах)

Заслуга Гегеля в том, что он сформулировал основные положения диалектического метода, суть которого в понимании того факта, что все явления общества и природы находятся во взаимосвязи, движении, неизбежной смене друг друга «достойно гибели всё то, что существует»

- сформулировал основные законы и систему категорий диалектики;
- отразил и развил в различных областях научных исследований идею развития;
- дал основание для вывода о незавершённости человеческой истории и процесса познания.

Недостатки Гегеля:

- диалектика формулируется на идеалистической основе (абсолютная идея как источник и движущая сила) всего окружающего.

Заслуга Л.Фейербаха:

- разоблачил идеализм Гегеля и восстановил в правах материализм;
- решил обе стороны основного вопроса (1. что первично? Материя или сознание? 2. Познаваемость мира).

- критика христианства, религии, воинствующий атеизм.

Недостатки Л.Фейербаха:

- указал на необходимость замены религии религией любви между людьми.
- материализм у него механистический, не понял диалектику Гегеля (отверг её)
- не понял общественной сущности человека.

Эти проблемы требовали ответа, что и составило содержание марксизма в философии.

Главные отличия диалектики марксизма от диалектики Г.Гегеля:

- диалектика марксизма проявляется в процессах объективного мира, т.е. первична диалектика объективная, а диалектика сознания вторична, производна. «Диалектика

идей есть отражение диалектики вещей». По выражению Энгельса, диалектика Гегеля была поставлена марксистами с «головы на ноги».

- сознание понимается, как свойство материи отражать саму себя – бытие определяет сознание человека;

- материя находится в постоянном движении и развитии, вечна и бесконечна, периодически принимает новые формы своего существования;

- Бога нет, он является идеальным образом, плодом человеческой фантазии;

- важным фактором развития является жизнедеятельность человека;

- развитие происходит по законам диалектики – единства и борьбы противоположностей, перехода количества в качество и наоборот, отрицания отрицания.

б) В английской политической экономии (А.Смит, Д. Рикардо) наличен материалистический взгляд на историю общества. Французский утопический социализм (С. Симон, Ш.Фурье, англичанин Оуэн) представлял собой догадки, зачатки о чертах коммунистического общества.

6.4. Основные идеи философии марксизма.

Овладев передовой научной мыслью К.Маркс и Ф.Энгельс впервые в истории философии распространили диалектико-материалистическое понимание на общество, на его экономическую сферу.

Материалистическое понимание истории стало их философским новаторством. Исторический материализм – это материализм закономерности в общественной жизни, социальном мире, истории общества, в политической экономии – теория о прибавочной стоимости.

Суть исторического материализма изложена К.Марксом в предисловии к книге «К критике политической экономии» (1859) и заключается в следующем:

- на каждом этапе общественного развития люди для удовлетворения своих потребностей и жизнедеятельности вступают в объективные, не зависящие от их воли производственные отношения (материальное производство, продажа собственного труда, распределение благ);

- производительные силы (люди, обладающие навыками труда, орудия труда, предметы труда) и производственные отношения определяют способ производства и экономическую систему общества – базис. Материальное производство, труд – лежат в основе существования и развития общества. Государственные и общественные институты и общественные отношения являются надстройкой по отношению к экономическому базису. Базис и надстройка взаимно влияют друг на друга.

- история развития человеческого общества зависит от уровня производительных сил и производственных отношений, т.е. от способа производства, который меняется в процессе их взаимодействия, что и определяет облик общественно-экономической формации (о.э.ф. – общество находящееся на определённой ступени развития).

Исходя из этого, история человеческого общества на базе формационного подхода (марксистского) представляет собой следующие ступени: первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, будущее – коммунистическая.

Цивилизационный подход разработан Люисом Морганом (1818-1888) «Древнее общество» и Ф. Энгельсом «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и история общества представлена тремя эпохами: дикость, варварство, цивилизация и тремя ступенями: низшая, средняя, высшая. Цивилизация сегодня может быть представлена: на аграрной ступени - низшая (прошлое, 12 тыс. лет назад), средняя – индустриальная, высшая – постиндустриальная (60е годы XX века).

- Эффективность труда, его производительность, определяют преимущества одной формации к другой. Переход от формации к формации означает качественные и количественные изменения, происходящие в результате скачка в развитии общества, т.е. революции, которые меняют тип общества.

- На основе материалистического понимания истории была разработана теория научного коммунизма, первой фазой которого в XX веке рассматривался социализм, основанный на коллективном труде и общественной собственности, науке.

К. Марксом и Ф.Энгельсом разработана теория отчуждения. Содержание её в следующем:

- В ходе эволюции капитализма происходит отчуждение основной массы работников от средств производства и результатов своего труда.

- По Марксу, сущность отчужденного труда состоит в том, что продукты его труда утрачиваются работником, присваиваются собственником, т.е. закабаление трудом, эксплуатация человека, утрата им самого себя.

- причина тому, что основной товар – средства производства, сосредоточен в руках немногих собственников, а трудящие не имеют средств производства и самостоятельных источников заработка и в целях удовлетворения насущных потребностей вынуждены обращаться к собственникам в качестве наёмной рабочей силы за заработную плату. Это сопровождается тем, что неоплаченный труд работника составляет прибыль собственника и ведёт к росту богатства одних и бедности других.

- в ходе теоретического анализа Маркс сделал выводы о том, что отчуждённый труд явился следствием появления частной собственности;

- И о необходимости положительного «упразднения» частной собственности через установление новых социалистических (коммунистических) отношений, когда результаты труда будут делиться между всеми членами справедливо, восторжествует и раскроется гуманистическая сущность человека.

- Философию Маркс и Энгельс рассматривали как «руководство к действию», имея в виду революционное преобразование общества. В практике осуществления марксизма в СССР марксистский гуманизм пришёл в противоречие реалиями построения социализма и способствовал проявлению тоталитаризма.

Тесты

к модулю VI Философия марксизма.

1. К марксистской философии и её содержанию относят:

- материалистическую философию;
- политическую экономию капитализма;
- теорию научного социализма;
- диалектический материализм;
- исторический материализм.

2. Составными частями марксизма определяют:

- материалистическую философию (диамат и истмат);
- политэкономия;
- материалистическое понимание истории;
- теорию отчуждения;
- теорию научного коммунизма;
- учение об общественно-экономической формации.

3. Назовите предпосылки возникновения марксизма:

- исторические;
- естественно-научные;
- практические;
- теоретические.

4. К теоретическим источникам возникновения марксизма относят:

- английскую политическую экономию;
- французский социал-утопизм;
- немецкую классическую философию;
- английский материализм.

5. Что такое способ производства по К.Марксу?

- единство производительных сил и производственных отношений;
- отдельное существование производительных сил и производственных отношений.

6. Какие три главных элемента составляют производительные силы?

- люди с их профессиональными качествами;
- предметы труда;

- знания, сооружения, железные дороги и т.д.;
 - орудия труда.
7. Что является движущей силой развития способа производства?
- производительные силы;
 - производственные отношения;
 - форма собственности на средства производства.
8. Как происходит смена общественно-экономических формаций по К.Марксу?
- в результате социальных революций;
 - с помощью реформ.

План

семинара к модулю VI Философия марксизма. – 2 часа

1. Сущность и особенности философии марксизма.
 - условия и предпосылки возникновения марксизма.
 - отличие методов Гегеля и Маркса.
 - исходные положения марксизма, его составные части.
2. Разработка концепции материалистической диалектики и материалистического понимания истории.
 - диалектический материализм – основа философии марксизма.
 - основные идеи диалектического материализма.
 - сущность материалистического понимания истории в марксизме:
 - а) история развития общества как итог классовой борьбы;
 - б) история развития общества как снятие противоречия производительных сил и производственных отношений;
 - в) учение о социализме, коммунизме, пятизвёздная формационная модель развития общества.
3. Идеи Марксизма и современность.

Темы докладов, рефератов:

 - 1) «Манифест коммунистической партии» К.Маркса, Ф.Энгельса и современность.

Литература:

 1. Введение в философию. Учебник для высших уч. заведений, - М., 2003
 2. История философии в кратком изложении.
 3. История философии. Т.3 – М., 1959
 4. Философский энциклопедический словарь.
 5. Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (любое издание).

Модуль VII Русская философия: основные направления и особенности развития.

- исходный, первый уровень – знание основных понятий модуля: богопознание, богочеловечество, всеединство, западники, космизм, мессианизм, «Москва – третий Рим», русская идея, русский философский ренессанс, славянофилы, соборность, философия русского просвещения, община, православие.

- студент сможет знать: этапы развития русской философии, характерные черты русской философии, становление русской философии, русскую философию XVIII – первой четверти XIX в.в., русскую философию XIX – начала XX в.в.

7.1. Литература.

Основная:

1. Введение в философию: учеб. пособие для вузов. – М., 2003
2. Философия: учеб. для вузов/под ред. В.Н. Лавриненко. 3е изд. – М., 2007
3. История философии/под ред. Ч.С. Кирвеля. – Минск, 2001
4. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2002
5. Философский словарь/под ред. И.Т. Фролова. – 7е изд. – М., 2001

Дополнительная:

1. Антология мировой философии. – М., 1971 – Т. 3
2. Горбачёв В.Г. История философии. – Брянск, 2000. - с. 270-317
3. Скирбекк Г., Гилье. История философии. – М., 2000. – с. 132-144
4. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991
5. История философии: Запад. Россия. Восток./под ред. Н.В. Мотрошиловой Г.З. – М., 1998. – с.324-419
6. Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991
7. Русская философия: словарь/под ред. М.А. Маслина. – М., 1995

7.2. Общая характеристика русской философии.

Русская философия – феномен мировой философской мысли. Её феноменальность заключается в том, что русская философия развивалась автономно, самостоятельно, независимо от европейской и мировой философии, не находилась под влиянием философских направлений Запада – эмпиризма, рационализма и т.д. В то же время русскую философию отличают глубина, всесторонность и специфичность изучаемых проблем.

Характерными чертами русской философии являются:

- сильная подверженность религиозному влиянию, особенно православию и язычеству;
- специфическая форма выражения философских мыслей – художественное творчество, литературная критика, публицистика, искусство, «эзопов язык» (что объясняется цензурой);
- целостность, стремление заниматься, охватить комплекс проблем;
- большая роль проблем морали и нравственности;
- конкретность;
- широкое распространение в массах, понятность простому народу.

Основы предмета русской философии составляли:

- проблема человека, его морали и нравственности;
- космизм (восприятие космоса как целостного единого организма);
- проблема выбора исторического пути развития – между Востоком и Западом (проблема только русской философии);
- проблемы власти, государства, социальной справедливости, общества, будущего.

Можно выделить основные этапы русской философии:

1. Становление русской философии в XI-XVII в.в.
2. Русская философия XVIII первой четверти XIX в.в.
3. Русская философия XIX – начала XX в.в.

7.3. Становление русской философии в XI-XVII в.в.

Русская философия возникла в Киевской Руси в XI веке и тесно связана с процессом христианизации русского народа в 988 году, обретением письменности. Идеи античной, византийской, древнеболгарской мысли через христианство тесно связаны с самобытными чертами славянского языческого мировоззрения.

Философия вплетена в общий язык культуры, синкретична (соединена с разнородными элементами), мировоззрение отражено в иконе А.Рублёва «Троица», белокаменном творчестве храмов, в религиозно-философских трактатах Иустина «О правовой вере», «Изборнике» (1073), у первых древнерусских философов – киевского митрополита Иллариона («Слово о законе и благодати»), Владимира Мономаха (1053-1125) – («Поучение» - этический кодекс поведения) и др.

Развитие философской мысли соответствует эпохе возникновения Древнерусского государства – Киевской Руси, которая обращена «лицом» к Западу, вполне соответствует ступни развития западно-европейской средневековой философии.

Иустин в своём трактате популяризует и анализирует христианство, обращая внимание на то, что тело человека, как и весь мир «сложено есть от огня, и от воздуха, и от воды же, и от земли» (тождество с античностью), земная жизнь подчинена божественному началу.

Илларион размышляет о предназначении русского народа, выдвигает свою теорию о включенности русской земли в процесс творения Божьего «света», Ветхий и Новый заветы несут закон и благодать.

Владимир Мономах в своём «Поучении» анализирует проблемы добра и зла, наставляет потомков – живите в согласии с Богом, это поможет побеждать дьявола и своих врагов, «покаянием, слезами и милостынею», «страх Божий имейте превыше всего», «лжи остерегайся, пьянства и блуда – от того душа погибает и тело».

Климьнит Смолятич («Послание пресвитеру Фоме») поднимает проблемы разума, познания.

Филипп Пустынный («Плач») затрагивает вопросы взаимоотношения души и тела, плотского (материального) и духовного (идеального). (См. «Златоструи» - М., 1990).

7.3.1. Философская мысль периода монголо-татарского ига, освобождения и развития Московской Руси (централизованного русского государства XIII-XVII в.в.).

Главные темы данного периода:

- сохранение русской духовности – христианства;
- борьба за освобождение, устройство государства и т.д.

Вплоть до петровского времени в мышлении господствует греческая ортодоксальная церковь (православие). Русь взаимодействует с Востоком («лицом к востоку»), ибо условия ига и постоянные нашествия Запада на русские земли «с крестом, мечом и огнём» блокировали взаимодействие с Западом. Достаточно привести пример, только с Великим Новгородом, когда с 1142 по 1446 года он вынужден воевать 26 раз со Швецией, 11 раз с Ливонским орденом, 5 раз с Норвегией. В среднем 300 лет, каждые 5 лет – война?! В этом и специфичность, и ограниченность развития общественно-политической мысли.

Среди видных философов данного периода:

Сергей Радонежский (XIV) философ-богослов, его идеалы – сила и могущество, универсальность и справедливость христианства; консолидация русского народа, свержение монголо-татарского ига.

В начале XVI века монах Филофей изложил в послании Василию III свою теорию «Москва – третий Рим». В ней утверждалось, что два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не бывать. Это означало преемственность христианства по линии Рим – Константинополь – Москва. Россия объявляется центром православия, а светская власть её оплотом.

Максим Грек (1475-1556) албанский грек приглашен Василием III в 1518 году. Он выдвинул идею «Святой Руси» (первый феномен русского самосознания) подчёркивал священную миссию царской власти (царь – подобен Богу). Поучал о справедливости, нравственности и её ответственности перед народом. Ратовал за отмену монастырской собственности, роскоши, праздности и стяжательства.

Подвергнут был гонению (Иван IV Грозный) как еретик, заточен в монастыре.

Аввакум и Никон – также боролись за обновление церкви, но в идеологическом смысле.

Никон (патриарх) – за реформу обрядов и возвышение Церкви (Церковь выше светской власти – подобна солнцу, власть царя – луне, отраженный свет). В своей сути отстаивает историческую трезвость и осторожность.

Аввакум (протопоп) – старообрядчество, сохранение идеи «Святой Руси», поднимает знамя борьбы против крепостничества и самодержавия, защищает старую веру. Заточен в Пустозерске в земляную тюрьму, после написания книги «Житие», по царскому указу был заживо сожжен.

Юрий Крижанович (1618-1683) выступал против схоластики (католицизма) и её распространения в русской теологии, в качестве первопричины всего сущего видел Бога.

- высказывал надежду на московского царя в деле объединения славян;
- призывал власть проявить заботу о народе («не королевство для королей, а короли для королевства созданы»);
- философия несёт «мирское знание», освобождает от церкви (секуляризация), распространял идеи западноевропейской науки, в том числе теорию Н. Коперника (гелиоцентризм).

Русская философия как наука и философское творчество начинается лишь после и на основе петровских преобразований, русского Просвещения с середины XVIII века, с проникновением и ознакомлением с философией Западной Европы.

7.4. Русская философия XVIII – первой четверти XIX в.в.

Переход от Руси московской к Руси Петровской, становление Российской империи меняет облик общественной жизни, «секуляризация», идеал «Святой Руси» замещается идеалом «Великой Руси», основание в 1755 году Московского университета, распространение «вольтерьянства» и «вольнодумства» определяли потребности, востребованность в новой идеологии, философии.

Пропагандистами научного знания и философии Нового времени в России стали А.Д. Кантемир (1708-1744), писатель и философ В.Н. Татищев (1686-1750) – историк, сподвижник Петра I, М.В. Ломоносов (1711-1765) – ученый-энциклопедист, основоположник светского философского образования в России, сторонник материалистической традиции. Атомистическая («корпускулярная») теория строения вещества, закон сохранения материи и движения его вклад в русскую философию.

Ломоносов – деист. С одной стороны, он допускал наличие Бога-творца, но с другой, лишал его сверхъестественной силы и возможностей. В философии уделял большую роль этике.

На последовательно материалистических позициях стоял А.Н. Радищев (1749-1802) писатель, философ. Хорошо знал труды западной философии (Т. Гоббса, Г. Лейбница, Ж.-Ж. Руссо, Д.Дидро, И.Канта).

Главные произведения: «Слово о Ломоносове», ода «Вольность», знаменитая книга «Путешествие из Петербурга в Москву», философское произведение «О человеке». Его кредо – борьба против самодержавия, за народовластие, правовую и духовную свободу, торжество права. Человек, его сущность, место и роль в мире – центральная проблема, он основной стержень светской, секуляризованной общественной мысли – это и делало его первым русским философом, провозгласившим идею человечности.

7.5. Русская философия XIX – начала XX в.в.

Особенность этого исторического периода обусловила и задачи, которые решала русская философия. Основными направлениями философских и литературно-критических работ было осмысление событий: Отечественной войны 1812 года, восстания декабристов 1825 года, остро стояли проблемы крепостного права (1861), проведения либеральных реформ, развития социально-экономических отношений и общественной жизни.

Это и нашло отражение в русской философии XIX века. Во-первых, декабристская социально-политическая философия была представлена творчеством П. Пестеля, Н.Муравьёва, И.Якушкина, М.Лукина, И.Киреевского и др.

Во-вторых, историческая философия нашла отражение в творчестве П.Я. Чаадаева (1794-1856), течениях «славянофилов» и «западников».

«Философические письма» (1829-1830) Чаадаева, отрывок из которых был опубликован в журнале «Телескоп» в 1832 году и целиком первое «письмо» в 1836 году, сыграли большую роль в развитии общественной мысли России XIX века.

В связи с опубликованием первого «письма» «Телескоп» был запрещен, его редактор (Н.И.Надеждин) сослан в Усть-Сысольск, цензор А.В. Болдырев разжалован, а Чаадаев объявлен сумасшедшим и был посажен под домашний арест.

Основная тема первого самобытного философа Чаадаева П.Я. – историческая судьба России, её исторический путь. Согласно его воззрениям в основе исторического процесса лежит Божественное Провидение. Воплощение Божественной воли – христианство. Христианство – стержень, двигатель истории.

Что касается истории России, то, по мнению Чаадаева, Россия «выпала», «заблудилась» на земле, «живёт настоящим», без прошлого и будущего, т.к. «исторический опыт для нас не существует». С одной стороны, он превозносит католический Запад («мы должны некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода», вернуться в мировое историческое поле, освоить ценности Запада), но благодаря своей сложившейся уникальности, отличия, с другой стороны, «мы призваны преподать», выполнить «вселенскую миссию» в рамках общечеловеческой цивилизации, в осуществлении интересов человечества».

Одним из главных факторов, влияющих на историю, судьбу государства и народов, по мнению философа, является географический. Причины деспотического самодержавия, диктата центральной власти, крепостного права, Чаадаев считал в необъятных просторах России.

Позже Чаадаев выделял в Западной цивилизации и такие пороки, как эгоцентризм, враждебность частных интересов, жизнь по расчёту, «обнаружил» достоинства русского человека: совесть, солидарность, открытость и щедрость души.

Другой проблемой в творчестве Чаадаева был человек. Человек, по его представлению, есть соединение материальной и духовной субстанции. Жизнь человека в коллективе, в обществе определяет, поднимает его на уровень личности, отличает его от животных (в противном случае он «мирно бы щипал траву»).

Взгляды Чаадаева, его философия оказались внутренне противоречивей и подверглись критике с различных сторон. Более того, историософия Чаадаева, на наш взгляд, явилась катализатором оформления двух противоположных философских направлений: «западников» и «славянофилов», причиной раскола русской философской мысли XIX века.

Между ними возник спор, полемика о выборе исторического пути развития России. Содержание которого состояло в том, что Россия должна идти по пути «всечеловеческого» вслед за Западом или у неё должен быть свой особый (самобытный) путь развития. Ф.М. Достоевский заметил, что у всех нас две родины – Россия и Европа и поэтому так остро стоит вопрос в нашей философии о соотношении отечественного и привнесённого, национального и общечеловеческого.

Рассмотрим содержание этих философских направлений.

Славянофилы – это направление философской мысли России в середине XIX века, ориентированное на возврат к идеалам «Святой Руси». Его основоположники А.С.Хомяков (1804-1860), И.В. Киреевский, братья И.С. и К.С. Аксаковы, А.И. Кошелев, Ю.Ф. Самарин, близки к ним В.И. Даль, А.Н. Островский, В.И. Тютчев, Н.И.Языков.

Для славянофилов свойственна критика Запада. «Он (Петр) внес в её жизнь семена разрушения, вражды...современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отделились от народа, и стали ему чуждым...».

«Великое дело Петра как исключительное поклонение Западу, как исключительное отрицание всего русского, даже в языке и в одежде, как резко насильственное...»

Государство на Западе создано, чтобы пресечь войну всех против всех, в России, цель его иная – защитить Отечество от врагов внешних. Государство живёт насилием, а Российская община живёт миром и заповедями Христа (К.С. Аксаков).

И.В. Киреевский (1806-1856) и А.С. Хомяков видели причину бед в расколе христианства, ибо католицизм подменил свободу догматами, протестантизм абсолютизировал индивидуализм, только православие гармонично свободе и необходимости, «в тождестве единства и свободы, проявляемом в законе духовной любви», соборности людей, живущих в православной церковной ограде. Запад предал соборное, коллективное начало, он «безбожен», неизменен и бездушен, не следует

копировать его модель, следует идти своей дорогой на базе общины и духовности, которая приведёт на Олимп человечества. Форматом государственного устройства должна быть монархия, крепостное право должно быть отменено, землепользование на основе общины. По их мнению (К.С.Аксаков), любые реформы, попытки насадить на русскую почву западные традиции рано или поздно оканчивались для России трагически.

Западники – направление философской мысли России середины XIX века ориентированное на развитие России по пути западной цивилизации. Видными представителями западников являлись А.И. Герцен (1812-1870), Н.П. Огарёв (1813-1877), М.А. Бакунин (1814-1876), В.Г. Белинский (1818-1848).

По их мнению, Россия отстала от западной цивилизации, и большим благом для её народа станет освоение западных ценностей. Западники делали ставку на науку, демократию, утопический социализм и революционное действие.

Самой крупной и многогранной личностью среди западников был А.И.Герцен (Вольтер XIX века) он обосновал перспективы развития в концепции «русского социализма», смысл которого сводился к борьбе крестьян («к топору зовите Русь»), ведущей к победе социализма, минуя капитализм, решая вопрос крепостного права, через крестьянскую общину.

Заметим, А.И. Герцен после эмиграции в Европу (1847), трагедии революции 1848 года в Париже, знакомства с «западным» образом жизни постепенно перешел к новым взглядам, отчасти совпадающим со славянофильскими. Обратим внимание на его роль и место в философской мысли России, отношение к западной философии.

Александр Иванович Герцен, как и большинство российских западников-радикалов, прошел в своем духовном развитии через период глубокого увлечения гегельянством. В молодости он испытал также влияние Шеллинга, романтиков, французских просветителей (в особенности Вольтера) и социалистов (Сен-Симона). Влияние Гегеля отчетливо прослеживается в цикле статей Дилетантизм в науке (1842-1843). Герцен обосновывал и интерпретировал гегелевскую диалектику как инструмент познания и революционного преобразования мира ("алгебра революции"). Будущее развитие человечества, по его убеждению, должно привести к "снятию" антагонистических противоречий в обществе, формированию философско-научного знания, неразрывно связанного с действительностью. Более того, итогом развития окажется слияние духа и материи. Центральной творческой силой «всемирного реалистического биения пульса жизни», «вечного движения» выступает, по Герцену, человек как «всеобщий разум» этого универсального процесса.

Эти идеи получили развитие в основном философском сочинении Герцена – «Письма об изучении природы» (1845-1846). Высоко оценивая диалектический метод Гегеля, он в то же время критиковал философский идеализм и утверждал, что «логическое развитие идёт теми же фазами, как развитие природы в истории; оно...повторяет движение земной планеты». В этой работе Герцен вполне в духе гегельянства обосновывал последовательный историоцентризм («ни человечества, ни природы нельзя понять помимо исторического бытия»), а в понимании смысла истории придерживался принципов исторического детерминизма. Однако в дальнейшем его оптимистическая вера в неизбежность и разумность природного и социального прогресса оказалась существенным образом поколебленной.

Между славянофилами и западниками постоянно происходили «схватки», они критиковали позиции друг друга, доказывали свою точку зрения. Полемика между западниками и славянофилами стала выражением борьбы общественных группировок вокруг вопроса о путях развития России, русской культуры, русской литературы. И эта борьба всё более обострялась по мере приближения эпохи, идущей на смену крепостничества.

Русская религиозная философия XIX начала XX века.

Русская религиозная философия занимала особое место практически во всей истории общества, начиная ещё с эпохи Киевской Руси. Свои классические формы она приобрела в XIX веке. В последней четверти века большой вклад в её развитие внесли писатели Ф.М. Достоевский, Л.Н.Толстой, философ В.С.Соловьёв создал целую систему религиозно-философского мировоззрения.

Ф.М.Достоевский (1821-1881) будущее России видел не в капитализме и не в социализме, а в опоре на русскую «национальную почву» («почвенники») – обычаи и традиции. Ключевую роль, как в судьбе государства, так и в судьбе человека, должна сыграть религия, она есть «панцирь», оберегающий человека от греха и зла.

Особое место в его литературных произведениях занимает внутренний мир человека. Философичность его наличествует в каждом из его произведений, которые как бриллианты отражают их. Потаённые мысли человека подпольного (бессознательное) исследуются писателем.

В человеке он видит два начала: божественное и дьявольское, добро и зло, возвышенное и низменное, которые уживаются и борются в нём. Подлинная сущность и высшая ценность человека в его свободе, он должен «по своей глупой воле жить». Но природа человека такова – «отпущенный на волю» бунтует против существующего порядка, открывается неприглядное «подполье» (скрытый индивидуализм, пороки...). Неограниченная свобода «подпольного человека» ведёт к своеволию, этическому анархизму, гибели, пороку. Путь человекобожества – путь абсолютной свободы человека (человек вместо Бога), «всё дозволено» - путь недостойный человека. По Достоевскому, данный путь губителен и опасен.

Второй путь богочеловека – путь следования к Богу, истинный путь свободы, стремление к нему во всех своих привычках и поступках, оценивая их собственным судом совести. Такой путь наиболее верен, праведен и спасителен для человека.

Подлинная свобода человека – это высочайшая ответственность за свои поступки, это тяжелое бремя и страдания за свой выбор. Свобода аристократична, она не для каждого, она для сильных духом, способных стать на путь богочеловека. Чтобы человек не превратился в зверя, ему нужен Бог, и он может идти к добру только через страдание.

Можно ли оправдать мир и действия людей, даже во имя светлого будущего, если оно будет построено на слезинке, хотя бы одного невинного ребёнка – задаёт вопрос великий мыслитель, человек и отвечает: «никакая высокая цель, никакая будущая социальная гармония не может оправдать насилия и страданий невинного дитя».

Отвергая комедию буржуазного единения, атеистический социализм Достоевский видит в основах развития русского народа, России: непрерывное

покаяние и самосовершенствование, всеобщую ответственность, взаимопомощь и всеобщее братство.

Другой широкоизвестный русский писатель, Л.Н.Толстой (1828-1910), создал особую религиозно-философскую доктрину – толстовство. Глубоко переживая проблему бессмертия и смерти, он в своей работе «Исповедь» особо акцентирует внимание на вопросах морали, роли правды и поисках смысла жизни.

Суть толстовства в следующем:

- многие религиозные догматы должны быть подвергнуты критике и отброшены, как нынешний церемониал, культы, иерархия (ибо они противоречат законам логики и разума);
- религия должна стать простой и доступной для народа;
- Бог, религия – это добро, любовь, разум и совесть;
- смысл жизни только один – самосовершенствование;
- главное зло на Земле – смерть и насилие. Главный вред церкви в том, что она, проповедуя добро, сама участвует в том общественном порядке, который основан на насилии;
- необходимо отказаться от насилия как способа решения каких-либо проблем;
- в основе поведения человека должно быть непротивление злу;
- государство – отживший институт, и, поскольку, оно - аппарат насилия, не имеет права на существование;
- всем необходимо возможными способами подрывать государство, игнорировать его – не ходить на работу чиновникам, не участвовать в политической жизни и т.д.

За свои религиозно-философские взгляды в 1901 году Л.Н. Толстой был подвергнут анафеме (проклятию) и отлучен от Церкви. Симптоматично прозвучали последние слова Льва Николаевича, когда в 83 года он порвал с упорядоченным существованием, инкогнито уезжает в сопровождении дочери и доктора, в вагоне третьего класса простужается и 7 ноября 1910 года, на станции Астапово, уже в забытии говорит: «Люблю истину!»

Наиболее ярко революционно-демократическое движение русской философии XIX века представляют:

- Н.Г. Чернышевский (1828-1889);
- народники Н.К. Михайловский (1842-1904), П.Л. Лавров (1823-1900), П.Н. Ткачѳв (1844-1885);
- анархисты М.А. Бакунин (1814-1876), П.А. Кропоткин (1842-1921);
- марксист Г.В. Плеханов (1856-1918).

Общая черта данных направлений – социально-политическая направленность. Все представители указанных течений отвергали существующий общественно-политический и экономический строй, будущее видели по-разному.

Н.Г. Чернышевский философ-материалист. Его взгляды хорошо раскрываются в работе «Антропологический принцип в философии», где у него человек предстаёт цельным существом. На человека, говоря словами Чернышевского, надо смотреть... «как на одно природное существо...не разрезать человеческую жизнь, рассматривать этот орган в его натуральной связи со всем организмом». Основным качеством человека является эгоизм («человек любит, прежде всего, самого себя»).

Исходя из этого, философ, ученый и писатель разрабатывает теорию «разумного эгоизма» (сходное с этикой Эпикура), но нацеленность («Роль личности в истории») на изменение общественных отношений («разумно устроенное, гуманное общество») – общинный социализм.

Теория его социальной философии строится в поисках экономических предпосылок, ради удовлетворения потребностей человека и общества.

Он верит в исторический прогресс общества через классовую борьбу, где движущей силой выступают народные массы, крестьянскую революцию, которая решит их острейшие вопросы (см. «Что делать?» и «Пролог»).

Великий русский философ-материалист Николай Гаврилович Чернышевский акцентирует внимание на роли естественных наук в исследовании природы, материи. Материя и движение по Чернышевскому неуничтожимы, они связаны с пространством и временем, «в природе нечего искать идеи», «материя не философская категория», она имеет естественнонаучное содержание. В теории познания он критикует агностицизм, усматривает в диалектическом методе Г.Гегеля свод правил для научного познания, выявления связи сознания с биологией и физиологией человека. Понимание Чернышевским роли практики в познании как критерия истины – это значительный шаг в русской философии.

Заметным явлением общественной мысли 60-70-х годов XIX века было народничество, которое ратовало за непосредственный переход к социализму, минуя капитализм и опираясь на самобытность русского народа. По их мнению, для этого перехода возможны все средства, в т.ч. террор, хотя они противоречат их гуманистическим идеалам (правда, справедливость, истина, всестороннее развитие личности в идеальном обществе). В теоретико-практическом плане ими научно раскрыты закономерности взаимодействия «лидера и массы» (Кропоткин). В отличие от народников, анархисты вообще не видели смысла в сохранении государства («свободная федерация» землевладельческих и фабрично-ремесленных ассоциаций на принципах самоуправления). Государство, по мнению анархистов, источник всех бед. Марксисты видели будущее, в соответствии с взглядами К.Маркса и Ф.Энгельса, социалистическим, с преобладанием государственной собственности.

В конце XIX начале XX в.в. возникает философия русского космизма, где на первый план выходят проблемы единства человека с космосом, которые нашли отражение в двух направлениях: мистико-теологическое (Н.В. Фёдоров, В.С. Соловьёв) – «единство всего сущего» (сходство с античным космоцентризмом) и естественно-научное (К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский).

Н.Ф. Фёдоров (1828-1903) основу своего учения изложил в труде «Философия общего дела». Основной вопрос его философии – найти смысл жизни, понять цель её и обустроить жизнь сообразно этой цели, на основе проекта, разработанного философией.

Согласно Фёдорову мир един. Бог, человек, природа взаимосвязаны, взаимовлияют, имеют единый мировой разум. «Момент истины» человеческой жизни её конечность и самое большое зло – смерть. Человечество должно победить смерть, по мере развития и техники, нахождения способов воспроизводства жизни, оживления. Такую возможность, по Фёдорову, нам дал Иисус Христос, где отказ всех

людей от вражды, грубости, следование высшим идеалам морали – путь к решению всех проблем и всемирному счастью.

К.Э. Циолковский (1857-1935) один из первых теоретиков освоения человеком космоса, живого, разумного, вечного и верил в возможность освоения околоземного пространства.

В.И. Вернадский (1863-1945) учёный, внесший большой вклад в разработку проблем естествознания, развил учение о биосфере и ноосфере, выдвинул идею перехода биосферы в ноосферу (сферу разума), т.е. переход материального в идеальное – идеализм (сегодня трудно подтвердить).

А.Л. Чижевский (1897-1964) основатель философской системы и космической биологии. По его теории, жизнь на земле находится под сильнейшим влиянием космоса (солнечная активность в максимуме и минимуме воздействует на социальные процессы, ход истории общества, за что был репрессирован).

Либеральную традицию в русской философии XIX века наиболее ярко представляет русский философ Владимир Сергеевич Соловьёв (1853-1900), по общей оценке он является вершиной русского философского идеализма, его философская система глубже, шире западноевропейской философии, она доказательство превосходства русского национального гения.

Основными идеалами его философии были:

1. Идея всеединства – это, прежде всего, единство творца и творения, гармония всех сторон бытия. Соловьёв, следуя неоплатонической традиции, вводит в свою систему понятие «божественной идеи» и «мировой души». Непосредственным субъектом всех изменений в мире выступает мировая душа, её признаком является особая энергия, которая одухотворяет всё сущее.

Бог даёт мировой душе импульс – идею всеединства, как определяющую форму всей её деятельности. Эта божественная вечная идея в системе Соловьёва получила название София – мудрость, основа и существо мира, связующее звено между творцом и творением, придающее общность Богу, миру и человечеству.

Механизм сближения Бога, мира и человечества реализуется через концепцию богочеловечества, этот механизм можно представить в следующей схеме.

Социология, механизм богочеловечества.

Первоначально	в каждом	затем Бог	1. астральный	софия
мировая душа	объекте	через	мир	через
разворачивается	1. творящее (Бог)	Софию	2. солнечную	человека
	2. сотворённое	выделяет	систему	приводит
	София		3. органический	мир к
			мир	Богу.
			4. человека	

Целью и смыслом всего исторического процесса является одухотворение человечества, соединение человека с Богом, воплощение богочеловечества. Первичным условием на пути к богочеловечеству является христианское обращение, принятие вероучения христианства, через которое человек идёт по пути своего одухотворения. В обществе идея всеединства раскрывает себя как свободная

теократия или вселенская церковь, объединяющая православие, католицизм и протестантизм, утверждая конечную стадию истории – богочеловечество.

2. В работе «Оправдание добра» (1899) он излагает «этику всеединства», т.е. нравственную философию. Идея нравственности, как главный аспект жизни человека (низший уровень – право, высший – любовь). Этика всеединства, рассматривается как подготовленность к эволюции на пути богочеловечества, она включает в себя следующие категории, понятия:

а) чувство стыда. Бесстыдный человек – это возвращение человека к скотскому состоянию; разум в чувстве стыда раскрывается через аскетизм.

б) чувство жалости (сострадание). 1. Не делай другому ничего такого, чего себе не хочешь иметь от других («золотое правило» нравственности у Конфуция, сходно с категорическим императивом И.Канта); 2. Делай другому всё то, чего сам хотел бы от других.

в) чувство благоговения – преклонение перед Богом, нравственная основа религии; религиозный порядок, уклад жизнедеятельности человека.

Подобный путь позволяет рассматривать мир, как завершённую систему, обусловленную всеединством или Богом.

3. Идея Бога как выражение добра. Соловьёв считал предметом философии: истину, красоту, добро. Задачи философии - это ответы на вопросы: а) как нужно жить? б) что делать? в) к чему стремиться? (близко к четырём вопросам И.Канта).

Смысл человеческой деятельности Соловьёв видел в служении добру.

4. Русская идея, состоит по Соловьёву, из трёх идей: «Святой Руси» (Москва – Третий Рим), «Великой Руси» (реформы Петра I) и «Свободной Руси» (дух декабристов и А.С. Пушкина).

Таким образом, русская философская мысль, как и русская духовность, всегда находится в оппозиции к рационализму и прагматизму западной философской мысли, которая шла к кризису, изменяя гуманистическому духу философского сознания.

Тесты
к модулю VII Русская философия

1. Кто являлся автором «Изборника» - о правовой вере в XI веке?
 - Илларион;
 - Вл. Мономах;
 - Иустин.
2. Кто из мыслителей был автором доктрины «Москва – третий Рим»?
 - митрополит Никифор;
 - Нил Сорский;
 - старец Филофей.
3. При формулировке закона сохранения вещества и движения М.В. Ломоносов исходил из представлений:
 - мир состоит из молекул;
 - мир состоит из атомов;
 - мир наполнен живой силой.
4. Какие идеи присутствовали в философии П.Я. Чаадаева?
 - славянофильские;
 - западнические;
 - славянофильские и западнические.
5. Отметьте основные принципы славянофильства:
 - любовь к славянству;
 - опора на сельскую общину;
 - учение о народе как движущей силе;
 - соборность, православие фундамент всех изменений.
6. А.И. Герцен принадлежал к идеологическому направлению:
 - славянофильство;
 - западничество;
 - народничество;
 - позитивизм.
7. «Всеединство» в философии В.С. Соловьёва означает:
 - учение о сущности единого общества;
 - единство Бога со всем миром;

- единство природы и единство человека;
 - идеи жалости, сострадания, чувства стыда, благоговения;
 - синтезе восточной и западной церкви.
8. Каков путь, суть «философии общего дела», по Н.Ф. Фёдорову?
- в совершенствовании человека;
 - в воскрешении умерших предков;
 - в развитии науки;
 - освоение космоса.

Вопросы для самоконтроля:

1. Охарактеризуйте основные этапы формирования философской мысли в России.
2. Назовите характерные черты философии.
3. Является ли русская философия специфичной, самобытной, оригинальной?
4. В чём особенность философской мысли в XVIII веке? Назовите её важнейших представителей.
5. Сравните идейные течения западников и славянофилов. Актуальны ли их взгляды в современной России.
6. Почему Ф.М. Достоевский широко изучаем на Западе?
7. Укажите представителей материалистической традиции в России, раскройте их взгляды.

План

семинара к модулю VII Русская философия – 2 часа

Вступительное слово 2-3 мин.

Контроль исходного уровня – знание понятий.

Второй уровень – обсуждение вопросов семинара:

1. Русская философия XVIII столетия (М.В. Ломоносов, А.М. Радищев).
2. Русская философия XIX века: славянофилы и западники, революционные демократы, представители религиозной философии:
 - Россия – осмысление путей выбора;
 - Мессианская роль русского народа. Соборность.
3. Чаадаев П.Я. и его историософия («Философические письма»).
4. Достоевский Ф.М. как философ.
5. Философия русского космизма (Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский).
6. «Философия всеединства» В.С. Соловьёва: онтология и гносеология.

Третий уровень знаний: заслушивание, обсуждение докладов, рефератов, оценка выступлений.

Журнал «Вопросы философии» статьи:

1. Бабаева К.Б. Философская мысль в Древней Руси//2006, №5.
2. Евлампиев И.И. Великий Инквизитор, Христос и дьявол: новое прочтение Достоевского// 2006, №3.
3. Кознова И.Е. Проблемы российского самосознания//2007, №4, №6.

Модуль VIII Западная философия в XX столетии.

- Исходный, первый уровень – знание основных понятий модуля. Философия жизни, экзистенциализм, прагматизм, позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм, феноменология, структурализм, постмодернизм, герменевтика, сциентизм.

- Студент сможет знать: общие черты и особенности западной философии XX века, следствие второй научной революции – переход от классической философии XIX века к неклассической философии, основные методологические принципы: релятивизм и плюрализм, американский прагматизм, неклассические типы философии: философия жизни, экзистенциализм, герменевтика, постмодернизм, философия науки, структурализм.

8.1. Литература.

Основная:

1. Введение в философию: учеб. пособие для вузов/под ред. И.Т. Фролова. – 2 изд. – М., 2002
2. Философский словарь/под ред. И.Т. Фролова. – 7е изд. – М., 2001
3. А.Ф. Зотов. Современная западная философия: учеб. /под ред. А.Ф. Зотова – 2е изд. – М.: Высшая школа, 2005
4. Философия: учеб. для вузов/под общ. ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005

Дополнительная:

1. Антология мировой философии. – М., 1971. Т.3
2. Горбачёв В.Г. История философии. Учеб. пос., Брянск, 2000
3. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990
4. Философия: учеб. для вузов/под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2007
5. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1977
6. Рассел Б. Почему я нехристианин. – М., 1958
7. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М., 2000
8. Сартр Ж.-П. Миф о Сизифе. – М., 1990
9. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983
10. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990
11. Фромм Э. Иметь или быть. – М., 1990
12. Хайдеггерм. Бытие и время. – М., 1997
13. Ясперс К. Смысл и значение истории. – М., 1991

8.2. Общие черты и особенности.

Главное отличие западной философии XX века заключается в том, что завершился переход от классической философии к неклассической – следствие второй научной революции конца XIX века в результате которой возникает неклассическая наука («Кризис физики», квантовая физика, теория вероятности, математическая логика, информатика, синергетика), когда причинность и детерминизм уступают место вероятности, случайности, индетерминизму. Сменилась роль науки, она становится непосредственной производительной силой. В искусстве возникают модернизм, авангард.

В философии переход от классической к неклассической приводит к появлению американского прагматизма, экзистенциализма, герменевтики, неопозитивизма, постпозитивизма, структурализма, постмодернизма. Отношения философии с наукой определяет либо сциентизм – возвышение роли и значения науки, либо критика, отрицание её роли (философия жизни, экзистенциализм, герменевтика, персонализм и постмодернизм) – неклассический тип философии.

Феноменология занимает особую позицию, с одной стороны, она противопоставляет себя науке, утверждая, что философия более глубоко и фундаментально раскрывает действительность, в тоже время наличествует претензия на статус более «строгой» науки, нежели конкретные («технонауки») науки.

Метафизика подвергается критике, объявляется ложной, догматичной (М. Хайдеггер «Введение в метафизику»).

Неопозитивисты видят назначение философии в том, чтобы очистить тексты от неясности, путаницы – лингвистический поворот в сторону антисциентизма завершает М. Хайдеггер («Бытие и время» - 1927), утверждая, что в речевом процессе инициатива принадлежит языку, а не человеку. Поэтому говорить, как полагает Хайдеггер, изначально означает уметь слушать (напоминает религиозно-философскую общину Пифагора). Человек говорит лишь в той мере, в какой он слушает и отвечает языку. Назначение философии, по Хайдеггеру, заключается в размышлении, рефлексии о диалоге с языком, а значит, с бытием.

В структурализме лингвистическая линия исследования языка также имеет приоритет по отношению к мышлению и объективной реальности.

Рассмотрим более важные направления для современности.

8.3. Философия жизни и экзистенциализм.

Философия жизни (далее ф.ж.) направление, рассматривающее всё существующее как форму проявления жизни некой изначальной реальности, которая не тождественна ни духу, ни материи и может быть постигнута лишь интуитивно.

Наиболее значимые представители ф.ж.: Ф. Ницше (1844-1910), В. Дильтей (1833-1911), Анри Бергсон (1859-1941), Г. Зиммель (1858- 1918), О. Шпенглер (1880-1936).

Главное понятие ф.ж. – «жизнь» - неопределённо и многозначно. Варианты понимания: биологические – как живой организм, в психологии – поток переживаний, в культурно-историческом срезе – как «живой дух», в метафизике – исходное начало мироздания.

Космологически-метафизическое истолкование понятия «жизнь» даёт французский, наиболее выдающийся философ Анри Бергсон, лауреат Нобелевской премии (по литературе), «Введение в метафизику» - 1903. Основные идеи его книги:

- философия есть любовь к мудрости, а не анализ мудрости. Поэтому, во-первых, интуиция не средство решения практических задач. Она ценна сама по себе. Разум ищет выгоду, интуиция всегда бескорыстна. Во-вторых, проявление интуиции там, где рациональность на заднем плане, т.е. в сфере чистого искусства, в творчестве. Потребность в творчестве определяет жизненный порыв в целом, а в человеке достигает апогея. В связи с этим Бергсон ввёл новое определение человека: «Гомо Фабер» (человек ремесленник), созидая искусственные вещи и орудия.

Исходя из этого, в обществе особую роль призвана решать элита творческая, обладающая «божьем духом», в рамках которой создаются высокие ценности. В светской культуре искусство ставится выше философии, где жизнь выражает себя. Даже Христос теперь сказал бы не «Я есмь истина», а «Я есмь любовь». Его появление в качестве персонажа в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда», где Дух святой предстаёт не как вселенский Разум, а открывается страданием, мистическим восторгом и трепетом. Отсюда и трансформация в социальном: голос народа – «Глас Божий» в «народной» власти – Советы депутатов трудящихся, социология как наука о законах ведёт к исследованию настроений избирателей, поиску «имиджа» харизматического лидера, в теории познания место «логизма» занимает психологизм, обращение к индивидуальному (эмоции) в противовес всеобщему «Закрытое общество» - мораль, обычаи, традиция противопоставлены «открытому» - демократическому, раскованному. Образованность противопоставляется «потрясающей интуиции», «харизме», «имиджу» очередного героя.

- подлинная реальность – жизненный поток, движение, длительность.

- реальность, по его мнению, постигается интуицией, позволяющей непосредственно слиться с реальностью.

- интуиция вступает в дело тогда, когда рассудок не может с ней справиться.

- Он понимает жизнь как космическую энергию, витальную силу, «жизненный порыв», сущность которого состоит в непрерывном воспроизведении себя и творчестве нового.

Развитие мира – это некая «творческая эволюция», в ходе которой рождаются новые формы бытия. Косная материя уступает порыву «жизненной силы» и постоянно изменяется

- Эволюция мира включает в себя три направления: жизнь растительная, инстинктивная и разумная, которые «снимаются» внезапным озарением интуицией.

Экзистенциализм (от лат. – существование) – направление философии, главным предметом которого стал человек, его проблемы, трудности, существование в окружающем мире.

Основателем экзистенциализма (далее э.) считается датский философ Сьорен Кьеркегор (1813-1855). Лучшими представителями э. XX века, собственно создавшими его, были: Карл Ясперс (1883-1969) немецкий философ – «Психология мировоззрений» (1919), «Смысл и назначение истории».

Согласно Ясперсу человек живёт «заброшенной», не имеющей смысла жизнью – «как все». Однако в особых случаях, пограничных ситуациях между жизнью и смертью человек «раскрывается», осознаёт себя, приближается к абсолюту через эотику, секс, согласие с собой, свободу. «Целью считают свободу и сознание свободы...но только политическую свободу, которая открывает в существовании человека простор всем возможностям подлинной свободы». «История для будущего фактически бесконечна, в качестве прошлого она – открытый интерпретации беспредельный мир...Историчным остаётся движение между началом и концом, которое никогда не приходит к тому, что оно, по существу, означает, но всегда содержит его в себе». («Смысл и назначение истории». – М., 1991. – с.262-271). Смерть – конечность бытия.

Жан-Поль Сартр (1905-1980) французский философ, писатель, преподаватель философии в лицеях, был в германском плену (1940-1941), главный труд «Бытие и ничто», кумир студенческой молодёжи, участвовал в её движении, когда министр внутренних дел обратился к генералу де Голлю за разрешением ареста, тот ответил: «Франция Вольтеров не арестовывает!». Посещал нашу страну, главу советского правительства Хрущёва объявил «ревизионистом». Атеист, его похороны превратились в огромную демонстрацию «левых».

Центральной проблемой сартровской философии является «живое сознание» индивида, заброшенного в этот мир и пытающегося ориентироваться в нём.

«Для – себя – бытие» - высшая реальность человека, приоритетность для него, прежде всего его собственного внутреннего мира. Однако полностью осознать себя человек может только через «Для – другого – бытие» - различные взаимоотношения с другими людьми. Человек видит и воспринимает себя через отношение к нему «другого». «Иметь, делать и быть» перетекает в другие детерминанты человеческого бытия «хотеть, иметь и быть». Желание нечто сделать в общем случае предполагает желание иметь это. Сделать сводится к роли средств иметь это. Вне этого смыслообразования предметы сами по себе – лишь сырой материал, инертная «возможность».

В творчестве, его результат предлагается другим людям, главная же ценность составляет то, что это создано им, мной. К примеру, вид человеческой деятельности – спорт, это, прежде всего игра. Человек сам выдумал правила игры, задаёт её цели и главное в ней – это желание быть, но по Сартру, в игре сохраняется и желание владеть. Стремление победить, стать чемпионом – это и самореализация, социализация. «Хотеть, иметь и быть» выступают, реализуют человека, изначально его творческую сущность и в немалой степени интеллект и его развитие, его выбор.

Важным условием жизни человека, основанием активности выступает свобода. Человек находит свободу и проявляет её в выборе, не простом, а важном для жизни и смерти – экзистенциальный выбор. Сделав экзистенциальный выбор, человек определяет свою свободу на многие годы, переходит из одного бытия в другое. Ярко это высвечено в известном стихе: Тяжело ли стать убийцей или вором –

Миг падения краток, но потом,
Тяжело стереть клеймо позора
Или жить прожить с таким клеймом.

Вся жизнь – цепочка различных, «маленьких» отрезков бытия (выбор профессии, места работы, супруги) связана особыми узлами – экзистенциальными решениями.

По Сартру свобода человека абсолютна, т.е. безотносительна. Человек свободен постольку, поскольку он способен хотеть. Вместе с проблемой свободы, выбора возникает проблема ответственности. Человек ответственен за всё, что совершает, за самого себя (У него, Сартра, Ф.М. Достоевский «улыбается»), «всё, что со мной происходит – моё». И далее, «чтобы быть, человек должен сам себя выбрать, ни изнутри, ни из вне к нему не приходит ничего такого... человек... обречён на нестерпимую необходимость созидания своего собственного существования вплоть до мельчайших деталей». Свобода человека оказывается безграничной, поскольку неисчерпаем его духовный мир и это то главное, где он наиболее свободен, личность. И опять же, как у Фёдора Михайловича, - «Быть человеком – это значит стремиться стать Богом; или, если угодно, человек, в своей основе, есть желание стать Богом».

³Парадоксально, атеист и Бог, но у Сартра, он исток его философского гуманизма.

Альберт Камю (1913-1960) – главная тема его философии – смысл жизни, произведения: «Бунтующий человек», «Миф о Сизифе», «Чума» и др. Основной тезис философа – жизнь человека в сущности бессмысленна, абсурдна. Два аргумента абсурдности жизни:

- соприкосновение со смертью, особенно близкой, ранее важное для человека (увлечения, карьера, богатство) – теряет свою актуальность, не стоит самого бытия, жизни;

- соприкосновение с окружающим миром, природой – человек видит свою беспомощность («Я чувствую запах травы и вижу звёзды, но никакое знание на Земле не может мне дать уверенность, что этот мир мой»).

В итоге смысл жизни, по Камю, находится не во внешнем мире (успехах, неудачах...), а в самом существовании человека. «Мы должны жить и животворить ради созидания того, чем мы являемся». Не отречься от себя, не становиться на колени, не смиряться со своей судьбой, не расставаться с надеждой – таким должно быть человеческое существование. Сущность человека как существа свободного проявляется в ходе активного существования борьбы и поиска.

8.4. Американский прагматизм.

Прагматизм – направление идеалистической философии, которое главной целью видит решение проблемных ситуаций через выработку средств, помогающих в практической жизни.

Основателями прагматизма считаются Ч. Пирс, У. Джемс, особый вклад в современный прагматизм внёс Джон Дьюи (1859-1952), 30 книг, более 900 научных статей. 80% американцев, знакомых с его философией, считают его лучшим философом Америки.

³ Зотов А.Ф. Современная западная философия: учеб. – М.: Высшая школа, 2005, с. 572.

Согласно Дьюи основная задача философии, правильно используя методы высоких технологий (инструментализм) обеспечить социальную реконструкцию общества (отношения собственности, право человека, демократическое государство, избегать социальных конфликтов), решение проблемных ситуаций.

Джон Дьюи выделяет конкретные шаги решения проблемной ситуации:

- ощущение затруднений, препятствий – осознать проблему, сформулировать её, выясняя источник ощущения;
- осознав проблему – чётко поставить конечную цель, осознать возможные трудности;
- выдвинуть гипотезу (последовательность действий), которая приведёт к решению проблематичной ситуации;
- критический анализ гипотезы (теоретическое моделирование), действие на каждом этапе решения, движения к цели;
- принятие окончательного решения, экспериментальная проверка гипотезы на истинность, либо ложность (при недостижении результата).

Также Д. Дьюи выделяет признаки, соответствия научности метода:

- способность к самоисправлению;
- способность к действию (не только отражая, но и действуя в ситуации);
- истинность (только те методы, которые привели к цели – истинны и заслуживают применения).

Вопросы познания, проблемы морали и социальной философии занимали особое место в философии Д. Дьюи.

- цели и блага конкретны, существует плюрализм целей и благ;
- основными благами являются здоровье, богатство, честь, доброе имя, дружба, высокая оценка со стороны общества;
- большинство людей, стремящихся к благам и их размеру, росту – как главной моральной цели;
- моральные заповеди (не убий, не укради и т.д.) не имеют абсолютного характера и справедливы лишь в конкретном случае;
- цели должны соответствовать средствам, а средства – целям;
- демократия (человечество) должна отказаться от насилия, войны и использовать только мирные средства.
- сглаживание социальных противоречий – цель социальной реконструкции на основе науки, высоких технологий в образовании и морали.

8.5. Основные направления современной позитивистской философии. Психоанализ. Герменевтика.

Позитивизм – направление философии, зародившееся в 30-40 годы XIX века и выступавшее за то, чтобы философия опиралась только на достоверное научное знание. По мнению позитивистов, философия должна исследовать лишь факты научными средствами и опираться на научный метод.

Основателем позитивизма считается Огюст Конт (1798-1857) – французский философ, секретарь и ученик одного из основоположников утопического социализма Сен-Симона. Философия, по его мнению, должна отказаться от Сиора о материализме и идеализме и быть позитивной (опирающейся на науку).

Это значит, что:

- философское знание должно быть абсолютно точным;

- философия должна исследовать факты, а не причины, освободиться от ценностного подхода и оценочного характера исследований;
- философия должна стать конкретной наукой.

Выдвигал закон двойственной эволюции – интеллектуальной и технической он выделил три стадии интеллектуального развития: а) теологическую – мировоззрение на основе религии б) метафизическую – на вероятном знании в) позитивную – на основе науки; а также три стадии технического развития: 1. традиционное общество; 2. доиндустриальное общество; 3. индустриальное общество. В соответствии с этим наличествуют три типа общества: 1. традиционное; 2. доиндустриальное; 3. индустриальное.

Позитивистская философия Конта получила развитие в четырёх стадиях: классический позитивизм (О.Конт); махизм (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (М. Шлик, Р. Карман, О. Нейрат, Г. Рейхенбах, Б. Рассел). Главная идея неопозитивизма – философия должна заниматься логическим анализом языка науки, текста, знаков, семантикой, смыслом (сближение с герменевтикой).

Основной принцип неопозитивизма – принцип верификации – сравнение всех положений науки с фактами опыта, подтверждающим ту или иную теорию. Прежняя философия с проблемами бытия, сознания, идеи верификации не подлежит, а, следовательно, это псевдопроблемы. Другую задачу философия позитивизма должна решать – освобождение от метафизических проблем.

Интересной личностью, философом – логиком, математиком и общественным деятелем в неопозитивизме представлен англичанин Рассел Бертран (1872-1970) – лауреат Нобелевской премии (1931 год, математическая логика), автор теории типов, позволившей решить ряд парадоксов в основаниях математики и логическом анализе языка науки, заложил основы философских проблем математики. Б. Расселу принадлежит обстоятельная «История Западной философии», исследующая историю европейского свободомыслия. Последним трудом Б. Рассела является историческое исследование «Мудрость Запада».

Новейшим вариантом позитивизма явился постпозитивизм (вторая половина – конец XIX века). Его главные представители К.Поппер (1902-1944), Т.Кун.

Постпозитивизм отходит от приоритетности логического исследования и обращается к истории науки.

Главная цель постпозитивизма – исследование развития научного знания, их вопросы:

- как возникает теория?
- как она добывается признания?
- каковы критерии научных теорий?
- возможно ли понимание между сторонниками альтернативных теорий?

Основное в постпозитивизме – рост и совершенствование знания.

Основные проблемы современного позитивизма:

- проблема фальсификации – отыскание факта отрицающего теорию;
- проблема правдоподобия (критерии проверки);
- проблема рациональности (ответ на вопрос что такое решительность в науке?)

- проблема соизмеримости, родственности, консенсуса между представителями антагонистических теорий. Хорошо эти проблемы раскрыты у Никифорова А.Л. *Философия науки.* – М., Идея-Пресс, 2006. с.7-93

Психоанализ – направление в современной философии, объясняющее роль бессознательного, иных психических процессов в жизни человека и общества.

Основателем психоанализа считается австрийский учёный – психиатр Зигмунд Фрейд (1856-1939) – «Я и Оно», «Тотем и Табу» и др., где главные его открытия о роли бессознательного, трёх уровнях психики «оно» - бессознательное, «Я» - сознание и «сверх я» - самосознание. По Фрейду, в основе бессознательного – главную роль играет либидо – сексуальное влечение. В целом его учению присуща недооценка роли социального в психике человека.

Карл Густав Юнг (1875-1961) выдвинул теорию архетипа, в психике человека он выдвигает четыре уровня – сознание – взаимодействует с миром, глубже в психике залегает бессознательное индивида, третий уровень – бессознательное коллективное, человеческое, национальное – архетип – образ, источник жизненной энергии, четвёртый уровень – бессознательное, присуще животному миру и человеку. Интересна типология характеров, согласно которой, люди делятся на экстравертов (направленность вовне – тип западной культуры) и интровертов (направленность вовнутрь, замкнутость, сосредоточенность на себе – тип восточной культуры).

Цель философии – «расшифровать» архетипы, понять их смысл.

Более подробно эти вопросы раскрываются в системном курсе философии – «Философия сознания».

Несколько шире, Фромм Эрих (1900-1980) – основные произведения «Бегство от свободы», «Иметь или быть», хотя это весьма условно при том их множестве. Будучи немецко-американским социальным философом и психологом, социологом и публицистом занимался проблемами «невротического общества», рассматривая мотивацию поведения в сферах политической, экономической и культурной жизни общества, пытался построить новую гуманистическую теорию общества.

«Природа человека», по мнению Э. Фромма, характеризуется пятью основными потребностями: в общении «укоренности», «идентичности», самообновлении и системе ориентаций.

Потребность в общении человек реализует в любви, взаимности, в отношениях господства и подчинения, самообновление реализуется либо в творчестве, либо в разрушительных, агрессивных действиях.

С коллективным бессознательным тесно увязываются ценностные ориентации. Э. Фромм поставил проблему противоречивости человеческого существования, выделяя основные:

- патриархат и матриархат;
- гуманистическое и авторитарное сознание;
- власть и подчинение;
- стремление к обладанию и просто жизнь;
- личное бытие (история жизни) и историческое бытие (история);
- «свобода от» и «свобода для» - негативная и позитивная свободы.

Помочь решить эти противоречия, культивировать «всеобщую любовь», сделать мир добрее – цель философии.

Герменевтика – направление в философии, которое исследует теорию и практику истолкования, интерпретации, понимания текстов. Своё название герменевтика получила от имени древнегреческого бога Гермеса – посредника между богами и людьми, истолковывающего волю богов людям и пожелание людей богам.

Основные вопросы герменевтики: а) как возможно понимание? б) как устроено бытие, существо которого состоит в понимании. Главная идея герменевтики: существовать – значит быть понятым. Предмет исследования – текст. Понятия герменевтики: 1. «герменевтический треугольник» - взаимоотношения между автором текста, самим текстом и читателем. 2. «герменевтический круг» - циклический характер процесса понимания. 3. «герменевтическая ситуация» - случай, требующий правильного истолкования текста.

К первому герменевту можно отнести Фому Аквинского, который расширявал смысл божественных идей Библии.

Среди современных герменевтов выделяют: М. Хайдеггера (1889-1976), Г. Гадамера (р. 1900), П. Рикера (р.1913).

М. Хайдеггер – немецкий философ. Родился в семье небогатого ремесленника. Учился в лицеях иезуитов, был ректором Фрейбургского университета (1933-1934), в условиях нацизма, но вскоре отошел от него. В ранних работах его взгляды совмещают герменевтику и экзистенциализм (основатель – «Введение в метафизику», «Бытие и время» - 1927 – приносит мировую славу, его собрание может составить 100 томов) и посвящены бытийной (онтологической), а не познавательной стороне герменевтики.

Хайдеггер выводит учение об экзистенциалах – условиях человеческого существования: положенности и понимании.

Положенность – человеческое бытие определено не мышлением, а фактом своего пребывания в мире (человек вначале «положен», т.е. он есть, а уж затем мыслит).

Понимание – человек обнаруживает, что он есть, становится понимающим, а понимание – это истолкование и интерпретация (человек истолковывает своё бытие в мире определённым образом, и данное истолкование есть понимание человеком смысла своей жизни, своего места в мире), ибо только человеку бытие «открывается» выявляет свою тайну.

Человеческое бытие, по Хайдеггеру, изначально герменевтично (основано на понимании).

У Ганса Гадамера толкование текстов, их понимание должно быть ведущим направлением в философии.

Поль Рикер ставит в центр философии личность. Личность – творец всей человеческой культуры, поэтому цель философии – разработать метод понимания человеческой субъективности через прошлое, настоящее, будущее. По Рикеру, человеческая личность телеологична – направлена в будущее.

Завершая рассмотрение истории философии I раздела курса можно сделать следующие выводы: 1. Изучение исторических типов философии, ведущих школ и их представителей позволяет многопланово увидеть развитие философской мысли,

движение человечества и приобретение им мудрости, формирование и закономерную смену картин мира и бытия человека в нём.

2. История философии – это творческий процесс неустанного поиска истины, диалог идей, различных мировоззренческих систем, который формирует у человека мировоззрение.

3. История философии – это интеллектуальный поиск личностей, их опыт и размышление о главном в бытии и сознании, о человеке, который в современной философской мысли занимает определяющее место.

4. В целом, изучение исторического раздела создаёт хорошую основу, базу для изучения системного, теоретического курса философии.

Тесты

к модулю VIII Западная философия XX века

1. Чем должна заниматься научная философия у неопозитивистов?
 - исследованием законов природы;
 - исследованием общества;
 - исследованием языка науки.
2. Какой из принципов неопозитивизма, выступает в качестве признака, предполагает выражение опыта или логико-математического суждения.
 - физикализм;
 - верификация;
 - конвенционализм;
 - фальсификация.
3. Кого из западных философов XX века можно отнести к представителям лингвистической философии?
 - К. Поппера;
 - Р. Карнапа;
 - Б. Рассела;
 - Л. Витгенштейна.
4. Какова основная идея феноменологической философии Э. Гуссерля?
 - построение строгой науки о сознании;
 - построение строгой науки об обществе.
5. Что такое пограничная ситуация у К.Ясперса?
 - предельные обстоятельства жизни, заставляющие человека осознать свою конечность;
 - ситуация, когда рушатся традиционные ценности жизни.
6. Как, по М. Хайдеггеру, можно возродить забытое учение о бытии в Европе?
 - с помощью дальнейшего развития науки;
 - с помощью жизни в единстве с природой;
 - с помощью занятия искусством;
 - с помощью понимания конечности данной жизни.

7. Назовите главное понятие, описывающее сущность человека по Сартру.
- любовь;
 - страх;
 - свобода в форме выбора.
8. Назовите главную тему философии А. Камю.
- самоубийство;
 - вина;
 - любовь;
 - враждебность;
 - свобода.
9. Какие две полярные категории составляют основу исторического процесса у Э. Фромма?
- любовь-вражда;
 - свобода-отчуждение;
 - мужество-трусость.

Модуль VIII Западная философия XX века

План коллоквиума.

Первый уровень – знание понятий модуля: философия жизни, экзистенциализм, прагматизм, позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм, герменевтика, психоанализ, сциентизм, антисциентизм.

Второй уровень знаний: персоналии западной философии XX века и их концепции.

Третий уровень знаний: усвоение вопросов модуля:

1. Особенности и основные направления западной философии XX века;
2. Становление и развитие неклассической философии:
 - проблема иррационализма;
 - новая картина мира (идея «творческой эволюции» А. Бергсона);
3. Проблема человека в философии XX века – «философия жизни» и экзистенциализм:
 - общие принципы экзистенциализма;
 - К. Ясперс и его философия;
 - Жан-Поль Сартр. Сущность и существование. Свобода и ответственность («Бытие и ничто»);
 - А. Камю смысл жизни человека в мире абсурда (на основе книг «Бунтующий человек», «Миф о Сизифе»).
4. Американский прагматизм (по Дж. Дьюи).
 - социальная реконструкция общества;
 - социальная философия;
 - проблема конфликтной ситуации и её решение.
5. Основное содержание позитивистской философии
 - Огюст Конт – основоположник позитивизма;
 - Б. Рассел и неопозитивизм;
 - Карх Поппер, Т. Кун и постпозитивизм.
6. Психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) эволюция и содержание.
7. Герменевтика – понятие, содержание по М. Хайдеггеру, Г. Гадамеру, П. Рикеру.

Экзаменационные вопросы по курсу философии:

Раздел 1. Типы, основные школы в развитии философии. История философии

1. Что такое философия? Роль философии в жизни человека, общества, культуре.
 2. Понятие мировоззрение. Соотношение, взаимосвязь философии и мировоззрения.
 3. Роль и место человека, смысл жизни с позиций материалиста (идеалиста).
 4. Исторические типы философии, их краткая характеристика (раскрыть один из типов по выбору студента).
 5. Античная философия, содержание, периодизация, её оценка.
 6. Раннегреческая натурфилософия. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит.
 7. Онтологизм древнегреческой философии: элеаты и Демокрит.
 8. Учение софистов и Сократа – поворот философской мысли к человеку.
 9. Философская система Платона (онтология, государство, педагогика).
 10. Бытие и его отображение в философской мысли Демокрита и Платона.
 11. Олимпизм, его отражение в мировоззрении, культуре античной Греции.
 12. Аристотель и его философская система.
 13. Позднеантичная римская философия. Стоицизм (Зенон К., Хрисипп, Сенека, Марк Аврелий).
 14. Эпикуреизм (Эпикур, Лукреций Кар) о бытии, жизни человека.
 15. Скептицизм о познании, человеке (Пиррон, Секст Эмпирик).
 16. Причины несовместимости христианской философии и олимпизма.
 17. Христианская патристика: апологетика и догматизм. Аврелий Августин – «отец» христианской догматики и церкви.
 18. Религиозная средневековая схоластическая философия. Poleмика между «реалистами» (Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский) и «номиналистами» (Уильям Оккар, Росцелин).
 19. Натурфилософия Д. Бруно. Идеи антропоцентризма и гуманизма в культуре эпохи Возрождения.
 20. Ф. Бэкон – родоначальник эмпиризма. Учение об идолах, правилах и методе познания.
 21. Рационализм Р. Декарта. Основные правила дедукции.
 22. Философские взгляды французских просветителей (Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах).
 23. И. Кант. Жизнь и сочинения. Докритический период деятельности.
 24. И. Кант. Философия критического периода: цели и смысл. «Критика чистого разума» - содержание, общая оценка.
 25. Г. Гегель. основные принципы его системы и метода. Законы диалектики.
 26. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
 27. Сущность и особенности философии марксизма.
 28. Русская философия XIX века: Чаадаев П.Я. «Философические письма». Славянофилы и западники. Россия: осмысление путей выбора.
 29. Идея, этика всеединства в философии В. Соловьёва.
 30. Особенности и основные направления современной западной философии.
- ### Раздел 2. Системный, теоретический курс философии.
31. Понятие материи, её основные формы существования и атрибуты.

32. Движение, основные типы, их характеристика. Биологическая форма движения.
33. Гипотезы происхождения человека, его природа и сущность. Индивид, личность, индивидуальность (раскрытие на примерах истории спорта физической культуры).
34. Сознание как философская категория.
35. Базовые компоненты структуры сознания человека, их учёт в деятельности тренера, специалиста в сфере физической культуры и спорта.
36. Сознание как субъективный образ объективной реальности.
37. Психика и сознание, соотношение, взаимосвязь.
38. Уровни сознания. Бессознательное, сознание, самосознание человека. Раскрыть содержание на примерах своей специализации.
39. Общественное сознание, его структура и формы. Мораль в сфере физической культуры и спорта.
40. Личность: проблемы свободы и ответственности. Ф.М. Достоевский.
41. Соотношение понятий движение, изменение, развитие.
42. Диалектика как система и взаимосвязь принципов, законов, категорий о развитии.
43. Закон взаимосвязи качественных и количественных изменений в процессе развития (привести примеры из сферы физической культуры и спорта).
44. Закон объективной самопротиворечивости (закон единства и борьбы противоположностей).
45. Закон отрицания отрицания.
46. Принципы диалектики. Детерминизм и его типы. Синергетика.
47. Соотносительные категории необходимости и случайности, их проявление в сфере спорта.
48. Соотносительные категории возможности и действительности, их отражение в сфере физической культуры.
49. Соотношение категорий знание, сознание, познание.
50. Процесс познания и его отражения в деятельности специалиста физической культуры и спорта.
51. Проблема истины. Ложь, дезинформация.
52. Понятие общества, его периодизация при формационном и цивилизационном подходах.
53. Гражданское общество как цель и уровень развития общества, государства.
54. Философия о необходимости критического осмысления будущего человечества.
55. Западная цивилизация – как тип, её место и роль на современном этапе.
56. Философия о необходимости смены парадигмы Западной цивилизации.
57. В.И. Вернадский об экологическом императиве.
58. Демократия и судьба цивилизаций.
59. Культура и духовная жизнь общества. Физическая культура как составная часть культуры.
60. Философия как методология. Зачем нужна философия специалисту в сфере физической культуры и спорта?