

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

Учебное пособие

Содержание

Раздел 1 Предмет философии и ее история.....	3
Тема 1.1 Философия, ее предмет и роль в обществе.....	3
Раздел 2 Историко-философское введение.....	6
Тема 2.1 Зарождение философии. Античная философия.....	6
Тема 2.2 Философия Средних веков.....	12
Тема 2.3 Философия эпохи Возрождения.....	15
Тема 2.4 Философия Нового времени и эпохи Просвещения.	19
Тема 2.5 Немецкая классическая философия.....	22
Тема 2.6 Марксистская философия.....	26
Тема 2.7 Русская философия.....	29
Тема 2.8 Современная западноевропейская философия.....	34
Раздел 3 Основы философского учения о бытии.....	36
Тема 3.1 Учение о бытии.....	36
Тема 3.2 Происхождение и сущность сознания.....	43
Тема 3.3 Теория познания.....	46
Тема 3.4 Природа как предмет философского осмысления.....	48
Тема 3.5 Общество как система.....	52
Тема 3.6 Проблемы человека, сущность, содержание.....	58
Тема 3.7 Исторический процесс. Проблема типологии истории.....	62
Тема 3.8 Проблемы и перспективы современной цивилизации.....	64
Литература.....	76

Раздел 1 Предмет философии и ее история

Тема 1.1 Философия, ее предмет и роль в обществе

Философия зарождается как попытка решить основные мировоззренческие проблемы средствами разума, т.е. мышления, опирающегося на понятия и суждения, связывающиеся друг с другом по определенным логическим законам. В отличие от религиозного мировоззрения с его преимущественным вниманием к вопросам отношения человека к превосходящим его силам и существам, философия вынесла на первый план интеллектуальные аспекты мировоззрения, отразив нарастающую в обществе потребность в понимании мира и человека с позиций знания. Термин **<философия>** в переводе с греческого языка означает любовь к мудрости. Слово <философ> впервые употребил греческий математик и мыслитель Пифагор (ок. 580-500 гг. до н. э.) по отношению к людям, стремящимся к интеллектуальному знанию и правильному образу жизни. Истолкование и закрепление в европейской культуре термина **<философия>** связано с именем Платона. Первоначально понятие <философия> употреблялось в более широком значении. По сути дела, этот термин, означал совокупность теоретических знаний, накопленных человечеством. При этом следует отметить, что именовавшиеся философией знания древних охватывали не только практические наблюдения и выводы, зачатки наук, но и раздумья людей о мире и о себе, о смысле и цели человеческого существования. Ценность мудрости усматривалась в том, что она позволяла выносить практические решения, служила руководством человеческого поведения и образа жизни. Возникновение философии означало появление особой духовной установки - поиска гармонии знаний о мире с жизненным опытом людей, с их верованиями, идеалами, надеждами.

Философия унаследовала от мифологии и религии их мировоззренческий характер, т.е. всю совокупность вопросов о происхождении мира в целом, о его строении, о происхождении человека и его положении в мире и т.д. Она

унаследовала также весь "объем позитивного знания, которое на протяжении тысячелетий накопило человечество. Однако решение мировоззренческих проблем в зарождавшейся философии происходило под иным углом зрения, а именно с позиций рациональной оценки, с позиций разума. Поэтому можно сказать, что философия - это теоретически сформулированное мировоззрение.

Философия - это мировоззрение - система общих теоретических взглядов на мир в целом, место в нем человека, уяснение различных форм отношения человека к миру. человека к человеку. Таким образом, относя философию к мировоззренческим формам человеческой культуры, мы подчеркиваем одну из существенных ее особенностей. Философия - это теоретический уровень мировоззрения. Следовательно, мировоззрение в философии выступает в форме знания и носит систематизированный, упорядоченный характер. И этот момент существенно сближает философию и науку. С наукой философию сближает стремление опереться на теоретические методы исследования, использовать логический инструментарий для обоснования своих положений, выработать достоверные, общезначимые принципы и положения.

Философия есть поиск и нахождение человеком ответов на главные вопросы своего бытия (наиболее существенные, фундаментальные, всеохватные, не знающие исключений, объединяющие жизнь людей в единое целое, в поле действия которых попадает каждый человек)

Назначение философии

В качестве учения о бытии, главных его принципах философия выступает как онтология (греческое он - сущее, логос - учение, понятие, мысль, слово). Выделение различных видов бытия - природы, человека, общества, техники - приведет соответственно к философии природы, философии человека, или антропологии (греческое антропос - человек), философии общества (философии истории в том числе). Философию познания называют гносеологией (греческое гносис - знание, познание) или эпистемологией (греческое эпистеме - знание). Как учение о способах

познания философия есть методология (греческое -иетодос - способ). Как учение о путях творчества и их обосновании философия есть эвристика (греческое эвриско нахожу). Разветвленными областями философии являются философия науки, философия религии, философия языка, философия искусства (эстетика), философия практики (этика), философия культуры, история философии. Так, в философии науки относительно самостоятельным значением обладают философские вопросы отдельных наук, в том числе логики, математики, физики, биологии, кибернетики, политологии и т.д. Каждая из перечисленных модификаций философии обладает специфическими функциями (сравните: методологическая, эвристическая, антропологическая функция философии), о которых написаны даже не сотни, а тысячи книг. Философия едина и многообразна, человек не обходится без нее ни в одной из областей своей жизнедеятельности.

Практической ориентации философии

Под практикой мы понимаем деятельность человека, направленную на достижение цели. Философ-теоретик стремится к достижению истины и к избавлению от заблуждений. Он по-своему практичен, но лишь в области мыслей. Философа-эстетика в качестве цели манит возвышенное и прекрасное (а не низменное и безобразное); и он действует, и он практичен, но преимущественно в чувственно-эмоциональной сфере. Философ-этик в качестве цели своей деятельности избирает идеалы добра (а не зла). Подобно философу-теоретику и философу-эстетику, философ-этик изначально действителен и в этом смысле практичен. Выясняется, однако, что его практические горизонты более универсальны, чем у философа-теоретика и философа-эстетика. В фокус философского обсуждения поставлена не мысль-действие и не чувство-действие, а любое действие, универсальная цель - добро. Как видим, практическая ориентация характерна для философии в целом, но универсальную значимость она приобретает именно в рамках этической функции философии. Именно поэтому, когда философа

спрашивают о практическом назначении философии, он прежде всего указывает на ее этическую функцию.

Философия выявляет и вырабатывает смыслы человеческих деяний, поступков, формирует стратегические цели. Здесь-то как раз и реализуются практические потенциалы философии.

Философия вплетена в практическую деятельность человека, а это означает, что она - разновидность этой деятельности. Философия есть практическое отношение человека к миру, которое наиболее ярко представлено в ее этической функции.

Моральная ориентация философии - это благо, ибо без нее эффективность анализа кардинальных проблем бытия человека была бы существенно снижена. Но не следует роль этой ориентации либо принижать, отказывая философии в нравственном содержании, либо преувеличивать, превращая философию в нечто односторонне этическое.

Раздел 2 Историко-философское введение

Тема 2.1 Зарождение философии. Античная философия

Историкам еще предстоит ответить на вопрос, почему именно VI век до н.э. выделяется из всех столетий I тысячелетия до н.э. как время взрыва интеллектуальной энергии. Но уже сейчас известны многие предпосылки экономического, социального, политического и духовного плана, подготовившие указанный перелом. Скачок в развитии производительных сил, появление товарно-денежных отношений, ослабление родо-племенных структур, возникновение первых государств, рост оппозиции традиционной религии, критика нормативных нравственных установок и представлений, усиление критического духа и рост научных знаний - вот некоторые факторы, из которых складывалась духовная атмосфера, благоприятствовавшая зарождению философии практически одновременно в трех очагах древней цивилизации: в Греции, Индии и Китае. Общность генезиса не исключала

своеобразия путей формирования систематизированного философского знания.

В Индии этот путь пролегал через оппозицию брахманизму, ассимилировавшему племенные верования и обычаи, основанному на ведийском ритуале, который зафиксирован в четырех самхитах, или Ведах (веда - знание), сборниках гимнов в честь богов. Каждая Веда позднее обросла брахманами, т.е. описаниями и комментариями, а еще позднее - араньяками ("лесные книги", предназначенные для отшельников) и затем упанишадами (от словосочетания "сидеть около ног [учителя]"). Весь корпус ведийских текстов считался шрути, т.е. священным откровением. Истинными знатоками и толкователями ведийской мудрости выступали представители высшей касты - брахманы. Однако ломка племенных отношений, кризис родовой морали поколебали незыблемость авторитета жрецов, безусловность предписываемого ими ритуала. Первыми "еретиками", осмелившимися поставить под сомнение всезнание брахманов и обрядовую рутину, стали аскеты, проповедники. Их называли шраманами, т.е. "совершающими усилия". То были усилия не только аскетического порядка, но и интеллектуального, усилия, направленные на осмысление предписаний ведийской религии.

VI-V века до н.э. были ознаменованы распространением множества критических по отношению к брахманизму течений.

Главными из них были адживика (натуралистическо-фаталистическое учение), джайнизм и буддизм. На базе шраманских школ выросли и сложились позже основные философские системы Индии. Первыми показателями самостоятельного систематического изложения индийской философии явились сутры (изречения, афоризмы, датировка которых колеблется в пределах от VII-VI вв. до н.э. до первых веков н.э.). Далее индийская философия развивалась практически в русле шести классических систем - даршан (санкхьи, йоги, ньяи, вайшешики, мимансы, веданты),

ориентировавшихся на авторитет Вед, а также неортодоксальных течений: материалистической чарваки, или локаяты, джайнизма и буддизма.

Во многом аналогичным было становление древнекитайской философии. Примечательно, что и в Китае первыми "оппозиционерами" выступали бродячие мудрецы-аскеты, подготовившие в эпоху Чжаньго (Борющихся царств) наступление "золотого века" китайской философии. Хотя отдельные философские идеи можно обнаружить в более древних памятниках культуры, каковыми в Индии были отчасти "Ригведа" и упанишады, а в Китае - "Ши цзин" ("Канон стихов") и "И цзин" ("Книга перемен"), философские школы и в том и в другом регионе складываются приблизительно в VI в. до н.э. Причем в обоих ареалах философия, достаточно длительное время будучи анонимной, с этого времени становится авторской, связанной с именами Гаута-мы Шакьямуни - Будды, основателя джайнизма Махавиры Вардхаманы, первого китайского философа Конфуция, даосского мудреца Лао-цзы и др.

Если в Индии многочисленные философские школы так или иначе соотносились главным образом с брахманизмом и буддизмом, то в Китае - преимущественно с конфуцианской ортодоксией. Правда, в Индии размежевание на отдельные школы не привело к официальному признанию приоритета какого-либо одного из философских направлений, в то время как в Китае конфуцианство во II в. до н.э. добилось официального статуса государственной идеологии, сумев сохранить его до начала XX в. Наряду с конфуцианством наиболее влиятельными в соперничестве многочисленных религиозно-философских школ были даосизм и буддизм.

Арабо-мусульманская философия - явление средневековья, а потому ее становление и развитие значительно отличались от аналогичных процессов в древних цивилизациях Индии и Китая. По существу интеллектуальная история арабов началась со времени появления ислама, т.е. с начала VII в. Само по себе мусульманское вероучение было продуктом взаимодействия арабской культуры, христианских и иудейских идей, получивших довольно широкое распространение на Аравийском полуострове к концу VI в. В

монотеистическом учении Мухаммада отразились радикальные перемены, связанные с разложением родо-племенных отношений и складыванием единой для арабов государственности. Создание уммы - общины, состоявшей из последователей пророка Мухаммада, - было первым шагом на пути к объединению людей по признаку, отличному от родства, кровной связи; то было начало становления государства.

В основу исламского учения легли Коран и сунна, тексты которых были "отредактированы" к концу IX в. Однако ни мусульманское Писание, ни предание не могли дать ответы на все вопросы, которые ставила жизнь, особенно в стремительно развивающемся мусульманском обществе. Так появились дополнительные "корни-источники" - кийас ("суждение по аналогии") и иджма ("единодушное мнение"), позволявшие расширенное толкование Корана и сунны. В конечном счете мусульманская экзегетика оформилась в четыре правовые школы - мазхаба, две из которых (ханифиты и шафииты) были либеральными, а две другие (ханбалиты и маликиты) - консервативными. О позиции, в частности, маликитов свидетельствует утверждение, приписываемое их основателю Малику бен Анасу (ум. в 795 г.), что "вера является обязанностью, а вопрошание - ересью". В результате соперничества между двумя полярными тенденциями в мусульманской экзегетике возникла схоластическая теология - калам.

Не только внутримусульманская полемика, но и необходимость парирования критики в адрес исламского вероучения со стороны не принявших его идолопоклонников, а также соседствовавших с ними христиан и иудеев стимулировали обращение мутакаллимов - поборников калама - к логической аргументации.

Появление собственно философских школ на Арабском Востоке напрямую связано с переводческой деятельностью. Сирийские христиане первые познакомили арабов с произведениями античных мыслителей. Наибольшее влияние на развитие арабской философии оказали труды

Аристотеля, не случайно поэтому появилось название "восточный перипатетизм".

Античная философия — философия античности, подразделяется на древнегреческую и древнеримскую (конец VII в. до н. э. — VI в. н. э.), от раннеклассической философии до 529 г., когда указом императора Юстиниана была закрыта последняя философская школа в Афинах. Традиционно первым античным философом считается Фалес, а последним — Боэций. Античная философия сформировалась под влиянием и воздействием предфилософской греческой традиции, которую условно можно рассматривать как ранний этап самой античной философии, а также воззрений мудрецов Египта, Месопотамии, древневосточных стран.

Выделяют следующие периоды:

1. *Натурфилософский* (главная проблема — проблема устройства мира, проблема первоначала). Соседство-соперничество нескольких школ;
2. *Гуманистический* (смена проблематики от природы к человеку и обществу). Школа софистов, Сократ;
3. *Классический* (период большого синтеза). Создание первых философских систем — весь круг философских проблем. Платон, Аристотель;
4. *Эллинистический* (центр перемещается из Греции в Рим). Соперничают разные философские школы. Проблема счастья. Школы Эпикура, скептиков, стоиков;
5. *Религиозный* (развитие неоплатонизма). В сферу философских проблем добавляется проблема религии;
6. *Зарождение христианской мысли*, монотеистической религии.

Софiсты (от др.-греч. σοφιστής — «умелец, изобретатель, мудрец, знаток^[1], мастер, художник, создатель^[2]») — древнегреческие платные преподаватели красноречия, представители одноименного философского направления, распространенного в Греции во 2-ой половине V — 1-й половине IV веков до н. э. В широком смысле термин «софист» служил для обозначения

искусного или мудрого человека. Софистами также иногда называют представителей древнекитайской школы имён (мин цзя) (Дэн Си, Хуэй Ши, Гунсунь Луна и др.).

Скептицизм (от др.-греч. σκεπτικός — рассматривающий, исследующий) — философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления, особенно сомнение в надёжности истины. *Умеренный скептицизм* ограничивается познанием фактов, проявляя сдержанность по отношению ко всем гипотезам и теориям.

Секст Эмпирик в работе «Три книги пирроновых положений» отмечал, что скептицизм не рассматривает сомнение как принцип, а использует сомнение как полемическое оружие против догматиков, принцип скептицизма — явление. Различают обыденный скептицизм, методологический, научный, религиозный и философский скептицизм. В обыденном смысле скептицизм — воздержание от суждений, обусловленное сомнениями. Философский скептицизм — направление в философии, выражающее сомнение в возможности достоверного знания^[1].

Научный скептицизм — последовательная оппозиция учениям, не имеющим эмпирических доказательств.

Стоицизм — философская школа, возникшая во времена раннего эллинизма и сохранившая влияние вплоть до конца античного мира. Название получила по названию портика *Стоа Пойкиле* (греч. στοά ποικίλη, букв. «расписной портик»), где основатель стоицизма, Зенон Китийский, впервые самостоятельно выступил в качестве учителя. В истории стоицизма различают три главных периода: Древняя (Старшая) Стоя (конец IV века до н. э. — середина II века до н. э.), Средняя (II—I века до н. э.), Новая (I—III века н. э.).

Наиболее известны в наше время из представителей Древней Стои Зенон Китийский, Клеанф и Хрисипп, на перечне сочинений которого соответствующий фрагмент труда Диогена Лаэртского обрывается^[1]. Видными представителями стоицизма в Древнем Риме были Сенека, Эпиктет и император Марк Аврелий^[2].

В переносном смысле стоицизм — твёрдость и мужество в жизненных испытаниях^[2]. «Образ стоического мудреца прочно вошел в обиход европейского морального сознания. Уже при одном упоминании слова «стойк» в памяти всплывает образ человека, мужественно переносящего все превратности судьбы, невозмутимо и непоколебимо исполняющего свой долг, свободного от страстей и волнений. Этот образ настолько популярен, что даже породил расхожее клише – «стоически» переносить трудности, испытания», - отмечает П. А. Гаджикурбанова^[3].

Тема 2.2 Философия Средних веков

Средневековье — это господство религиозного мировоззрения, находящего своё отражение в богословии. Философия становится служанкой теологии. Её основная функция — истолкование Священного Писания, формулировка догматов Церкви и доказательство бытия Бога. Попутно развитие получила логика, осуществлялась разработка понятия личности (спор о различии ипостаси и сущности) и спор о приоритете единичного или общего (реалисты и номиналисты).

1. Основные принципы средневековой философии.
2. Патристика Фомы Блаженного Аврелия.
3. Схоластика Фомы Аквинского.
4. Учение о сущности человека Оригена.

1. Философия средневековья опиралась на христианское мировоззрение, так как основным социологическим институтом была церковь. Философия средневековья подразделяется на 2 направления:

1. Патристика- занимала ведущее место до 10 века, главным вопросом ее была апологетика- это обоснование и оправдание христианской религии. Патристика- «надре»- учение отцов о сущности христианства- сущность является триада- вера, надежда и любовь.

Вера в Бога- вела предназначение.

Надежда- на спасенье души.

Любовь к Богу и к ближнему.

2. Схоластика- возникла и стала приоритетом средневековой философии начиная с 10 века. Это учение, о соотношении веры и разума(знаний). Философия этого периода была объективно идеалистической, в центре мировоззрения был Бог как объективная реальность. Он существует в идеях как(нравственный) идеал. Такое мировоззрение в центре с Богом называется теоцентризмом(ТЕО- Бог).

Теологизм- учение о Боге(Богословие).Мыслители средневековья внесли огромный вклад в развитии философии. Они разработали свой позитивный аппарат, который обосновал и раскрывал сущность основных принципов и христианского мировоззрения.

Супранатурализм- идея признания Бога, сверх природной субстанции, где он руководит не только человечеством, но и миром(природой) и устанавливает законы развития и существований людей и природы.

Креационизм- идея о сотворенности Богом этого мира.

Провиденциализм- идея о предопределенности развития мира.

Сотериологизм- учение, которое выявляет смысл человека, смысл существования. Человеку дана абсолютная свобода выбора между добром и злом, а также человек единственное существо в мире, наделенное душой и вниманием, аналитическим разумом.

Ревеляционизм- учение, о Богооткровение- это знания, необходимые человеку для спасения его души. Эти знания находятся в библии.

Если человек выбирает добро, он душу спасает, а если зло- развращает.

Эсхатология- учение о конце света, заложенное в апокалипсис. Главная мысль, что конец света будет зависеть не сколько от воли Бога, сколько от греховной деятельности человека.

2. Главная книга Августина Блаженного «О Граде Божьем» все существующее в этом мире на 2 части: град земной и град небесный(Божий). Все, что относится к Граду земному- это материальное и телесное, их свойства: они приходящие(не вечны), изменяющиеся главное греховное.

Отрицая греховность человек самосовершенствуется и совершенствует мир вокруг себя, поэтому главный смысл и цель существования человека является: достижения града небесного.

Град небесный- это все, что относится к духовному, вечному и святому. Это высший духовный идеал которому должен стремиться человек через телесный. Аскетизм- предполагает пользоваться только необходимыми материальными только необходимыми материальными благами.

3. Главная проблема в философии Фамы Аквинского- это соотношения веры и разума(знания). И вера и разу- это два пути, которые приводят к Богу.

Общее:

- и вера и разум объектом познания признает одно и тоже- Бог и созданный или мир.

- эти методы не исключают, а дополняют друг друга.

- оба метода созданы Богом, имеют одинаковое право на существование.

Различия:

- путь веры короткий и правильный

а) так как опирается на абсолютную правдивость Бога

б) верить доступны всем.

Фома Аквинский представил 5 доказательств существования Бога:

1. Основывается на понятии движения. Первоисточником движения является Бог.

2. Основывается на понимании причинно- следственных связей. Мир- это совокупность причин и следствий. Первой причинной является Бог.

3. Основывается на принципе случайности и необходимости. В мире существует законы, если закон утверждается, то это необходимость, если нарушается то это случайность. Первый закон дан Богом.

4. Доказательство основывается на принципе пирамиды от несовершенства к совершенству.

5. Принцип целесообразности. Все в этом мире имеет смысл. А осмысление человек получает от Бога, поэтому Бог источник целесообразности.

4. Человек состоит из 3-х субстанций:

- тела
- душа
- дух

Тело- это функциональная оболочка человека.

Душа- это духовная сущность, это проявление личностных свойств человека, определяющихся через образования или воспитание.

Дух- это проявление в человеке всеобщих нравственных законов, имеющих божественную природу.

В идеале тело должно подчиняться душе, а душа духу. На самом деле, очень часто человек зная как нужно поступать, поступает наоборот.

Это происходит потому, что Бог дал человеку свободу выбора, но не дал свободу воле. Поэтому человек должен развивать в себе силу воли и в этом ему поможет бог и молитвы.

Тема 2.3 Философия эпохи Возрождения

Философия Возрождения — направление в европейской философии XV—XVI веков. Характеризуется неприятием официальной католической религиозности и интересом к человеческой личности. Внутри течения гуманистов этот интерес выразился в идеях классического гуманизма

и способствовал утверждению практического критерия истины (опыт+польза), который лёг в основу методологии современных естественных наук.

Философское мышление этого периода можно охарактеризовать как антропоцентрическое.

В эпоху Возрождения индивид приобретает гораздо большую самостоятельность, он все чаще представляет не тот или иной союз, а самого себя. Отсюда вырастает новое самосознание человека и его новая общественная позиция: гордость и самоутверждение, сознание собственной силы и таланта становятся отличительными качествами человека. Индивид эпохи Возрождения склонен приписывать все свои заслуги самому себе. Разносторонность — вот идеал возрожденческого человека. Человек становится творцом самого себя. В результате человек уже не нуждается в божественной благодати для своего спасения. По мере того как человек осознает себя в качестве творца собственной жизни и судьбы, он оказывается и неограниченным господином над природой.

В период возрождения огромную значимость приобретает искусство, и как результат, возникает культ человека-творца. Творческая деятельность приобретает своего рода сакральный (священный) характер.

С антропоцентризмом связан характерный для Возрождения культ красоты. В эпоху Возрождения, как никогда раньше, возросла ценность отдельного человека. Выше всего в эту эпоху ставится своеобразие и уникальность каждого индивида.

В эпоху Возрождения философия вновь обращается к изучению природы. Интерес к натурфилософии усиливается к концу XV — началу XVI века по мере того, как пересматривается средневековое отношение к природе как несамостоятельной сфере.

В понимании природы, так же как и в трактовке человека, философия Возрождения имеет свою специфику — природа трактуется пантеистически. Христианский Бог здесь как бы сливается с природой, а последняя тем самым обожествляется.

Натурфилософы Возрождения, например знаменитый немецкий врач, алхимик и астролог Парацельс применял магиико-алхимическое понимание природы, выраженное стремлением управлять природой с помощью тайных, оккультных сил, характерное именно для XV-XVI веков. Натурфилософы стремились устранить идею творения: мировая душа представлялась как имманентная самой природе жизненная сила, благодаря которой природа обретает самостоятельность и не нуждается больше в потустороннем начале.

Второй этап развития философии эпохи Возрождения (с середины XV в. до первой трети XVI в.) **связан с интерпретацией идей платоников и аристотеликов применительно к потребностям обновляющегося мира.** В этот период творили Николай Кузанский (1401 — 1464), Марсилио Фичино (1422 — 1495), Леонардо да Винчи (1452 — 1519), Пьетро Помпонацци (1462 — 1525), Пико делла Мирандола (1463-1494), Эразм Роттердамский (1469 — 1536), Николо Макиавелли (1469 — 1527), Николай Коперник (1473 — 1543), Томас Мор (1479 — 1535). Эти деятели эпохи Возрождения внесли значительный вклад в исследование онтологической проблематики, в развитие представлений о всех формах бытия. Принимая во внимание достижение философской мысли Платона и Аристотеля, а так же переосмысливая философию неоплатонизма, они совершенствовали теорию познания и этику.

Так, один из крупнейших философов этого периода Николай Кузанский в своих сочинениях “Об ученом незнании” (1440) и “О предположениях” (1444), “Простец” (1450) Бога рассматривает как бытийность, порождающую все сущее. Единство мира, по его мнению, заключается в Боге.

Движение к истине он рассматривает как процесс. Достижение окончательных истин, по мнению мыслителя, проблематично. Человек тем не менее способен созерцать природу в той мере, в какой ему разрешено Богом. Сам же Бог для человека остается непостижимым. И все же человек благодаря разуму соединен с миром и Богом.

Значительную переработку античного наследия и особенно идей Платона осуществил Марсилио Фичино. В его основном труде “Платоновское

богословие о бессмертии души” (1469 — 1474) мироздание представлено как иерархически построенное единство. Фичино отождествляет Бога с всеобщей природой вещей. Бог и мир в его философии выступают в единстве. Мыслитель, продолжая гуманистическую традицию возвышения человека, уподобляет его Богу.

Последний третий этап развития философии эпохи Возрождения — со второй половины XVI в. до начала XVII в. Этот период отмечен творчеством Пьера-Анжело Мандзоли, Мишеля Монтеня (1533 — 1592), Бернардино Телезио (1509 — 1588), Франческо Патрици (1529 — 1597), Джордано Бруно (1548 — 1600), Томмазо Кампанеллы (1568 — 1639), Якоба Беме (1575 — 1624), Галилео Галилея (1564 — 1642). Названные мыслители интересовались разной философской проблематикой. Так, например, Мандзоли и Монтень исследовали вопросы существования человека в мире. М. Монтень написал объемное сочинение “Опыты”, которое вплоть до нашего времени служит образцом нравоучительной литературы. Монтеню в своем сочинении удалось обобщить опыт нравоучительной литературы прошлого и разобрать такие модели нравственных оценок поведения, которые воспринимаются и современным читателем как вполне приемлемые.

Значительное приращение философского знания с середины XVI в. шло по линии развития представления о философии природы.

Синтез натурфилософских идей был осуществлен в сочинениях Джордано Бруно. Основными его трактатами считаются “О причине, начале и едином” (1584), “О бесконечности вселенной и мирах” (1584).

Центральной категорией его философии является Единое. Оно понимается им как высшая ступень космической иерархии бытия. В диалоге “О причине, начале и едином” Д. Бруно утверждал, что Вселенная едина, бесконечна и неподвижна. В едином материя совпадает с формой, множественность и единство, минимум и максимум. Материю он рассматривает как субстрат и возможность.

Д. Бруно вслед за своими предшественниками полагал, что природа одушевлена и свидетельством тому, по его мнению, является ее самодвижение. Ему принадлежит гипотеза о неразрывной связи пространства, времени и движущейся материи. Мыслитель считал, что Вселенная бесконечна и равна Богу, который отождествляется с миром.

Познание, согласно Д. Бруно, возможно. Конечной целью познания является созерцание божества. Такое созерцание открывается лишь подвижным героическим энтузиазмом.

Этическое учение Д. Бруно направлено против средневекового аскетизма и ханжества. Мыслитель стал провозвестником новых нравов, входящих в европейскую жизнь, с формированием в ней буржуазного образа жизни.

Особенность заключительного этапа развития философии эпохи Возрождения заключается в том, что она наращивает свой потенциал вместе с развитием науки. Этот синтез философии и науки, дающий прирост в области методологии, характерен для трудов Галилео Галилея. Примером могут служить такие его труды, как: “Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевской и коперниковой”; “Пробирных дел мастер”.

Разработанное философией эпохи Возрождения диалектически цельное представление о неразрывном единстве человека и природы, Земли и бесконечного космоса было подхвачено философами последующего времени. Идеи гуманизма, талантливо отстаивавшиеся мыслителями Возрождения, оказали широкомасштабное влияние на все общественное сознание Европы.

Тема 2.4 Философия Нового времени и эпохи Просвещения

Философия Нового времени — период развития философии в западной Европе в XVII—XVIII веках, характеризующийся становлением капитализма, бурным развитием науки и техники, формированием экспериментально-математического мировоззрения. Этот период также называют эпохой

научной революции. Иногда в философию Нового времени, полностью или частично, включают философию XIX века.

Ключевые слова в философии разума, эпистемологии и метафизике семнадцатого и восемнадцатого столетий разделяются на две основные группы. Рационалисты, главным образом во Франции и Германии, предполагали, что всё знание должно начинаться с определённых «врождённых идей», присутствующих в уме. Главными представителями этого направления были Рене Декарт, Барух Спиноза, Готфрид Лейбниц и Николай Мальбранш. Эмпиристы, напротив, считали, что знание должно начинаться с чувственного опыта. Ключевые фигуры этого направления — Френсис Бэкон, Джон Локк, Джордж Беркли и Дэвид Юм. (Сами понятия рационализма и эмпиризма возникли позже, в основном благодаря Канту, но они достаточно точны.) Этика и политическая философия обычно не рассматриваются через эти понятия, хотя все эти философы решали этические вопросы в свойственных им стилях. Среди других важных фигур в политической философии были Томас Гоббс и Жан-Жак Руссо.

В конце восемнадцатого столетия Иммануил Кант создал принципиально новую философскую систему, претендовавшую на то, что она объединила рационализм и эмпиризм. Кант стимулировал бурное развитие философской мысли в Германии в начале девятнадцатого века, начиная с немецкого идеализма. Характерной чертой идеализма была мысль о том, что мир и разум должны быть поняты, исходя из одних и тех же категорий; эта идея достигла кульминации в творчестве Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, который среди прочего сказал, что действительное разумно, разумное действительно.

Эпо́ха Просвещéния — одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этого интеллектуального движения лежали рационализм и свободомыслие.

Начавшись в Англии под влиянием научной революции XVII века, это движение распространилось на Францию, Германию, Россию и охватило другие страны Европы. Особенно влиятельными были французские просветители, ставшие «властителями дум». Принципы Просвещения были положены в основу американской Декларации независимости и французской Декларации прав человека и гражданина.

Интеллектуальное движение этой эпохи оказало большое влияние на последовавшие изменения в этике и социальной жизни Европы и Америки, борьбу за национальную независимость американских колоний европейских стран, отмену рабства, формулирование прав человека. Кроме того, оно поколебало авторитет аристократии и влияние церкви на социальную, интеллектуальную и культурную жизнь.

«Рассуждение о методе» Декарта

Собственно термин просвещение пришёл в русский язык, как и в английский (The Enlightenment) и немецкий (Zeitalter der Aufklärung) из французского (siècle des lumières) и преимущественно относится к философскому течению XVIII века. Вместе с тем, он не является названием некой философской школы, поскольку взгляды философов Просвещения нередко существенно различались между собой и противоречили друг другу. Поэтому просвещение считают не столько комплексом идей, сколько определённым направлением философской мысли. В основе философии Просвещения лежала критика существовавших в то время традиционных институтов, обычаев и морали[1].

Относительно датировки данной мировоззренческой эпохи единого мнения не существует. Одни историки относят её начало к концу XVII века, другие — к середине XVIII века[2] В XVII веке основы рационализма закладывал Декарт в своей работе «Рассуждение о методе» (1637). Конец эпохи Просвещения нередко связывают со смертью Вольтера (1778) (в том же году скончался Жан Жак Руссо) или с началом Наполеоновских войн (1800—1815)[3]. В то же время есть мнение о привязке границ эпохи Просвещения к

двум революциям: «Славной революции» в Англии (1688) и Великой французской революции (1789).

Тема 2.5 Немецкая классическая философия

НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ - нем. мыслители принимали участие уже в формировании схоластики. Они писали на лат. языке, и их философия была частью обще западноевропейской аристотелевско-платоническо-христ. философии. Начало собственно «немецкой» философии лежит в т. н. женской мистике, в письмах и нравоучительных произв. Хильдегарды Бингенской и др. рейнских и фландрийских монахинь. Наиболее значительной среди них была Мехтильд Магдебургская. Благочестие братьев по совместной жизни или др. братств лежало в основе деятельности крупных нем. мистиков: Мейстера Экхарта, Генриха Сузо и Иоганна Таулера. К ним относятся также: Гирт Грот, Фома Кемпийский и неизвестный автор «Немецкой теологии»; см. также МИСТИКА.

Ведущим немецким философом эпохи Возрождения является Николай Кузанский; он предвосхитил некоторые черты философии Лейбница и Гегеля – особенно своим частью еще магическим, частью уже динамическим принципом «совпадения противоположностей». Наряду с Николаем Кузанским надо упомянуть об Atrunne Неттесхеймском и враче Парацельсе, которые представляли мистику, возрождавшую идеи древнегреч. мыслителей.

Эпоха барокко представлена именами Валентина Вейгеля и Якоба Беме, типично нем. мистика которых противостояла всей западноевропейской философии.

Мартин Лютер повлиял на нем. философию идеями и пафосом свободы, несмотря на то что понятие свободы оспаривал. Он отвергал все метафизические притязания нем. философии и резко критиковал аристотелизм и томизм, но решительно защищал воспитательное значение мышления, ведущего к ясности выражения и понятий. Филипп Меланхтон, наделенный Лютером неограниченными полномочиями относительно философской

систематизации идей Реформации, воздвиг прочное здание протестант, неосхоластики, просуществовавшее более четверти тысячелетия. В лице Ульриха Цвингли реформированная теология часто выступает чуть ли не как волюнтаристская философия.

То же направление заметно в работах представителя исторической мистики Себастьяна Франка. нем. философия эпохи Просвещения уже в период Тридцатилетней войны возвещает о себе именами Иоганна Клауберга и в особенности Якоба Томазия (старшего). Работы Лейбница ознаменовали вступление нем. философии в пору своего совершеннолетия. Лейбниц обосновал нем. идеализм и тем самым нем. философию в узком и собственном смысле слова. Перешагнув через национальные границы, он охватил духовным взором всю совокупность знаний своего времени. Лейбниц относился одинаково критически и к франц. материализму, и к англ. эмпиризму и скептицизму. Он пытался создать технику познания, основанную на объединении логики с чистым естествознанием.

Вселенная – гармоническое целое, в котором уничтожается также противоположность между религией и наукой. Наш мир – лучший из всех возможных миров. Философия нем. Просвещения вновь попадает под сильное влияние иностранной философии (Декарт, Локк, Шефтсбери, Юм). Ее типичным представителем является Христиан Вольф, чьи взгляды в то время считались просто философией как таковой. Он положил начало целому ряду философов-популяризаторов, которые частью излагали философию Вольфа, частью – философию здравого смысла человека. Кроме Вольфа, следует назвать Моисея Мендельсона и А. Г. Баумгартена.

Вера философов Просвещения в неограниченные возможности человеческого разума находилась в противоречии со скептическим эмпиризмом, который полагался лишь на свидетельства чувств. Критицизм Иммануила Канта явился выдвиганием требования, согласно которому, прежде чем рассматривать истинность результатов познания, надо проверить возможности самого познания. Исследования Канта показали, что «вещь в

себе» непознаваема и мы должны довольствоваться лишь ее явлениями. Эти явления определяются формами созерцания (пространство и время) и априорными понятиями (категориями). Логика чистого разума ведет от явлений к идеям, которые остаются вне сферы познания. Человеческий рассудок требует (но не может доказать эмпирически), чтобы в природе царила всеобщая целесообразность.

Практический разум как «категорический императив» нуждается в абсолютном моральном законе, вере в свободу и бессмертие души и в существование Бога, хотя все это остается недоказуемым. Критицизм Канта и характерные для него совершенства и противоречия явились для нем. философии 19 в. настолько сильными импульсами к развитию, что их влияние сохранилось и по сегодняшний день (см. НЕОКАНТИАНСТВО, МАРБУРГСКАЯ ШКОЛА). Непосредственными преемниками Канта были К. Л. Рейнгольд (1758-1823), Соломон Маймон, И. С. Бек и Я. Ф. Фриз. Философия Канта определила также мышление Шиллера, который в своей этике и эстетике, однако, отошел от интеллектуализма Канта и приблизился к платоническому идеализму.

Философия Просвещения нашла свое завершение и преодоление в протестантской метафизике И.Г. Гаманна, Ф.Г. Якоби, который создал философию веры в трансцендентальную реальность мыслимого и представляемого и снова привлек внимание к Спинозе (через Якоби пришел к Спинозе Гете), и в Иоганне Готфриде Гердере – противнике Канта, положившем в основу своей философии историю и заменившем механическое органическим. Гердер и Гете стали предтечами романтиков, которые впоследствии весьма произвольным образом усвоили философию действия Иоганна Готлиба Фихте, характерной чертой которого была вера в прогресс. Фихте развил критицизм Канта в чистый идеализм, вершиной которого явилась философия тождества Фридриха Вильгельма Шеллинга – подлинного философа романтизма: природа, осмысливаемая человеком, поднимается до сознания самой себя, так что мышление и бытие становятся тождественными.

К представителям романтической философии относятся также Новалис, создавший « магический идеализм», Шлейермахер, по мнению которого религия основана на чувстве «абсолютной внутренней зависимости» от мирового целого, и Фридрих Краузе, который ввел в философию тождества Шеллинга пантеизм.

В остальном в философии 19 в. царили Гегель и Шопенгауэр. Гегель, в котором нем. спекулятивная философия (за пределами Германии не существовало ничего подобного ей, более того, во Франции и Англии ей соответствовали по времени позитивизм и социология) нашла свое высшее выражение, поставил характерную для эпохи Просвещения веру в прогресс на новую основу, включив самый прогресс в представление о диалектическом процессе, «в котором дух, чья природа всегда остается одной и той же, эксплицирует эту свою природу», в котором все более позднее является в то же время высшим по отношению к более раннему – более высокой ступенью осуществляющего себя разума.

Государство становится отражением неизменного мирового порядка, «субстанциональной нравственностью». Это направление мысли продолжается представителями «правых гегельянцев», в особенности Ю. Шталем и Фердинандом Лассалем и заканчивается на Бисмарке и пионерах национал-социализма. Др. направление развития гегелевского учения восприняло элементы франц. позитивизма и распространившегося в век индустриализации причинно-механистического взгляда на природу и мир. Его представляли «левые гегельянцы», прежде всего Людвиг Фейербах, Макс Штирнер, Давид Штраус, Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895), которые наряду с рус. мыслителями развили его в диалектический (исторический) материализм, все последствия которого еще и сегодня представляются непредсказуемыми и который нашел свое завершение в ленинизме.

Шопенгауэр считает ошибочным всякое историческое рассмотрение событий, происходящих в мире, всякую философию, которая предполагает

становление или его результат, начальный и конечный пункты. Предметом философии может быть лишь сущность мира, не подчиняющаяся закону достаточного основания. Все события в мире являются для Шопенгауэра лишь «продолжением зоологии», лишь буквами, с помощью которых можно прочесть идею человека. Отсюда философское развитие идет – через работу Шопенгауэра «О воле и природе» (1836) и работу Ницше «Воля к власти» – к философии жизни и витализму. Особое положение занимает учение об окружающей среде Якоба Иксюля. Наряду с Гегелем и его школой немаловажную роль в развитии нем. философии сыграли педагогика и психология Иоганна Фридриха Гербарта, логика Бернардо Больцано и психология как естествознание внутреннего опыта Фридриха Эдуарда Бенеке. После смерти Гегеля интерес нем. философии к проблемам метафизики стал быстро падать.

Философия стала основополагающим фундаментом для частных наук, которым с успехом удалось привлечь к себе всеобщий интерес.

Тема 2.6 Марксистская философия

Марксизм — философское, экономическое и политическое учение, основанное Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом[1]. Существуют различные интерпретации учения Маркса, связанные с различными политическими партиями и движениями в общественной мысли и политической практике. Политический марксизм является одним из вариантов социализма наряду с левым анархизмом (см. Социальный анархизм), христианским социализмом и не принимающей марксизма частью демократического социализма и социал-демократии.

Маркс выступал против распространенного в современной ему Германии «третирования» философии Гегеля и объявляет себя его учеником. Критикуя Гегеля, Маркс ставит вопрос о материалистической переработке его идеалистической диалектики^[8].

В своих ранних работах Маркс с одной стороны осуждает философию за её умозрительное сознание, но с другой стороны, настойчиво подчеркивает необходимость воплощения философии в действительность. Так, широко известен 11-й тезис Маркса о Л. Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»^[9].

Позднее такая позиция вырождается в резкую критику метафизической философии в «Немецкой идеологии». Предметом марксистской философии, с точки зрения Ф.Энгельса, служит всеобщий диалектический процесс как в природе, так и в обществе. Диалектика, подчеркивает Энгельс, есть наука о наиболее общих законах всякого движения

Диалектический материализм

Следует отметить, что ни Маркс, ни Энгельс своё учение диалектическим материализмом не называли. Они пользовались понятиями «современный» или «новый» материализм, чтобы отличить свои взгляды от механистического материализма французских просветителей. Термин диалектический материализм введён русским марксистом Георгием Валентиновичем Плехановым (1856—1918) и закреплён Лениным как официальное название философского компонента советской системы марксизма-ленинизма.

Выражение «диалектический материализм» часто используется как синоним марксистской философии. Однако оно не встречается у Маркса и Энгельса, которые говорили о «материалистической диалектике». Выражение «диалектический материализм» ввёл в научный оборот И. Дицген в работе «Экскурсии социалиста в область теории познания».

Диалектический характер марксистской философии связан с материалистической переработкой идеалистической диалектики Гегеля, а также с диалектической переработкой метафизического материализма. Материалистическую диалектику К. Маркс считал не специфически философским, а общенаучным методом исследования, который он, в частности, применил в «Капитале»^[11].

Центральным понятием философии марксизма как учения о диалектическом процессе является понятие всеобщности развития на основе законов перехода количественных изменений в качественные, отрицания отрицания и единства и борьбы противоположностей. В «Анти-Дюринге» Энгельс высказывает мысль, что диалектика рассматривает законы мышления, в «Диалектике природы» подчёркивается, что «диалектические законы являются действительными законами развития природы».

Исторический материализм

Философия марксизма находит человека в состоянии отчуждения и основной акцент делает на его освобождении. Однако человек трактуется не как ни от кого не зависимый индивид, но как «совокупность общественных отношений», поэтому философия марксизма является, прежде всего, философией общества, рассматриваемого в его историческом развитии.

Движущей силой истории Маркс считает «материальное производство» («базис»), который определяет надстройку^[12]. Его сподвижник Энгельс утверждает, что именно «труд создал человека». Важнейшим фактом антропогенеза стал переход от присваивающего хозяйства к производящему. Производство накладывает определённый отпечаток на общество, вследствие чего выделяют ряд последовательно сменяющихся друг друга формаций или способов производства.

Все известные формации заключают в себе противоречия, в том числе и антагонистические противоречия, неразрешимые в рамках определённой формации и требующие для своего разрешения перехода на более высокий уровень общественного развития. В зависимости от отношений к средствам производства члены общества разделены на классы: рабовладельцы и рабы, феодалы и крестьяне, буржуазия и пролетариат. В ходе классовой борьбы наиболее могущественный класс создаёт государство, а также различные формы идеологии (включая религию, право и искусство) для того, чтобы этот класс мог господствовать над другими классами общества. Смена формаций определяется уровнем развития производительных сил, которые

постепенно «перерастают» производственные отношения, вступают в антагонистический конфликт с ними, что приводит к революциям (социальным и политическим).

Коммунистическая революция, по мысли представителей марксизма, должна преодолеть все антагонистические противоречия капитализма, окончательно освободить человека от отчуждения, всех форм наёмного рабства, эксплуатации человека человеком и привести общество к бесклассовой коммунистической формации.

Тема 2.7 Русская философия

1. Общее понятие и характерные черты русской философии.

Русская философия – феномен мировой философской мысли. Ее феноменальность заключается в том, что русская философия развивалась исключительно автономно, самостоятельно, независимо от европейской и мировой философии, не находилась под влиянием многочисленных философских направлений Запада – эмпиризма, рационализма, идеализма и др. В то же время русскую философию отличают глубина, всесторонность, достаточно специфический круг исследуемых проблем, порой непонятных для Запада.

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 политической несвободой и жестокой цензурой);
- целостность, стремление почти всех философов заниматься не отдельной проблематикой, а всем комплексом актуальных проблем;
- большая роль проблем морали и нравственности;

- конкретность;
- широкое распространение в массах, понятность простому народу.

Основы предмета русской философии составляли:

- проблема человека;
- космизм (восприятие космоса как единого целостного организма);
- проблемы морали и нравственности;
- проблемы выбора исторического пути развития России – между Востоком и Западом (сугубо специфическая проблема русской философии);
- проблема власти;
- проблема государства;
- проблема социальной справедливости (данной проблемой «пропитан» значительный пласт русской философии);
- проблема будущего.

Можно выделить следующие основные этапы русской философии:

- период зарождения древнерусской философии и раннехристианской философии Руси;
- философия периода татаро-монгольского ига, зарождения, становления и развития централизованного русского государства (Московской Руси и России);
- философия XVIII в.;
- философия XIX в.;
- русская и советская философия XX в.

2. Ранняя русская философия (период ее зарождения и раннего христианства).

Период зарождения древнерусской философии и раннехристианской философии Руси относится к IX – XIII вв. (соответствует эпохе от возникновения Древнерусского государства – Киевской Руси до времени феодальной раздробленности и монголо-татарского завоевания).

Основными темами ранней русской философии были:

- моральные и нравственные ценности;
- объяснение христианства, попытки соединить его с язычеством;
- государство;
- право;
- природа.

Среди наиболее ярких представителей философии указанного периода выделяются:

- Иларион (основное произведение – «Слове о Законе и Благодати», в котором популяризируется и анализируется христианство, его роль в настоящем и будущем Руси);
- Владимир Мономах (основное произведение – «Поучение», своеобразный философский морально-нравственный кодекс, где даются поучения потомкам, анализируются проблемы добра и зла, мужества, честности, стойкости, а также другие морально-нравственные вопросы);
- Климент Смолятич (основное произведение – «Послание пресвитеру Фоме», главная тема философии – проблемы разума, познания);
- Филипп Пустынник (основное произведение – «Плач», затрагивающее проблемы взаимоотношения души и тела, плотского (материального) и духовного (идеального).

3. Русская философия XII – XVII вв.

Период борьбы за освобождение от монголо-татарского ига, становления и развития централизованного Русского государства (Московской Руси) как в истории, так и философии приходится на XIII – XVII вв.

Главными темами, характерными для данного периода философии, являлись:

- сохранение русской духовности;
- христианство;
- борьба за освобождение;
- устройство государства;
- познание.

Среди видных философов данного периода:

- Сергей Радонежский (XIV в. – философ-богослов, основными идеалами которого были сила и могущество, универсальность и справедливость христианства; консолидация русского народа, свержение монголо-татарского ига;
- Философий (XVI в.) – также занимался вопросами христианского богословия, отстаивал идею преемственности христианства («Москва – Третий Рим») по линии Рим – Константинополь – Москва;
- Максимилиана Грек (1475 – 1556) – отстаивал морально-нравственные ценности, выступал за скромность, аскетизм, был идеологом монархии и царской власти, главными целями которых видел заботу о народе и справедливость;
- Андрей Курбский (1528 – 1583) – был идеологом оппозиционной социально-политической философии, выступал за ограничение деспотизма царской власти, свободу, право, сословно-представительную монархию, вел заочную полемику с Иваном Грозным;
- Нил Сорский, Вассиан Патрикеев – выступали за реформу Церкви, искоренение церковной праздности, парадности, приближения Церкви к народу, были идеологами так называемого движения «нестяжателей» (боролись против «иосифлян» - сторонников сохранения прежних церковных устоев);
- Аввакум и Никон – также боролись за обновление Церкви, но в идеологическом смысле; Никон – за реформу обрядов и возвышение Церкви на уровень еще одного вида власти наряду с государственной, Аввакум – за сохранение старых обрядов;
- Юрий Крижанич (XVII в.) – выступал против схоластики и ее распространения в русской теологии; во-первых, занимался вопросами гносеологии (познания); во-вторых, выдвинул рациональное и опытное

(эмпирическое) познание; в качестве первопричины всего сущего видел Бога.

4. Русская философия XVIII в. (материализм и социально-политическая философия).

Русская философия XVIII в. включает два основных этапа в своем развитии: философию эпохи петровских реформ;

материалистическую философию середины и второй половины XVIII в.

К первому направлению (эпохи петровских реформ) относится творчество Феофана Прокоповича, В.Н. Татищева, А.Д. Кантемира.

Основной направленностью их философии была социально-политическая:

- вопросы устройства монархии;
- императорской власти, ее божественности и нерушимости;
- прав императора (казнить, миловать, самому назначать наследника и других);
- войны и мира.

Также философы данного направления занимались и иными вопросами – познания, нравственных ценностей и др.

Основными представителями материалистического направления были М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев.

М.В. Ломоносов (1711 – 1765) в философии был сторонником механистического материализма. Им была заложена материалистическая традиция в русской философии.

Также Ломоносовым была выдвинута атомическая («корпускулярная») теория строения вещества, согласно которой все вокруг предметы и материя в целом состоят из мельчайших частиц («копускул», то есть атомов) – материальных монад.

Отношение М.В. Ломоносова к Богу – деистическое. С одной стороны, он допускал наличие Бога-Творца, но, с другой стороны, не наделял Его сверхъестественной силой и возможностями.

В философии Ломоносова также уделяется большая роль этике, морали, нравственности.

На последовательно материалистических позициях стоял А.Н. Радищев (1749-1802). Помимо обоснования материалистических начал бытия большое внимание Радищев уделил социально-политической философии. Ее кредо – борьба самодержавия, за народовластие, правовую и духовную свободу, торжество права.

5. Основные направления русской философии XIX в.

Русская философия XIX в. включала в себя ряд направлений:

- декабристское;
- монархическое;
- западническое и славянофильское;
- революционно-демократическое;
- атеистическое;
- теологическое;
- философию космизма.

Более подробно данные направления рассматриваются в вопросе 29.

6. Основные направления русской философии XX в.

Русская (и советская) философия XX в. представлена, главным образом:

- философией марксизма-ленинизма;
- философией космизма;
- естественно-научной философией;
- философией «русского зарубежья».

Тема 2.8 Современная западноевропейская философия

Западноевропейская философия XIX — XX вв. представляет собой разнообразие направлений и школ, но доминирующим в ней был ряд тенденций. Одни философы (О. Конт, Д. С. Милль, Г. Спенсер и др.)

продолжали отстаивать и наполнять новым содержанием те ценности, которые разрабатывались в XVII — XVIII вв. философами этого региона. К этим ценностям относятся: вера в разум человека, в его лучшее будущее, в науку, в совершенствование познания, в социальный прогресс. Они сконцентрировали свое внимание на проблемах теории познания и науки. Другие (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше и др.) скептически отнеслись ко многим ценностям духовной жизни прошлого и пытались создавать новые, почувствовав приближение эпохи революционных потрясений и войн, обратить внимание на опасности, таящиеся в будущем. Третьи уделяли главное внимание вопросам организации человеческой деятельности (прагматисты). Четвертые предметом своих размышлений сделали проблемы онтологии и философской антропологии (экзистенциалисты).

То обстоятельство, что многие философские течения XX в. уходят своими корнями и берут начало в XIX в., заставляет философию этих веков рассматривать в рамках одной темы. Это несколько увеличивает ее объем, зато позволяет избежать искусственного деления философских течений в зависимости от временных рамок ограничиваемых XIX — XX вв.

Западная философия (англ. Western philosophy) — философская мысль и труды западной цивилизации, в отличие от восточных философий и многообразия автохтонных философий.

Исторически термин западная философия был сравнительно недавно введён для обозначения философского мышления западной культуры, начиная с древнегреческой философии в Древней Греции, в развитии со временем охватывая обширные территории Земли, включая Северную Америку и Австралию. Существуют споры о включении также территории Северной Африки, отдельных ареалов Среднего Востока, Восточной Европы и так далее. Слово философия происходит из древнегреческого языка: *philosophia* (др.-греч. φιλοσοφία), буквально, «любовь к мудрости» (др.-греч. φιλεῖν — *philein* «любить» и др.-греч. σοφία — *sophia* «мудрость», в смысле: знание).

В современной терминологии западная философия относится к двум основным «традициям» современной философии: аналитическая философия и континентальная философия.

Раздел 3 Основы философского учения о бытии

Тема 3.1 Учение о бытии

Проблема Бытия обсуждается философами всегда. Многие мыслители считали ее исходной для систематического основания действительности.

Бытие - это существование во всех его многообразных формах. Учение о Бытии называется онтологией. Категории Бытия объединяет по признаку существования самые различные явления, предметы, процессы. Многие философские системы стремятся рассматривать мир как некую целостность. Для выражения единства бытия имеется особая категория субстанция. Субстанция означает внутреннее единство многообразия вещей, существующие через них и по средствам их. Субстанцией признавали то материальное, то идеальное. В одних учениях - много субстанций, в иных - одно.

Философская категория бытия связана с реальной жизнью отдельного человека и человечества. Жизнь каждого человека опираются на понятные основания. Мы их принимаем без сомнений и рассуждений. Самое главное, что мир есть, имеется. У каждого из нас возникает естественная потребность, чтобы этот мир существовал и впредь, как стабильное целое.

Проблема Бытия остро возникает тогда, когда фундаментальные предпосылки жизни и сознание начинает "уплывать", становится предметом сомнений. Природа и стабильная жизнь постоянно изменяются и дают человеку поводы для сомнений в вечном и неизменном существовании мира.

Содержание категории Бытие

Данное понятие связано с целым рядом других категорий (небытия, существование, пространство, время, материя, становление, качество,

количество, мера). Категория Бытия объединяет основные идеи, выделенные в ходе последовательного осмысления вопроса о существовании мира:

Мир есть, существует как безпридельная и неприходящая целостность;

Природное и духовное, индивиды и общество равно существует, хотя и в разных формах;

Их различное по форме существования предпосылка единство мира;

Мир развивается по своей объективной логике, он создает реальность, которая существует прежде сознания его людей.

Формы бытия различны:

Бытие вещей (тел), процессов, которое в свою очередь делится на Бытие вещей, процессов, состояние природы, Бытие природы как целого и Бытие вещей и процессов, сотворенных человеком;

Бытие человека (Бытие человека мире вещей и собственно специфическое Бытие);

Бытие духовного (идеального), которое делится на:

индивидуализированное духовное

объективированное (внеиндивидуальное) духовное;

Бытие социального, которое делится на:

- индивидуальное Бытие (Бытие отдельного человека в обществе и в процессе истории) - Бытие общества.

Проблема Бытия в Античности

Впервые термин "бытие" в философию ввел античный философ Парменид (V-IV вв. до н.э.) для обозначения и одновременно решения одной реальной проблемы. Во времена Парменида люди начали терять веру в традиционных богов Олимпа, мифология все чаще стала рассматриваться как вымысел. Тем самым рушились основы и нормы мира, главной реальностью которого были боги и традиция. Мир, Вселенная уже не казались прочными, надежными: все стало шатко и бесформенно, нестабильно; человек потерял жизненную опору.

В глубинах человеческого сознания зародилось отчаяние, сомнение, не видящее выхода из тупиковой ситуации. Необходим был поиск выхода к чему-

то прочному и надежному. Людям нужна была вера в новую силу. Философия в лице Парменида осознала сложившуюся ситуацию, которая обернулась трагедией для человеческого существования (экзистенции), отразила эмоциональный накал и попыталась успокоить смятенную душу людей, поставив на место власти богов власть разума, власть мысли. Парменид как бы оповестил людей об открытии им новой силы, силы Абсолютной мысли, которая удерживает мир от опрокидывания в хаос, обеспечивает миру стабильность и надежность, а следовательно, человек снова может обрести уверенность в том, что все с необходимостью будет подчинено какому-то порядку.

Проблема бытия в Западноевропейской философии в Новое время

Выдающийся философ XX в. М. Хайдеггер, посвятивший сорок лет своей жизни проблеме бытия, утверждал, что вопрос о бытии и его решение Парменидом предрешил судьбу западного мира, который рождался в поэтических изречениях античного философа. С одной стороны в культуру и мировоззрение было введено представление о существовании за пределами видимых вещей невидимого мира, совершеннейшего и прекраснейшего, гармонично устроенного, где все есть Благо, Свет, Добро. Западный мир воспринял это представление и продолжил развитие идеи трансцендентного подлинного бытия. Но если существует подлинное бытие, то, следовательно, земное бытие имеет истину не в самом себе, а в чем-то ином, невидимом. Поэтому европейский мир на протяжении многих столетий отработывал искусство постигать инобытие мыслью, изучал ее, тренировал ее способность работать в пространстве, где нет чувственных образов и представлений. С другой стороны, если существует подлинное бытие, то земное не есть подлинное. Оно нуждается в переделке, в совершенствовании, приближающем его к миру подлинному, истинному и совершенному.

Желание людей Запада победить неправду земного бытия исторически реализовалось двумя путями. Первый был ориентирован на практическое, предметно-деятельностное воздействие на земной мир с целью его

перестройки. Это - путь бунтов и революций, главный момент которых был слом неподлинного бытия и строительство на его "обломках" подлинного мира - мира всеобщего равенства, свободы, братства. Второй путь - путь преобразования не внешнего мира, а своего духовно- нравственного внутреннего опыта. Проблема неподлинности бытия остается, но теперь она переносится с внешнего мира на внутренний. Люди, ставшие на этот путь, стремятся передать не государственное устройство, не экономическую жизнь общества, а самих себя.

Мировоззрение Нового времени и философское осмысление проблемы бытия

Можно выделить несколько основных компонентов мировоззрения Нового времени:

1. Теряется ощущение того, что есть подлинное существование чего-то, являющегося основанием жизни и деятельности людей. Отсюда замкнутость в субъективном, упование только на себя. Деятельность, не ориентированная более на высшее Благо, Истину и Красоту. Превращается либо во внешне-полезную (достижение ближайших корыстных интересов, связанных с материальным бытием), либо во внешне-развлекательную (искусственное заполнение свободного времени забавами, превращение всего искусства в способ развлечения, а не духовного развития).

2. Человек, его сознание, его потребности, его жизнь стали восприниматься как единственное несомненное и подлинное бытие. Такую мировоззренческую установку воспроизводил в своей философии основатель рационалистической культуры Запада Р.Декарт. он писал, что можно сомневаться, существует ли объективный мир, Бог, природа другие люди, даже мое собственное тело - но нельзя сомневаться в том, что я мыслю, а следовательно существую.

3. Ослабление идеи существования величественного бытия Абсолюта, Бога и т.д. сопровождается переоценкой времени: никто уже не думает о вечности.

Время человеческого существования рассыпается на "взаимно исключающие точки - мгновения: здесь и теперь, там и тогда" (П. Флоренский) (Точка -

мгновение, как временной интервал. Не в состоянии вместить в себя всю полноту мыслей и чувств человека, связанных с переживанием вечности: ее вместимость ограничивается набором сиюминутных потребностей "я", которое воспринимает себя как нечто исключительное и абсолютное. Человек перестает искать высоких смыслов жизни: он сводит все смысложизненные вопросы к удовлетворению своих земных человеческих потребностей. Суетная жажда устроить жизнь "здесь" и "сейчас", насытиться ею перед смертью, за которой пустота и тлен, - такова одна из мировоззренческих установок Нового времени.

4. Уверовав в силу своего разума, люди уверовали в свои способности изменять мир, опираясь при этом на законы мировоззрения, открытые разумом. Формируется убеждение в деятельности природы человека, в его назначении переделывать подлунный мир. На мир перестали смотреть как на Божественный порядок; все превратилось в поле конструктивной деятельности человека. Нерукотворное же, сотворенное не человеком, а чем-то или кем-то, что превышает его силы, изменить невозможно: его можно только объяснить. Воззрение на мир как на рукотворный (особенно это касается общества) способствовало возникновению разного рода проектов по переустройству социальной жизни людей, а затем и природы. Социальные утопии, учения анархистов, теории научного социализма - все они исходили из предположения возможности переконструирования общества и природы с помощью разума и предметно-деятельных сил человека.

5. Онтологический нигилизм, задав своеобразный вектор движению европейской истории, привел к господству материализма, но не просто в теории, а прежде всего в жизни. Материальные потребности стали ведущими.

XX век: Судьба проблемы Бытия

Новое время - начало трансформировать античную идею объективного бытия: бытие стало субъективным. В XX в. этот процесс углубился и теперь даже Абсолют - Бог стал зависеть от априорной внутренней установки человека на поиски безусловного. И все же новое время не отказалось от античной

традиции поиска опоры для человеческого существования. Место Бога занял человеческий разум. Пустынность и неуютность мира без Бога-опоры была закамуфлирована верой в могущество разума. И хотя речь при этом шла не о Разуме, Логосе, а о конечном разуме, имеющем человеческую размерность, но не вселенски-космическую (как это было у Парменида); попытка найти в разуме опору имела явно античные корни.

XX век ознаменовался крестовым походом против разума, а это означало разрыв с античной традицией. "Наше ученичество у греков кончилось: греки не классики, - заявил в начале века Ортега-и-Гассе, - они просто арханичны - арханичны и конечно же ... всегда прекрасны. Этим они особенно интересны для нас. Они перестают быть нашими педагогами и становятся нашими друзьями. Давайте станем беседовать с ними, станем расходиться с ними в самом основном. Что же представляет собой это "самое основное"? Во-первых греческое понимание бытия как чего-то сущного, неизменного, неподвижного, субстанциального. Отказ от всякого рода субстанциальности стал нормой философствования в XX в. Во-вторых, признание разума в качестве опоры человеческого существования; разуму было отказано в кредите доверия со стороны человека и общества XX в.

Философия постмодерна: новая идея бытия

Постмодерн в философии - это отказ от греческой традиции, который обозначил, сделал явным тот факт, что в мировоззрении людей в их менталитете произошли глубинные подвижки-изменения. Еще в середине XIX в. ученик Гегеля Кьеркегор отошел от классической философии, выступил против разума, отказался работать в классических философских категориях, что потребовало перехода на новый философский язык, изменило привычный философский текст. В V-IV вв. до н.э. Парменид ввел в философию проблему бытия как чего-то устойчивого, неподвижного, вечного, находящегося за миром конечных явлений.

Гераклит - предложил грекам иное толкование бытия. Он заявил, что бытие по своей сути есть вечное изменение, процесс, развитие, движение.

Постмодерн востребовал гераклитовскую версию бытия, что сразу же повлияло на сложившиеся традиционные для Европы формы философского мышления, а также на его словесное выражение в тексте: философские тексты потеряли границы, отличающие их от иных текстов, например, художественных. К середине XX в. стало ясно, что философы. Развивающие идею бытия как становления, попытались, во-первых, обосновать эту идею, доказать ее право на доминирование в культуре, а во-вторых, найти соответствующую словесную терминологическую форму для выражения идеи. Философия давно знала, что мысль существует как бы в двух временных интервалах: есть время мышления, когда оно еще не оформлено, еще хаотично и пульсирует, нагромождая мысль на мысль, перебивая их образами; мысль течет, не придерживаясь строгих логических правил и требований категориальной упорядоченности. Мысль как бы нащупывает подступы к решению проблемы, ее форма находится в становлении, она еще не прояснила для себя самой своего содержания. И есть другое время существования мысли, когда она пытается привести свое содержание в порядок, в систему, опираясь на логические законы и категории. И если в первом случае мысль не предназначалась для внешнего наблюдателя или читателя, то во втором случае она обозначена тем, чтобы обдуманно выстроить свои доводы, расположить аргументы "за" и "против" логически четко и точно и этим сделать свое содержание понятным для внешнего наблюдателя.

Постмодернистская философия в своем понимании бытия не начинается, а завершает старую линию развития той культуры, в которой "Бог умер". Подлинно новое толкование бытия в философии будет возможно в том случае, если сформируется мировоззрение, в корне отличное от современного. Но это вопрос будущего.

Тема 3.2 Происхождение и сущность сознания

Сознание, самосознание, личность.

Сознание – это способность идеального отражения действительности, превращения объективного содержания объекта в субъективное содержание душевной жизни человека, а также специфические, социально-психологические механизмы и формы такого отражения.

Сознание заключается в: 1) эмоциональной оценки действительности; 2) обеспечении целеполагающей действительности предварительно-мысленном построении действий и предусмотрении их последствий; 3) способности личности отдавать себе отчет в том, что происходит в окружающем материальном мире и соответственно духовном.

Сознание – это свойственное только человеку и связанные с речью функции мозга, заключающиеся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении и конструктивно-творческом преобразовании действительности, в предварительно-мысленном построении действий и предвидением их результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека (*А.Г. Спиркин*).

Существует неразрывное единство осознания человеком окружающего его мира (предметное сознание) и сознание им самого себя (самосознание). Объектом анализа при этом становятся собственные представления, мысли, чувства, поведение, положение в коллективе, семье и т.д.

Формирование самосознания не в истории человечества, не в индивидуальном развитии человека невозможно без социального фактора, без отграничения себя от других людей и в то же время без соотнесения себя с ними, без оценки себя с позиции других людей и общества.

Важнейшим свойством индивидуального и общественного сознания является его *идеальность*.

Идеальное – это характерная черта главнейший признак сознания, обусловленный социальной природой человека. Это образы, подлежащие

опредмечиванию или духовной объективации. Идеальное широко представлено трудовой практической деятельностью, это то, чего в самой природе нет, но что конструируется человеком в соответствии с его потрясениями, целями, интересами.

Идеальное существует только в процессе деятельности, а не в результате. Идеальное образование не равноценно по своему характеру и назначению.

В зависимости от уровня сознания они могут быть разделены на два типа: 1) индивидуализированное индивидуальное; 2) общественное индивидуальное.

Идеальное может быть гносеологическим и аксиологическим (ценностным). Примером гносеологии является теория, гипотезы, а аксиологическим – добро, справедливость.

Идеальное лишь в известном отношении вторично по отношению к материальным предметам, но оно первично в плане своего отношения по предметному результату. Идеальное является главной характеристикой сознания.

Происхождение, сущность и структура сознания. Во 2-й половине 19в возник и получил дальнейшее научное подтверждение практический подход в решении проблемы возникновения человеческого сознания.

В процессе антропогенеза создавались определенные биологические предпосылки, способствовавшие формированию сознания. К ним относятся: переход к прямохождению, развитие руки, формирование человеческого мозга. Эти биологические предпосылки получили название гоминидной триады и выделала наших обезьяноподобных предков из животного мира. Эволюцию мозгов гомидов можно считать особым процессом, т.к. 1) в связи с темпами этого процесса, который был одним из быстрых в макроэволюции позвоночника; 2) в связи с феноменальным последствием этого процесса, который привел к возникновению уникального в живой природе явления – это сознание.

Развитие мозга в процессе эволюции человека создало возможности более сложного регулирования всей его жизненной деятельности, включая общение посредством речи. У человека сформировалась качественно новая рефлекторная система, которая обеспечивала основы речи. Язык это специфический человеческий способ бытия сознания. Не один объект не может быть понят, осознан, не будучи выражен словами.

Сознание существует в материальной оболочке языка. Язык социально обусловлен в обществе.

Структура сознания: 1) *чувственно-мыслительные процессы* – это основные поставщики и преобразователи информации в общей структуре сознания, т.е. с помощью органов чувств мы получаем информацию об окружающей среде, которая обрабатывается сознанием; 2) *эмоциональные процессы* выражают состояние внутреннего мира человека, его отношение к объектам внешнего мира, к другим людям и самому себе. Эмоции делят на позитивные и негативные, а также состояние эмоционального безразличия (равнодушие); 3) *волевые процессы* обеспечивают регуляцию человеческой жизнедеятельности и преодоление препятствий на пути достижения целей; 4) *память*, которая позволяет запечатлеть, хранить и воспроизводить опыт своей жизнедеятельности.

Все эти процессы находятся в системном единстве. Целостность как системное качество означает не сводимость специфики сознания к образу действия его составляющих.

Сознательное, бессознательное, сверхсознательное.

Сознание не исчерпывает всего богатства психической сферы человека. Последнее есть единство осознанного и неосознанного, это значит, что наряду с сознанием в психике человека существует и бессознательное.

Бессознательность – это совокупность психических явлений, состояний, существующих вне человеческого сознания и неподдающихся контролю со стороны. Роль бессознательного в том, что оно освобождает

сознание человека и увеличивает его возможности в научном, художественном творчестве.

Зигмунд Фрейд открыл целое направление философской антропологии, согласно которой бессознательное является и важнейшим фактором человеческого существования и глубинной причиной ряда психических заболеваний. Фрейд сформулировал свое понимание человеческой психики. С его точки зрения, *психика человека состоит из 3-х структурных уровней: 1) низкий уровень – это оно («ид») – сфера бессознательного, в которой сосредоточены биологические влечения сексуального характера и вытесненной из сознания идеи, на этом уровне главенствует удовольствие; 2) уровень Я («эго») – это небольшой уровень сознательного, это посредник между внешней реальностью и бессознательным влечением, этот уровень стремится заменить принцип наслаждения принципом реальности; 3) уровень «сверх-я» («супер эго» - моральный уровень, который опирается на существующие в обществе идеалы, это сферы моральной цензуры.)*

Тема 3.3 Теория познания

Теория познания – это раздел философии, в котором изучаются проблемы природы и возможности познания, отношения знания и реальности. В теории познания исследуются всеобщие предпосылки познания, выявляются условия его достоверности и истинности. В философии существует термин для обозначения теории познания – *гносеология*.

К вопросам познания обращаются и конкретные науки. Их цель – поиск закономерностей существования природы в тех или иных конкретных формах и достижение результатов научного поиска в виде конкретного знания. Цель философской теории познания – поиск всеобщих оснований знания, дающих возможность рассматривать его как нечто, выражающее истинное, реальное положение дел. То есть философская теория познания должна найти такую точку зрения и такие методы познания, которые дадут возможность называть

полученное знание истинным. Термин "теория познания" ввел в философию шотландский философ Дж. Терьер в 1854 г.

Любая специальная научная теория относится к ограниченной сфере реальности и исходит из некоторых предпосылок, которые она принимает как данность (это может быть аксиома, теория, материалы предыдущих исследований, эксперимент и др.). То есть она отталкивается от конкретного материала. В отличие от специальных наук философская теория познания никогда не опирается на аксиомы, она всегда стремится к анализу предпосылок знания. Именно поэтому она не может строиться как обычная теория. Поиск предельных оснований идет непрерывно и это приводит к тому, что в философской теории познания существует возможность различной трактовки знания и оснований знания. Они оформляются в концепции рационализма и эмпиризма, интеллектуализма и интуитивизма, скептицизма и догматизма и т.д. Постановка проблем познавательного процесса и различная их интерпретация предстают как анализ, обсуждение трудностей поиска и преодоление заблуждений и ошибок на этом пути.

Поэтому теория познания ближе по смыслу в содержательном плане не к строгой доказательной теории, а к учению. При этом в одних учениях какие-то проблемы оказывались более важными, в то время как в других концепциях эти же проблемы оказывались где-то на втором плане. Так, для одних концепций нет ничего важнее чем поиск методов подлинного знания, для других – выявление критерия истинности знания и т.д. Проблемы, обсуждаемые в одних концепциях, снимаются как ложные, бессмысленные в других.

Под *субъектом* в теории познания подразумевается индивид или социальная группа как носители предметно-практической деятельности, как источники активности, направленной на объект. *Объектом* познания является то, что противостоит субъекту в его предметно-практической деятельности и в познании. Объект не просто совпадает с объективной реальностью. Он выступает как такая ее часть, которая находится во взаимодействии с

субъектом.

Тема 3.4 Природа как предмет философского осмысления

В предельно широком, философском смысле категория «природа» соразмерна категории «бытие», трактуемой как все сущее, включая и самого человека. В этом смысле категория «природа» соизмерима с понятиями «материя», «Универсум», «мир» - предельно широкими философскими категориями. Рассмотренная в таком значении, категория «природа» соответствует латинскому термину «*natura*». Отсюда и название философских знаний о природе – натурфилософия. В контексте этого типа знаний природа включает в себя все формы проявления материального мира: неживую природу, живую природу и общество. Понимаемая в более узком смысле, природа – неживая и живая - является основным объектом изучения естествознания. В этом измерении она противопоставлена обществу, а в соответствии с канонами классической философии – и человеку. Как объект естествознания, природа соответствует греческому термину «*physis*», что означает рожденное, а не сотворенное кем-либо. Сужая и конкретизируя далее содержание понятия «природа», следует указать на ее значение как совокупности условий и предпосылок существования человека и общества. В этом смысле часто используется интерпретация природы как среды обитания.

С момента своего формирования совокупность философских знаний о природе оформляется в виде специального раздела философских знаний - натурфилософии. Натурфилософия как умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности, зародилась и развивалась в рамках онтологической парадигмы. Ее соотношение с естествознанием и место в контексте собственно философского знания исторически менялось. Наиболее значительную роль натурфилософия играла в древности (учения «ранних физиков», атомистическая доктрина), представляя собой целостное знание о природе, не дифференцированное на отдельные дисциплины.

Природа (*φύσις*, *natura*) - понимается в трех главных смыслах: 1) как существенное определение чего бы то ни было, например, природа человека, души, общества, государства, искусства, нравственности, наконец, природа Божества; в этом общем смысле природа = естеству или *сущности*, 2) как видимый земной мир, обнимающий, в некотором единстве, совокупность того, что составляет определенную среду и основу человеческой жизни первоначально данную, а не созданную человеком; в этом смысле понятие природы противопоставляется понятием искусства и искусственности, гражданственности, культуры и истории. Различие между обоими коренными значениями слова "природа" особенно ясно в тех случаях, когда они оба в отдельности применяются к одному и тому же предмету, когда, например, говорится о природе *красоты* (в первом смысле) и любви к природе (во 2-м). 3) Природой называется также низшее материальное начало в самом человеке, связанное с внешней материальной средой, но отличаемое от нее; в этом смысле природа противопоставляется духу и нравственной свободе, Богу и особым Его проявлениям относительно человека - благодати и откровению. При ясном различии между тремя значениями слова "природа" между ними есть, однако, диалектическая связь, образующая единство понятия природы. То, в чем существенное определение или естество чего-нибудь (природа в 1-м смысле), необходимо есть и первоначальная, данная ему, а не созданная им основа его видимого бытия (природа во 2-м смысле); оно же в человеке, как существе совершенствующемся, или прогрессивно восходящем, представлять лишь первую, следовательно, низшую ступень его существования (природа в 3-м смысле). В истории философии особое значение понятие "природа" имеет в его противопоставлении, с одной стороны, с понятием *культуры* (в практической философии), с другой стороны - с понятием *духа* (как в практической, так и в умозрительной философии). В древности *софисты* выдвинули на первый план различие между тем, что существует только по природе (*φύσει*), и тем, что существует по положению (*θυσει*), то есть по условным мнениям, обычаям и узаконениям

человеческим. В эту область условного они относили все нравственные основы и нормы личной и общественной жизни, отнимая у них, таким образом, всякую внутреннюю обязательность. На долю того, что по природе, оставались фактические преимущества силы, умелости, красоты, делавшие для их обладателя все дозволенным в пределах возможности. В ином виде различия между природным и условным было понято Сократом и развито его учениками, особенно Антисфеном, основателем школы *киников*, который нравственность или добродетель относил к природе, как добываемую естественным разумом человека, а условным и ненужным для добродетели признавал все то, что создано исторически, все гражданские и культурные разграничения и учреждения, не исключая даже отечества. Тот же основной взгляд развивали *стоики*, для которых выражения: *жить по природе*, *жить по разуму* и *жить добродетельно* были равнозначными. Под влиянием стоической философии римские юристы развили идею естественного права. В средние века, вследствие господствовавшего в мирозерцании метафизического дуализма и под влиянием новых осложнений права положительного, идеи естественной нравственности и естественного права отошли на задний план. С возобновлением их в эпоху Возрождения возобновляется, достигая наибольшего распространения в XVIII в., социально-моральное противоположение между жизнью по природе, как нормальной, и жизнью искусственной и условной или жизнью по культуре, как чем-то недолжным, или, по крайней мере, как необходимым злом, которое нужно допускать лишь в наименьших размахах. Этот взгляд имел своих наиболее ярких представителей во Франции; талантливейшие из них - Ж. Ж. Руссо и Бернарден де Сен Пьер. Современные им германские мыслители Лессинг и Гердер, хотя и примыкали в некоторых пунктах к тому же направлению, не могут, однако, считаться его представителями, так как они понимали *смысл* истории, как необходимого возрастания и воспитания человечества, а, следовательно, не могли отрицать и значения культуры. XIX в. унаследовал от предыдущего и развил в различных системах

социалистическую идею построения человеческого общества на новых, более близких к природе началах, упраздняющих искусственные и условные учреждения современной цивилизации. Сюда относилось некоторыми и учреждение брака, и в связи с социализмом возникла проповедь "свободной любви", получившая особенное значение в изящной словесности благодаря высокому таланту романистки Жорж Санд. Отрицание цивилизации во имя собственного разума уже в древности принимало (в кинической и стоической школах) и другое направление, аскетическое, которое возродилось в современной проповеди нравственного и социального *упрощения*. Здесь противоположение между природным и историческим достигает крайних пределов. Другое, метафизическое, противоположение - между природным и духовным - идет в философии от Платонова учения о двух мирах. Этот дуализм природы и духа, вошедший в христианское мировоззрение как один из его элементов, получил в средние века преобладание, несоответствующее полной истине христианства и вызвавшее законную реакцию в эпоху Возрождения. Но в теоретической философии новых времен прежний дуализм удержался, приняв лишь новые, более отвлеченные и общие формы, особенно в двух наиболее влиятельных системах - картезианстве и кантианстве. У Декарта платоновский дуализм идеального космоса и природной действительности сведен к двум общим началам, определяющим эти области бытия в их существенном различии между собою, а именно к субстанции мыслящей, как образующему началу бытия духовного, и субстанции протяженной, как отличительному началу телесной природы. Этот дуализм, значительно ограниченный, но не упраздненный в учениях Спинозы, Мальбранша и Лейбница, уступил с конца XVIII в., свое господствующее положение в философии более глубокому и при том двойному дуализму в учении Канта, противопологающего: во-1-х, природу, как мир познаваемых в опыте явлений, непознаваемому миру "вещей в себе", и, во-2-х, природный закон необходимости нравственному закону свободы. Кантианский дуализм постепенно упраздняется в следующих за Кантом германских системах

умозрения. У Фихте природа - отрицательная *граница* для нравственной деятельности чистого я. В первых системах Шеллинга природа, в сущности, тождественна с духом, будучи лишь объективной стороной того самого абсолютного начала, субъективная сторона которого представляется духом. У Гегеля природа есть "внебытие" или "отпадение от себя" абсолютной идеи, как необходимый переход для возвращения ее к себе в духе.

Тема 3.5 Общество как система

Представление об обществе как упорядоченном целостном, гармоничном космосе сформировалось еще в античности. В XIX-XX вв. проблема системности общества стала предметом специальных исследований, а в конце 60-х - начале 70-х гг. идеи об обществе как сложноорганизованной, самоорганизующейся системе получают рациональное обоснование в рамках такого междисциплинарного научного направления как синергетика.

С точки зрения наработанных в философии и науке подходов общество можно охарактеризовать как сложноорганизованную саморазвивающуюся, открытую систему, включающую в себя отдельных индивидов и социальные общности, объединенных оперативными, согласованными связями и процессами саморегуляции, самоструктурирования и самовоспроизведения.

Что позволяет нам именно так характеризовать общество В качестве специфических черт общества как сложноорганизованной, саморазвивающейся системы можно указать следующие характеристики.

1. В обществе присутствует большое разнообразие различных социальных структур, систем, подсистем. Общество не является механической суммой индивидов, а представляет собой сложную систему, в которой формируются и функционируют различные общности и группы, большие и малые (род, племя, классы, нации, семьи). Это указывает на сверхсложный иерархический характер организации социума, причем различные системы в нем связаны соподчиненными отношениями. Вместе с тем каждая из подсистем может

обладать известной степенью автономности и самостоятельности.

2. Общество обладает интегративным качеством, присущим ему в целом и не свойственным отдельным образующим его компонентам.

3 Самодостаточность общества - то есть, способность общества своей активной совместной деятельностью воспроизводить необходимые условия своего собственного существования. Общество как самодостаточная социальная система является продуктом совместной кооперативной деятельности людей, где ни один из ее видов не может функционировать вне взаимодействия с другими видами деятельности, группами, коллективами, что и создает предпосылки и условия жизнедеятельности общества.

4. Общество отличается исключительной динамичностью незавершенностью и альтернативностью развития. Здесь следует отметить, что если выбор вариантов развития в других областях осуществляется естественным образом в процессе самоорганизации природы и без наличия человека, то в обществе главным действующим лицом является человек.

5. Нелинейность общественного развития. Наличие большого количества подсистем, постоянное столкновение интересов и целей создает предпосылку для реализации различных вариантов и моделей будущего развития.

Самую важную роль во всей жизнедеятельности общества играют такие его подсистемы как социальная, политическая и экономическая.

В рамках социальной системы формируются и функционируют различные общности и группы - роды, племена, классы, нации, семьи, коллективы в разных сферах общественного производства, социальные слои и т.д.

Социальная подсистема общества представляет собой совокупность конкретно-исторических социальных общностей и групп, взятых в их взаимодействии и специальных институтов и учреждений, регулирующих эти взаимодействия или отношения.

Существование социальной подсистемы связано с социальным расслоением и неравенством людей, возникшими с разделением труда и

специализацией в общественном производстве на определенном историческом этапе развития человеческого общества. Процесс разделения труда (в частности, разделение на умственный и физический труд) и возникновение института собственности способствовали формированию относительно обособленных социальных общностей и групп, выполняющих только им свойственные функции и занимающих определенное положение в обществе. Они в своей основе, при влиянии факторов, связанных с территорией, языком, верованиями и т.д., сформировывают социальную структуру общества, в которой могут быть выделены: этническая, демографическая, поселенческая, классовая профессионально-образовательная подструктуры.

Этническая структура общества. Она включает в себя род, племя, народность, нация. Род - объединение кровных родственников, обладающих общностью происхождения, общим местом поселения, общим языком, общими обычаями и верованиями. Экономической основой рода являлась общинная собственность на землю, охотничьи и рыболовные угодья. Такие производственные отношения (включая уравнительное распределение продуктов) соответствовали крайне низкому уровню развития производительных сил.

Племя - объединение вышедших из одного корня, но впоследствии отделившихся друг от друга, родов. Народность - это исторически сложившаяся общность людей, в основе которой лежат не кровно-родственные, а территориальные соседские связи между людьми с общим языком, культурой, зачатками экономических связей.

Нация - историческая общность людей, которая отличается такими признаками, как общность территории, языка, экономической жизни, общие черты психического склада, наличие национального самосознания и специфической культуры, общность духовной жизни.

Демографическая структура общества. В качестве фундаментальной общности демографической структуры общества выступает народонаселение.

Народонаселение — непрерывно воспроизводящая себя совокупность людей (народонаселение города, региона, страны, всей Земли). Темпы общественного развития общества зависят от таких демографических показателей, как:

- общая численность населения;
- его плотность;
- темпы роста;
- половозрастная структура (соотношение мужчин и женщин, постарение населения);
- состояние психофизического здоровья;
- миграционная подвижность.

Поселенческая структура. Поселенческая подструктура есть пространственная форма организации общества. Она выражает отношение людей к территории их обитания, отношения людей между собой в связи с их принадлежностью к одному и тому же, либо к разным типам поселения (внутрисельские, внутригородские и межпоселенческие отношения).

Профессионально-образовательная структура. Она характеризует общество с точки зрения профессиональных и образовательных параметров. Профессионально-образовательная структура общества образовалась позднее этнической структуры. Общество приобретает профессионально-образовательную структуру лишь с окончательным утверждением трех великих общественных разделений труда, когда произошло отделение скотоводства от земледелия; ремесла, торговли от сельского хозяйства; труда умственного от труда физического.

Классовая структура общества. Анализ классовой структуры общества рассматривается в рамках марксистского подхода хотя само учение об общественных классах возникает уже в домарксовый период. В качестве предпосылок формирования классов указываются следующие:

- 1) общественное разделение труда, которое закрепляет людей за определенным видом деятельности (земледелие, скотоводство, ремесло,

торговля, умственный труд);

2) развитие производительных сил; появление прибавочного продукта;

3) возникновение частной собственности на средства производства, которая разделяет людей по отношению к средствам производства. .

Согласно марксистской концепции существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Классы существовали не всегда и не всегда будут существовать, так как их появление связано лишь с теми экономическими способами производства, которые основаны на частной собственности. Конкретно-историческое образование классов происходило двумя путями:

1) посредством выделения внутри общины или союза общин эксплуататорской верхушки (жрецов, старейшин, военачальников и т.д.);

2) через обращение в рабство сначала представителей чужих племен, захваченных в плен, а затем и обнищавших соплеменников.

Это было возможно тогда, когда в процессе производства создавалось больше продуктов, чем требовалось для поддержания жизни, т.е. происходило производство прибавочного продукта. Возможность присвоения прибавочного продукта стимулировала процесс классового расслоения общества. Классы - это такие группы людей, из которых одна может присваивать труд другой благодаря различию их места в определённом укладе общественного хозяйства. Наиболее полное определение классов в марксизме было дано В.И. Лениным. Согласно ленинскому определению. классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определённой системе общественного производства (эксплуататор или эксплуатируемый), по их отношению (большой частью закреплённому и оформленному в законах) к средствам производства (те, кто владеют ими и те, кто нет), по их роли в общественной организации труда (одни - организаторы руководители производства: рабовладельцы, феодалы, буржуа; другие - исполнители: рабы, крестьяне, пролетарии), а следовательно по способам получения (трудовые и не трудовые) и по размера той доли

общественного богатства, которой они располагают (львиная доля, жалкие крохи, эквивалентно трудовому участию).

Следует сказать, однако, что помимо классов существуют и общности более подвижные и играющие не менее значимую роль, Речь идет о «стратах» (лат. *stratum* - слой). Одним из родоначальников теории социальной стратификации и социальной мобильности признается русский философ и социолог П. А. Сорокин. Теории социальной стратификации возникли в противовес теории классов и классовой борьбы. Понятие «страт» способно охватить собой значительно большее количество социальных общностей, чем понятие «класс», наиболее многосторонне охарактеризовать социум и, что особенно важно, более конкретно проследить динамику, мобильность социальной структуры. Стратификационный подход дополняет и обогащает классовый «срез» и дает возможность получить более полную картину социальной дифференциации по широкому кругу признаков (образование, психология, бытовые условия, доходы, квалификация и т.д.). Действительно, общество предстает как система различных слоев. Причем, количество этих слоев и критерии их выделения у разных авторов могут быть разными. Суть не в том, сколько именно слоев, а в том, что они действительно фиксируют различные группы людей, отличающихся по имущественному, ролевому, статусному и прочим социальным признакам. Социальные слои могут различаться и по своей мощности. Одни могут быть более мощными, приближаться по своему значению к понятию класса (например, буржуазия, рабочий класс), другие более тонкими, представляя внутри- или межклассовые прослойки (например, рабочий сферы обслуживания, интеллигенция, сословия, деклассированные элементы: бомжи, мафиозно-криминальные структуры и т.д.). Стратификационная структура населения - понятие многомерное, что связано с многообразием выполняемых индивидом ролей и характеристикой и типологизацией страт с множества сторон. Например, начальник, рабочий, студент, ученый и т.д.

Тема 3.6 Проблемы человека, сущность, содержание

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА — одна из самых важных в философии. Особенно актуальна она в переломные периоды развития общества, когда наиболее остро встает вопрос о смысле и цели существования каждого человека. Именно такой переход переживает сегодня отечественная история. Однако чтобы полнее осознать современное состояние философской антропологии, необходимо ознакомиться, хотя бы вкратце, с ее историческим развитием.

Начало западноевропейской философской традиции вообще и философской антропологии, в частности, положила античная Греция. Первоначально человек в древнегреческой философии существовал не сам по себе, а лишь в системе определенных отношений, воспринимавшихся как АБСОЛЮТНЫЙ ПОРЯДОК И КОСМОС. Он жил в едином, нераздельном мире со всей своей природной и социальной средой, неодушевленными предметами, животными и богами. Даже боги находились внутри космоса и являлись для людей реальными действующими лицами. Человек мыслился как микрокосм, являвшийся отражением макрокосмоса, который понимался как живой организм. Именно так смотрели на человека представители милетской школы, стоявшие на позициях ГИЛОЗОИЗМА. Они отрицали границу между живым и неживым и полагали всеобщую одушевленность универсума.

В средневековье человек рассматривался прежде всего как часть мирового порядка, установленного Богом. А представление о нем сводилось к тому, что человек есть «образ и подобие Бога». Реально, значит, человек из-за своего грехопадения внутренне был раздвоен. Поэтому он рассматривался как единство божественной и человеческой природы, воплощенное в личности Христа.

В социальном плане средневековый человек провозглашался пассивным участником божественного порядка и являлся существом тварным и ничтожным по отношению к Богу. Главная его задача состояла в том, чтобы

приобщиться к Богу и спастись в день Страшного суда. Поэтому вся драма человеческой истории выражалась в формуле: грехопадение-искупление. Отвечать за свои поступки перед Богом каждый человек должен был сам.

Философская антропология Нового времени формировалась под влиянием зарождающихся капиталистических отношений, научного знания и новой культуры, получившей название ГУМАНИЗМА. Если мыслители средневековья решали проблему человека в мистическом плане, то философия эпохи Возрождения и Нового времени ставила его на земную основу и на этой почве пыталась решить антропологические проблемы. Она отказалась от учения об изначальной греховной сущности человека и утверждала его естественное стремление к добру, счастью и гармонии. Философы этого времени не отрицали Бога полностью, но делали своим знаменем не его, а человека. Критикуя христианскую догматику об изначальной греховности человека, они утверждали, что человек от природы, от дня своего рождения добр и негреховен.

Происхождение человека, как биологического вида.

Каждого человека, как только он начинал осознавать себя личностью посещал вопрос "откуда мы взялись". Несмотря на то, что вопрос звучит абсолютно банально, единого ответа на него не существует. Тем не менее, этой проблемой – проблемой возникновения и развития человека – занимается наука антропология, которая выделяет такое понятие, как **антропогенез**.

Антропогенезом называют процесс выделения человека из мира животных. До недавнего времени существовала лишь одна теория появления человека – дарвиновская, но, как человек живущий в реальном времени, я не могу не указать на появившиеся в последнее время альтернативные теории. Следует отметить, что существует целый ряд различных теорий, но основные из них следующие:

1) Эволюционная теория

Эволюционная теория предполагает, что человек произошел от высших приматов - человекообразных обезьян путем постепенного видоизменения под

влиянием внешних факторов и естественного отбора. Эволюционная теория антропогенеза имеет обширный набор разнообразных доказательств - палеонтологических, археологических, биологических, генетических, культурных, психологических и других. Однако многие из этих доказательств могут трактоваться неоднозначно, что позволяет противникам эволюционной теории оспаривать ее. Тем не менее, ниже я более полно рассмотрю именно эту теорию, несмотря на то, что гораздо приятнее осознавать, что ты произошел от Бога, в крайнем случае от "залетного гуманоида", чем то, что твоим предком было нечто, что и сейчас раскачивается на лианах, жует бананы и корчит рожи...

2) Теория творения (креационизм).

Данная теория утверждает, что человек сотворен Богом, богами или божественной силой из ничего или из какого-либо небиологического материала. Наиболее известна библейская версия, согласно которой первые люди - Адам и Ева - были сотворены из глины. Эта версия имеет более древние египетские корни и ряд аналогов в мифах других народов. Разновидностью теории творения можно считать также мифы о превращении животных в людей и о рождении первых людей богами. Ортодоксальная теология считает теорию творения не требующей доказательств. Тем не менее, выдвигаются различные доказательства этой теории, важнейшее из которых - сходство мифов и легенд разных народов, повествующих о сотворении человека. Современная теология привлекает для доказательства теории творения новейшие научные данные, которые, однако, в большинстве своем не противоречат и эволюционной теории. Некоторые течения современной теологии сближают креационизм с эволюционной теорией, полагая, что человек произошел от обезьяны путем постепенного видоизменения, но не в результате естественного отбора, а по воле Бога или в соответствии с божественной программой.

3) Теория внешнего вмешательства.

Согласно этой теории появление людей на Земле так или иначе связано с деятельностью иных цивилизаций. В простейшем варианте ТВВ считает людей прямыми потомками инопланетян, высадившихся на Землю в доисторическое время.

Более сложные варианты ТВВ предполагают:

- а) скрещивание иномирян с предками людей;
- б) порождение человека разумного методами генной инженерии;
- в) создание первых людей гомункулярным способом;
- г) управление эволюционным развитием земной жизни силами внеземного сверхразума;
- д) эволюционное развитие земной жизни и разума по программе, изначально заложенной внеземным сверхразумом.

Существуют и иные в разной мере фантастические гипотезы антропогенеза, связанные с теорией внешнего вмешательства.

4) Теория пространственных аномалий

Последователи данной теории трактуют антропогенез, как элемент развития устойчивой пространственной аномалии - гуманоидной триады "Материя - Энергия - Аура", характерный для многих планет Земной Вселенной и ее аналогов в параллельных пространствах. ТПА предполагает, что в гуманоидных вселенных на большинстве пригодных для жизни планет биосфера развивается по одному и тому же пути, запрограммированному на уровне Ауры - информационной субстанции.

При наличии благоприятных условий этот путь приводит к возникновению гуманоидного разума земного типа.

В целом трактовка антропогенеза в ТПА не имеет значительных расхождений с эволюционной теорией. Однако ТПА признает существование

определенной программы развития жизни и разума, которая наряду со случайными факторами управляет эволюцией.

Итак, вернемся к первой теории, по которой антропогенез - процесс выделения человека из мира животных - прошел, по мнению большинства исследователей, четыре основные стадии.

Тема 3.7 Исторический процесс. Проблема типологии истории

Исторический процесс — это последовательная череда сменяющих друг друга событий, в которых проявляется деятельность многих поколений людей. Философы признают в качестве главной побудительной силы, определяющей социальную активность людей, — интересы социальных групп, в которые включены члены общества. Любой индивид принадлежит к различным социальным группам — это и социальный класс, и нация, и народность, и профессиональная группа, и религиозная община, и т.д. Таким образом, будучи личностью, индивидуальностью, человек одновременно является частью социальной группы и, следовательно, принимает ее ценностно-нормативную структуру, разделяет ее интересы.

Осознание большой социальной группой своих интересов и стремление отстаивать их может привести к развитию ее социальной активности. Такие группы называют субъектами исторического процесса. Для защиты своих интересов они создают различные организации и общественные объединения — профсоюзы, церкви, сельскохозяйственные организации, политические партии и т.п.

Наряду с социальными группами и объединениями субъектом исторического процесса выступает народ. В социально-философском смысле народ — это широкая общность, соединяющая все те слои и классы, которые по своему объективному положению заинтересованы в поступательном развитии общества. Народ, конечно, состоит из классов, но понятие «народ» несет в себе особую смысловую нагрузку: с его помощью отделяются прогрессивные силы общества от реакционных. Народ — это, прежде всего, трудящиеся, они всегда составляют его основную массу. Однако в это понятие могут входить и эксплуататорские классы, которые в конкретный момент истории могут выражать интересы поступательного движения и потому являются представителями большинства. Ни один класс не может осуществить глубоких преобразований, не объединяя и не организуя вокруг себя готовые его поддерживать другие классы и широкие общественные слои. И чем глубже преобразование, тем шире массы народа, участвующие в нем. Но справедливо и обратное: чем большая масса людей участвует в общественном движении, тем основательнее его результаты.

Несмотря на то что в социальных процессах участвует множество людей, только отдельные незаурядные личности остаются в истории, в

памяти потомков. Таких людей тоже причисляют к субъектам исторического процесса и называют историческими личностями. Их роль столь велика и очевидна, что долгое время философы отождествляли их с истинными двигателями истории. В настоящее время преобладает точка зрения, согласно которой отдельная личность не может изменить ход истории во всемирно-историческом масштабе, нарушить ее общую объективную логику, но в локальной истории стран и народов личность может сделать чрезвычайно много.

Философы и историки по-разному смотрят на исторический процесс. Историки подходят к изучению истории общества с позиций науки, их цель — получение достоверного, истинного знания в отношении любых конкретных, зафиксированных фактов и событий.

В философии истории последняя предстает в виде целостного процесса, связывающего воедино прошлое, настоящее и будущее. Но таким исторический процесс можно увидеть только в том случае, когда ему придана концептуальная оформленность, когда он устремлен, хотя бы в теории, к такому будущему состоянию, которое философ признает за конечную цель, неважно, в абсолютном смысле или в относительном. Философия истории, таким образом, вопреки ее названию, обращена равным образом от настоящего как в прошлое, так и в будущее.

Философия истории как теоретическое знание начинается с идеи истории. Откуда она берется? Отдельные намеки на нее, различные аспекты постоянно обсуждаются в различных сферах культуры общества. Философия призвана уловить эти умонастроения, составляющие самосознание определенной эпохи, и выразить в теоретической форме, в виде философского текста.

В философии истории, пожалуй, с наибольшей полнотой проявляется природа социально-философского знания. Философия выражает духовные, идеальные устремления конкретного общества или цивилизации, которым она пытается придать теоретическую форму, т.е. логически последовательно и упорядоченно изложить смысл истории, который принимает для себя страна или цивилизация. Но это теоретическое знание нельзя назвать чисто научным.

Признание закономерного характера процесса развития приводит к выделению определенных этапов в истории общества. В христианской философии истории насчитывается три этапа — от сотворения мира до явления Христа, затем от явления Христа до его второго пришествия, которое означает конец истории, и, наконец, установление Божьего царства на земле, когда спасутся лишь истинно верующие. Французский философ-просветитель М. Кондорсе в конце XVIII в. писал о десяти стадиях прогресса

человеческого разума. Он считал развитие знания и просвещения главной движущей силой исторического прогресса. В начале XIX в. французский философ-утопист А. Сен-Симон разработал свою схему чередования ступеней эволюции общества — антинная, рабовладельческая, феодально-крепостническая и, наконец, научно-промышленная стадии.

Гегель в грандиозном труде «Философия истории» пишет о направленности исторического процесса и его закономерном характере. Смысл истории — в развитии свободы. Всемирная история направляется с Востока на Запад, т.е. Европа есть, безусловно, конец всемирной истории, а Азия ее начало. Восток знает и знает только, что «один свободен», греческий и римский мир знает, что «некоторые свободны», германский мир знает, что «все свободны». Таким образом, всемирная история проходит четыре ступени, и на последней, в германском государстве, абсолютный дух — основа и движущая сила всемирной истории — достигает полной зрелости, возвращается к себе через полное раскрытие своего идеального содержания, которое он вмещал в себя, однако, еще до начала реального процесса всемирной истории.

Радикальный подход к анализу исторического процесса как порочное достояние западной мысли был критически переосмыслен К. Марксом при создании им формационной теории развития общества. Эта теория приобрела впоследствии огромную известность. Она сыграла важную роль в осмыслении мировой истории, особенно последних двух веков.

Тема 3.8 Проблемы и перспективы современной цивилизации

Глобальные проблемы (франц. global - всеобщий, от лат. globus (terrae) - земной шар) представляют собой совокупность проблем человечества, от решения которых зависит социальный прогресс и сохранение цивилизации: предотвращение мировой термоядерной войны и обеспечение мирных условий для развития всех народов; предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды, в том числе атмосферы, мирового океана и т.д.; преодоление возрастающего разрыва в экономическом уровне и доходах на душу населения между развитыми и развивающимися странами путем ликвидации отсталости последних, а также устранение голода, нищеты и неграмотности на земном шаре; обеспечение дальнейшего экономического развития человечества необходимыми природными

ресурсами как возобновимыми, так и невозобновимыми, включая продовольствие, промышленное сырье и источники энергии; прекращение стремительного роста населения ("демографического взрыва" в развивающихся странах) и устранение опасности "депопуляции" в развитых странах; предотвращение отрицательных последствий научно-технической революции. Двадцать первый век, только начавшись, уже добавил свои проблемы: международный терроризм, продолжающееся распространение наркомании и СПИДа.

Критериями выделения глобальных проблем является следующее:

- повсеместное их распространение затрагивает человечество в целом;
- неразрешение данных проблем может привести к гибели все человечество;
- разрешить их возможно только совместными усилиями человечества, т.е. они не могут быть полностью разрешены в рамках отдельного государства или региона.

Данные проблемы, которые существовали прежде как локальные и региональные, приобрели в современную эпоху планетарный характер. Таким образом, время возникновения глобальных проблем совпадает с достижением индустриальной цивилизацией апогея в своем развитии. Это произошло, примерно, в середине XX в.

Вместе с тем существует разница между проблемами действительно глобальными и всеобщими. Нерешение глобальных проблем ведет человечество к неминуемой гибели, а всеобщие проблемы - это те, которые носят повсеместный характер и могут перерасти в глобальные. К числу всеобщих можно отнести проблемы здравоохранения, образования, социальной защиты и т.д. Например, больше всего в мире умирает сегодня людей не от рук террористов и не от СПИДа и наркомании, а от сердечно-сосудистых заболеваний.

Обобщив известное о глобальных проблемах современности, их можно свести к трем основным:

1. возможность уничтожения человечества в мировой термоядерной войне;
2. возможность всемирной экологической катастрофы;
3. духовно-нравственный кризис человечества.

Интересно то, что при решении третьей проблемы первые две решаемы почти автоматически. Ведь духовно и нравственно развитый человек никогда не примет насилия ни по отношению к другому человеку, ни по отношению к природе. Даже просто культурный человек не оскорбляет окружающих и никогда не выбросит мусор на тротуар. С мелочей, с неправильного индивидуального поведения человека вырастают и глобальные проблемы. Лучше сказать, что глобальные проблемы коренятся в сознании человека, и пока он его не преобразует, они не исчезнут и во внешнем мире. Решить третью глобальную проблему, которая по сути является первой, наиболее трудно. Это невозможно сделать механическим путем, как можно было бы поступить с двумя первыми. Ее решение связано с воспитанием и формированием духовно-нравственной личности.

Экологическая проблема может привести к всемирной экологической катастрофе. Первый значительный экологический кризис, поставивший под угрозу дальнейшее существование человеческого общества, возник еще в доисторическую эпоху. Его причинами были как изменение климата, так и деятельность первобытного человека, который в результате коллективной охоты истребил многих крупных животных, населявших средние широты Северного полушария (мамонт, шерстистый носорог, степной зубр, пещерный медведь и др.). Заметный ущерб природе наносили уже синантропы, жившие около 400 тыс. лет назад. Они начали использовать огонь, что приводило к пожарам, в результате которых уничтожались целые леса. Однако хотя воздействия человека на природу приобретали иногда угрожающие масштабы, вплоть до XX в. они носили локальный характер.

На наших глазах заканчивается эра экстенсивного использования потенциала биосферы: почти не осталось неосвоенных земель (за

исключением территории России), систематически увеличивается площадь пустынь, сокращаются площади лесов - легкие планеты, изменяется климат (глобальное потепление, парниковый эффект), увеличивается количество углекислого газа и уменьшается - кислорода, разрушается озоновый слой.

Начинается экологическая проблема с индивидуального поведения человека. Если он допускает выбрасывание хотя бы мелкого мусора на улицах города или даже в чистом поле, то на уровне массовом возникают экологические проблемы. Такое сознание порождает их с неизбежностью. Обратите внимание, во что превратились железнодорожные платформы в России, на которые курящие бросают окурки, а поглощающие семечки - шелуху, и тогда многое станет ясным. Не какие-то плохие люди, политики или директора крупных заводов способны устроить экологическую катастрофу. Ее устраиваем мы с вами своим собственным поведением. От хаоса, мусора в сознании и моральной неразвитости рождается мусор на улицах, загрязняются реки и моря, разрушается озоновый слой и варварски вырубаются леса. Человек забыл, что окружающий мир - это продолжение его собственного тела, и если он загрязняет, разрушает среду обитания, то прежде всего вредит себе. Об этом свидетельствуют те заболевания, с которыми столкнулся современный человек.

Общество еще определяют как обособившуюся от природы, но тесно с ней связанную часть мира. Только отличив себя от иного, от природы, человек и общество могут осознать свою специфику. Глубоко и ярко ее выразил Н.А. Бердяев: "Дух есть свобода, а не природа".

С одной стороны, человек является биологическим видом, а общество представляет собой особую целостность таких биологических особей, с другой - человек только и является человеком постольку, поскольку отличает себя от окружающего природного, животного мира. Отличие человеческого от природного можно зафиксировать в таких терминах, как "культура", "социальность", "духовность", "трудовая, разумная деятельность" и др.

Человек - принципиальное отличающееся от природы существо, и вместе с

тем - наиболее глубоко укорененное в ней. Природа нуждается в человеке, она не самодостаточна без него, и произвела она его не для того, чтобы он себя уничтожил. Человек также нуждается в природе, без нее он превращается в автомат. Современные психологи установили, насколько благоприятно действуют на человека, особенно на детей, домашние животные, а прогулка в лесу может снять недельную усталость и нервное напряжение.

Человек и природа неслиянны, ибо человек существует как Человек только благодаря общественным отношениям, которые не существуют в природе, а также то, что общество и природа нерасторжимы, ибо человек всегда остается биологическим видом, а общество всегда вынуждено использовать окружающую среду и природные ресурсы в своей жизнедеятельности. Проблема заключается лишь в гуманном отношении человека к самому себе (своему телу) и к природе как своему телесному продолжению,

Терроризм в современности также приобретает характер глобальной проблемы. Особенно при наличии у террористов смертоносных средств или оружия, способных уничтожить огромное количество ни в чем не повинных людей. Терроризм - это явление, форма преступности, направленная непосредственно против человека, угрожающая его жизни и за счет этого стремящаяся достичь своих целей. Терроризм абсолютно недопустим с точки зрения гуманизма, а с точки зрения права является тягчайшим преступлением.

С терроризмом чрезвычайно сложно бороться, ибо при этом подвергаются опасности жизни невинных людей, взятых в заложники или шантажируемых. Нет и не может быть никакого оправдания таким действиям. Террор уводит человечество в эпоху доцивилизационного развития - это бесчеловечное варварство, когда жизнь человека ни во что не ставится. Он - зверское распространение принципа кровной мести, несовместимой ни с какой развитой религией, тем более - мировой. Все развитые религии и вся культура безоговорочно осуждают терроризм, считая его абсолютно недопустимым.

Но после безусловного осуждения данного явления необходимо задуматься о его причинах. Борьба с последствиями также неэффективна, как и лечение

запущенной болезни. Лишь поняв причины терроризма и искоренив или решив их, можно действительно его победить. В этой связи можно формально выделить два вида причин возникновения терроризма: субъективные и объективные.

Субъективные причины совпадают с причинами возникновения преступности вообще - это стремление обогатиться. Только терроризм избирает для этого самый бесчеловечный и недопустимый способ. С таким терроризмом необходимо бороться всеми законными способами. При этом наказание должно быть неотвратимым и суровым.

Но существует терроризм, имеющий объективные причины, т.е. тот, который не ставит цели личного обогащения, но преследует какие-либо политические и иные цели, В наибольшей степени поставщиком современного терроризма является сепаратизм в виде борьбы за национальную независимость, но недопустимыми методами.

Приходится признать, что рост национального самосознания почти с неизбежностью стремится к государственному оформлению. Цивилизованно избежать этой проблемы можно лишь создавая благоприятные условия для развития данной нации в рамках существующего не национального, а многонационального государства. Необходимо идти на компромиссы и искать компромиссов, стремиться решать данную проблему, а не подавлять ее.

Но возможность такого решения проблемы терроризма усугубляется тем, что существует международная террористическая сеть, которая снабжает террористов как оружием, так и денежными средствами, предоставляет информационную помощь. А вместо того, чтобы совместно бороться против международного терроризма, развитые страны использовали его как разменную карту в борьбе друг против друга. Плоды такой политики обернулись против тех стран, кто финансировал и создавал эту сеть. Управляемый терроризм вдруг стал неуправляем, и после трагических событий в сентябре 2001 г. в США пришло осознание, что у террористов есть собственные, свои цели, и что против террора надо бороться совместно.

Другой объективный источник терроризма, наряду с национальным, -- это неравномерность экономического и социального развития в разных регионах и странах мира. Продолжающаяся политика неокOLONиализма и эксплуатации в скрытой форме - вот основной источник международного терроризма сегодня. Сытый не может понять голодного, а голодный сытого; безграмотный и невежественный человек всегда стремится решать свои проблемы при помощи насилия. А сытый, но духовно и морально неразвитый человек всегда стремится жить еще богаче и лучше, не обращая внимания на нищету и неустроенность других. Таким образом, основной источник терроризма - в социально-экономических проблемах современного мира, в несправедливом перераспределении богатств, в беспросветном невежестве и фанатизме одних и удовлетворенном самодовольстве других.

Человек, доведенный до отчаяния и не имеющий никаких легальных и законных форм воздействия на определенную ситуацию, обращается к самому простому - насильственному варианту, полагая, что этим путем можно чего-то добиться. Этот путь недопустим, однако отсутствие достаточного духовно-нравственного развития ведет к фанатизму и насилию.

Как терроризм с субъективными причинами, так и терроризм с объективными - в равной степени не имеет оправдания. В силу разницы причин различными и многообразными должны быть методы борьбы с этим явлением. Никакое насилие над человеком не должно быть безнаказанным, но необходимо идти по пути ликвидации причин, приводящих к терроризму. Современный международный экономический порядок, видимо, ведет человечество в тупик, и если оно хочет выжить, то должно бороться за его изменение. Политики наиболее развитых стран несут здесь особую ответственность, но именно они не хотят признать тот факт, что современный мир является взаимозависимым, что невозможно спастись в одиночку. Их борьба за права человека носит двойственный характер и выражает скорее определенные геополитические, а не общечеловеческие интересы.

Демографическая проблема становится все более важной для человечества. Демографические процессы исследуются демографией - наукой о населении, законах его воспроизводства и развития в общественно-исторической обусловленности.

Считается, что демография берет свое начало с 1662 г. - с момента издания книги Дж. Граунта "Естественные и политические наблюдения, сделанные на основе свидетельств о смерти"..Термин "демография" был введен в 1855 г. в книге А. Гийяра "Элемент человеческой статистики, или сравнительная демография".

Английский экономист и священник Т. Мальтус (1766-1834) в работе "Опыт о законе народонаселения..." (1798) хотел объяснить противоречия общественного развития сформулированным им "естественным законом", согласно которому население имеет тенденцию расти в геометрической прогрессии, а средства существования - в арифметической. В силу этого возможно "абсолютное перенаселение", с которым необходимо бороться путем регламентации браков и регулирования рождаемости.

Рождение нового человека - это счастье для родителей, в детях во многом заключается смысл жизни человека, но в условиях современной рыночной экономики деторождение стало "невыгодным" предприятием. В современную эпоху все измеряется в материальных ценностях, в деньгах, что переносится и на сферу смысла. Но человек, живущий ради себя и не заводящий детей из соображений "экономии", совершает преступление против своей духовной сущности, против жизни в конечном счете. И никто извне не должен, не имеет права ограничивать деторождаемость, не может указывать родителям, каким количеством детей им следует ограничиваться. Рождение ребенка - это самое великое в создании чего может участвовать человек. В ребенке - бесконечная радость и удовлетворение, и если рождаются дети, то Бог еще не оставил, человека, по высказыванию одного из великих писателей. Вместе с тем важно не только рожать детей, но и воспитывать их, помогать вставать на ноги,

обретать свое место в обществе. Об этом должно заботиться государство, называющее себя социальным.

Демографическая проблема между тем существует и она противоречива, имеет противоположный характер для разных стран: в Китае - перенаселение, в России - депопуляция. Вместе с общественным развитием эта проблема должна находить свое разрешение естественным путем, - будет происходить стабилизация в этом отношении. Однако государства, сталкивающиеся сейчас с демографической проблемой, вынуждены применять соответствующие меры. Важно, чтобы они не носили насильственный характер и не нарушали суверенитет личности, семейной жизни.

Демографические процессы на рубеже XX - XXI вв. во многом определяют две тенденции:

1. демографический "взрыв", характеризующийся резким приростом населения в странах Азии, Африки, Латинской Америки, начиная с 60-х годов;
2. "нулевой прирост" населения в странах Западной Европы.

Первая ведет к резкому обострению социально-экономических проблем в развивающихся странах, включая голод и неграмотность десятков миллионов людей. Вторая - к резкому старению населения в развитых странах, включая ухудшение баланса между работающими и пенсионерами и т.д.

Продовольственную проблему также иногда причисляют к глобальным: от недоедания сегодня страдает свыше 500 млн человек, а умирает от недоедания несколько миллионов в год. Однако корни данной проблемы лежат не в нехватке продовольствия как такового и не в ограниченности современных природных ресурсов, а в несправедливом их перераспределении и эксплуатации как внутри отдельных стран, так и в мировом масштабе. То, что в современном мире люди могут недоедать, а тем более - умирать с голода, явление совершенно аморальное, преступное и недопустимое. Это - позор человечества и прежде всего наиболее развитых стран. Вот где действительное поприще для защиты прав человека, когда попирается его основное право - на

жизнь. Однако в международной политике и экономике господствуют двойные стандарты, а на вооружение тратится столько средств, что можно было бы в планетарном масштабе решить продовольственную, жилищную и образовательную проблемы. Современное "развитое" человечество тратит колоссальные средства на разработку оружия массового поражения вместо того, чтобы помогать нуждающимся встать на ноги, накормить голодающих; вместо того, чтобы победить невежество и фанатизм посредством развития мировой системы образования и т.д.

СПИД, наркомания и вредные привычки все более распространяются в обществе. СПИД называют чумой XX в., его можно также назвать и бичом XX в. Заболевание, обнаруженное в США в 1981 г., стало быстро распространяться по всей планете. Прежде всего, это происходило из-за половой распущенности современного "цивилизованного" человека и наркомании. К началу 2001 г. в мире насчитывалось 40 млн больных СПИДом, и более 16 млн уже умерли. В России также распространяется эпидемия СПИДа: сейчас в стране по неофициальным данным заражены около 500 тыс. человек. Причем он охватывает в основном людей в возрасте от 15 до 30 лет, что может усугубить проблему депопуляции.

Еще быстрее в России распространяется наркомания. Проблема связана с отсутствием в 90-е годы государственной политики в этой области и недофинансированием борьбы с наркоманией. В то время в силу преступного бездействия государства и общества молодежь России осталась одна со своими проблемами и оказалась не готовой противостоять им.

СПИД и наркоманию в России сейчас можно назвать бедствием национального масштаба, обрушившимся на ее народы. Можно говорить о геноциде, ибо в результате заболеваний и пагубных пристрастий нация лишается наиболее активной и молодой своей части. Когда-нибудь статистика подсчитает, от чего погибло людей в России больше - от сталинских репрессий или от СПИДа и наркомании. И тогда рубеж тысячелетий в России войдет в историю не только благодаря попытке осуществления реформ.

Наряду с такими явными заболеваниями и пороками как СПИД и наркомания, существуют более "безобидные", которые просто уничтожают человека медленнее, но, тем не менее, так же неотвратимо. Сходство здесь лишь в том, что государство не вело борьбы ни с первыми, ни со вторыми. К числу вторых можно отнести пьянство, которое глубоко укоренилось в России, а также табакокурение, сквернословие и др.

Алкоголизм имеет не только внутренние духовные причины, когда человек переживает мировоззренческий кризис, сталкивается с непреодолимыми обстоятельствами в жизни, стремясь снять стресс через отключение сознания, но и социальные. В условиях командно-административной системы и единой насильственно насаждаемой идеологии происходило подавление всякой инициативы и творческого начала в человеке, он не мог самореализоваться. Понимая всю бесперспективность и бессмысленность существования, предавался пьянству. В 90-х годах XX в., в период рыночной, олигархической вакханалии, и сегодня в условиях бюрократизации государственного аппарата и его коррумпированности человек также имел и имеет мало возможностей для улучшения своих жизненных условий. Тем самым сохранялись социальные предпосылки для процветания, как алкоголизма, так и наркомании, наряду с преступностью. Особенно тяжелое положение, как и на протяжении всего XX в., сложилось на селе, где существует повальное пьянство. А в городах, где больше денег и развлечений - господствует наркомания. Для борьбы с этими болезнями и пороками должно сплотиться все общество и государство, от школы до правоохранительных органов.

Наибольшее распространение сейчас в России получило **табакокурение**. Оно незаметно проникло во все поры общества. Реклама на улицах российских городов продолжает соблазнять и свращать молодежь, в то время как в цивилизованных странах ведется серьезная борьба государства и системы образования с данным пороком. Необходимо развивать специальные воспитательные и образовательные программы, направленные на просвещение подрастающего поколения. Следует также приложить все

усилия, чтобы сделать табакокурение непривлекательным, отвратительным, каким оно на самом деле и является. Необходимо помогать человеку избавляться от этой крайне вредной привычки, развивать антирекламу табакокурения, потребления пива и алкогольных напитков. Государство должно повышать налоги на табачные изделия, направляя полученные средства на указанные меры. Человек должен осознавать, что за разрушение собственного здоровья он тратит еще и деньги.

Одна из проблем, связанных с духовным недоразвитием - это **сквернословие**. Когда человек произносит нецензурные слова, он разрушает собственную личность, ее моральный строй. Обычный человек этого не замечает, считает сквернословие безобидным явлением, но как только он становится на путь культурного, а еще более - духовного развития, он осознает всю его пагубность и недопустимость. Сквернословие - это грязь, а произносящий его, получается, ест грязь. Если человек уважает себя и окружающих людей, то не допустит сквернословия, ибо оно унижает человеческое достоинство, прежде всего достоинство того, кто его допускает. Необходима экология не только окружающей среды, но и языка.

Литература

1. Алексеев П.В. Панин А.В. Философия. Изд. 5-е. – М., 2015.
2. Зотов А.Ф. Современная западная философия. Учебник для вузов. – М., 2011.
3. Шаповалов В.Ф. основы философии. От классики к современности. – М., 2010.
4. Философия: Учебник/ Под. Ред. А.Ф.Зотова, В.В.Миронова, А.В. Разина. – М.: Академический проект, 2013. – 656 с.
5. Философия (конспект лекций в схемах). – М.: «Издательство ПРИОР», 2010. – 256 с.
6. Рычков А.К., Яшин Б.Л. Философия: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 128 с.
7. Философия: Курс лекций Учеб. Пособие для студентов высших учебных заведений/ Под общей редакцией В.Л.Калашникова. – 5-е изд. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. – 384 с.
8. Философия: Учебник для высших учебных заведений/ Под. Ред. д.ф.н. В.П.Кохановского. – Ростов н/Дону.: «Феникс», 2010. – 576 с.
9. Философия в вопросах и ответах: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Е.Е. Несмеянова. – М.: Гардарики, 2012. – 351 с.
10. Основы религиоведения: Учебник/ Под редакцией И.Н.Яблокова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2013. – 480 с.
11. Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии (X1-XX вв.). Изд. 3-е, дополненное и переработанное. – Спб.: Издательско- торговый дом «Летний сад», 2011. – 398 с.
12. В.Губин, Е.Некрасова. Философская антропология: Учебное пособие для вузов. М.: ПЕР СЭ; Спб.: Университетская книга, 2014. – 240 с.