

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Казанский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО Казанский ГАУ)**

Институт экономики

Кафедра философии и права

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-
воспитательной работе, проф.
_____ Б.Г. Зиганшин
«_____» _____ 2015 г.

**КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ФИЛОСОФИЯ
(название дисциплины)**

по направлению подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Уровень
бакалавриата

Форма обучения
Очная, заочная

Казань – 2015

Учебно-методический комплекс разработала Нежметдинова Ф.Т. доцент,
кандидат философских наук

Краткий конспект лекции обсужден и одобрен на заседании кафедры философии и права «30» мая 2015 года (протокол № 8/2)

Зав. кафедрой, к.ф.н.доцент _____ Нежметдинова Ф.Т.

Рассмотрен и одобрен на заседании методической комиссии Института экономики «__» _____ 2015г. (протокол № _____)

Пред. метод. комиссии, к.э.н., доцент _____ Гатина Ф.Ф.

Согласовано:

Директор Института экономики,
д.э.н., профессор _____

Мухаметгалиев Ф.Н.

Протокол ученого совета Института экономики № ____ от «____» _____ 2015 г.

© Нежметдинова Ф.Т., 2015
© Казанский государственный аграрный университет, 2015

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ФИЛОСОФИИ

Люди во все времена задумывались над тем, что лежит в основе мира, как появился человек и его сознание, что есть истина. А это и есть проблемы философии. С ее помощью люди вот уже более чем две с половиной тысячи лет пытаются найти ответы на вопросы бытия. Человек, знакомый даже с основами философии, понимает, что она является стержнем культуры, ее роль в обществе огромна, ее трудно переоценить.

Где начала философии, что является предметом ее исследования?

Первое. Философия началась с вопросов: из чего устроен мир, почему он именно такой, есть ли смысл в жизни, что значит знать и т. д.? Но философия не нечто заумное и оторванное от жизни. Она обоснована жизнью и деятельностью человека, их сложностью и противоречивостью. Философия вглядывается и в личность, пытаясь найти корни благородства и низости, добра и зла, самоотдачи и предательства.

Второе. Философия осмысливает буквально все проблемы жизнедеятельности человека, для нее нет запретных тем. Поэтому во все времена философия была синонимом свободомыслия, привлекала к себе внимание людей неординарно мыслящих, пытающихся разобраться (насколько это возможно) в различных проблемах бытия.

Третье. Философия ничего не принимает на веру (в отличие, например, от религии), все подвергает сомнению, требует фактов, обоснований и доказательств. Философия всегда в поиске, она конструктивно критична, сомневается в ранее достигнутых результатах и в этом ее прелесть. Она для людей, рассуждающих и любознательных, стремящихся как можно полнее познать окружающий мир. Средневековый персидский поэт Омар Хайям (1040-1131) так выразил свое понимание философии:

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим.
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым?

Наконец. Философия необходима человечеству для выработки стратегии своего движения к Истине, Добру, Красоте, для поиска гармонии, идеалов развития Личности. Она необходима каждому для понимания мира, для разумного объяснения своего существования. Как писал Аристотель: "Все люди по природе стремятся знать? Укрепляться в мудрости и познавать самих себя свойственно людям. Невозможно жить без этого".

ФИЛОСОФИЯ, КРУГ ЕЕ ПРОБЛЕМ И РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

Слово "философия" в переводе с греческого означает "любовь к мудрости". Считается, что Пифагор Самосский (ок. 580-500 до н. э.) был первым, кто назвал себя философом. Диоген Лаэртский (III в.), собиратель историй о философах античности, писал, что Пифагор, будучи уже известным мудрецом, нанес визит царю Пелопоннеса Леонтию. Во время беседы царь спросил Пифагора: "Какое твое занятие?"

Мудрец сказал, что он философ. Леонтий попросил его объяснить значение этого слова. Пифагор ответил, что как на Олимпийские игры одни идут, чтобы обрести славу, другие - для получения барышей, и только немногие - для удовольствия, так и в мир люди являются с разными интересами и целями. Одни - для накопления богатства, другие - для получения наслаждений и только избранные - для поиска истины и изучения природы. Вот эти последние и именуется философами, т. е. любителями мудрости.

А в качестве названия совокупности знания впервые употребил слово "философия" Платон (428\427-348\347 до н. э.). Его ученик Аристотель (384-322 до н. э.) считал философию главной наукой о наиболее общих и фундаментальных принципах бытия. Впоследствии слово "философия" быстро привилось и распространилось в Древней Греции, а затем и во всем мире. Она активно внедрялась в общественную практику, жизнь конкретного человека. Философии уже более 25 веков. Тем не менее, отметим, что этот возраст ей к лицу и нисколько не старит.

Однако за последние две сотни лет не раз раздавались голоса, что с развитием науки философия отжила свое. Так, в начале XIX в. французский ученый О. Конт заявил, что эпоха философии миновала, она современному научному знанию не нужна. Но вот что заставляет задуматься. Сколько бы ни провозглашали некоторые представители позитивной науки окончательную гибель философии, сколько бы ни утверждали ее бесполезность для жизни и деятельности человека и ни доказывали, что она, как миф и религия своеобразный пережиток истории, интерес к философии с развитием человеческой цивилизации не только сохраняется, но и растет.

Почему это происходит? Дело в том, что человек постоянно сталкивается с философскими вопросами. Что есть жизнь? Есть ли жизнь после смерти? Кто устроил мир? Есть ли Бог? В чем смысл жизни? Что есть истина? Что такое красота, добро и зло? И т. д. и т. п. Проанализируем прозвучавшие. Речь идет о проблемах, которые не могут не волновать человека. Вопросы, касающиеся смысла и сущности бытия, жизни и смерти - "вечные" вопросы и не имеют конечного решения. Они обсуждаются и будут обсуждаться постоянно, пока существует человечество. Их то рассмотрением и занимается философия.

ФИЛОСОФИЯ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

Несмотря на невозможность решения вышеназванных вопросов, обычно у каждого есть определенное представление о мире, которое зависит от уровня личностного его постижения. Это - мировоззрение. Оно (обязательно!) есть у

каждого человека, и проявляется в наиболее важных решениях, делах и поступках.

Порой говорят, что человек рождается дважды. Вначале он приходит в мир как живое существо, а затем, осваивая его, создает свою картину мира и становится личностью. Утверждая себя как личность, человек вырабатывает собственные принципы жизни, интеллектуальное и бытовое отношение к миру, которые в виде системы взглядов, идеалов, принципов познания и деятельности составляют мировоззрение.

Термин "мировоззрение" появился в конце XVIII в. как перевод немецкого слова *Weltanschauung*, что означает "взгляд на Вселенную", а широкое его распространение началось во второй половине XIX в. Вместе с тем, представления о мировоззрении стали складываться еще в Древнем мире. Это были наивные с современной точки зрения взгляды о некоем высшем знании, обладание которым делает человека мудрым. Зачатки таких представлений можно встретить в поэзии Гомера, рассуждениях античных философов.

В современном обществоведении под мировоззрением понимается совокупность взглядов (воззрений) и убеждений, оценок и норм, идеалов и установок, которые определяют отношение человека к миру и его поведение. Мировоззрение - образование интегральное. В его состав входят обобщенные знания - практические и научные, а также ценности, которые ориентируют человека в жизни и деятельности. Мировоззрение - это своеобразный сплав особенностей эмоционального, психологического и интеллектуального отношения человека к миру (его чувства и разум, сомнения и убеждения, знания и оценки и, более или менее, целостное понимание мира и самого себя). Именно мировоззрение становится ядром как индивидуального, так и общественного сознания, которые диалектически взаимосвязаны. Мировоззрение в значительной степени определяет принципы поведения и деятельность человека, формирует его идеалы, моральные нормы, социальные и политические ориентации и т. д. Это своего рода духовная призма, через которую люди воспринимают все окружающее.

Структуру мировоззрения можно представить в виде двух уровней: жизненно практического с навыками, обычаями и традициями, определенными жизнью и практической деятельностью людей, и теоретического, включающего науку и философию.

Наряду с мировоззрением в философии употребляются такие понятия, как мироощущение, мировосприятие, мирозерцание и миропонимание, которые связаны со спецификой познания мира. Миропонимание является результатом мышления, интеллектуальной творческой деятельности. Что касается других понятий, то они связаны не только с рациональной, т. е. разумной формой познания объективного мира, но и чувственной, к которой относятся ощущения, восприятия, представления. Соответственно, мироощущение, мировосприятие и мирозерцание возникают как определенный симбиоз рациональных взглядов и сочетающихся с ними чувственных ощущений, восприятий, представлений, эмоций и страстей человеческих. В этом случае

проявляются и ценностная ориентация человека, его интуиция, возможности познания мира ненаучными средствами (литература, искусство, эзотерика).

История духовного развития человечества знает следующие типы мировоззрения: мифологическое, религиозное и философское. Следует подчеркнуть, что каждый из типов мировоззрения - это видовые понятия по отношению к мировоззрению вообще, которое является понятием родовым. Таким образом, понятия "мировоззрение" и "философия" не тождественны между собой. Мировоззрение - понятие более широкое, чем философия. Философия является одним из типов мировоззрения.

Выше уже подчеркивалось, что не существует человека без мировоззрения. У каждого в процессе жизнедеятельности формируется собственное мировоззрение, которое называют обыденным или жизненно практическим, а чаще - здравым смыслом. Общение с родителями, сверстниками, преподавателями, усвоение родного языка и овладение знаниями, контакт с окружающей средой - все это формирует убеждения, ценности, жизненные установки человека. У него постепенно складывается картина мира, которая окрашена его личными чувствами и переживаниями, характером трудовой деятельности.

Следует иметь в виду, что обыденное мировоззрение никогда не представляет систему, это фрагментарные знания о мире, часто несовместимые между собой, и практикой человека. Обыденное мировоззрение не позволяет познать мир во всей его красе и многообразии. Оно не дает полноценной картины мира. Однако это совершенно не значит, что обыденное мировоззрение не нужно человеку. Как раз наоборот - ни один человек не может жить без здравого смысла, обыденного мировоззрения. Это основа его жизни. Здесь хотелось бы только отметить, что жизненно практического мировоззрения для современного человека мало, т.к. оно упрощено и ограничено. Порой возникающие жизненные ситуации заставляют искать другие (не бытовые) мировоззренческие ориентиры. Человеку нужны наука, философия, искусство, право, которые придают его жизни глубину, укрепляют в делах и поступках. Но именно обыденное мировоззрение является определяющим и пронизывает все другие типы мировоззрения.

Исторически первым типом мировоззрения у всех народов мира было мифологическое. Мифология - это универсальная, еще не расчлененная, единая форма общественного сознания, которая доминировала на ранних стадиях первобытного общества. Мифы (с греч. - повествование, сказание), были первой попыткой обобщить и объяснить различные явления природы в те времена, когда люди еще только начинали вглядываться в окружающий их мир, только приступали к его исследованию и были еще не способны выделить себя из окружающей среды. Сложилось множество преданий о героях и чудесных существах, впоследствии - богах, в которых в наивно-художественной форме объяснялось появление и устройство мира и человека.

Особенность мифологической картины мира в том, что в ней природные явления как бы раздваиваются и олицетворяются в богах. Например, помимо

солнца появляется бог солнца, помимо грома - бог грома и т. д. При этом происхождение мира связано с рождением богов. Так, в греческой мифологии (поэма Гесиода "Теогония") вначале рождается Хаос, затем - Гея и Тартар (земля и подземелье), после них - Эрос, Нюкта и Эреб (любовь, ночь и мрак). От Геи рождаются Уран и Понт (небо и море), от Эреба и Нюкты - Эфир и Гемера (свет и день). И так далее.

Подчеркнем, что миф это не первоначальная форма знания, а особый вид мировоззрения, специфическое образное представление о явлениях природы и жизни людей, устройстве мира, появлении жизни. В мифе, как наиболее ранней форме человеческой культуры, объединялись зачатки знаний, нравственная, эстетическая и эмоциональная оценка ситуации, а потом и религиозных верований.

Мифы сыграли важную роль в жизни человеческого сообщества на ранних этапах его становления. Они утверждали определенную систему ценностей, насаждали те или иные правила поведения человека, то есть выполняли функцию своеобразного стабилизатора жизни людей. И главное - они гармонизировали мир и человека, природу и общество, обеспечивали согласованность человеческой жизни. Со временем мифы утратили свое историческое значение. Но не прекратился начатый мифологическим сознанием поиск ответов на вопросы о происхождении человека и мира. Их унаследовали от мифа религия и философия.

Религия - это форма мировоззрения, основу которого составляет вера в существование сверхъестественных сил и признание главенствующей роли сверхъестественного мирового начала в мироздании и жизни людей. Внешней формой проявления веры служит культ - система утвердившихся ритуалов и обрядов. Основная функция религии состоит в том, чтобы помочь человеку преодолеть исторически изменчивые, преходящие, относительные аспекты его бытия и возвысить человека до чего-то абсолютного, вечного, придать смысл и значение, своеобразную устойчивость человеческому бытию.

Религия - сложное явление духовной культуры. В рамках религиозного сознания возникли нравственно-этические представления и идеалы, которые помогали развитию духовности человека, способствовали формированию общечеловеческих ценностей. Но история знает также, что нередко религиозное мировоззрение проявляется в форме фанатизма и непримиримой вражды к людям другой веры. Поэтому религию нельзя оценивать однозначно.

Близость философии и религии состоит в том, что они являются общественно-историческими формами мировоззрения, решающими сходные задачи мироуяснения и воздействия на сознание и поведение людей. Но велико и их различие. Многие сотни лет философски мыслящие люди составляли малую часть в общем числе религиозных людей. Прочным фундаментом философии становится понимание мира и человека с позиций разума и знаний. Для философской мысли характерно свободомыслие. Так мыслить способны только образованные, сильные духом люди. Большинство же черпало свои мировоззренческие установки из религиозных источников. Всякая религия

опирается на веру и не допускает отклонений от своих Священных писаний и преданий, критику религиозных авторитетов и догм. У религии всегда готов ответ на любые вопросы бытия, она не допускает сомнения. Лишь с ростом образованности, культуры, с научным прогрессом философия получила широкое распространение.

Таким образом, мифология и религия дают человеку своеобразное представление о мире и о его месте в мире. Миф и религия сплетаются с жизненно практическим мировоззрением и придают ему определенную устойчивость, которая, однако, обусловлена не логическими, а ассоциативно-образными связями. Возникновение философии как особого вида мировоззрения связано с переходом от чувственных мифологических и религиозных образов к понятиям и от ассоциативных связей - к логическим. Для того чтобы уяснить сущность философского мировоззрения, его роль в познании окружающего нас мира и практической деятельности людей, необходимо ответить на вопрос: в чем состоит потребность общества в философском знании и какова его специфика?

Философия возникла в VII - VI вв. до н. э. в Индии, Китае и Греции (независимо друг от друга). Основой этого процесса стала потребность людей в понимании мира как единого целого. Объективное положение человека в системе бесконечного мира таково, что он реально поставлен в отношении к миру в целом, а не к его отдельным фрагментам, частным областям или свойствам. Философия, таким образом, с момента своего зарождения стремится осмыслить мир с точки зрения его целостности и единства.

Философия выступает синтезирующей формой познания. Она как особый способ духовного освоения мира, есть теоретически сформулированное мировоззрение и исторически первая форма теоретического знания.

Объективное единство мира находит свое выражение во всеобщих законах его развития. Философия раскрывает, исследует эти всеобщие законы развития природы, общества и мышления. В отличие от частных наук философия изучает не отдельные стороны, свойства и отношения, присущие различным предметам и явлениям мира, а наиболее общие для всех предметов и явлений свойства, отношения и связи. Для обозначения этих свойств, отношений и связей она вырабатывает соответствующие им логические понятия - философские категории: бытие, сознание, отражение, движение и другие. Философское мировоззрение выступает именно в категориальной форме. Отличительной чертой законов и категорий, исследуемых философией, является наивысшая, предельная степень их общности. Философия схватывает сущность мира и его познания в наиболее общих и принципиальных чертах. Отличительной особенностью философского познания в противоположность мифологии, религии, а также обыденному сознанию является его доказательность, логическая обоснованность и аргументированность.

Древнегреческие мыслители указывали на два источника философского знания. Один из них назвал Аристотель, другой - Сократ. Все наше знание, считал Аристотель, а философское в особенности, обязано своим происхождением

счастливой способности удивляться. Чем богаче, сложнее духовный мир личности, тем сильнее развита у нее эта способность искренне, естественно переживать радостное волнение от встречи с еще не познанным, не разгаданным. Способность удивляться, любознательность - драгоценное свойство человека, наполняющее его жизнь высоким смыслом, ожиданием все больших радостей от свободной игры ума.

Но человек не только познает мир. Он живет в нем. Человеческое отношение к миру (и к себе самому) есть переживание, а самым глубоким и сильным из них является переживание неизбежности смерти. Сократ именно смерть называл вдохновляющим гением философии. Из всех живых существ только человек знает о неизбежности собственной смерти, и это знание заставляет его думать о смысле жизни, то есть философствовать. Это придает философии трагическую и возвышенную тональность: философия это своеобразный ответ на вызов судьбы человека, единственного в мире мыслящего существа, знающего о своей кончине. Философские аргументы способствуют преобразованию стихийно сложившихся у людей взглядов в более тщательно продуманное, обоснованное миропонимание, создают прочную основу для их жизненной позиции. Таким образом, возникновение философии означало появление духовной установки - поиска гармонии знаний о мире с жизненным опытом людей, их верованиями, идеалами, надеждами.

В отличие от мифологического и религиозного мирозерцания философская мысль представляет собой принципиально иной тип миропонимания, прочным фундаментом для которого стали разум, интеллект. С одной стороны, реальные наблюдения, логический анализ, обобщения, выводы, доказательства вытеснили фантастический вымысел, предоставляя их сфере художественного творчества. С другой стороны, бытующие в народе мифы подвергаются пересмотру с позиций разума, им придается новое смысловое, рациональное истолкование. Так формировалось философское мировоззрение, включающее в себя и первые научные знания - математические, астрономические, медицинские. Оно вначале было таким же целостным, как миф, но в отличие от мифа было абстрактным и рациональным. Само понятие мудрости, с которой связывали древние греки философию, несло в себе возвышенный, не будничный смысл: мудрость противопоставлялась обыденному разумению и рассудительности как стремление к совершенно особому интеллектуальному постижению мира, основанному на бескорыстном служении истине. Развитие философской мысли означало, таким образом, не только прогрессирующее отмежевание от мифологии и религии, но и разрыв узких рамок обыденного сознания, преодоление его ограниченности.

Вывод. На мировоззрение современного человека оказывают влияние и религия, и мифология (которая так же как и религия не ушла из общественной жизни), и философия. Философия - это форма общественного сознания, связанная с постижением сущности природного и социального бытия, мира в

целом, места человека в этом мире, отношения человека к миру и смысла жизни.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ

Итак, философия является теоретической основой мировоззрения. Она представляет собой особый вид духовной деятельности, но, строго говоря, философия не является наукой, по крайней мере, в том смысле, в каком мы считаем наукой математику, химию, физику, биологию и т. п. Каждая наука рассматривает не мир в целом, а лишь определенный его фрагмент, определенную сторону, ограниченный образ, пользуется специальными методами, опирается на эксперимент и точные наблюдения, пользуется приборами и т. д. Ничего подобного нет в сфере философии и философского познания, но это нисколько не умаляет достоинства философии. Существуют и другие социально значимые формы деятельности, такие как искусство, политика, религия, право и т. д., которые, не будучи наукой, заслуживают самого пристального внимания и оказывают огромное влияние на развитие общества, формирования сознания человека и его культуры.

Вместе с тем, нельзя отрицать связи философии с наукой и наличия у ряда философских школ четко выраженных признаков научности. Как и научное знание, философское знание является систематическим, последовательным. Как и наука, философское знание организовано, и одни его положения должны следовать из других в соответствии с правилами логики. Как и научные знания, философские знания доказательны. Они опираются не на веру, не на мистические откровения, не на настроения или эмоции, а на обоснованные аргументы. Как и наука, философия стремится к истине. Она вырабатывает знания, объективные и не зависящие от произвола и дающие нам информацию о реальных явлениях, процессах и отношениях. Но этим сходство исчерпывается. Перед философией стоят особые задачи, которые не решает и не может решить ни одна наука. Философия только тогда и в той мере может быть полезна ученым, политикам, юристам, педагогам, деятелям искусства, в какой она решает свои собственные задачи. Во всех сферах деятельности и особенно познания неизбежно возникают философские проблемы, от решения которых во многом зависит их состояние и развитие.

Как отмечалось выше, философия, как миф и религия, уходит своими корнями в жизненно-практическое мировоззрение и решает те смысложизненные проблемы, которые постоянно встают перед людьми. Решение интересующей философа проблемы обычно связано с новой интерпретацией некоторого круга философских понятий и утверждений. Поэтому в зависимости от уровня развития философии в том или ином обществе, традиций рассмотрения философских проблем, общего уровня культуры в той или иной стране имеются различные философские системы, рассматривающие различные вопросы, связанные между собой. К ним можно, например, отнести проблему соотношения единого и многого, знания и веры, проблемы добра и зла, человеческой свободы и т. п.

Рассмотрим, например, важный онтологический вопрос об отношении мышления к бытию, его порой называют краеугольным вопросом философии. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что такой "краеугольный камень" есть в каждой философской системе. Смысл главного онтологического вопроса заключается в признании двух типов реальности - объективной, материальной и субъективной, идеальной, из которых одна предшествует другой и порождает ее. Материя предшествует сознанию, или, наоборот, сознание предшествует материи?

Материя на определенном уровне своего развития порождает свой высший цвет - разум, или, наоборот, мировой дух творит материальный мир? А может быть, они сосуществуют как равноправные субстанции?

Материализм за исходное берет мир, существующий объективно, независимо от сознания человека. Объяснение мира из него самого - таков мировоззренческий и методологический принцип материализма.

Идеализм стоит на противоположной позиции, считая, что развитие мира определяется духовным началом. Существовали в истории философии и такие философы, которые признавали равноценность, равноправие двух начал - духа и материи, идеального и материального. Их называют дуалистами (от лат. dualis - двойственный). Один из крупнейших его представителей - французский философ XVII в. Р. Декарт.

Такое деление, однако, не означает, что между двумя направлениями в онтологии - материализмом и идеализмом - существует абсолютное противоречие. Наоборот, материализм и идеализм - это взаимосвязанные стороны единого процесса развития философского знания. В зависимости от решения вопроса что первично, философов можно разделить на материалистов и идеалистов.

В своей эволюции материализм и идеализм прошли длительный путь, в процессе которого сложились определенные их разновидности. Различают, например, материализм древних мыслителей (Демокрит, Гераклит, Эпикур), метафизический материализм XVI - XVIII вв. (Бэкон, Спиноза, Дидро, Гольбах, Гельвеций), диалектический материализм (Маркс, Энгельс, Ленин).

Известны две формы идеализма: объективный и субъективный. Объективный идеализм исходит из первичности духа, который существует объективно, независимо от индивида, его сознания. Таким духовным первоначалом называется бог, мировой разум, абсолютная идея, мировая воля и т. п. (Платон, Гегель, неотомисты). Для субъективного идеализма характерно признание сознания субъекта в качестве первичного, определяющего субъективный дух - явление доприродное, творящее все сущее (Беркли, Юм, Мах, неопозитивисты, экзистенциалисты).

Второй аспект обозначенного выше онтологического вопроса связан с гносеологией и ответом на вопрос: познаваем ли мир?

Большинство философов и, прежде всего материалистов, дают положительный ответ на него, т. е. признают принципиальную возможность познания мира. Но наряду с ними есть философы, которые отрицают познаваемость мира.

Философское учение, отрицающее возможность познания мира, называется агностицизмом (греч. "а" - не, "гносис" - знание). Элементы агностицизма в форме скептицизма возникли еще в древнегреческой философии, а свое классическое оформление агностицизм получил в философских системах Д. Юма и И. Канта.

С решением вышеназванных проблем онтологии и гносеологии связаны не менее значимые вопросы, имеющие отношение к другим разделам философии: этике, эстетике, философской антропологии, социальной философии и т. д. Важнейшими вопросами для социальной философии, например, являются вопросы развития социума как одной из подсистем мира; для этики - вопросы о природе и происхождении морали, о том, что такое добро и зло; для философской антропологии - о том, что есть человек и каково его место в мире. То есть, в каждом разделе философии есть свой основной вопрос, несколько ведущих проблем, решение которых оказывают влияние на другие философские системы, философию в целом.

Но философия - это не только мировоззрение, но и метод (от греч. - путь исследования, теория, учение). В чем его специфика? Под философским методом, прежде всего, понимается способ построения и обоснования системы философского знания. В отличие от методов частных наук, этот метод имеет всеобщий, универсальный характер. Мы уже выяснили, что мировоззренческое знание, вырабатываемое философией, есть итог, результат познания мира и места человека в нем. Поэтому метод философии можно также определить как совокупность принципов и приемов теоретического и практического освоения действительности, теоретической и практической деятельности человека.

Исторически сложились два основных метода в философии - диалектика и метафизика. Суть диалектики состоит в том, что она рассматривает все вещи, их свойства и отношения, а также все формы их отражения в сознании человека во взаимной связи и развитии. Следовательно, основными принципами диалектики, составляющими ее стержень, являются принципы всеобщей связи и развития. В противоположность диалектике, метафизика рассматривает все вещи, их свойства и отношения, а также их мысленные отражения как отдельные, неизменные, раз и навсегда данные, следовательно, вне их связи и развития.

Здесь необходимо отметить, что к оценке метафизике необходим конкретно-исторический подход. Она имела свое историческое оправдание в тот период, когда наука по крупицам собирала материал для последующих обобщений. Но в целом вся история познания, особенно современного, убедительно доказывает, что адекватным философским методом является диалектика.

Следует отметить, что, как и всякое знание, философия в своей эволюции прошла длительный путь, который сопровождался формированием ее основных, относительно самостоятельных частей (разделов) и направлений. Их целостность и составляет философию. В узком смысле слова она традиционно включала онтологию, гносеологию и социальную философию, а в широком

смысле в нее входят еще логика, этика, эстетика, история философии. Относительно самостоятельное значение имеет такой философский раздел, как философская антропология (учение о человеке). Большое значение для теории и практики имеет философская теория ценностей (аксиология).

Существуют также многочисленные философские истолкования крупных социальных явлений действительности, такие как философия культуры, науки, религии, политики, государства и права и пр.

Кратко охарактеризуем основные элементы структуры философии.

Онтология (греч. *ontos* - сущее и *logos* - учение, слово) - учение о сущем, о бытии как таковом, т. е. исходная, наиболее общая философская категория. Она стала разрабатываться в древнегреческой философии еще в VI-V вв. до н. э., хотя сам термин "онтология" появился в работах немецких авторов лишь в XVII-XVIII вв. В античной и средневековой философии бытие рассматривалось в рамках метафизики как некие познаваемые лишь умом, а не чувствами неизменные метафизические основания или начала всего существующего.

Гносеология (греч. *gnosis* - познание и *logos*) - теория познания. В этом разделе философии раскрывается проблема взаимоотношения познающего субъекта и познаваемого объекта; устанавливаются источники, принципы и формы, средства и методы познания; содержится учение об истине и ее критериях. Гносеология рассматривает один из коренных вопросов философии о познаваемости мира, сущности вещей, явлений и процессов.

Социальная философия (лат. *socialis* - общественный) - один из основных разделов философии, посвященный изучению общества как определенной макросистемы и ее основных сфер: материально-производственной, собственно социальной, политической и духовной. Общество (социум) в философии рассматривается именно в системном интегральном плане, с точки зрения его возникновения (генезиса), движущих сил и тенденций развития; сословной, национальной, классовой, конфессиональной и других структур; роли народных масс; социальных общностей и личностей в историческом процессе. Важными составными частями социальной философии являются теории социального прогресса, учение о цивилизации. В ней широко представлены социальные аспекты науки и культуры, активной деятельности природы человека, социальные источники и функции религии.

Логика - наука о законах и формах мышления, путях познания истины возникла в глубокой древности. По праву основоположником этой науки считается Аристотель. В современных условиях различают логику формальную, диалектическую и математическую или символическую.

Этика - (греч. *ethos* - привычка, обычай) - наука о морали. В качестве составной части философского знания она существует с древности, когда этика выделилась из недр нравственного массового сознания и получила теоретическое оформление в целях регулирования межличностных и групповых отношений людей. Мораль как форма общественного сознания использует формулируемые в этике категории и понятия: добро и зло, справедливость и несправедливость, честь, достоинство, сострадание и другие,

в которых нашел свое отражение многовековой опыт нравственного развития человечества.

Эстетика - (греч. *aisthetikos* - чувствующий, относящийся к чувственному восприятию) - философская наука о принципах и закономерностях художественного освоения человеком действительности. Формирует мировоззренческие представления о красоте, прекрасном и возвышенном, служит теоретическим основанием различных видов искусств, их специфических проявлений и форм. Эстетика в своем развитии прошла значительный путь, особенно в условиях античности, в эпоху Возрождения, в Новое и Новейшее время. В реальной жизни людей большое значение имеют эстетические идеалы, чувства, переживания, вкусы (например, чувства гармонии, симметрии, меры).

История философии - раздел философии, в котором раскрываются возникновение, становление и последовательное развитие философских взглядов. Она описывает и оценивает эволюцию разных философских представлений и идей, школ, течений и направлений; выявляет закономерности, этапы периоды и эпохи в развитии философского знания в целом и применительно к отдельным регионам и странам. Использование принципа историзма позволяет уяснить глубокую преемственность в движении мировой философской мысли при наличии огромного разнообразия философских интерпретаций, их истолкований и противоборства.

Философская антропология - (греч. *anthropos* - человек и *логос*) - учение о человеке. Не дублируя представления о человеке, которые развивают частные науки, в том числе общественные, медицинские и другие, философская антропология обладает собственным подходом к трактовке всей проблематики, относящейся к человеку. Речь идет о понимании сущности человека, его биосоциальной природы, движения к свободе; о человеческих ценностях, потребностях и интересах; смысле человеческого существования; об идеалах человека и его отчуждении, опасностях дегуманизации и обесчеловечивания; о путях гармонизации внутреннего мира человека и внешней природной и социальной среды и т. д.

Каждый из структурных элементов философии занимает особое место в ней как большой и сложной системе знаний, и только все они вместе взятые, в совокупности, обладают общим предметом, имеют агрегированные функции и представляют философию в целом как нечто единое в своем многообразии.

Характеристику той роли, которую философия играет в жизни общества можно дать через анализ ее социальных функций.

Мировоззренческая функция философии состоит в том, что она вооружает людей знанием всеобщих законов развития мира, пониманием мира и человека как сложной единой системы. Выражая отношение человека к миру, его взгляды на цель и смысл жизни, на связь его интересов и потребностей с общей системой социальной и природной действительности, философия лежит в основе социальной ориентации, деятельности людей, их подхода к оценке явлений современности. Несмотря на предельно абстрактный характер

философского знания, философия теснейшим образом связана с социальной практикой своего времени, с насущными проблемами, целями и идеалами как общества в целом, так и отдельных людей. Именно из жизни берут свое начало самые важные, наиболее глубокие проблемы философии. Овладение научным мировоззрением и методом в их неразрывном единстве - важнейшая цель изучения философии. Из глубины веков дошел до нас и актуален во все времена призыв древнегреческого философа Эпикура: "Пусть никто, пока он молод, не откладывает занятий философией".

Методологическая функция философии также неотделима от деятельности людей во всех сферах общественной жизни. Она связана с выработкой системы способов и приемов объяснения, изучения мира, а также его преобразования. Общие методы деятельности, ее цели и идеалы, вырабатываемые философией, в равной степени относятся и к научной деятельности. Философия поэтому является общей методологией для всех частных наук, естественных, общественных и гуманитарных.

Важнейшей функцией философии в культурно-исторической жизни людей являются согласование, интеграция всех форм человеческого опыта - практического, познавательного и ценностного. Их целостное философское осмысление - необходимое условие гармоничной и сбалансированной общественной жизни. Соответствующая интересам человечества мировоззренческая ориентация требует интеграции всех основных задач, ценностей человеческой культуры. Их согласование возможно лишь для универсального мышления, обеспечиваемого той сложной духовной работой, которую в человеческой культуре взяла на себя философия. То есть философия выполняет функцию широкой мировоззренческой интеграции человеческого знания (интегрирующая функция). Выше уже отмечалось, что важнейшей особенностью философского познания является способность философии отражать в своем содержании все богатство мировоззрения той или иной эпохи. Поэтому во все времена философия была глубоко связана со всей духовной культурой общества. В системе духовной культуры она является самым важным ее компонентом.

Философия обращена не только к прошлому и настоящему, но и к будущему. В качестве формы теоретической мысли она обладает мощными конструктивными возможностями творческого формирования принципиально новых идей, мировоззренческих образов, идеалов (креативная функция). Философия способна выстраивать, мысленно "проигрывать" различные варианты миропонимания, как бы заготавливая пробные системы мировоззрения для будущего. Это подтверждается, в частности, существованием в истории философии разных вариантов понимания и решения мировоззренческих проблем. Отталкиваясь от ранее сложившихся форм дофилософского, нефилософского или философского миропонимания, подвергая их критике, рациональному переосмыслению, систематизации, философия формирует на этой основе обобщенный теоретический образ мира в

его соотнесенности с человеческой жизнью, сознанием и соответствующий данному этапу исторического развития.

По отношению к предшествующему и наличному культурно-историческому опыту философия исполняет роль своего рода мировоззренческого "сита" (критическая функция). Передовые мыслители, как правило, ставят под сомнение, расшатывают, разрушают устаревшие взгляды, догмы, схемы миропонимания. Вместе с тем, они стараются не "выплеснуть вместе с водой и ребенка", стремятся сохранить в отвергаемых формах мировоззрения все ценное, рациональное, истинное, оказать ему поддержку, обосновать, развить. Это значит, что в системе культуры философия берет на себя роль критической "селекции", аккумуляции мировоззренческого опыта и его передачи (трансляции) последующим поколениям. Место и роль философии в жизни человека и общества определяется ее антидогматическим, творческим характером. Подлинная философия всегда критична. Без творческой и критической основы не может быть речи о познании мира, о разумном устройстве жизни на Земле.

В истории философии и современном мудрствовании имеется множество направлений и школ философии, которые рассматривают различные проблемы. Философия, взятая в исторической перспективе, представляет собой удивительное разнообразие идей и взглядов, подходов и аргументаций, способов толкования, мудрых крылатых изречений. Но данное разнообразие имеет и общие черты, проявляющиеся на глубинных уровнях осмысления жизненного процесса, что побудило выработку ряда понятий, помогающих исследовать историческую драму философских идей. К таким понятиям относятся следующие: учение, школа, направление, течение, тенденция, традиция и др.

Философское учение - это система воззрений того или мыслителя, логически связывающая все или большинство разделов философского знания. Ключевым моментом здесь выступает авторство, личность философа и определенная законченность, оформленность его размышлений. Говоря о форме и законченности учения, мы имеем в виду не внешние границы, устную или письменную форму изложения. Речь идет о принципиальных положениях, составляющих основу данной системы взглядов, основу, по которой определяются традиция и новация, делающие автора значимым в историко-философском процессе.

Философская школа - это форма философского сообщества, отличающаяся единством взглядов, установок, некоторых правил и методик, характерных для ее представителей. Первой философской школой считается Милетская. Именно здесь впервые вырабатывается общая для философов этой школы установка на изучение природы.

Возникновение школы как сообщества обусловлено динамикой культурной жизни мыслящих людей того или иного места и времени. Названия школ определялись по-разному: например, местом появления (Афинская школа, Франкфуртская школа, стоики), или временем (эллинистические школы,

неоплатоники, неопозитивисты). Часто школу выделяют по имени ее создателя (эпикурейцы, конфуцианцы).

Философскую школу отличает характер предпочтительных объектов, вопросов и особенностей их решения (софисты, скептики, схоласты). Школы, существующие в одно историческое время, особенно в периоды крупных социальных изменений, находятся в состоянии противодействия и борьбы. Так, в Китае в эпоху становления феодализма возникла ситуация, получившая название "соперничество всех школ", главными из которых были конфуцианцы, моисты, даосисты, легисты и номиналисты.

Философские вопросы воспринимаются как вечные и неизменные, поскольку из века в век сохраняются и требуют своего решения. Однако это не означает, что они не изменяются, абстрактны и неисторичны. Раскрытие их исторического характера означает переосмысление их заново, выработку новых подходов и процедур философского осмысления. Так, современное понимание проблемы "человек и природа" представляется качественно иным, нежели в Средние века. И это понимание обусловлено новым уровнем способов практического и духовного освоения природы людьми в различные периоды исторического развития общества. Таким образом, исторический характер философских вопросов позволяет рассматривать школу исторически.

Философская школа, сосредоточивающая внимание на определенном круге проблем, решение которых имеет общие черты, в историческом плане может рассматриваться как специфическое философское течение. Так часто называют повторяющиеся в истории одинаковые решения частных, но принципиально важных философских проблем. Эти частные проблемы, как правило, затрагивают целые разделы философии. Например, сенсуализм и рационализм. Сенсуализм - направление в гносеологии, согласно которому чувственность является основной формой достоверного познания. Он противостоит рационализму и близок эмпиризму. Рационализм признает разум основой познания и поведения людей и поэтому противостоит сенсуализму и иррационализму. Исторически рационалистические традиции восходят к древнегреческой философии. Как система гносеологических воззрений рационализм складывается в Новое время в результате развития математики и естествознания. Классический рационализм обращается к разуму как единственному научному источнику знания. Однако это течение под влиянием социальных условий и критики со стороны иррационализма в конце XIX - начале XX в. меняет свою форму. Возникают школы неклассического рационализма. Так, неопозитивизм осуществляет поиск социально-культурных оснований и границ рационализма, который привел к неоправданному выводу всей онтологической проблематики из области философии, прежде всего в область искусства.

Наиболее крупные и значительные образования в историко-философском процессе называются философским направлением. Оно представляет собой совокупность философских течений (следовательно, учений и школ), которые при всем расхождении друг с другом, отстаивают некоторые общие, имеющие

принципиальное значение, положения. Философские направления существуют, как правило, в течение весьма длительного исторического периода, на протяжении ряда исторических эпох. В качестве примера философских направлений можно назвать материализм и идеализм, эмпиризм и рационализм.

Существование множества философских учений, школ, течений и направлений характеризует историко-философский процесс со стороны его внутренней дифференциации и поляризации. Развитие философии предстает как столкновение философских подходов, борьба идей, принципов и личностей. Вместе с тем, для философского процесса характерен диалог взглядов, подходов. Этот диалог проявляется в том, что каждый философ берется за разрешение тех проблем, которые были поставлены ранее другими философами и, по его мнению, разрешены неудовлетворительно. То есть он явно или скрытно отталкивается от взглядов предшественников. Этот диалог является фактором, усиливающим единство историко-философского процесса, дает основание для самоотождествленности философии и, в то же время, он косвенно способствует философскому плюрализму, так как в процессе диалога формируется своеобразие того или иного философского учения.

Как ориентироваться в огромной массе философских систем? В чем найти основание для классификации множества философских проблем?

Если признать, что исходным пунктом всякого мировоззрения - обыденного, мифологического, религиозного, философского - является расщепление мира на я и не-я (среду, внешний мир), то это сразу же дает нам очевидное основание для классификации философских проблем. Они могут быть разделены на три большие группы: что есть мир? (онтологический вопрос); что есть я? (антропологический вопрос); каковы отношения между я и не-я (гносеологический, аксиологический, праксеологический вопросы). Именно на них или на часть из них и отвечает практически каждая философская система.

Выше уже отмечалось, что философия вырастает из обыденного мировоззрения и продолжает оставаться связанной с ним тысячью нитей. Изменение общественных интересов влияет на обыденное мировоззрение и делает актуальными те или иные мировоззренческие проблемы. И философ должен ответить на эти проблемы. Спросите современных ученых, какие философские проблемы сейчас они считают наиболее интересными и важными? Таких проблем чрезвычайно много, и у каждого философа имеется свое представление о том, какие именно мировоззренческие проблемы являются наиболее актуальными сегодня.

Одни будут подчеркивать важность коммуникации между людьми и народами, и выдвигать на первый план проблему понимания. Другие постараются обосновать значение науки для развития всех сторон общественной жизни. Третьи укажут на глобальные проблемы современности: проблемы войны и мира; экологические, демографические, национальные проблемы. Четвертые обратят внимание на падение нравов и провозгласят, что на первое место должна быть поставлена этическая проблематика. И каждый

будет прав: действительно, все эти проблемы важны и актуальны. Более того, это не просто академически интересные философские проблемы, от их решения в некотором смысле зависит само существования человечества.

Конечно, накопленное философией богатство концепций и идей в каждый данный момент используется не полностью. Одни системы увлекают умы, другие - дремлют, незаметно питая создателей новых идей. Однако каждая историческая эпоха, любой социальный слой, каждый человек находят в философии идеи и концепции, помогающие им выработать собственное самосознание, найти собственное решение мировоззренческих проблем. И в этом - великая общественная ценность философии.

В философском творчестве большую роль играет субъективно-личностный момент, эмоциональность философа, сказывающаяся как на форме, так и на содержании произведения философа. Можно сказать, что философия куда ближе к искусству, чем к науке. И в философии, и в искусстве главное не мир сам по себе, а как увидели этот мир философ и художник. Люди видят мир по-разному и отражают это посредством философии и искусства.

Какое искусство можно назвать хорошим? Какое художественное произведение заслуживает одобрения? Видимо то, что воздействует на чувства человека, заставляет сопереживать. Так и в философии умное произведение заставляет нас раздумывать над ним. То есть в случае с искусством главное сила чувственного воздействия, а в философии - сила умственного воздействия. Таким образом, можно представить философию как разновидность творчества. Как художник творит искусство, так философ творит философию. Искусство расширяет наш эмоциональный кругозор. Философия расширяет наш умственный кругозор, позволяет погрузиться в интеллектуальные миры, о существовании которых мы ранее не догадывались.

Проникая друг в друга, философия и наука, философия и идеология, философия и искусство, в целом, содействуют позитивному развитию всей культуры. Гегель называл философию духовной квинтэссенцией времени, самосознанием эпохи. Философия есть ядро, синтезирующее все сферы культуры и в то же время ее мировоззренческое и методологическое основание.

Выводы. Философия является формой общественного сознания, мировоззрения, системой идей, взглядов на мир и на место в нем человека. Она исследует познавательное, ценностное, этическое и эстетическое отношение человека к миру. Исходной проблемой в ней является проблема смысла жизни. Отличие философии от мифологической, религиозной и обыденной форм мировоззрения - в глубинной связи с наукой. Философия может рассматриваться как вид науки, а также как вид идеологии, род художественного знания (искусства), род трансцендентного знания. Наконец, философия есть разновидность обыденного знания с его здравым смыслом и мудростью. Все эти аспекты философского знания взаимосвязаны между собой в философии как форме общественного сознания и духовной культуры. Философия имеет своеобразные функции: мировоззренческие и

общеметодологические. Философия является своеобразным основанием культуры.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЛОСОФИИ.

Процесс возникновения и развития философских идей составляет предмет истории философии. Этот раздел философского знания рассматривает объективный преемственный процесс исторического развития многообразных философских учений, школ и направлений в соотношении с другими явлениями общественной жизни, в соответствии с особенностями исторической эпохи с характерным для нее уровнем развития материальной и духовной культуры, своеобразием мысли того или иного мыслителя.

Философия необычайно бережна к своему наследию, чрезвычайно важно как увидел мир тот или иной философ. Философы видят мир по-разному, создают разные картины мира и каждая из которых несет на себе неизгладимый отпечаток автора и обладает своей неповторимой ценностью. Причем ценность философской картины не исчезает с момента появления других картин, хотя зачастую опровергающих ранее созданные.

Каждый философ представляет определенную эпоху, определенный слой людей с их интересами, желаниями, отношением к миру. Выражая их мировоззрение в своих концепциях, философ вносит вклад в развитие культуры, общества в целом. Но развивается ли при этом сама философия?

Мы верим в прогресс научного познания, в то, что последующие теории дают нам все более полное и глубокое отображение реальности, включая в себя элементы истины, содержащиеся в предшествующих теориях. В науке более поздняя теория превосходит своих предшественниц, она "снимает" и отбрасывает их или, по крайней мере, ограничивает сферу их применения. Во всяком случае, уже никто не будет отстаивать теорию света Ньютона или теорию цилиндрической Вселенной Эйнштейна. Простое соображение легко убеждает в этом: современный студент рассказал бы этим ученым об их собственных результатах гораздо точнее и проще, чем они это сделали сами. Конечно, это не заслуга студента, а результат прогресса науки.

Прогресс такого рода не характерен для философии. Едва ли кто может похвалиться, что в своих философских воззрениях превзошел Платона или Аристотеля, Декарта или Юма, Канта или Гегеля. Поэтому в философии одновременно и параллельно сосуществуют концепции, созданные и сотни лет назад, и вчера. До сих пор живет философия Платона и Фомы Аквинского, Шеллинга и Маркса. Философская система живет до тех пор, пока находятся люди, мировосприятию которых она отвечает. И новая философская система не лишает ценности и притягательности ранее созданные концепции. И Аристотель размышлял над тем, как устроен мир и как мы его познаем, и Спиноза, и современные философы.

Все это говорит о том, что в философии, прежде всего, имеется прогресс в кумулятивном смысле: каждый новый результат добавляется к существующим и общая сумма идей, точек зрения, возможных мировоззрений постоянно

возрастает. Подобно математике, философия создает и постоянно увеличивает запас возможных мыслительных схем, конструкций, решений, не заботясь о том, понадобятся ли они кому-нибудь. И как абстрактная математическая структура, созданная в результате игры математической мысли, однажды вдруг находит применение в естествознании и позволяет нам глубже понять мир, как мысли, исследованные философом в качестве абстрактных, однажды дают импульс к созданию научной теории или к социальным преобразованиям. Наука в своем прогрессе все время что-то уничтожает, отбрасывает, философия же - все сохраняет. И в этом отношении она похожа на искусство, в котором Шекспир и Пушкин, Гете и Толстой, Рафаэль и Левитан всегда сохраняют свою ценность и всегда находят почитателей. Философская система - это тоже произведение человеческого гения, созданного не пером, не кистью, но еще более тонким инструментом - мыслью.

Возникновение устойчивых философских традиций связано с периодом разложения первобытнообщинного строя (середина I тысячелетия до н. э.). Усложнение общественной жизни и расширение социально-исторической практики людей развивают их способность к абстрагированию, приводят к формированию начатков научного знания.

Философия первоначально возникает в лоне религиозно-мифологического сознания, использует представления мифологии и первобытной религии, стремится преобразовать их в свои понятия. Но поскольку она апеллирует не к вере или традиции, а к разуму, к мышлению, то и формируется не только на основе, но и в противоборстве с религиозно-мифологическими взглядами.

Философия зародилась в странах Древнего Востока (Индия и Китай) и Древней Греции в VII - VI вв. до н. э. параллельно и независимо друг от друга. Она тесно связана с мифологией, религией и культурой в целом данных регионов. В ее рамках были созданы оригинальные учения, которые внесли значительный вклад в развитие мировой цивилизации.

Мировоззрение людей древнего мира было неотделимо от мифологии - попытки образно осмыслить природу и ее проявления. Мифологическому сознанию архаического общества свойственны нерасчлененность мышления и эмоциональность воспринимаемой окружающей среды, очеловечивание природы, одушевление космоса и, вместе с тем, разграничение героического прошлого и настоящего. Миф включает в себя совокупность сведений, преданий, норм, табу, обрядов, верований, в которых делались попытки дать ответ на происхождение и устройство мира, появление на Земле человека. Миф по-своему регламентировал поведение членов племени, обеспечивал своеобразную гармонию в отношениях между миром и человеком, объяснял различные явления природной и социальной жизни - гром и молнию, дождь и снег, войну и эпидемию и т. д.

Эти объяснения были во многом наивными, основывались на жизненно практических сведениях, которыми располагал древний человек. Многие он

попросту не мог объяснить. В этих случаях наш далекий предок прибегал к помощи воображения, фантазии.

Русский философ А.Ф. Лосев полагал, что миф - не идеальное понятие, не идея, это сама жизнь. Для мифического субъекта это есть подлинная жизнь со всеми ее надеждами и страхами, ожиданиями и отчаяниями, со всей ее реальной повседневностью и личной заинтересованностью. Миф всегда чрезвычайно практичен, насыщен, эмоционален. Но именно он формировал мироощущение древнего человека. Оно характеризовалось не только наивностью, но и антропоморфизмом - уподоблением природных явлений человеку, тотемизмом - попыткой найти первопричину человеческого рода, гилозоизмом - оживлением всего сущего, фетишизмом - найти союзников для жизни и деятельности, анимизмом - одушевлением неживого и другими специфическими характеристиками.

Таким образом, самые первые представления о мире существовали как мироощущение, формируемое мифом. Но в то же время эти представления, знания о мире не были однородными. С одной стороны, миф включал фантазии, верования в фетиши и героев, а с другой - эмпирические знания, обобщения многолетних наблюдений, здравый смысл. Последние и представляли собой то, что философы впоследствии называли "предфилософией", т. е. предпосылкой, основанием для философии.

Вместе с месопотамскими мифами мы погружаемся на глубину пяти тысячелетий. Мифы раскрывают представления шумеров о месте человека в мире, о его зависимости от могущественных сил природы. Мифы - это священная история шумеров (древнейшего народа Месопотамии), где наряду с богами выступают предки, прародители, давшие жизнь "черноголовым" (так себя называли шумеры) и лишившие их по оплошности главного блага, которым пользовались сами, - бессмертия. В мифах существуют в неразрывном единстве религия, философия, история, поэзия и искусство. Из легенд и мифов мы узнаем, что думали шумеры о происхождении Вселенной и небесных светил, гор, морей, природных явлений, как они представляли себе возникновение человека.

Большую роль в древнем мире играли жрецы, которые и насаждали мифологическое мышление. С их помощью мифологические сказания о возникновении Земли, Солнца и других планет превращались в поверья о богах и их удивительных способностях. Сами звезды рассматривались в качестве богов. Так у вавилонян главным светилом считалась Луна. Звезды - божества, которые проявляются только ночью. Солнце - сила, погашающая сияние ночных светил и, стало быть, оно источник тьмы, приносящей смерть. Луна, умирая, воскресает к новой жизни, поэтому она образ вечной, неистребимой жизни. На основе астрального мировоззрения у вавилонян стала развиваться астрология - вера в способность планет и звезд влиять на судьбу человека и общества.

Наряду с вопросами о возникновении космоса, мирового порядка и божественных законов, правящих миром, в месопотамском мышлении

возникают вопросы, касающиеся познания смысла человеческой жизни, а также этических норм. Примером может служить вавилонская "Поэма о Гильгамеше". Это рассказ о судьбе и деятельности урукского царя, правдоподобной исторической фигуры первой половины третьего тысячелетия до н. э., который ищет бессмертия и задается вопросом о смысле человеческой жизни. На вопрос Гильгамеша о смысле жизни, которая оканчивается смертью, единственный бессмертный из людей Утнапишти отвечает, что ее не удастся избежать и нет ничего вечного в этом мире.

Гильгамеш совершает путешествие в страну, откуда нет возврата, в подземный мир, ради своего побратима Энкиду. В союзе Гильгамеша и Энкиду впервые выражена идея, которая впоследствии будет разрабатываться поэтами и философами, - идея противоположности естественного состояния человечества и прогресса. Гильгамеш - человек городской цивилизации, уже в самые ранние эпохи враждебной миру природы. Гильгамеш испорчен преимуществами своего происхождения (на две трети бог и на одну треть человек), своей властью над подданными. Энкиду - дитя природы, естественный человек, не знающий ни благ, ни зла цивилизации. В схватке между Гильгамешем и Энкиду нет победителя (герои равны физической силой), но Энкиду одерживает моральную победу над Гильгамешем. Он уводит его из города в степь, выправляет характер, очищает душу.

Вот именно эти взгляды можно назвать предфилософскими, но вавилоняне не идут дальше сомнения и отчаяния. О существовании этих взглядов и представлений свидетельствуют материальные остатки древнейших культур, археологические находки, различного рода летописи.

Древнейшие цивилизации возникли на территориях, где ослабли родоплеменные отношения и появились первые государства. Постепенно развивались ремесла, что способствовало профессиональному разделению умственного и физического труда. Это привело к развитию письменности. Первые доказательства существования письменности на изломе четвертого и третьего тысячелетий до н. э. были получены на территории Месопотамии и Египта. Усиливался критический дух, росли научные представления и знания. Хозяйственные нужды настоятельно требовали точно рассчитанного календаря, основанного на астрономических наблюдениях. Это, в свою очередь, требовало развития математики. На территории Месопотамии были найдены более сотни математических текстов, относящихся ко времени Древнеавилонского царства. Это таблицы умножения, обратных величин, квадратов и кубов чисел, типичные задачи на вычисление. В Месопотамии зародились начала алгебры и геометрии, вавилонские математики изобрели шестидесятичную систему письменного исчисления. От нее идет современный счет времени (1 час = 60 минутам, 1 минута = 60 секундам). Так зарождались навыки мышления - предтечи философского мировоззрения. Однако философия в Месопотамии все же не возникает. Вавилоняне смотрели на мир сквозь мифы и дальше этого в то время не пошли.

Возникновение древнеегипетской культуры (IV тыс. до н. э.) относится к периоду формирования рабовладельческого строя. Основой хозяйства Древнего Египта были ирригационное земледелие и скотоводство. Значительного развития здесь достигли строительство, камнеобделочное и гончарное ремесла, арифметика, астрономия, геометрия. Успехи древних египтян и сегодня наглядны в пирамидах. Во времена строительства пирамид египтяне знали такое число как миллион. Оно изображалось фигуркой человека с поднятыми от изумления руками, за человеком виднелось изображение пирамиды. Потом это число забыли. История сохранила 36 оригинальных математических текстов Древнего Египта. Это, в основном, задачи на вычисления, связанные с практикой. Египетские математики определили отношение длины окружности к диаметру (число пи), создали формулы для вычисления объема усеченной пирамиды с квадратным основанием, площадей кругов и треугольников, прямоугольников и трапеций.

Древнеегипетские астрономы в практических целях вели регулярные наблюдения за планетами и звездами. Например, начало важнейшего для сельского хозяйства страны события - ежегодного разлива Нила - совпадало по времени с появлением на небе самой яркой звезды - Сириуса. Как утверждал, прозванный "отцом истории" древнегреческий историк Геродот (V в. до н. э.), в Древнем Египте раньше, чем у других народов того времени была определена продолжительность года в 365 дней. Египтяне также определили эклиптику - видимый путь Солнца на фоне созвездий и разделили ее на двенадцать частей, образующих зодиак, то есть "круг зверей" (каждое созвездие в эклиптике носит имя какого-либо животного). В течение полутора тысяч лет астрономы Египта зарегистрировали 373 солнечных и 832 лунных затмения. Это позволило заметить периодичность затмений и научиться их предсказывать. Хотя о механизме затмений египтяне не имели представлений. Наблюдения за звездами и планетами позволило создать календарь.

В Египте уже в III - II тыс. до н. э. при распаде мифологической картины мира возникла теология (совокупность религиозных доктрин о сущности и действии богов), претендовавшая на систематизацию религиозных взглядов. Жрецы Гелиополиса считали, что Атум - божество Солнца - одновременно является всем и ничем. Он порождает из себя элементы сухого и влажного, из которых возникают Небо и Земля. Жрецы Мемфиса считали своим богом Птаха, который посредством слова и языка (т. е. творческого мышления и созидающего слова) породил небесный и земной мир.

У древних египтян был развит погребальный культ. Они считали, что после смерти душа может существовать лишь при условии сохранения тела. Отсюда обычай мумификации, который дошел до нашего времени в виде гигантских пирамид, некрополей, саркофагов. Древний Египет явился источником мудрости для Древнего мира, он оказал значительное влияние на культуру Греции и Римской империи.

Мифология персов империи Ахеменидов (VI - IV вв. до н. э.) была заимствована у ариев. Само слово "Иран" означает "страна ариев". Мифы ариев

были аккумулированы в зороастризме. Его основатель - Заратустра (от греч. транскрипции имени Заратустры - Зороастр произошло название его учения) считается реальным историческим лицом, автором Гат – древнейшей части "Авесты", священной книги зороастризма. Время жизни Заратустры относят к X - VII вв. до н. э. Иногда по имени верховного божества Ахурамазда зороастризм называют маздеизмом. Для зороастризма характерен дуализм, противопоставляющий богов (асуров) и демонов (дэвов), сил добра и света и сил зла и тьмы. Во главе сил добра стоит Ахурамазда (Ормузд) и его дух Спента-Майньо, а во главе сил зла - Ангро-Майньо (Ариман). Мироздание - арена борьбы этих двух сил. Человек в силу своей свободы может стать на любую сторону. Дуализм зороастризма оказал большое влияние на мифологию, религию, а впоследствии и на философию.

Следует отметить, что прекрасные и глубокие мысли, содержащиеся в древнейших памятниках культуры, еще не могут считаться философией. Своеобразие философии заключается в том, что она далека как от религиозной веры, так и то мифа. Философия отходит от традиционной мифологической картины мира и систематизирует свои идеи при помощи самостоятельного понятийного мышления. В середине I тысячелетия до н. э. в пределах наиболее развитых районов "полосы цивилизации" создаются благоприятные условия для генезиса философии. Однако философия как новая форма общественного сознания и высший вид мировоззрения возникает лишь в Индии, Китае и Элладе. Остальные культуры древнего мира застывают на уровне предфилософии.

Причины, приведшие к зарождению философии:

- распад родоплеменных отношений и появление государственных образований;
- ослабление жизненных устоев, основанных на мифологическом образе мышления и его критика;
- зарождение начал знаний;
- развитие ремесел и торговли.

ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Древнеиндийское общество делилось на варны - большие социальные группы, которые впоследствии легли в основу кастовой системы. Варн было четыре: брахманы - жрецы, кшатрии - воины и чиновники, вайшьи - земледельцы, ремесленники и торговцы, шудры - слуги. Деление на варны освящалось религией. Брахманы оказывали значительное влияние на индийское общество, так как они были носителями образованности.

Первые зачатки философского мышления в Древней Индии появились около 2500-2000 гг. до н. э. Они содержатся в древнейшем памятнике индийской литературы - Ведах (в переводе с древнеиндийского языка санскрита - знание). Веды состоят из четырех самостоятельных сочинений

(самхит): Ригведа - сборник гимнов, Яджурведа - руководство по жертвоприношениям, Самаведа - религиозные песнопения, Атхарваведа - магические заклинания. В течение столетий складывались религиозно-философские комментарии к Ведам - Упанишады (санскр. - сидеть рядом с учителем), в которых были развиты представления о мире и человеке. Упанишады являются истоками древнеиндийской философии, именно они способствовали переходу от мифологии к философии.

Древнеиндийская философия подразделялась на две большие группы школ или даршан: ортодоксальные школы (признающие авторитет Вед) и неортодоксальные школы (не признающие авторитет Вед). Большинство из них были ортодоксальными (астика): веданта, миманса, санкхья, йога, ньая, вайшешика. К неортодоксальным (настика) относились локаята (чарвака) и адживика, а также течения, представленные в форме религиозно-философских учений джайнизма и буддизма.

Все индийские философские школы отличаются общностью духовно-нравственных взглядов:

- индивидуальная душа (Атман) и вселенская душа (Брахман) подобны;
- Брахман не имеет формы и вечен;
- видимый мир - иллюзия (майя);
- душа проходит через цикл жизней (сансару) и ее последующая жизнь определяется последствиями действий (кармой);
- душа способна достичь освобождения (мокши);
- во Вселенной все вещи едины.

Согласно взглядам древних индийских философов целью познания мира является не теоретическое его осмысление, а практическое руководство добродетельной жизнью. Философские размышления необходимы, прежде всего, для духовного и нравственного совершенствования человека.

Древнейшие философские воззрения не представляли целостных философских систем. Для восточной философии характерна некоторая общность мифологических, религиозных и моральных воззрений, направленная на практическое самосовершенствование человека, а скорее мысли о добре и зле, о человеке и космосе. В них не звучит вопрос бытия и существования мира (онтология), нет четкости в положениях о возможностях человека познать мир (гносеология).

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Родиной западной философии является Древняя Греция. Говорят, что евреи дали миру религию, римляне - право, греки - философию. Именно грекам принадлежит слава первых свободных мыслителей древности, переставших удовлетворяться мифологической картиной мира и попытавшихся, опираясь на собственное умозрение, постичь тайны мироздания. Античная (лат. - древняя) философия просуществовала около тысячи лет, в ее развитии обычно выделяют три основных этапа:

Первый этап (VI - V вв. до н. э.) - называют досократовским, а философов этого периода называют досократиками. К ним относят милетскую школу, Пифагора и пифагорейцев, Гераклита Эфесского, элеатов, Эмпедокла и Анаксагора, древнегреческих атомистов.

Второй этап (с середины V века и до конца IV века до н. э.) - называют классическим. В это время творили Сократ, Платон и Аристотель.

Третий этап (конец IV в. до н. э. - IV в. н. э.) - греко-римский или эллинистический. Он связан с упадком греческой рабовладельческой демократии и перемещением центра культурной жизни из греческих полисов в Рим.

Соответственно этой периодизации в лекции будут рассмотрены три вопроса.

Первый (досократовский этап). Древнегреческая философия возникла не в самой Греции, а на побережье Малой Азии, в ионийских городах, основанных греками. Эти города находились на перекрестке торговых путей, здесь активно развивалась экономика. Свобода экономических отношений, общение людей из разных районов способствовали развитию духовной культуры. В VII - VI вв. до н. э. в городе-государстве Милете, расположенном на восточном побережье Средиземноморья нынешней Турции, жили три мыслителя: Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Милетская школа известна как первая философская школа. В ней впервые был поставлен вопрос о первоосновах сущего и началась космология - это греческое слово означает изучение Вселенной.

Фалес (ок. 625-547 до н. э.), которого называют первым философом, происходил из богатой семьи, занимался политикой и торговлей, много путешествовал и был знаком с достижениями в познании природы вавилонян и египтян. Он разделяет с Пифагором славу создателя математики. Считается, что он первым в Греции предсказал солнечное затмение 585 г. до н. э., изобрел несколько астрономических приборов, предложил малоазиатским греческим городам объединиться перед угрозой персидского завоевания. Фалес считается первым настоящим философом потому, что попытался объяснить мир в терминах реально наблюдаемой природы, а не в образах мифологии или религии. Это означало, что его заключения можно было проверить на истинность с помощью рациональных рассуждений. Главное положение философии Фалеса таково: все в мире состоит из воды. По представлениям Фалеса Земля имеет форму диска и плавает в воде, но вещи, рожденные водой не мертвы, а одушевлены. Магнит и янтарь притягивают предметы, они также имеют душу. Он также пытался определить порядок Вселенной и ставил звезды ближе к Земле, а Солнце располагал за ними.

Анаксимандр (ок. 610-547 до н. э.) полагается учеником Фалеса. Он первым чертит карту известной к тому времени Земли и создает своеобразный небесный глобус. Считается, что Анаксимандр ввел календари в Элладе и создал свою теорию возникновения небесных тел. По Анаксимандру форма Земли - срез колонны и находится она в центре мира на равном удалении от всех небесных объектов. Этот мыслитель полагал, что первовещество есть

беспредельное (апейрон), оно не имеет границ и расположилось в мире в зависимости от веса и количества. Апейрон не рождается и не умирает, он вечен и в этом смысле божественен. Под воздействием тепла и холода из него возникают вода, земля, воздух и огонь.

Анаксимен (ок. 585 - ок. 525 до н. э.) был учеником и последователем Анаксимандра. Он рассматривал в качестве первовещества бесконечный, имеющий неопределенную форму воздух. Посредством разряжения и сгущения из воздуха образуются другие вещества: огонь, вода, земля, камни. Душа тоже состоит из воздуха. Являясь источником и души, и тела, и всего космоса, воздух первичен даже по отношению к богам. "Не богами создан воздух, а они сами из воздуха, - утверждал Анаксимен, - совсем как наша душа, воздух поддерживает все и управляет всем". По Анаксимену земля - плоский диск, парящий на воздухе. Анаксимен первым устанавливает порядок расположения звезд и планет: сначала Луна, потом Солнце, а затем звезды.

С позиций науки XXI в. идеи этих древних философов о первооснове сущего могут показаться наивными. Но если вместо слова "земля" поставить слово "твердый", вместо "вода" - "жидкий", "воздух" - "газообразный", "огонь" - "энергия", то получается, что все во Вселенной состоит из твердого, жидкого или газообразного вещества, а также представляет собой некую энергию. И оказывается, что теории древних космологов не так уж далеки от современных гипотез устройства Вселенной. Важно то, что милетцы объясняют мир из него самого, на основе материальных начал.

Вслед за Милетской школой, в Древней Греции начинают возникать и другие. Одной из известных стала школа Пифагора (ок. 580-500 до н. э.) Реконструкция взглядов философской школы пифагорейцев сложна, так как о ней сохранилось мало материалов, как и о жизни и деятельности самого Пифагора. Согласно ряду свидетельств, родился он на острове Самос и жил там довольно длительное время. Потом он отправляется в греческую колонию Кротон на юге Италии, где основывает религиозно-философскую школу. Пифагор успешно совмещал роли религиозного лидера, математика, мистика и врача-диетолога. Все это оставило свой отпечаток на его философских идеях.

Подобно Фалесу, Пифагор посетил Египет, где познакомился с достижениями в математике и астрономии, с философскими и религиозными идеями египтян, значительно повлиявшими на его взгляды. Пифагор и его ученики значительное внимание уделяли математике. Вся Вселенная признавалась ими гармонией чисел и их отношений. Считается, что Пифагор первым обосновал, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Пифагорейцы закладывают основы теории чисел и принципы арифметики, решают ряд геометрических задач. Именно Пифагор и его ученики открыли связь между числом и музыкальной гармонией. Интерес, с которым Пифагор и его последователи изучали характер чисел и отношения между ними, вел к определенной абсолютизации и даже мистике чисел.

Идеализм Пифагора и его последователей проявлялся в общественно-политических и религиозных взглядах. Он многое взял также из персидской и индийской мистики и считал, что душа бессмертна, а человек полностью подотчетен богам. Религию и мораль Пифагор полагал основанием гармонии общества. По его взглядам, демос должен полностью подчиняться аристократии. Эти взгляды он положил и в основу своей философской школы, так называемого "пифагорейского союза", в городе Кротоне. Личность Пифагора имела неограниченный авторитет (интересно, что само имя "Пифагор" переводится как "убеждающий речью"), а его философия преподавалась исключительно членам союза (до 300 членов). Лишь некоторые его моральные идеи могли распространяться среди других людей.

Пифагор не оставил после себя трудов. Его поучения вошли в историю философии через работы его учеников, которые и стали основой учения, получившего название пифагореизм.

В соседнем с Милетом городе Эфесе во второй половине VI в. до н. э. возникает философская школа, связанная с именем Гераклита (ок. 544-483 до н. э.), который принадлежал к царско-жреческому роду. Он вначале активно участвовал в политической жизни, был неплохим оратором, но потом отошел от политики и даже уступил своему брату власть, которую наследовали члены их рода. Провел жизнь бедно в хижине в горах. Еще в древности он был прозван "Темным" за туманность и иносказательность выражения своих мыслей и "Плачущим", поскольку, выходя из дома, плакал, жалея людей, дурно живущих и дурно умирающих.

Первоосновой мира Гераклит считал огонь. В его понимании, огонь, с одной стороны, подобен праматерии у представителей милетской школы и является как первоосновой мира, так и ее основным элементом. С другой стороны, это понятие у Гераклита представляет и определенный методологический принцип. Огонь является для него наиболее адекватным символом развития, постоянных изменений.

Гераклит угадывает основные черты диалектики. Он видит источник развития в борьбе противоположностей. Центральным мотивом всего его учения был принцип: все течет. Постоянный ход развития он сравнивал с течением реки, в которую нельзя войти дважды.

Гераклит одним из первых обращает внимание на характер человеческого познания. Познание, согласно его взглядам, стремится постичь сущность, т. е. логос (закон). Кто его не понимает, не может понять ничего в развитии мира. Значительное внимание он уделяет отличию "многознания" от мудрости. "Многознание" в отличие от подлинной мудрости не способствует действительному познанию принципов мира, но скорее их скрывает.

Еще одна известная школа философская школа Древней Греции - Элейская. Она названа так по имени города Элеи - греческой колонии в Южной Италии. Идейным предшественником элейской школы считается Ксенофан из города Колофона (ок. 570-478 до н. э.). Он много путешествовал и называл себя бродячим поэтом. Свои взгляды Ксенофан излагал в поэтической форме. Так

свой главный труд "О природе" он написал в виде поэмы. Первоначалом мира считал землю, полагая, что "все рождается из земли и все в землю уходит".

Ксенофан критиковал представления о множестве богов, которыми поэты и народная фантазия населили Олимп. Философ считал, что люди измыслили богов по своему подобию. Если бы быки, лошади и львы, говорил Ксенофан, могли рисовать, они изображали бы своих богов в виде быков, лошадей и львов. О природе богов и обо всем остальном не может быть истинного знания, а может быть лишь мнение.

Ксенофан является одним из первых представителей пантеистического мировоззрения. Он считал, что мир вечен и неуничтожим, представляет собой нечто единое, и это единое есть бог, который сросся со всем. Природе Ксенофан приписывал черты, противоречащие мифам и религиозным взглядам. Вере в существование под Землей ада он противопоставляет учение о бездонности Земли, вере в божественность светил - представление об их естественной природе.

Собственно основателем элейской школы был Парменид (ок. 540-470 до н. э.). Он был другом и учеником Ксенофана. Парменид прославился составлением законов для родной Элеи, которые действовали там долгое время. Философия Парменида направлена против учения Гераклита о всеобщем движении, изменении. Мир, по Пармениду, вещественный шар, в котором нигде нет пустоты и, следовательно, движение невозможно, так как мировое пространство заполнено все целиком. Всякая мысль, утверждал Парменид, есть мысль о существующем. Поэтому несуществующее, или небытие, никак нельзя мыслить как несуществующее; то есть несуществующего нет. Поэтому невозможно возникновение и уничтожение, ибо то и другое предполагает возможность небытия, несуществования. Из абсолютной заполненности пространства следует, что мир един и что в нем нет частей. Всякое множество только обман чувств. Из этого же, по мнению Парменида, следует вывод о невозможности движения, возникновения, уничтожения. Ничто не возникает и не уничтожается. Представления о движении, изменении - это лишь представления о мире простых людей, от которых следует отличать философию как учение об истине.

Учеником Парменида был Зенон из Элеи (ок. 490-430 до н. э.). Аристотель считал его основателем диалектики как искусства постижения истины посредством спора или истолкования противоположных мнений. В своих трудах он по преимуществу защищал и уточнял взгляды своего учителя. В знаменитых парадоксах (апориях), то есть анализе трудностей, касающихся движения, Зенон пытался доказать, что предположение, будто движение мыслимо, неизбежно приводит к противоречиям.

Первая из апорий названа дихотомией (деление пополам). В ней Зенон стремится доказать, что тело не может сдвинуться с места, то есть движение не может ни начаться, ни закончиться. Тело, которое движется к цели, должно сначала пройти половину пути между местом нахождения и местом цели. Однако чтобы дойти до этого места, оно должно пройти половину намеченной

половины пути. Это повторяется до бесконечности. Поэтому тело не может никогда достичь своей цели, ибо оно должно было бы "пройти" за конечное время бесконечное множество точек.

В парадоксе об Ахиллесе показывается, что он не сможет никогда догнать черепаху, если она вышла в путь раньше его. Ахиллес, чтобы догнать черепаху, должен вначале пройти расстояние от своего места до места, где в то время находится черепаха. Но прежде чем он пройдет это расстояние, черепаха опять продвинется вперед на определенный отрезок, и эта ситуация повторяется вновь и вновь, так что более медленный с необходимостью продвинется несколько вперед. В этой апории повторяется, собственно, то же самое, что и в апории дихотомии. Ахиллес, преследующий черепаху, должен был бы за конечное время пройти бесконечное число отрезков.

В парадоксе о летящей стреле доказывается, что стрела в каждый данный момент находится в определенной точке пространства, занимает место, равное ее длине, стало быть, не движется. Для того чтобы стрела передвигалась, она должна, утверждал Зенон, в каждый момент времени находиться в определенном месте и одновременно не находиться в нем. Но это противоречиво и, следовательно, невозможно.

Эти логические конструкции Зенона показывают противоречивость движения и находятся в видимом противоречии с обыденным опытом. Зенон допускал возможность движения в области чувственного познания. Однако в его апориях речь идет не о реальности или существовании движения, но о возможности его постижения разумом. Поэтому движение рассматривается здесь не как чувственная данность, а как попытка выяснить логическую, понятийную сторону движения. Апоории Зенона дали толчок развитию античной математики, логики и, что особенно важно, диалектики, так как вскрыли противоречия в основных понятиях науки о пространстве, множестве и движении и, тем самым, заставили искать способы устранения обнаруженных затруднений.

Эмпедокл (ок. 490-430 до н. э.) жил в сицилийском городе Агригенте и был разносторонним человеком, он занимался философией и политикой, поэзией и врачеванием. В своих философских взглядах Эмпедокл опирался на мысль Парменида о вечности и неразрушимости истинно существующего, основу которого образуют четыре разнородных вещественных начала: огонь, воздух, вода и земля. Помимо этих начал в мире существуют две движущие силы - любовь и вражда, через которые объяснял возникновение множества чувственно воспринимаемых вещей.

Аристотель считал его основателем риторики. Подобно пифагорейцам, Эмпедокл участвовал в политической жизни и активно защищал рабовладельческую демократию. О неординарности личности Эмпедокла говорит его гениальная догадка о том, что свету необходимо время для распространения в пространстве.

Анаксагор (ок. 500-428 до н. э.) не был коренным жителем Афин, но большую часть жизни прожил именно там. Его доставили из ионийского города

Клазомены (Малая Азия) по указанию Перикла - знаменитого политического деятеля, в правление которого афинская демократия достигла высшего уровня своего расцвета, чтобы поднять уровень образованности афинонцев. Анаксагор считал основой всех вещей бесконечное множество частиц - "семян". В каждой вещи есть частица каждой другой, например, в белом заключается черное, в тяжелом - легкое и т. д. Все во всем - главный принцип философии Анаксагора. Мы едим хлеб, - рассуждал он, - у нас растут волосы, ногти, плоть. Значит, в хлебе есть все это, но только в определенной пропорции. Жизнь мира, по Анаксагору, есть процесс. Поэтому объяснить ее из одного существования частиц и их делимости невозможно. Кроме частиц он признавал существование отдельной от них силы, приводящей частицы в движение. Эту силу Анаксагор назвал "умом". Этот ум у Анаксагора не сознательно действующая сила, а механическая причина движения, посредством которой оно и возникло.

Анаксагор пытался объяснить и природные явления. Землю он считал подобной барабану, который держится на воздухе. Звезды - камни, захваченные круговращением эфира. Солнечные затмения он связывал с прохождением Луны между Землей и Солнцем. Именно Анаксагора считают основателем афинской философской школы и учителем Сократа. По преданию, Анаксагор учил Перикла, на правление которого приходится золотой век Афин (с середины 440-х до конца 430-х гг. до н. э.). В этот период был построен Парфенон, созданы замечательные скульптуры и величайшие греческие трагедии, возникла классическая философия.

К концу жизни Анаксагор был обвинен в безбожии. Поводом для этого послужило его утверждение, что Солнце - это разгоряченная скала, а Луна состоит из земной тверди.

Анаксагор был осужден на изгнание и поселился в Лампсаке (Малая Азия), где и умер.

Античный атомизм обычно связывают с именами Левкиппа, Демокрита и Эпикура. Именно они предложили наиболее разработанные системы атомистического видения мира. Основателем древнегреческого атомизма был Левкипп (ок. 500-440 до н. э.). Он сформулировал основное положение атомистического материализма, согласно которому все в мире состоит из мельчайших неделимых частиц (атомов) и пустоты. Предполагают, что Левкиппу принадлежит первенство введения в философию понятия атома (неделимой частицы), пустоты, в которой атомы движутся, соединяясь и разъединяясь, учение о детерминизме. Ему принадлежит утверждение: "Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании в силу необходимости".

Продолжателем учения Левкиппа был Демокрит (ок. 460-370 до н. э.). Он происходит из знатного семейства, жившего в городе Абдеры - греческой колонии на Фракийском побережье. Демокрит унаследовал значительное имение, что позволило ему посвятить себя науке. Часто путешествовал, приобрел много знаний в естествознании, астрономии и математике. За глубину и разносторонность знаний, оставленное литературное наследие его можно

назвать первым энциклопедистом. Демокрит написал около семидесяти сочинений, но ни одно не дошло до нас в полном виде. Имеются только фрагменты из них, дающие представление о его учении.

Исходное положение философской системы Демокрита - тезис о существовании пустоты и атомов, образующих своими бесконечно многообразными соединениями все тела. Демокрит допускает, что атомы отличаются друг от друга по форме, порядку и положению. Эти первоначальные различия лежат в основе всех наблюдаемых различий.

Эти воззрения Демокрит распространил на учение о жизни и душе. По его взглядам, жизнь и смерть организмов сводятся к соединению и разложению атомов, причем основой жизненных отправлений считаются атомы особой формы - круглые, гладкие и весьма малые. Тот же принцип положен в основу психологии: душа состоит из огненных атомов и есть их временное соединение. Бессмертие души Демокрит отвергал, что подрывало устои религиозных представлений того времени. Из смертности души следовало отрицание загробного мира. Греческие боги лишались сверхъестественных свойств и превращались в образы, безмерно превосходящие человека величиной, силой, красотой и долголетием, но не сверхъестественные и не вечные.

Атомистическое учение Демокрита, в котором были названы внутренние причины движения материи, получило свое дальнейшее развитие у Эпикура (341-270 до н. э.). Движение атомов, отмечал Эпикур, обусловлено их внутренним свойством - тяжестью. Еще более важной является, по его мнению, способность атомов самопроизвольно отклоняться при движении от прямой линии. Самоотклонение атомов - это тот минимум свободы в природе, без которой немислимо не только объяснение случайных явлений, но и свободы действий людей. Разумное использование предоставленной человеку свободы заключается, по Эпикуру, в достижении физического здоровья в соединении с возвышенно-спокойным состоянием души. Средством для достижения выдвинутого им принципа удовольствия как наивысшего блага являются философские размышления. А так как основные страдания причиняют душе страх смерти и страхи, проистекающие из веры в сверхъестественные силы, в бессмертие души и судьбу, то, чтобы освободиться от этих страхов и соответствующих страданий, необходимо разумное мировоззрение, которое объясняло бы все из естественных причин.

Согласно Эпикуру, душа - это не нечто бестелесное, а структура атомов, тончайшая материя, рассеянная по всему организму. Отсюда следует и отрицание бессмертия души. С разложением тела по Эпикуру, рассеивается и душа, поэтому страх перед смертью необоснован. Он подчеркивал, что пока существуем мы, смерти нет, когда приходит смерть - нет нас.

Высшим благом Эпикур признавал блаженство, наслаждение. Оно состоит в удовлетворении естественных потребностей и в достижении душевного равновесия - спокойствия души, а тем самым и счастья. Эти моральные установки он считал естественными, вытекающими из человеческой сущности. Принцип наслаждения отражался и на социальных воззрениях Эпикура.

Общество, считал он, является совокупностью индивидов, которые договорились между собой о том, что не будут вредить друг другу. Соблюдение этого договора он называл справедливостью. Собственно, Эпикур в определенной мере предвосхищает позднейшую теорию общественного договора.

Материалистические идеи Демокрита и Эпикура нашли продолжение у древнеримского мыслителя Тита Лукреция Кара (ок. 99-55 до н. э.), написавшим философскую поэму "О природе вещей", которая является высокохудожественным произведением того времени.

Лукреций полностью отождествляет свои взгляды с учением Демокрита и Эпикура; последнего он считал наилучшим греческим философом. В своем произведении он мастерски объясняет, доказывает и пропагандирует воззрения ранних представителей атомистического учения, последовательно защищает основные принципы атомизма. Вселенная, согласно Лукрецию, бесконечна во времени и пространстве, хотя входящие в нее миры, в том числе и Земля, временны, как и все, состоящее из частиц. Однако жизнь во Вселенной никогда не прекратится. Отрицая происхождение мира по воле богов, Лукреций ставит под сомнение идеалистически-религиозные идеи о бессмертии души.

Лукреций пытается объяснить естественным образом возникновение общества. Он считал, что люди первоначально жили в полудиком состоянии, не зная огня и жилища. Только развитие материальной культуры привело к тому, что "человеческое стадо" постепенно превратилось в общество. Так же как и Эпикур, он полагал, что общество, общественная организация (право, законы) возникают как продукт взаимного соглашения людей.

В области этики Лукреций последовательно отстаивал эпикурейские принципы спокойной и счастливой жизни. Средством достижения счастья является познание. Чтобы человек жил счастливо, он должен освободиться от страха, в частности от страха перед богами.

Высоко оценивая стихийный материализм древних философов, нельзя не заметить, что элементы идеалистических построений встречаются и в философии Демокрита, признававшего существование богов, состоящих из особых, приближенных к вечным конфигурациям атомов и склонного к механистическому толкованию причинности в ущерб диалектике, и в философии Эпикура, также признававшего существование богов, которые у него, однако, не вмешивались в ход явлений природы и дела людей, так как это нарушило бы их безмятежное существование, и в философии Лукреция, который, также отрицая вмешательство богов в земную жизнь, признавал все же наличие в мире скрытой силы, неподвластной принципу причинности.

Во второй половине V в. до н. э. в Греции появились софисты - платные учителя искусства публичных выступлений. Слово "софистэс" первоначально означало "мудрец", "знаток". Но древнегреческие софисты - мудрецы особого рода. Истина их не интересовала. Они обучали искусству спорить независимо от того, прав спорящий или не прав. Да и сами могли доказывать одно, завтра другое. Поэтому слово "софист" приобрело со временем негативный смысл.

Софистами стали называть тех, кто овладел умением выдавать белое за черное и наоборот. Наиболее яркими представителями софистики были Протагор и Горгий.

Второй, классический этап древнегреческой философии начинается с афинянина Сократа (469-399 до н. э.). Он был первым крупным мыслителем, способствующим возникновению идей объективного идеализма. Сын камнетеса и повитухи в юности Сократ работал подмастерьем у своего отца, потом изучал теории ранних греческих мыслителей, но вскоре пришел к убеждению, что наиболее важный и загадочный предмет сам человек. Он стал ходить в места встречи афинян для того, чтобы, разжигая любопытство, вовлечь своих сограждан в дискуссию о том, как людям следует жить. Постепенно вокруг Сократа объединились несколько богатых молодых людей в качестве его постоянных слушателей и учеников. Правители Афин решили, что Сократ был нечто большее, чем просто источник раздражения для поставленных в тупик своими вопросами горожан. Они посчитали его угрозой общественной безопасности. Сократ был обвинен в развращении юношества религиозным вольномыслием, в отрицании богов и приговорен к смерти. В мае 399 г. Сократ принял яд цикуты.

Так как Сократ излагал свое учение устно, то его содержание может быть установлено только исходя из сообщений о Сократе, оставленных его учениками и современниками Ксенофонтом, Платоном, поэтом Аристофаном или позднейшими мыслителями античности, прежде всего Аристотелем. Речь Сократа была удивительно логичной. Ироничной. Искусным изобличением сбивчивости понятий у своих собеседников и мастерским расчленением вопроса, составлявшего предмет обсуждения Сократ выводил собеседника на путь истины. Это стали называть майевтикой – повивальным искусством.

Философия в понимании Сократа не умозрительное рассмотрение природы, а учение о том, как следует жить. Поэтому Сократ выступал против ранних физиков, осуждал эмпирическое изучение природы, весьма невысоко оценивал познавательное значение органов чувств. Знать человек может только то, что в его власти. Но в его власти не внешняя природа, не мир, а душа. Поэтому истинное знание человек может иметь только о душе. Главная задача познания - самопознание. Знание есть обнаружение общего (или единого) для целого ряда вещей (или их признаков). Таким образом, знание есть понятие о предмете, и достигается посредством определения понятия. Определение это особенно важно в этике. По Сократу, не только каждое отдельное действие должно определяться известной целью, но, кроме того, должна существовать единая общая и высшая цель, которой подчиняются все частные цели и которая представляет собой безусловное высшее благо.

В своих этических воззрениях Сократ отождествляет добродетель со знанием. Поведение человека определяется его понятиями о доблести и благе: нет человека, который, зная, что он может сделать нечто лучшее, стал бы делать худшее. То есть Сократ сводил всякое дурное действие к простому незнанию или к заблуждению, а мудрость - к совершенному знанию. Этот

этический рационализм Сократа вызывал удивление уже у древних. Так Аристотель отмечал, что Сократ превратил добродетели в понятия науки. Таким образом, в своей основной тенденции философия Сократа идеалистична. Это особенно проявляется в отказе от познания внешнего объективного мира, в сосредоточенности на самопознании и в крайнем этическом рационализме.

Крупнейшим продолжателем учения Сократа был Платон (427-347 до н. э.). Настоящее его имя Аристокл. Считается, что прозвище Платон - широкий, он получил за широкие плечи (от греч. "платюс" - широкоплечий). Происходил Платон из знатной семьи, был блестяще образован и самостоятелен в своих размышлениях. Интерес к философии привел его в школу Сократа. Платону было 28 лет, когда его учитель умер, но он постоянно находился под глубоким впечатлением от своих бесед с Сократом и позднее написал диалоги, из которых во многом стало известно о личности Сократа и его методах вопрошания людей о смысловых проблемах бытия. Также важным этапом в формировании собственных философских взглядов для Платона оказалось его пребывание в городах Южной Италии и на Сицилии. Здесь продолжилось начатое еще ранее ознакомление Платона с учениями элеатов и пифагорейцев. По возвращении в Афины (ок. 387 г. до н. э.) Платон основал в роще, посвященной аттическому герою Академу школу, получившую название Академия. До нас дошли приписываемые Платону ряд философских произведений в форме диалогов и сборник писем.

Свою литературную деятельность Платон начал с небольших диалогов, посвященных категориям этики; в зрелый период им был написан трактат "Государство". К позднейшим сочинениям Платона относятся диалоги, обнаруживающие близость Платона к пифагорейцам, а также обширный диалог "Законы". Философское учение Платона охватывает широкий круг вопросов: о бытии, о мире и его происхождении, о душе и о познании, в том числе математическом, об обществе, о разделении труда, о воспитании, об искусстве и т. д.

Платон - родоначальник объективного идеализма. Напомним, что от субъективного объективный идеализм отличается тем, что первичные идеи якобы существуют объективно, т. е. вне и независимо от человека. Согласно учению Платона, лишь мир идей представляет собой истинное бытие, а конкретные вещи - это нечто среднее между бытием и небытием, они только тени идей. Идеи истолковываются Платоном как идеальные образы - образцы для чувственно воспринимаемого мира вещей. Абстрагировав идеи от разума конкретных людей, Платон объявил мир идей божественным царством, в котором до рождения человека пребывает его бессмертная душа. Затем она попадает на грешную землю, где, временно находясь в человеческом теле, как узник в темнице, она "вспоминает" о мире идей. Познание, по Платону, есть воспоминание душой своего доземного существования.

Соотношение между мышлением и бытием представлялось в философии Платона перевернутым с ног на голову, и из такого ложного понимания философ выводил идеалистическую трактовку процесса познания. Он считал,

что чувства обманывают человека, и поэтому советовал для познания истины "закрывать глаза и заткнуть уши" и довериться вспоминаящей о своем божественном прошлом душе.

В космологическом учении Платон, очевидно под влиянием пифагорейцев, утверждал, что основными элементами всех вещей являются неделимые треугольники, или геометрические бестелесные атомы. В центре космологии Платона стоит мистическое учение о мировой душе и о перевоплощении отдельных душ. Человеческая душа, согласно Платону, независима от тела и бессмертна. Чем дольше она пребывает в царстве идей (до своего возвращения на Землю), тем больше знает данный индивид, в тело которого она вселилась. Душа состоит из трех частей: из разумной части, которая создается непосредственно самим демиургом (творцом мира), из аффективной (движимой страстями) и вожделеющей, которые создаются низшими богами. Победа разумной части души над страстями и чувственными вожделениями возможна только при надлежащем воспитании.

Так как большинство людей, утверждал Платон, одними личными усилиями не могут приблизиться к совершенству, то отсюда возникает необходимость в государстве и законах. Государство зиждется на разделении труда между разрядами свободных граждан, обеспечивающем наилучшее, наиболее полезное для общества выполнение каждым разрядом его специальной деятельности. В учении о делении граждан на разряды в совершенном государстве Платон руководствовался своей классификацией частей души. Разумной части души должен соответствовать разряд правителей-философов; аффективной части - разряд воинов, воспитанных в дисциплине, необходимой для защиты государства от народных восстаний изнутри и от нападений извне; вожделеющей части - разряд ремесленников, обученных совершенному исполнению своего ремесла. Каждый разряд должен быть ограничен выполнением своей обязанности и воздерживаться от вмешательства в функции других разрядов.

Так как частная собственность и семья представлялись Платону источником противоположных интересов, подрывающих единство общества, отсюда в своем проекте идеального государства Платон развил план общежития, основанного на устранении - для правителей и воинов - личной собственности, а также идею об общности жен и о государственном воспитании детей.

Образованное от имени Платона прилагательное определяет особую форму любви (платоническая), отражающую его теорию идей.

В диалоге "Пир" Платон ведет разговор о любви в различных ее проявлениях. Эрос у Платона рассматривается как стремление души к благу. В самой простой форме он выражается в страсти к прекрасному человеку и желании бессмертия, достигаемого рождением детей вместе с этим человеком. Более высокая форма любви предполагает духовный союз и стремление к возвышенности, созданию общественного блага. Наивысшая форма платонической любви - любовь к мудрости, или философия.

Среди учеников Платона выделялся своей одаренностью Аристотель (384-322 до н. э.), создавший самобытное философское учение античности. Родился он в полисе Стагира (Македония) в семье придворного лекаря македонского царя, поэтому его называют также Стагиритом. В 17 лет Аристотель становится учеником Платона и почти 20 лет развивает свои способности в платоновской Академии. Несколько лет Аристотель был воспитателем и учителем Александра Македонского. В Афинах близ храма Аполлона Ликейского (от этого слова произошло название учебного заведения лицей) он основал свою философскую школу. Здесь он передавал ученикам знания во время прогулок, поэтому школу называли перипатетической (греч. "перипатео" - прогуливаюсь).

Аристотель является создателем самой крупной научной системы из существовавших в античности. Она опиралась на обширнейший эмпирический материал как из области естествознания, так и из области общественных наук, который систематически собирали и накапливали его ученики. Научная деятельность Аристотеля - это не только вершина античного философского мышления, но и большой вклад практически во все тогда известные научные области. Аристотель вместе с учениками систематизировал науки того времени, определял предмет и методы отдельных наук. Написал более 150 трудов.

В круг интересов Аристотеля входят вопросы логики, психологии, теории познания, учения о бытии, космологии, физики, зоологии, политической экономии, политики, этики, педагогики, риторики, эстетики. Исследуя различные проблемы, Аристотель ведет полемику с имеющимися в предшествующей и в современной ему литературе точками зрения. Он обсуждает и критикует отдельные положения Платона, атомистов, пифагорейцев, ранних материалистов.

Основой всякого бытия Аристотель считал так называемую первую материю. Эта первичная материя, однако, не определена ни одной из категорий, которыми мы определяем реальные состояния сущего. Она образует, собственно, "потенциальную" предпосылку существования. И хотя она является основой всякого бытия, ее нельзя отождествлять с бытием и даже нельзя считать простой составной частью конкретного бытия.

Наипростейшей определенностью этой первой категории являются, по Аристотелю, четыре элемента - огонь, воздух, вода и земля. Они представляют определенную промежуточную ступень между первой материей, которая чувственно непостижима, и реально существующим миром, который чувственно воспринимаем. Эти четыре элемента - основа реальных (чувственно воспринимаемых) вещей. В то же время Аристотель допускает и возможность замены одного элемента другим. Это становится возможным потому, что все элементы являются в принципе модификацией одной и той же первой материи.

Несколько противоречивы взгляды Аристотеля, касающиеся источника движения. С одной стороны он полагал, что движение присуще самим вещам и является

самодвижением, то, с другой - возможно объяснение источника движения при помощи первого двигателя. Этот первый двигатель (бог) служит внешней причиной всякого движения, ему же движение не сообщается ниоткуда. Только ему одному движение внутренне присуще.

Столкновение материалистических и идеалистических подходов проявляется в Аристотелевой концепции причинности. Он различает четыре основных вида причин: материальную, формальную, активную, или воздействующую, и причину конечную, или целевую. Материальная причина содержится в первой материи, в ее характере. В этом смысле она выступает так же, как и потенциальная причина. Формальная причина соединена с формой как активным принципом, который творит из материи реальность. Активная причина соединена с источником движения и с процессом собственно перехода возможности в действительность. Наиболее высоко Аристотель ставит целевую, или конечную, причину, которая объясняет цель и смысл движения. Для понимания и объяснения сущего необходимо познать все виды причин.

Аристотель придерживался точки зрения, согласно которой душа присуща всем объектам

живой природы: растениям, животным и человеку. Душа, по Аристотелю, имеет три различных уровня: вегетативный - душа растений, чувственный, преобладающий в душах животных, и разумный, присущий лишь человеку. Аристотель определяет разумную душу как познающую и думающую. Разум составляет основное начало этой души. Он не зависит от тела, бессмертен и находится в тесной связи с вселенным разумом. Будучи вечным и неизменным, разум один способен к постижению вечного бытия и составляет сущность первого двигателя.

Познание представлялось Аристотелю как развивающийся процесс от простейших (элементарных чувственных) степеней к предельно абстрактным. Его градация такова: ощущение, представление, опыт, усиленный памятью, искусство, наука, которая представляет вершину всего процесса познания. Аристотель, отводя важную роль чувственному познанию реального мира в процессе образования общих понятий, полемизирует с Платоном, который в этом вопросе занимал противоположную позицию. Он показывает, что концепция Платона о мире идей не способствует пониманию реального бытия, но скорее, наоборот, его затемняет и доказывает, что суть платоновской теории является в сущности ненаучной и мешает подлинному познанию.

Важное место в наследии Аристотеля занимают труды, посвященные проблемам логики. Логику он понимал как орудие познания. Отсюда название трудов Аристотеля, посвященных логике, - "Органон" (орудие). Логика Аристотеля была вершиной логико-методологических воззрений древней философии и почти две тысячи лет определяла развитие логического мышления. Аристотель, собственно, заложил теоретические основы логики как науки. Ему принадлежит заслуга формулирования закона противоречия и закона исключения третьего.

Социальные представления Аристотеля основывались на идеях неизменности рабовладельческой формы правления. По его мнению, некоторые люди с самого рождения предопределены к подчинению, а другие - к господству. Он характеризует человека как общественное существо. Жизнь в государстве является естественной сущностью человека. Государство Аристотель понимает как развитое сообщество общин, а общину - как развитую семью. Поэтому во многих случаях формы организации семьи он переносит на государство. Идеал государства, по Аристотелю, - общество, которое опирается на частную собственность на орудия труда, землю и рабов. Государство требует от гражданина определенных добродетелей, без которых нельзя достичь благосостояния общества.

На развитие философии и культуры древних греков в целом огромное влияние оказал распад империи Александра Македонского, кризис греческой рабовладельческой демократии в конце IV в. до н. э. Становление Римской империи способствовало слиянию греческой и римской культур, дальнейшему развитию философии. В этот период интерес философов обращен, в основном, на этические и социально-политические проблемы, философия все больше приобретает практическое значение. Выше уже говорилось об Эпикуре, с которого традиционно и начинается этот третий эллинистический этап античной философии.

Значительным направлением в философии рассматриваемого периода стал скептицизм. Скептики (например, Пиррон из Эллады (ок. 360-270 до н. э.) во главу угла своих размышлений ставили сомнения в существовании какого-либо критерия истины, говорили об относительности человеческого знания.

В эпоху эллинизма получило значительное развитие такая философская система, как стоицизм. Основателем ее считается Зенон из Китиона (ок. 333-262 до н. э.), ученики которого собирались у живописного портика (стои) - откуда и получило название данная школа древнегреческой философии. Наиболее известные представители этой школы - Цицерон, Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий.

Такие знаменитые стоики как римский оратор Цицерон (106-43 до н. э.) и император Марк Аврелий (121-180) довольно широко известны своей политической и общественной деятельностью. В их философских системах важное место занимает долг. Но он не в том, чтобы следовать общепринятой морали, а в том, чтобы следовать неумолимой судьбе, року, божественному предопределению. Сознание исполненного долга для них - основа любой деятельности и благостного духовного расположения.

Сенека Луций Аней (5 г. до н. э. - 65 г. н. э.) получил всестороннее образование, занимался адвокатской практикой. Позже становится воспитателем будущего императора Нерона, после восшествия которого на трон он получает наивысшее общественное положение и почести. По мере роста престижа и богатства Сенека входит в конфликт со своим окружением. После пожара в 64 году ненависть к Сенеке в Риме растет. Он покидает город и

живет в своем имении. Обвиненный в подготовке заговора, Сенека покончил жизнь самоубийством.

В своих воззрениях Сенека исходил из того, что все в мире подчинено власти строгой необходимости. Это вытекает из его понятия Бога как имманентной, правящей силы, властвующей над разумом. Сенека характеризует ее как высшее благо и наивысшую мудрость, которая реализуется в гармонии мира и его целесообразном устройстве.

Центром и средоточием его философской системы является этика. Как основной выделяется принцип согласия с природой и принцип подчиненности человека судьбе. Вопросы, как прожить жизнь, посвящены его трактаты "О краткости жизни" и "О счастливой жизни". Смысл жизни Сенека видит в достижении абсолютного душевного спокойствия. Одной из основных предпосылок этого является преодоление страха перед смертью. Этой проблематике он отводит весьма много места в своих многочисленных трудах. Более чем другие стоики, Сенека выступал против рабства и социальных различий. Все люди - братья, подчеркивал он, все находятся во власти судьбы. Истинная духовность не наследуется, а завоевывается в неустанных усилиях по самоопределению. Золотое правило нравственности в трактовке Сенеки: "обходись со стоящими ниже так, как ты хотел бы, чтобы с тобой обращались стоящие выше". Близость идей Сенеки раннему христианству привела к созданию в христианской среде легенды о переписке Сенеки с апостолом Павлом и его обращении в христианство.

Сенека считал, что жизнь, в которой человек все или подавляющую часть своих усилий посвящает собственному совершенствованию, жизнь, в которой он избегает участия в общественных делах и политической деятельности, является наиболее достойной. Следует подчеркнуть, что этические воззрения Сенеки пропитаны индивидуализмом, который являлся реакцией на бурную политическую жизнь Рима того времени.

Другой видный представитель римского стоицизма - Эпиктет (ок. 50-140) - первоначально был рабом. После того как был отпущен на свободу, полностью посвятил себя

философии. Он по примеру Сократа проповедовал стоическую мораль в беседах и уличных спорах и не оставил никаких работ. Его мысли зафиксировал его ученик Флавий Арриан в трактатах "Рассуждения Эпиктета" и "Руководство Эпиктета". Эпиктет отстаивал точку зрения, согласно которой главная цель философии - добродетель, а диалектика - лишь орудие ее достижения. Действительной сущностью человека Эпиктет считал разум. Благодаря нему человек участвует в общем порядке мира. Поэтому следует печась не о благосостоянии, удобствах и вообще о телесных удовольствиях, но только о своей душе. Подобно тому, как разум властвует над человеком, так и в мире властвует мировой разум - логос (бог). Он источник и определяющий фактор развития мира. Вещам же, как управляемым Богом, следует ему подчиняться. Главные условия счастливой жизни, по Эпиккету, - терпение и воздержание от страстей. Свободный человек распоряжается только самим

собой, желает только возможного, только того, что в его воле. Эпиктет проповедовал близкие христианству идеи об отличии духа от тела, о братской любви ко всем людям, о необходимости постоянного обращения человека к Богу.

Этические идеи стоиков оказали огромное влияние на дальнейшее развитие философии. Стоический идеал мудреца, как духовно свободного человека, безропотно сносящего удары судьбы, сдерживающего свои страсти и привыкшего к страданиям, способного к любви и всепрощению, был воспринят христианством.

Вывод. Античная философия пронизывала всю духовную жизнь античного общества, она была интегральным фактором античной культуры. Богатство античного философского мышления, постановка проблем и их решение были источником, из которого черпала философская мысль последующих веков. Уже на этой ступени развития философии обнаружилось противостояние материализма и идеализма как одного из важнейших вопросов онтологии. В ходе развития античной философии сложилась первая историческая форма диалектики. В целом, по богатству философских мыслей, разнообразию и глубине постановки принципиальных вопросов античная философия определила развитие философской мысли на тысячелетия, продолжая и сегодня оставаться достаточно актуальной.

ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Академия Платона просуществовала в Афинах до 529 г. н. э., а потом была закрыта по приказу византийского императора Юстиниана. Многие историки философии считают, что эта дата знаменует конец греко-римской культуры и философии и начало темных веков - Средневековья.

Распад Римской империи (V в.) сопровождался общим снижением образованности, как в самом Риме, так и в Европе, в целом. Своеобразной хранильницей культуры и образования стала в этот период христианская церковь. Ее последователи враждебно относились к творчески раскованной античной философии и во главу всех своих умственных построений ставили Бога.

Античная философия была связана с языческим многобожием (политеизмом) и при всем различии представлявших ее учений, в конечном счете, имела космологический характер, ибо тем целым, в которое включалось все сущее, в том числе и человек, были природа, космос. Что же касается философской мысли средних веков, то она уходит своими корнями в религии единобожия (монотеизма). К таким религиям принадлежат иудаизм, христианство и ислам, и именно с ними связано развитие философии средневековья. Мышление средневекового человека по существу своему было теоцентричным: реальностью, определяющей все сущее, для него являлась не природа, а Бог.

Человек всецело попадал под установленные религией каноны и был связан в мышлении, да и на практике, теологическими мировоззренческими путями.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

В европейской культуре исторический период Средневековья занимает почти тысячу лет с V по XIV в. и делится на два этапа. Раннее Средневековье характеризуется становлением христианской догматики в условиях формирования европейских государств в результате падения Римской империи (476 г.) и зрелое Средневековье (начиная с XI в.) связано со становлением и утверждением феодализма, в качестве идеологической основы христианства.

Христианство возникает в I - II столетиях нашей эры в восточных провинциях Римской империи и распространяется на Средиземноморском побережье. Время его возникновения характеризовалось глубоким кризисом рабовладельческого строя. Все попытки рабов и угнетенных Римом народов изменить общественные отношения терпели поражение, оставалось лишь верить и надеяться на чудо. Официальная римская религия не могла предложить утешение, ибо она была тесно связана с римским деспотическим государством. Выход был найден в христианстве.

Большое влияние на формирование христианских основ оказали Филон Александрийский (ок. 13 до н. э. - ок. 50 н. э.) - греческий философ иудейского происхождения и Луций Анней Сенека (ок. 4 до н. э. - 65 н. э.) - римский стоик. Филон разработал понятие логоса (от греч. - слово, закон, совокупность идей), которое содержится в Боге и само является Богом. В христианство логос переходит в одну из форм божественной троицы. Учение Филона о прирожденной греховности всех людей, о покаянии, о Сущем как первоначале мира, об экстазе как средстве приближения к Богу, о логосах, среди которых Сын Божий - высший Логос и другие логосы, названные им ангелами, - послужило идейной предпосылкой для христианских представлений об иерархии духовных начал.

Христианство в Европе не сразу стало господствующей религией. В Византии и Риме, в эллинизированных центрах Передней Азии и Северной Африки, в принявших новую веру странах Западной Европы представителям христианства пришлось вести долгую и упорную борьбу, прежде чем эта религия возвысилась над язычеством (культы египетских Изиды и Осириса, иранского бога Митры и др.) и философскими системами античности. При этом одни идеологи христианства отрицали, а другие - частично использовали древние философские учения. В период борьбы христианства с языческим политеизмом возникла литература апологетов (защитников) христианства. Самый известный из них Тертуллиан (ок. 160-230). Вслед за апологетикой возникла патристика - сочинения так называемых отцов церкви (Григорий Назианзин, Василий Кесарийский, Григорий Нисский).

Во II в. развернулась борьба христианства с возникшим в I в. на Ближнем Востоке гностицизмом, который соединял христианскую веру в воплощение

Бога, пришедшего спасти людей от первородного греха, с иудаизмом, а также с учениями античных и восточных религий. Гностицизм не только учение о вере в бытие Бога, но и о пути, посредством которого достигается непосредственное познание (гносис) Бога, или высшее, созерцательное и синкретическое познание божества верующим. Наиболее крупными представителями гностицизма были Валентин, Василид, Карпократ, Маркион и др.

Заметное влияние на раннее христианство оказало манихейство. Его основателем был персидский мыслитель Мани (216-270), который учил, что свет и тьма - двойные начала одновременно божественного и дьявольского происхождения, между ними происходит постоянная борьба, в том числе и в душах людей. Манихейство указывало и путь преодоления зла. Человек может быть спасен, но для этого необходимо, чтобы он отдался строжайшему аскетизму.

Идеалистическая ориентация большинства философских систем средневековья диктовалась, прежде всего, такими догматами христианства, как догмат о личностной форме единого Бога-творца, отвергавший атомистические доктрины античности, и догмат о творении Богом мира по своему усмотрению из ничего (так называемая креационистская теория (от лат. creatio - создание) - учение о сотворении мира диктата, поддерживаемого государственной властью, философия, по сути, стала служанкой богословия и должна была подтверждать эти и другие догматы христианства.

В философии средневековья также обычно выделяют два периода, называемых "патристика" (IV - VIII вв.) и "схоластика" (VI - XV вв.).

Патристика (от лат. Pater - отец) - это система теолого-философских взглядов "отцов церкви", обосновывающих и разрабатывающих идеи христианства. В истории патристики выделяют три этапа:

1. Апологетика (II - III вв.);
2. Классическая патристика (IV - V вв.);
3. Заключительный этап.

Патристика делилась на западную, где писались труды на латинском языке, и восточную, где произведения создавались на греческом языке. К наиболее известным ее деятелям относятся Климент Александрийский, Григорий Нисский, Августин Блаженный, Иоанн Златоуст.

Тит Флавий Климент (Климент Александрийский) (ок. 150-219 н. э.) был одним из крупнейших представителей апологетики. Он основал в Александрии в III столетии христианскую богословскую школу. Ее целью было не только защитить христианскую веру от ее противников, но и победить язычников и повлиять на них так, чтобы они обратились в христианство. В его трудах четко обозначилась линия на союз с эллинской философией, которая, по его мнению, была ближе к христианству, чем иудаизм. Клименту принадлежит положение, что философия должна быть служанкой богословия. Он полагал, что в философии особо полезным является способ рационального доказательства. В религии же чувственным путем к Богу до сих пор служит вера. Но одна вера оказывается не всегда надежной. Она будет сильнее, если будет дополнена

логическими доказательствами. Климент Александрийский был первым в истории христианства, кто сформулировал принцип гармонии веры и разума.

Квинт Септимий Тертуллиан (ок. 160-230), юрист, философ и теософ, активно поддерживал тезис о несоединимости философии и религиозной веры. Его заслуга перед церковью состояла в том, что он активно пропагандировал христианство, защищал церковь от римских властей и от еретиков. Он был первым христианским мыслителем, который писал на латыни, а не на греческом. Его главный труд - "Апологетикум" ("Защита") написан, примерно в 197 г.

Тертуллиан утверждал, что между верой и разумом нет никаких точек соприкосновения. Его принцип "верю потому, что нелепо" полностью выражает содержание и смысл его учения, в котором истинность веры является совершенно иной, чем истинность разума, чем истинность материального мира. Философии он противопоставлял религию, языческой науке - христианскую веру, разуму - божественное откровение. Научные исследования становятся излишними, когда известно Евангелие - единственный авторитетный источник познания Бога, а тем самым и любого знания, ибо Бог все определяет и правит человеческой жизнью. Философский разум ведет лишь к ереси. Тертуллианово понятие веры как высшей истины подготовило почву для подчинения философии теологии, что было характерным для всего последующего периода развития христианской философии.

Ориген (184-254) был преемником Климента в руководстве александрийской школы. Он еще дальше продвинулся вперед по пути соединения христианства с платонизмом. Ориген считал христианство завершением эллинистической философии, которая является наилучшим введением в христианское учение. Он требовал от теологов, чтобы они прорабатывали трактаты древних философов и обнаруживали в них правильные с точки зрения христианства моменты. В своем главном труде "Об основных наставлениях" он объясняет отношение между Богом и Сыном божьим как отношение между светом и отблеском. Сын божий является образом света, стоит между Богом и человеком как посредник.

В IV в. на Востоке выступают представители каппадокийской церкви - Григорий из Назиана (Назианзин) (ок. 330-390) и Василий Великий (ок. 330-379). Наиболее видным был Григорий из Ниссы (Нисский) (ок. 335-394). Он был убежден в возможности согласия между откровением и философией и даже определил некоторые границы этих отношений. Философия должна быть инструментом объяснения "истин" церковной догматики. Разум становится орудием христианской веры.

Григорий, в частности, занимался обоснованием догмата Святой Троицы. При этом он опирался на принципы неоплатонизма, согласно которым в сфере идеальной жизни существуют три основные субстанции: единое, разум и мировая душа. Божественная сущность выражает единство Бога и существует самостоятельно, но в то же время она содержится в каждой из своих

субстанций. Божественные особы отделены друг от друга, но их соединяет божественная сущность, их божественность едина.

Наибольшее влияние на развитие философии Средневековья оказал Аврелий Августин (Блаженный) (354-430). Сын отца-язычника и матери-христианки он приходит к христианству в зрелом возрасте. Впоследствии был возведен в сан епископа. Августин написал ряд богословских сочинений, в которых доказывал, что Бог - высшее бытие. Бог сотворил мир из ничего по доброй воле. Наиболее известен трактат Августина "О граде божьем" из 30 книг. В первых пяти книгах этого объемистого труда он указывает на то, что Рим пал не по вине христианства, а из-за собственной безнравственности и эгоизма. В последующих пяти книгах говорится о презренном язычестве и заблуждениях прежней философии. В остальных двадцати книгах Августин пишет о противоположности между светской (дьявольской) державой и царством божьим, воплощением которого является церковь; борьба между ними представлена в этом сочинении как борьба добра и зла.

Мир по Августину представляет собой непрерывную лестницу существ, восходящую к создателю мира. Особое место на этой лестнице существ занимает человек. Он соединяет в себе природу материальных тел - растений и животных - и обладает, сверх того, разумной душой и свободой воли. Душа нематериальна, бессмертна и свободна в своих решениях. Субъективно человек действует свободно, но все, что он делает, делает через него Бог. Своим предвечным решением Бог одних людей избрал для спасения и блаженства в будущей жизни, других - для осуждения на вечные муки в аду. В этом суть христианского учения о божественном предопределении - источнике двух противоположных царств: божьего и земного. Земное царство в своей основе порочно, держится насилием. Высшее выражение небесного царства - церковь. Но и церковь только отчасти совпадает с божьим царством, она подобна гумну, на котором есть и пшеница, и плевелы. Земная церковь только приготовление к небесной.

Учение Августина стало определяющим духовным фактором средневекового мышления, оказало влияние на всю христианскую Европу. Его творчество не имеет характера единой системы, но является источником, из которого долго черпала христианская философия. Августин и его последователи в религиозной философии считали познание Бога и божественной любви главной целью, единственной полной смыслом ценностью человеческого духа.

Основным направлением в развитии философии средневековья была схоластика (от лат. *schola* - школа). Это философия с середины XII в. преподававшаяся в школах и в университетах. Впоследствии слово "схоластика" стало синонимом науки, оторванной от жизни, практически бесплодной, далекой от наблюдения и опыта, основывающейся на некритическом следовании авторитетам.

Главным вопросом схоластики был вопрос об отношении знания к вере. Схоластики исходили из тезиса о первенстве и главенстве веры над разумом.

Однако обсуждение некоторых религиозных догматов вело также и к постановке философских вопросов. Важнейшим из них был вопрос об отношении общего к единичному. В истории философии спор по этому вопросу известен как спор об универсалиях, то есть о природе общих родов или понятий. Схоластики предложили множество решений этого вопроса. Основных было два.

Первое состояло в утверждении, что универсалии (общие роды) существуют реально независимо от человеческой мысли и речи. Взгляд этот получил название "реализма".

Второе (противоположное первому) - состояло в утверждении, что универсалии не существуют реально независимо от человека. Они только общие имена. Согласно этому учению, "человек вообще" как родовая общность не существует. Реально существуют только отдельные люди. "Человек" лишь общее имя, которым называется каждый единичный человек. Взгляд этот получил название "номинализма" (от лат. *nomen* - имя).

Основателем номинализма был французский философ и теолог монах Иоанн Росцелин (ок. 1050-1120). Он учил, что вне единичных вещей не существует ничего, нет цвета вне конкретного цвета, нет мудрости вне мудрой души. Общее не имеет никакой собственной реальности, реально могут существовать только "единичные вещи". Общие понятия являются лишь звуками, голосом, речью. Отрицание реальности общего, признание ее только за единичным привели Росцелина к конфликту с церковью, и он вынужден был отречься от своих взглядов. Его произведения утеряны.

Видным "реалистом" этого периода был уроженец Италии Ансельм Кентерберийский (1033-1109). Он жил во Франции, затем в Англии, где стал архиепископом Кентерберийским. Основные произведения "Монологиум", "Прологион", "Почему Бог воочеловечился?" и др. По Ансельму, понятия добра, истины, справедливости существуют, как таковые, реально и вне отдельных поступков, которые оцениваются людьми как добрые поступки, вне понятий, которые характеризуются как справедливые действия. Наряду с крайним реализмом у Ансельма было стремление доказать при помощи разума догмат о существовании Бога. Он утверждал, что из понятия безусловно совершенного существа, содержащегося в нашем сознании, с логической необходимостью вытекает, что Бог существует. Это "доказательство" бытия Бога получило название онтологического аргумента. В истории философии это доказательство многократно анализировалось, некоторые философы его отвергали, другие защищали. Значение Ансельма состоит, прежде всего, в том, что он показал: вера нуждается в объяснении разумом. Его философия, как и философия Эриугены, теоцентрична, Бог, однако, не тождествен миру, он является его причиной, причем в тройном смысле: как творец как образец и как цель.

Крупным философом-схоластом XII в. был француз Пьер Абеляр (1079-1142). Он был исключительной, совершенно нетипичной для своего времени личностью. Как его творчество, так и жизнь наполнены триумфами и

драматическими событиями, успехами и несчастьями. Он основал в Париже школу, которая приобрела огромную популярность у молодежи.

При обсуждении противоречий, имеющих в священных книгах, Абеляр провозгласил критерием разум. В споре об "универсалиях" он выступил и против крайнего номинализма, и против крайнего реализма. По Абеляру, существовать могут только единичные вещи ("субстанции"). Однако вещи могут быть сходными между собой. На этом сходстве и основывается возможность "универсалий". Когда мы утверждаем нечто о многих вещах, наше утверждение относится не к вещам, а к слову. В этом, по Абеляру, истина номинализма. Наряду с этим следует признать реальность общих понятий, или идей, в уме Бога. Они образцы, по которым Бог творит вещи. Абеляр содействовал установлению в схоластике умеренного реализма, что вызвало сильное противодействие со стороны части схоластиков. Самой знаменитой книгой философа является "Да и нет" (1121-1122), где он выдвигает аргументы против ряда религиозных тезисов.

XIII в. стал вершиной развития схоластики, Крупнейшим схоластом XIII в. являлся Фома Аквинский (1225\26-1274). Он был сыном графа Ландольфа Аквинского, воспитывался у бенедиктинцев. Изучал в Неапольском университете свободные искусства. В 17 лет вступает в доминиканский орден, который посылает его учиться в Париж. Там же он становится известным преподавателем теологии, возглавляет одноименную кафедру Парижского университета. Написал около 60 произведений. Главными трудами Фомы Аквинского являются "Сумма теологии" и "Сумма против язычников". В "Сумме теологии" (т. е. совокупности теологических учений) им была разработана католическая догматика.

Цель учения Фомы Аквинского показать, что вера и разум гармонически согласуются между собой. Философия и религия, по его учению, имеют ряд общих положений. Положения эти открываются и разумом, и верой. В тех случаях, когда предоставлена возможность выбора, лучше понимать, чем просто верить. Человек, согласно Фоме Аквинскому, руководствуется не только разумом, ему необходимо божественное откровение. Следует отличать истины разума от высших истин, познаваемых через Откровение. Хотя они и различны, но не противоречат друг другу, вера и разум предполагают друг друга. Вера предостерегает разум от ошибок, предназначение разума - служить вере.

Согласно Аквинату, материя не может существовать отдельно от формы, но форма может существовать отдельно от материи. Это означает, что ничто материальное не может существовать независимо от высшей формы, или Бога, а также что Бог - существо чисто духовное. Только для телесных вещей природного мира необходимо соединение формы с материей. Большое значение имело в философии Аквината учение о реальном различии сущности и существования. Основная идея здесь состоит в утверждении, что сущность и существование реально совпадают только в Боге. Напротив, во всех созданных Богом вещах их сущность отличается от их существования. При этом,

разъясняет Фома, существование выше сущности, относится к ней как действительность к возможности.

Фома Аквинский считал, что вера в Бога должна опираться на систему доказательств существования Бога. Пять таких доказательств он выводит в "Сумме теологии":

- доказательство от движения (всякое движение нуждается в первотолчке, который и есть Бог);
- доказательство от производной причины (в мире существует причинный порядок, берущий начало от первопричины - Бога);
- доказательство от необходимости и случайности (все явления случайны, потому конечны. Значит, неизбежно наступает время, когда они будут отсутствовать. Если это так, то нельзя допустить того, что они возникли сами по себе. Следовательно, существует необходимая причина, производящая их);
- доказательство совершенства (все существующее совершенно. Бог совершенен. Следовательно, Бог существует);
- доказательство от целесообразности (все в мире упорядочено, разумно, гармонично. Значит, есть разумное существо, полагающее цель для всего, что происходит).

Сторонник умеренного реализма Фома считал, что невозможно полное, адекватное соответствие между нашими мыслями и реальностью. Общее, по мнению Фомы, есть продукт нашего ума, однако оно имеет отношение к реальности, как она существует вне ума. Отсюда он выводит, что общее существует и само по себе - в уме Бога. По способу достижения своего предмета ум для Фомы более высокая способность, чем воля. Воля только стремится к познанию, ум же обладает познанием. Даже свобода выбора действий имеет свое основание в суждении ума. Цель деятельности человека - познание. Достижение счастья - результат деятельности не столько воли, сколько ума.

Смысл жизни Фома видит в счастье познания и понимания Бога. Познание является наивысшей функцией человека, Бог же - неисчерпаемый предмет познания.

Человеческое общежитие, по учению Аквината, предназначено для того, чтобы содействовать достижению индивидами целей своей морали в духе христианства. Государственная власть происходит от Бога, форма же правления в каждом отдельном случае должна согласовываться с обстоятельствами. Сам Фома поддерживал монархию и решительно выступал против социального равенства, сословные различия он считал вечными. Подданные должны подчиняться господам, покорность является их основной добродетелью, как и всех христиан в целом. В своей социальной теории он проповедовал мысль о превосходстве церкви над гражданским обществом; земная жизнь в государстве - это только приготовление к будущей, духовной жизни. Власть государя должна быть подчинена высшей, духовной власти. Во главе ее на небе - Христос, а на земле - папа римский. Немудрено, что учение Фомы Аквинского,

получившие название томизма (по-итальянски его имя звучит как Томазо), стало идеологической опорой католицизма.

XIV в. ознаменовался подъемом номинализма. Крупнейшим его представителем был англичанин Уильям Оккам (ок.1285-1349), получивший образование в Оксфордском университете, где впоследствии и преподавал. За резкий способ аргументации и гибкость в полемике его называли непобедимым. Оккам выступал против политических притязаний церкви, критиковал папство, считая его временной конструкцией. Папы не безгрешны, они не являются заместителями Христа на Земле. Оккам полагал, что духовная и светская власть должны существовать отдельно, а духовная власть - ограничиваться церковными делами, религиозными проблемами. За такие взгляды он подвергся преследованию и был вынужден бежать в Германию. Папа отлучил его от церкви, его воззрения были запрещены к преподаванию и цитированию. Оккам написал ряд богословских и философских трудов: "Святой Бонавентура", "Восемь вопросов касательно власти папы", "Обсуждение дела о бракосочетании", "Политика" и др. Он отстаивал идею независимости веры от разума. С его точки зрения уровень разумного, основанного на логической строгости, и уровень веры, ориентированной на мораль, асимметричны. Между верой и разумом пропасть. Истины веры не самоочевидны, как аксиомы в доказательствах, а принципиально находятся за пределами разума.

По Оккаму, только чувственное, наглядное знание (называемое им интуицией) может удостоверить существование чего бы то ни было, и только оно одно относится к фактам. Учение о роли чувственной интуиции и опыта в деле познания связано у Оккама с двумя другими важными положениями его теории познания: требованием простоты объяснения (принцип экономии, или бережливости) и положением о том, что реально существует единичное (номинализм).

Согласно первому положению в сфере разума следует стремиться находить наиболее простые и изящные объяснения и не следует умножать сущности сверх необходимого. Этот принцип получил в истории философии наименование "бритвы Оккама", которая призывает отсекавать все, что усложняет и запутывает объяснение; она формулирует принцип экономии мысли.

По второму положению учения Оккама, задача знания - постижение реально существующего частного, единичного. Общее существует только в уме познающего субъекта. Вне ума и вне души всякая вещь есть вещь единичная. Хотя все реальное, по Оккаму, единично, все же индивиды могут быть разделены мыслью на классы, то есть, распределены по родам и видам. В самих вещах нет ни общего, ни частного. И то и другое присуще только нашему способу рассмотрения одной и той же вещи.

ФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Рост промышленности, торговли, мореплавания, военного дела, то есть развитие материального производства, обусловил развитие техники, естествознания, математики, механики. Все это требовало освобождения разума от схоластики и поворота к естественнонаучному познанию мира и человека. Ренессанс (фр. - возрождение) охватывает ту фазу истории, в которой христианская религия уже не имеет доминирующей, монолитной позиции. На первый план выходят идеи гуманизма (от лат. humanus - человеческий).

Возрождение - очень короткий переходный этап западной культуры. В Англии вся история Возрождения укладывается в творчество У. Шекспира (1564-1616). В Германии сложно выделить такой этап развития культуры, как Возрождение. Наивысшего расцвета эпоха Возрождения получила в творчестве выдающихся итальянских гуманистов, художников, ученых и мыслителей. Средством, которое помогло широкому распространению ренессансной культуры стал изобретенный Иоганном Гутенбергом (ок. 1445 г.) печатный станок.

Возрождением обычно называют этап развития культуры Западной и Центральной Европы XIV - XVI вв. Особенность философской мысли эпохи Возрождения состоит в ее антисхоластическом характере. Здесь следует подчеркнуть что, в течение всей рассматриваемой эпохи схоластика оставалась официальной идеологией в европейских государствах и изучалась в школах и университетах. Философия же, развивавшаяся гуманистами, в отличие от схоластики, освобождалась из-под опеки богословия. Отделению философии от теологии способствовала теория двойственной истины, обособлявшая предмет науки (изучение природы) от предмета религии (спасение души). Эта теория в условиях продолжающегося господства религии и церкви получила широкое распространение среди передовых мыслителей эпохи Возрождения, способствуя формированию научного сознания и развитию материалистического направления в философии. Этому содействовали также возрождение античных материалистических учений.

В эпоху Возрождения, как никогда раньше, возросла ценность отдельного человека. Ни в античности, ни в средние века не было такого интереса к человеческому существу во всем многообразии его проявлений. В эту эпоху ценностью становится своеобразие и уникальность каждого индивидуума. Важнейшей отличительной чертой мировоззрения эпохи Возрождения оказывается его ориентация на искусство: если средневековье можно назвать эпохой религиозной, то Возрождение - эпохой художественно-эстетической. И если в центре внимания античности была природно-космическая жизнь, в средние века - Бог и связанная с ним идея спасения, то в эпоху Возрождения в центре внимания оказывается человек. Поэтому мышление этого периода можно охарактеризовать как антропоцентрическое. Художник эпохи Возрождения сумел распознать и подчеркнуть своеобразие человека, оригинальность и непохожесть на других становятся важнейшим признаком великой личности. Нередко поэтому можно встретить утверждение, что именно в эпоху Возрождения впервые формируется понятие личности как таковой.

Преклонение перед человеком порождает особый эстетический настрой - культ красоты. У великих художников Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля - Ренессанс получает свое высшее выражение.

В эпоху Возрождения философия вновь обращается к изучению природы. Интерес к натурфилософии особенно усиливается к концу XV - началу XVI в. по мере того, как пересматривается средневековое отношение к природе как началу несамостоятельному. На первый взгляд происходит возвращение к космоцентризму античного мышления. Однако в понимании природы, так же как и в трактовке человека, философия Возрождения имеет свою специфику. Эта специфика, прежде всего, сказывается в том, что природа трактуется пантеистически. (В пер. с греческого "пантеизм" - "всебожие"). Бог здесь утрачивает свой трансцендентный, внеприродный характер; он как бы сливается с природой, а последняя, тем самым, обожествляется и приобретает черты, которые ей в такой мере не были свойственны в античности.

Одним из характерных представителей философии эпохи Возрождения был немецкий кардинал Николай Кузанский (1401-1464). Его настоящее имя - Николай Кребс. Второе имя он приобрел благодаря тому, что родился в маленьком южногерманском городке Куза. Сын мозельского крестьянина, он получил первоначально образование в монашеской общине, потом учился в университетах Гейдельберга и Падуи. После защиты докторской диссертации по теологии, его начала беспокоить идея об ученом незнании, которую он развил в своих произведениях.

Философское решение Кузанским главной проблемы - отношения Бога и мира - является теоцентрическим, но в то же время содержит элементы и тенденции, отличающиеся от средневекового католического богословия. Он исходит из выше названной концепции ученого незнания, означающей, что познание вещей возможно при помощи чувств, разума и интеллекта, однако знание о конечных вещах всегда выходит за свои пределы. Из этого вытекает, что собственно основой познания должны быть противоположность обыденного, конечного постоянно преодолеваемого знанию, т. е. чему-то абсолютному, определенному, безусловному, а значит, "незнанию", неведению об этом безусловном (божественном). Безусловное знание мы можем постичь лишь символически. Основой этой символики для Кузанского являются математические символы. Разум подчинен закону противоположностей, для которого справедливы "да" или "нет", круг или многоугольник. В противоположность этому ученое незнание близится к бесконечному, в котором противоположности взаимно сливаются. Бесконечный многоугольник отождествляется с кругом. Если Бог бесконечен (Бог, по Кузанскому, является понятием для наиболее точного выражения максимума), то в нем сливаются все противоположности и никакие рациональные усилия философии не могут выяснить его сущность. Из этого вытекает также отождествление наибольшего и наименьшего в бесконечном, бесконечное распространение Бога во Вселенной является тем же процессом, что и развертывание индивидуального существования. Так же как бесконечно расширяется свернутый божественный

максимум в космосе, подобное происходит и в минимуме, в микрокосмосе, в человеческом естестве. И у человека осуществляются процессы "завершения", "наполнения", что является не чем иным, как "божественностью", хотя она у единичного человека и ограничена. Абсолютное слияние божественного и человеческого реализовалось лишь во Христе, отсюда христологический характер учения Кузанского о человеке. Человек - это также "бог", но не в абсолютном смысле. Он является ограниченным максимумом. Однако он является не только частью целого, но и новым целым целого, индивидуальностью. Этим пониманием Николай Кузанский преодолевает схоластическую креационистскую версию о сотворении мира из ничего, Бог не является чем-то вне мира, он находится в единстве с миром.

Космология Кузанского прямо связана с его онтологией. В ней он предугадывает гелиоцентрическое понимание мира. Мир - не изолированный шар в лоне абсолюта, он бесконечен и является бесконечным шаром. Уже этим его воззрение отличается от геоцентрического, ибо бесконечный шар не имеет определенного центра, он имеет центр везде и нигде. Нигде нет ничего устойчивого и абсолютного, нет также и абсолютного покоя. Абсолютной является лишь бесконечность. Своими космологическими представлениями Кузанский предсказал изменение птолемеевско-аристотелевского понимания космоса, которую начал Коперник и завершили Кеплер, Галилей и Ньютон.

Кузанский развивает также идеи диалектики познания сущности и явления. Предметом познания является пантеистический Бог, который существует в неразрывном единстве с чувственно воспринимаемым миром природы. Познание "развернутого" мира, т. е. Бога, является делом разума, а не веры, которая хочет постичь Бога в его "свернутой" форме. Идеи Кузанского о математическом познании истины были по сути антисхоластическими, антидогматическими, они предвосхищали дух естествознания грядущих времен. Основные труды философа: "О католическом согласии", "Об ученом незнании", "Простец об уме", "О вершине созерцания" и др.

Последовательное пантеистическое учение, противостоящее средневековому теизму создал итальянский мыслитель Джордано Бруно (1548-1600). Бруно создает новую космологию, которая восходит к гениальным открытиям Коперника, и делает из гелиоцентрического понимания мира радикальные философские выводы. Он заявил о бесконечности Вселенной и опроверг утверждение Коперника, согласно которому Солнце представляет абсолютный центр Вселенной. Такого центра во Вселенной, по мнению Бруно, вообще нет. Любая ее планета и даже любая точка может быть истолкована наблюдателем, находящимся на ней, как центр Вселенной. Солнце, следовательно, не абсолютный, а лишь относительный центр Вселенной, т. е. центр нашей планетной системы. Поэтому наше Солнце не единственное во Вселенной. Не только Земля одна из планет солнечной системы, но и Солнце лишь одна из бесчисленных звезд. Вселенная не имеет никаких границ, число миров в ней бесконечно.

Бруно развенчает воззрение о том, что Вселенная создана Богом и раздвинул ее пределы до бесконечности. Он утверждал, что не только наше Солнце имеет сопутствующие ему планеты, но и звезды, как далекие от нас солнца, также имеют свои спутники. Воззрение это было подтверждено астрономией только в новейшее время. Теория познания Бруно исходит из идеи, что в человеческой душе проявляется единая вселенская мировая душа, которая неотделима от одушевленной материи. Цель разума - проникновение в глубину явлений, познание закономерностей природы. Истины можно достичь лишь философскими средствами, но ни в коем случае теологическими.

Атеистическая философия Бруно была обусловлена историческими обстоятельствами: она ограничена пантеизмом, содержащим, однако, сильные материалистические тенденции.

ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Начавшийся в эпоху Возрождения процесс разложения феодального общества расширяется и углубляется в XVII в. Происходят буржуазные революции в Нидерландах и Англии, они способствуют переходу от ремесленного производства к мануфактурному, росту производительности труда. Развитие буржуазного общества связано не только с изменениями в экономике, политике и социальных отношениях, но и в сознании людей. Важнейшим катализатором этого процесса в общественном сознании стала наука, и, прежде всего, экспериментально-математическое естествознание, которое в XVII в. переживает период своего становления.

Развитие науки, как и социальные преобразования, связанные с разложением феодальных общественных отношений и ослаблением влияния церкви, вызвали к жизни новую ориентацию философии. Если в средние века она выступала в союзе с богословием, а в эпоху Возрождения - с искусством и гуманитарным знанием, то теперь она опирается, главным образом, на науку. Поэтому для понимания проблем, которые стояли перед философией XVII в., надо учитывать, во-первых, специфику нового типа науки - экспериментально-математического естествознания, основы которого закладывались в этот период. И, во-вторых, поскольку наука занимает ведущее место в мировоззрении этой эпохи, то и в философии на первый план выходят проблемы теории познания - гносеологии. В этот период продолжается возникшая еще в средние века полемика между двумя направлениями в философии: номиналистическим, опирающимся на опыт, и рационалистическим, опирающимся на разум в контексте достоверного знания. Эти два направления в XVII в. предстают как эмпиризм и рационализм.

Английский философ Фрэнсис Бэкон (1561-1626) является родоначальником философии Нового времени, ярким представителем эмпирического направления. Главные произведения - "Новый Органон", "Новая Атлантида", "Опыты". Бэкон видел главные задачи в выработке четких и ясных методов научного познания. Этой задаче должна, по Бэкону, служить и философия. Ее цель он видел в восстановлении наук и искусства. По Бэкону,

предыдущая философия ничего не стоит, так как она оперирует абстрактными понятиями, оторванными от живой действительности. Целью же подлинной философии, которую он полагал создать, выработка таких понятий, чтобы они признавались природой и проникали в суть вещей. Для этого Бэкон полагал необходимым создать правильный научный метод.

Для того чтобы овладеть природой и поставить ее на службу человеку, необходимо, по убеждению Бэкона, в корне изменить научные методы исследования. В средние века, да и в Античности, наука, по Бэкону, пользовалась главным образом дедуктивным методом, образцом которого является силлогистика Аристотеля. С помощью дедуктивного метода мысль движется от очевидных положений (аксиом) к частным выводам. Такой метод, по Бэкону, не является результативным, он мало подходит для познания природы. Всякое познание и всякое изобретение должны опираться на опыт, то есть должны двигаться от изучения единичных фактов к общим положениям. А такой метод носит название индуктивного. Индукция (лат. - наведение) была описана Аристотелем, но последний не придавал ей такого универсального значения, как Бэкон.

Однако английский философ сделал чрезмерный акцент на эмпирических методах исследования, недооценив при этом рационального начала в познании, и, прежде всего - математики. Поэтому развитие нового естествознания в XVII в. пошло не совсем по тому пути, который ему предсказал Бэкон. Индуктивный метод, как бы тщательно он ни был отработан, все же, в конечном счете, не может дать всеобщего и необходимого знания, к которому стремится наука. И хотя бэконовский призыв обратиться к опыту был услышан и поддержан (прежде всего, его соотечественниками), однако, экспериментально-математическое естествознание нуждалось в разработке особого типа эксперимента, который мог бы служить основой для применения математики к познанию природы. Такой эксперимент разрабатывался в рамках механики - отрасли математики, ставшей ведущей областью нового естествознания.

Совершенно очевидно, что эксперимент имеет мало общего с непосредственным наблюдением, к которому по преимуществу обращалось естествознание предшествующего периода. Не удивительно, что проблема конструирования идеальных объектов, составляющая теоретическую основу эксперимента, стала одной из центральных также и в философии XVII в. Эта проблема составила предмет исследований представителей рационалистического направления, прежде всего французского философа Рене Декарта (1596-1650). Стремясь дать строгое обоснование нового естествознания, Декарт поднимает вопрос о природе человеческого познания. В отличие от Бэкона, он подчеркивает значение рационального начала в познании, поскольку лишь с помощью разума человек в состоянии получить достоверное и необходимое знание. Он стремился разработать универсальный метод для всех наук, исходя из теории рационализма, предполагавшего возникновение в человеческом сознании идей, которые во многом определяют результаты познания. Декарт различает три вида таких идей:

1. Врожденные идеи.
2. Приобретенные идеи.
3. Сотворенные идеи.

Первая группа - это идеи, "рожденные" вместе с человеком. Так, Декарт считает врожденной идею Бога, так как идея "бесконечной, вечной и неизменной" сущности не может принадлежать человеку, ибо он в этом случае сам был бы божеством. Вторая группа - это идеи, приобретенные в результате обучения и воспитания. Третья группа - те, которые человек изобретает, выдумывает сам, опираясь на собственные способности и полученные знания. Первым вопросом философии для Декарта был вопрос о возможности достоверного знания и определяемая им проблема метода, посредством которого может быть получено такое знание.

Метод научного познания Декарта называется аналитическим, или рационалистическим. Этот метод требует ясности и непротиворечивости операций самого мышления (что обеспечивается математикой), расчленения объекта мышления на простейшие элементарные части, изучения их в отдельности, а затем - движение мысли от простого к сложному.

Создателем системы механического материализма является англичанин Томас Гоббс (1588-1679).

Главные сочинения Гоббса: трилогия "Основы философии", "Левиафан или смертный Бог", "О свободе и необходимости". Он считал, что опыт дает лишь вероятное знание. Достоверные знания человек получает на рациональном уровне с помощью знаков, "меток" общих идей. По Гоббсу, весь мир состоит из множества тел, которые находятся в постоянном движении. Эти тела могут располагаться как хаотично, так и двигаться организовано, упорядоченно. Отсюда вытекало известное представление о мире как непрерывном механическом перемещении различных объектов, включая человека. Такое механистическо-материалистическое восприятие жизни было навеяно достижениями науки и, прежде всего, открытиями Галилея и Ньютона.

Английский философ Джон Локк (1632-1704) полагал, что все наши знания мы черпаем из опыта, ощущений. Люди не рождаются с готовыми идеями. Сознание человека при рождении представляет собой как бы чистую доску, на которой жизнь наносит узоры - знания. В противоположность рационализму Декарта, Локк обосновывал сенсуализм (лат. - чувство, ощущение) - философское воззрение, выводящее все содержание знаний из деятельности органов чувств. Нет ничего в уме, чего раньше не было в ощущениях, - вот основной тезис Локка. Ощущения получаются в результате действия внешних вещей на органы чувств человека. В этом состоит внешний опыт. Внутренний же опыт человека (рефлексия) есть наблюдение ума за своей деятельностью и способами ее проявления.

Голландский философ Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-1677) решительно отвергал представление о мышлении как об особой субстанции, которая будто бы существует сама по себе и проявляется сама через себя. Бог, идеальное и материальное слились у Спинозы в единую бесконечную субстанцию

(пантеизм). Он утверждал, что существует единая находящаяся вне сознания субстанция, которая является причиной самой себя и не нуждается ни в каких других причинах. Бог Спинозы неотделим от природы и полностью лишен качеств личности. Необходимость причин и следствий, проистекающая из внутренних законов единой субстанции, - вот единственный принцип мирового порядка. Единая субстанция обладает двумя познаваемыми атрибутами, то есть неотъемлемыми свойствами - протяжением и мышлением. Наряду с протяжением материя, начиная от камня и кончая человеческим мозгом, способна мыслить, хотя и в разной степени: человеческое мышление лишь частный случай мышления вообще. Мышление трактовалось философом как своего рода самосознание природы. В этом состоит монизм (философское воззрение на объяснение мира с помощью единой субстанции - материи или духа) Спинозы. Отсюда его принцип познаваемости мира и вывод о том, что порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей. Мышление тем совершеннее, чем шире круг вещей, с которыми человек вступает в контакт, то есть чем активнее субъект. Мера совершенства мышления определяется мерой его согласия с общими законами природы, а подлинными правилами мышления являются верно познанные общие формы и законы мира.

В своем определении природы как единственной основы, или субстанции, вечное бытие которой вытекает из ее сущности, Спиноза полностью снимал вопрос о возникновении природы и тем самым о Боге как ее творце, оспаривая главный догмат христианства о "творении из ничего". Данью времени было лишь то, что природу Спиноза называл богом, а бога - природой.

Немецкий ученый и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) присоединил к спинозовскому понятию субстанции принцип деятельной силы, или "самодеятельности". В своем произведении "Монология" он объявил материальные явления проявлением неделимых, простых духовных единиц - монад. неделимая монада не имеет протяженности и не находится в пространстве, так как пространство бесконечно делимо. Монада - это нематериальный, духовный центр деятельной силы. Монады вечны и неуничтожимы, они не могут возникнуть или погибнуть естественным путем. Они не изменяются и под внешним воздействием. Всякая отдельная монада - это единство души и тела. Внешним выражением духовной сущности монад является число.

Деятельность, движение - свойство монады. Природу, считал Лейбниц, нельзя объяснить одними законами механики, необходимо ввести также понятие цели. Ибо каждая монада есть сразу и основание всех своих действий, и их цель. Душа - это цель тела, то, к чему оно стремится. Взаимодействие души и тела монады - это Богом "предустановленная гармония".

Свое учение о бытии Лейбниц рассматривал в качестве теодицеи, то есть оправдания Бога, в частности, ответом на вопрос, почему Бог создал мир таким, каким мы его знаем, а не идеально-совершенным. Ответ Лейбница состоял в том, что, несмотря на несовершенства, мир является рационально

оправданным, стремящимся к оптимальности, лучшим из возможных, среди которых множество еще более несовершенных.

Основные труды: "Рассуждения о метафизике", "Новая система природы", "Монадология", "Теодицея" и др. Творчество Лейбница подготовило благоприятные условия для последующего интенсивного развития философии в Германии, связанного с именами Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля.

Выводы. Философия Нового времени сделала крупный шаг в развитии теории познания. Главными в это время стали проблемы философского научного метода, методологии познания человеком внешнего мира, связи внешнего и внутреннего опыта. Ставилась задача получения достоверного знания, которое было бы основанием для получаемой системы знаний. Выбор разных путей решения этой задачи обусловил проявление двух основных гносеологических направлений - эмпиризма и рационализма.

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

XVIII в. в истории мысли не случайно называют эпохой Просвещения: научное знание, ранее бывшее достоянием узкого круга ученых, теперь распространяется вширь, выходя за пределы университетов и лабораторий в светские салоны Парижа и Лондона, становясь предметом обсуждения среди литераторов, популярно излагающих последние достижения науки и философии. Уверенность в мощи человеческого разума, в его безграничных возможностях, в прогрессе наук, создающем условия для экономического и социального благоденствия, - вот пафос эпохи Просвещения. Интерес к философии увеличивается, ее престиж поднимается на небывалую высоту.

Видный философ эпохи Просвещения Шарль Луи Монтескье (1689-1755) является одним из основоположников географического детерминизма. Он считал, что климат, почва и состояние земной поверхности определяют дух народа и характер развития общества. Главное философское произведение "О духе законов". Философская концепция Монтескье основана на принципах деизма и механического материализма, которые, как он считал, выведены им не из предрассудков, а из самой природы вещей. Бог - создатель и охранитель законов природы, действию которых подчиняется и он сам. Монтескье развивал концепцию функциональной роли религии, необходимой для поддержания порядка в обществе и его нравственности. Он считал, что естественное желание жить в обществе приводит людей к созданию государства, гражданского права и частной собственности. Целью государственного правления является благо общества, которое можно достигнуть с помощью прогрессивных законов.

Во второй половине XVIII в. просветительское движение приобрело широкий демократический размах. Ряд передовых мыслителей: Гельвеций, Гольбах, Ламетри сплотились вокруг издания знаменитой "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел", главным редактором и организатором которой был Д. Дидро. По своему содержанию и, главное, по стилю изложения это был смелый, и даже дерзкий вызов рутинному

догматическому сознанию эпохи. Они создали довольно развитую форму материализма, оказавшую значительное влияние на последующие поколения философов.

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Немецкая классическая философия охватывает довольно короткий период времени: всего полвека вместили целый ряд великих философов - Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель и Фейербах.

Классической немецкую философию этого периода принято называть потому, что учения ее представителей отличаются строгой системностью и аргументированностью в осмыслении и изложении главных проблем. Характерным отличием немецкой классической философии является ее четко выраженная направленность на выявление и освещение особенностей человеческого мышления (Кант и Фихте), а также попытки создать целостную, логически и исторически обусловленную картину мира (Гегель и Шеллинг).

Родоначальником немецкой классической философии является Иммануил Кант (1724-1804).

Основой учения Канта является исследование познавательных способностей человеческого разума. Он считал, что решение таких проблем философии, как проблемы бытия, морали и религии, должно предшествовать исследованию возможностей человеческого познания и установление его границ. С этой целью Кант предпринял основательную критику тех областей знания, которые накоплены человечеством за тысячи лет мыслительной деятельности. Главной задачей предель, дальше которых не могут простираться способности разума в теоретической и практической деятельности человека. Иными словами, Кант поставил себе задачу определить, какие виды знания являются абсолютно достоверными, а какие - нет. То есть, главной проблемой всякой философской системы Кант считал именно теорию познания, характер, границы и возможности которой должны быть определены заранее.

Кант различал воспринимаемые человеком явления вещей и вещи, как они существуют сами по себе. Философ считал, что мы познаем мир не таким, каким он есть на самом деле, а только таким, как он нам является. Нашему знанию доступны только явления вещей (феномены), составляющие содержание нашего опыта. В результате воздействия "вещей самих по себе" на органы чувств возникает хаос ощущений.

Основные работы: "Критика чистого разума", "Прологомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука", "Основы метафизики нравственности", "Критика практического разума", "Критика способности суждения", "Религия в пределах только разума" и др.

Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814). Своеобразие и гениальность Фихте заключается в его подходе к развитию идей Канта. Он утверждал, что философия должна рассматриваться как "учение о науке", т. е. она должна быть единым теоретическим основанием всякой систематической науки. Этому он

посвятил наиболее знаменитую работу - "Основы общего наукоучения" (1794). Фихте в ней пытался обосновать задачу создания "науки о науке", которая стала бы основанием любого теоретического учения.

По Фихте, для этого надо отыскать то единственное и реальное начало, на котором основывается всякая система или полученное опытным путем знание. Таким основанием он считал творческое начало, которое он обозначил термином "Я". "Я" - это активное, деятельное самосознание, направленное не только на познание всей окружающей реальности, но и на самое себя. При этом "Я" не дано изначально, а порождено самим собой в свободной творческой деятельности.

Из этого всеобщего, свободно творящего "Я" Фихте выводит индивидуальное "Я". Под ним Фихте понимает уже не всеобщую и абсолютную, а отдельную, ограниченную реальность самосознания. Иначе говоря, индивидуальное "Я" есть человек, познающий мир. Из этого второго "Я" вытекает противопоставление: абсолютное "Я" противопоставляется "Я" индивидуальному. Его Фихте обозначает термином "не-Я", и оно человеку возможность творческой активности в познании.

Основные работы: "Основы общего наукоучения", "Рассуждения о назначении ученого", "Основы естественного права", "Система учения о нравственности" и др.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831). Философия Гегеля в общем виде – это стремление дать всеохватную картину мира, объяснить весь универсум в его всеобщности. Стремясь достичь своей цели, Гегель создал одну из богатейших и сложнейших философских концепций в мировой цивилизации. Эта глобальная задача подразумевала точное и бесспорное разъяснение всех проблем, вопросов и загадок всемирной истории мысли и духа человечества. Тем не менее, всю гегелевскую философию можно условно разделить на три основных раздела:

1. Логика.
2. Философия природы.
3. Философия духа.

По Гегелю, весь мир пронизан духовным разумным началом. Любое, даже самое безжизненное тело, обязательно имеет в себе разумность, дух. Эти начала являются абсолютно объективными, т. е. не зависящими от человека и его воли. И мировой разум, и мировой дух - суть Абсолютная Идея, Абсолют, который последовательно воплощается в мире сначала на уровне природы, затем - человека и, наконец - общества.

Гегель разработал идеалистическую форму диалектики. Он рассматривает диалектику категорий, их связи и переливы друг в друга. Он понимает развитие как самодвижение, как саморазвитие, происходящее на основе взаимопроникновения противоположностей: поскольку явление противоречиво, оно обладает движением и развитием. У него каждое понятие находится во внутренней и необходимой связи со всеми остальными: понятия и категории взаимно переходят друг в друга. Так, возможность в процессе развития

превращается в действительность, количество - в качество, причина - в следствие и обратно. Гегель подчеркивает единство противоположных категорий - формы и содержания, сущности и явления, случайности и необходимости, причины и следствия и т. п.

Гегелю принадлежит открытие основных законов диалектики: закона количественно-качественных изменений, закона взаимопроникновения противоположностей и закона отрицания отрицания.

Основные работы: "Феноменология духа", "Наука логики", "Энциклопедия философских наук", "Философия права", "Философия религии", "Философия истории", "Философия искусства" и др.

Людвига Андреаса Фейербаха (1804-1872) называют последним представителем немецкой классической философии.

Философские взгляды Фейербаха формировались под воздействием Гегеля. Свою философию Фейербах называл "философией будущего", "новой философией", призванной утвердить реальность и самоценность Человека на Земле как единственного и неповторимого носителя разума. Учение Фейербаха создало глубокую пропасть между философией и религией, не просто противопоставляя их друг другу, но объявляя непримиримыми врагами. С целью окончательно развенчать религию Фейербах предпринял попытку глубокого исследования сущности религиозного сознания и мировоззрения, постарался отыскать подлинные основания религиозности в человеке.

По Фейербаху, философия будущего должна вобрать в себя все лучшее, что было в христианской религии, отбросив все плохое, что было в старой схоластической и догматической философии. Сильной стороной религии Фейербах считал ее близость к "сердцу" человека, эмоциональность, душевную интимность. Он считал, что философия невыгодно отличается от религии своей чрезмерной рациональностью, схематизмом, оторванностью от духовных потребностей человеческого "сердца". Сильной стороной христианства называет его мораль. Такой же моралью должна, по его мнению, обладать и новая философия. Фейербах поставил себе задачей выработать новую философскую мораль. Для этого необходимо было найти источник новых морально-нравственных установок. И если в христианстве и гегелевской философии таким источником был Бог, или Абсолют, то в новой философии Фейербах им стал Человек.

Фейербах полагал, что человек есть высшая ценность природы. В собирательном образе человека, по Фейербаху, все прекрасно, ценно, возвышенно, мудро. Человек стоит в центре мироздания. Поэтому и относиться к человеку надо соответственно: "Человек человеку - Бог". Христианство должно уступить место религии Человека. Старая богословская наука, теология, заменялись Фейербахом антропологией, то есть наукой о человеке.

Основные работы: "Мысли о смерти и бессмертии", "Лекции о сущности религии", "Сущность христианства", "Эвдемонизм" и др.

Карл Маркс (1818-1883) - основатель и теоретик политической экономии, теории научного коммунизма и философии диалектического и исторического

материализма, создатель и руководитель первых международных политических пролетарских организаций.

Последователи Маркса выделяли два наиболее важных его открытия: одно в области социальной теории - материалистическое понимание истории, другое в экономической науке - теория прибавочной стоимости. Вся беда предыдущих мыслителей заключалась, по Марксу, в том, что они неправильно трактовали природу и сущность человека. Человек, согласно Марксу, есть продукт социальных отношений, и только в качестве такового его и надо рассматривать. "Не сознание определяет бытие, а социальное бытие определяет сознание" - вот лейтмотив марксовской социально-экономической теории. Поменяйте человеку условия его бытия - и он изменится в корне по всем своим человеческим характеристикам, уверял Маркс.

Однако человек - существо общественное. В обществе неизбежно возникают всевозможные материально-производственные отношения - кто-то работает, кто-то присваивает созданное, кто-то торгует, кто-то покупает и т. п. Все эти отношения возникают естественным путем, помимо воли и желания человека. Так создается экономическая структура общества, зависящая от уровня развития этих отношений, - рабовладение, феодализм, капитализм.

С течением времени материально-производственные отношения становятся все значимее, растущее население государства требует все большего удовлетворения материальных потребностей. Возникает естественное разделение труда, которое приводит к тому, что появляется группа людей, живущих духовным, интеллектуальным трудом - например, служители культа. Так возникает иллюзия того, что наряду с материальной существует еще и духовная сфера деятельности. Со временем, указывал Маркс, она превращается в действенное орудие закрепления власти господствующих классов. Так возникают соответствующие законы, мораль, философия и т. п.

В силу этого, подчеркивал Маркс, всеми без исключения историками мировая история трактовалась неправильно. Они не понимали того, что все мировые конфликты, равно как и социально-политические противоречия, надо рассматривать только как конфликт производительных сил и производственных отношений. В движении истории надо видеть не внешние (зачастую ложные) силы и влияние духовно-политических идей, а чисто материальные интересы. Отсюда и истоки классовой борьбы надо искать в экономических отношениях противоборствующих классов.

Значительный вклад в разработку теории марксизма внес Ф. Энгельс (1820-1895). Помимо совместных работ с К. Марксом он написал "Анти-Дюринг", "Диалектика природы", в которых систематизировал диалектико-материалистические идеи, сформулировал тезис о материальном единстве мира, разработал учение о формах движения материи и их взаимосвязи. Все это позволило ему разработать единую систематическую картину природы, соответствующую научным представлениям XIX в.

В середине XIX в. классическая философия завершила свое развитие. Ее особенностью было возвеличивание человеческого разума, утверждение безграничности познания как залога осуществления гуманистических идеалов. Именно культ разума послужил своеобразным идеологическим противопоставлением феодальному обществу со стороны набирающей силу буржуазии. Серьезно подорвала веру ученых и философов в социальный прогресс Великая французская революция конца XVIII в. Общество, которое после этой революции предполагалось основать на разумных и гуманистических принципах, в реальности оказалось неразумным и нечеловечным, сделав ставку на силу и террор. Европейская цивилизация вступила в полосу серьезного духовного кризиса. Возникла необходимость пересмотра многих ценностей прежней культуры, в том числе и постулатов классической философии.

Во второй половине XIX в. происходил интенсивный процесс переосмысления философской классики. Первые такие попытки связаны с именем датского философа С. Кьеркегора и немецких мыслителей А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Последние заложили основы иррациональной философии.

В 70-е гг. XIX в. в Германии приобрел популярность лозунг "Назад к Канту". Возникают неокантианские школы: Марбургская и Баденская. Представители Марбургской школы (Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер) занимались, в основном, проблемами теории познания, переосмысливая Канта в субъективно-идеалистическом духе. Основатель школы Г. Коген (1842-1918) критиковал Канта за разделение "вещей в себе" и явлений, отвергал вещи, независимые от человека. Предмет познания не дан нам, а "задан" формами мышления, его бытие - это мыслимое в понятиях бытие, пространство и время - не формы чувственного познания, а понятия как формы мысли.

В центре внимания Баденской школы (В. Виндельбанд (1848-1915), Г. Риккерт) (1863-1936) находятся проблемы социально-гуманитарных наук. Виндельбанд и Риккерт выдвинули тезис о наличии двух классов наук: исторических (наук о духе) и естественных. Первые являются идеографическими - науками о событиях. Вторые - номотетическими - науками о законах. Этим двум видам науки соответствуют метод естествознания - обобщающий (генерализирующий) и метод исторических наук - индивидуализирующий.

Философия из аналитико-рациональной превращается в некое творчество, имеющее целью отразить, интерпретировать, объяснить изменившиеся символы культуры и смысложизненные вопросы человеческого бытия. Поэтому возникает целый ряд философских направлений: сциентистское (лат. - знание, наука), деятельностное, созерцательно-истолковывающее, религиозное, антропологическое и другие.

Сциентистское направление представлено, прежде всего, позитивизмом - учением, согласно которому знание позитивно лишь в том случае, если оно строится по образцам конкретных наук, прежде всего математики и физики.

Позитивизм состоит не в ориентации философии на науку, а в навязывании ей произвольных образцов. Начало этому направлению положил французский мыслитель Огюст Конт (1798-1857) своей работой "Курс позитивной философии". Конт был

убежден, что истинно научное (позитивное) знание должно быть очищено от домыслов гуманитарных интерпретаций и что люди должны оперировать только тем, что дано им в опыте. Обобщающие гуманитарные суждения безосновательны, а потому нередко и безответственны. Так, Конт считал, что идеи Просвещения во Франции сыграли разрушительную роль, приведя французское общество к террору и хаосу. Только наука может предложить человеку положительное (позитивное), т. е. истинное знание. Что касается философии, то она есть всего лишь проявление мировоззренческой активности человека. Потому философия имеет, по Конту, исторически преходящее значение.

Своей заслугой Конт считал открытие им закона трех стадий интеллектуального развития человека: религиозной, философской, научной (позитивной). Культура и сознание также проходят эти стадии. Согласно Конту, позитивная стадия началась примерно с 1800 г. Она олицетворяет собой науку и формирует соответствующую философию.

Продолжением идей Конта явился эмпириокритицизм (критика опыта). Его основатели - австрийский философ Эрнст Мах (1838-1916) и швейцарский - Рихард Авенариус (1843-1896).

В отличие от позитивизма Конта выше названные философы окончательно порвали с материализмом и сделали ставку на субъективный идеализм. Основным принципом научного познания Мах провозгласил принцип "экономии мышления". Авенариус называл его "наименьшей тратой сил", суть которого состоит в том, чтобы освободить знания от метафизических допущений, к которым относится, прежде всего, признание объективной реальности. Основная идея Авенариуса состояла в неразрывной связи субъекта и объекта. В их принципиальной координации субъекту даны элементы ("горячее", "горькое") и характеристики ("прекрасное", "безобразное"). Научные заблуждения начинаются тогда, когда, искусственно разрывая единство среды и человека, наделенного нервной системой, постулируют самостоятельность либо внешнего мира, либо категориальных структур.

Мыслить "экономно", с "наименьшей тратой сил", значит, не объяснять, а описывать явления.

В наше время эмпириокритицизм считается упрощением той ситуации, которая в действительности имеет место в науке, где признается и реальность вещей, и актуальность понятий как творений разума.

Дальнейшим развитием идей позитивизма явился неопозитивизм, обозначивший себя в начале XX в. У истоков третьей "волны" позитивизма стоял английский логик и математик Бертран Рассел (1872-1970). Он пришел к выводу, что круг вопросов философии имеет свое особое проблемное пространство, которое условно располагается между сферами науки, религии и

обыденного сознания. Изучение логики здесь необычайно важно, логика дает метод для философии, как, например, математика дает метод физике. Философия, по Расселу, должна опираться на широкий и прочный фундамент знаний, и не только философского плана.

Идеи позитивизма получили дальнейшее развитие в деятельности так называемого "венского кружка" (при Венском университете), куда вошли философы Мориц Шлик (1882-1936) и Рудольф Карнап (1891-1970). В 1929 г. Карнап и его единомышленники опубликовали манифест "Научное миропонимание. Венский кружок", основным философским направлением этого объединения стал логический позитивизм.

Все представители неопозитивизма проявляли большое внимание к языку науки. Это станет понятным, если мы учтем, что для неопозитивистов научность знания непосредственно вытекала из его логичности. Согласно учению неопозитивистов все предложения, с которыми сталкивается наука, следует разделить на три группы: осмысленные, неосмысленные, бессмысленные. Неопозитивисты считали, что высказывание считается осмысленным, если возможна его верификация (от лат. слов истинный и делаю), т. е. проверка, в первую очередь логическая. Принцип верификации необходим ученым, чтобы избавить философию от неосмысленности и псевдопроблем.

К 70-м гг. XX в. сложился постпозитивизм. Его наиболее яркими представителями являются английский философ Карл Поппер (1902-1994) и американский историк и философ Томас Кун (1922-1996). Они и их последователи отказывали научному знанию в праве на объективность. В обыденности мы считаем, что истинное знание соответствует объекту. Но такого плана объективность есть всего лишь конвенционализм, т. е. предварительная договоренность о трактовке исходных понятий исследователями. Люди, договорившись о чем-либо, определенное время придерживаются этой традиции, решая задачи различного характера.

Т. Кун в книге "Структура научных революций" предложил понятие парадигмы (греч.- пример, образец) как суммы признанных научных достижений, которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу. Смена парадигмы означает приход научной революции. Отвергая старое, она способствует установлению новой конвенции в истолковании базовых понятий.

Рассмотрим еще одну школу позитивизма - аналитической философии. Значительная роль в ее формировании принадлежит Людвигу Витгенштейну (1889 -1951) - австрийскому философу, логике и математику. Он в своем основном произведении "Логико-философский трактат" (1921), предпринял попытку обосновать новый способ философствования, базирующегося на представлении о языке как жесткой структуре. По Витгенштейну, "то, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует промолчать".

Отправная тенденция - сопоставить структуру языка со структурой реальности, отбросив промежуточные смыслы, интенциональные значения (лат. *intentio* - стремление. В феноменологии - направленность сознания на предмет, толкуемая как основополагающая характеристика сознания и его активность).

Философы аналитической школы конца XX в. часто искали вдохновение не в логике и языке, а в истории, в математике исчислений, в искусственном интеллекте, в литературе, в религии и мистицизме. На этой основе все больше выделяются направления лингвистическое, натуралистическое и собственно философское.

Деятельностное направление современной философской мысли представлено прагматизмом. В центре учения прагматизма рассматривается деятельность энергичного человека, человека-практика. Не удивительно, что это учение возникло в Америке в 70-е гг. XIX в. Там же, но уже в XX в., оно получило широкое распространение в период до Второй мировой войны. Основные его идеи были предложены Чарлзом Пирсом (1839-1914), затем они разрабатывались Уильямом Джеймсом (1842-1910), Джоном Дьюи (1859-1952) и другими философами.

В центре внимания этих ученых находится тезис: значение и истинность любого понятия определяется тем, какие практические последствия из него следуют. Вместо гносеологического (познающего) субъекта прагматизм ввел в теорию познания персонаж иной направленности - заинтересованного субъекта. Состояние заинтересованности и выражает себя в соответствующей деятельности. Здесь, по мысли Пирса, интересы человека замыкаются сферой действия, особым миром субъективного опыта. Но этот опыт столь же подвижен, как и сама деятельность человека. Знание как таковое, конечно, существует, но оно заключается в постоянном переходе от одного конкретного состояния к другому. Процесс познания не имеет начала, но он не имеет и конца.

Это философское направление отличает повышенный интерес к изучению поведения человека. С точки зрения прагматиков, оно детерминировано готовностью действовать определенным образом, привычкой и убеждением. Универсальным средством изменения социума и человека является изменение привычек.

Следующее направление современной философской мысли определяется как созерцательно - истолковывающее (феноменология, герменевтика, структурализм).

Создателем феноменологии является немецкий философ Эдмунд Гуссерль (1859-1938). Философии по Гуссерлю, принадлежит особая сфера исследований: трансцендентальный, т. е. выходящий за пределы опыта мир "чистого" сознания, мир феноменов, т. е. все явления сознания, которые могут восприниматься. Речь идет не о реальном человеческом сознании, непрерывно связанном с внешним миром, а о "чистом" сознании, представляющем собой сверхчеловеческое, абсолютное бытие.

Важнейшую роль в феноменологии играет понимание сущности, которая отделена от существования и представляет собой идеальный мир человеческих познавательных переживаний.

Знание сущности, или феноменов, достигается не путем логических операций, а путем непосредственного созерцания и психологического самонаблюдения.

Герменевтика. Термин "герменевтика" образован от имени древнегреческого бога Гермеса. По представлениям древних греков, Гермес был покровителем торговли, а также посредником между богами и людьми. Считается, что, толкуя волю богов, он изобрел письменность. В истории философии под герменевтикой подразумевается искусство понимания, толкования текстов (иносказаний, символов).

В средние века по этой же причине возникла библейская герменевтика, или экзегетика (от греч. экзегеза - толкование). Наступление эпохи книгопечатания стимулировало развитие герменевтики. Идеи ренессансного антропологизма наложили свой отпечаток на проблему понимания текста. Он стал рассматриваться уже не как безличное (божественное) сообщение, а как авторская речь, сквозь которую проступают характерологические черты ее создателя, т. е. источника сообщения.

Философский подтекст герменевтики связан с немецким мыслителем Хансом-Георгом Гадамером (1900-2002). Основные идеи своего учения он изложил в работе "Истина и метод" (1960). Для Гадамера философия является способом понимания текста, а также одним из путей самораскрытия языка.

С точки зрения герменевтики, философия не имеет дела с объективным миром. Она представляет собой широкий спектр мировоззренческих позиций, которые обнаруживают себя в зависимости от тех или иных социальных, а иногда личных предпочтений. Многообразие точек зрения требует если не примирения, то, по крайней мере, их взаимопонимания. Поэтому для акта герменевтического истолкования важнейшим термином является "смысл".

Бытие, по Гадамеру, есть язык, самостоятельная, независимая от человека субстанция. Непосредственное бытие человеку недоступно, поскольку он живет в мире, запечатленным в языке. Другими словами, вещи не существуют до тех пор, пока они не получают названия с помощью языковых средств. Отсюда лингвистическая природа философии, которая обнаруживается, прежде всего, в ее диалогическом характере.

Структурализм как особый тип философии получил распространение, прежде всего, во Франции в 60-е годы XX столетия. Структурализм выступил с призывом к объективности и научной строгости и был воспринят многими как особое мировоззрение, соответствующее эпохе научно-технической революции.

Лидером французского структурализма считается крупный ученый-этнолог Клод Леви-Стросс (род. 1908). Другие видные представители: историк культуры Мишель Фуко (1926-1984), психоаналитик Жак Лакан (1901-1981), литературовед Ролан Барт (1886-1968). Уже это перечисление показывает характерную особенность структурализма: это не философия профессиональных философов. Это особое культурологическое понимание

мира, воплощенное в целом ряде конкретно-научных исследований. Такими исследованиями явились работы о первобытном обществе и мифологическом мышлении; работы, посвященные анализу человеческой психики; работы об эволюции науки; исследования, имеющие литературоведческий характер.

Суть миропонимания структуралистов состоит в следующем. В анализе культурных явлений следует опираться на структуральный метод. В основе метода лежит гипотеза о наличии в социокультурных явлениях неких общих логических структур. Искомые структуры, однако, не лежат на поверхности, они могут быть открыты лишь путем исследования различных аспектов жизни культуры. Само слово "структура" имеет латинский корень с начальным значением "располагать в порядке". В наши дни термин понимается как обозначение совокупности устойчивых связей объекта как целого. По мнению представителей этого направления, именно структура определяет природу культурных явлений.

Структурализм большое внимание уделяет языку. Выдвигается тезис о том, что духовная культура так или иначе формируется при посредстве языка, и, более того, она строится по образу и подобию языка. Самим человеком эти структуры не осознаются, но именно они определяют его мыслительную деятельность, его социальную и индивидуальную практики. Языковые структуры как бы управляют ими. Согласно Клоду Леви-Строссу, "всякая культура есть ансамбль символических систем", типологичность которых не осознается самим человеком.

Со временем структурализм сменился постструктурализмом, претендующим на еще более широкие обобщения. По мысли Фуко, существует основополагающий код, характерный для каждой культуры, который управляет схемами восприятия, ценностями и их иерархией, а также формами выражения и воспроизведения. В современном понимании "код" - система условных обозначений, применяемых для хранения и передачи различного рода информации. Код, который как бы "полагает" данную культуру, Фуко назвал "эпистемой". Эпистема - скрытая модель (структура) построения культурной эпохи. В европейской истории Фуко выделил три эпистемы: возрожденческую, классическую и современную.

Фуко считал началом философствования вхождение в дискурсивное (лат. - рассуждение, довод) поле языка, понимаемого как историческая тотальность. Обычно философствование начинают с рассуждений о словах, вещах, идеях. По Фуко, сами по себе слова и вещи, а также идеи инертны, только философский дискурс, совершаемый по некоторым правилам, придает им жизненность. Слова и вещи конструируются в дискурсе. Дайте осуществиться богатству дискурса, и вы придете к словам и вещам. Заметим, что известная работа Фуко так и называется "Слова и вещи" (1966).

Постмодернизм - интернациональное философское движение берет свое начало в работах французских ученых Жака Дериды (1930-2004), Жюльена Делеза (1925-1995) и др. Большинство западных ученых, критиков, искусствоведов считают, что переход от модернизма к постмодернизму приходится на середину

50-х гг. XX в.. Рассеянный в текстах различных авторов постмодернизм и сегодня еще не складывается в единое целое. Причем парадоксален даже сам термин "постмодернизм". Буквально он означает "послесовременный". Термин "постмодернизм" был введен в культурный оборот для обозначения литературы, которая шла на смену литературе "модернизма". Упрощая характеристику постмодернизма, можно определить его как реконструкцию и рассеивание текста, сопряженные с внезапностью соблазна. Постмодернизм пересматривал и отрицал принципы своего предшественника - модернизма. Первоначально термин не получил широкого хождения, лишь позднее он стал выражением определенного мировоззрения современной эпохи.

Для определения "программы" постмодернизма обратимся к принципам отображения мира его предшественником. В основе модернизма как мировоззрения лежали идеи урбанизма (культ города), технологии (культ индустрии), примитивизма (культ неразвитых образцов подражания), эротизма, дегуманизации и др. Модернистское мировоззрение было воплощено в романах Ф. Кафки, Дж. Джойса, картинах В. Кандинского и П. Пикассо, музыке И. Стравинского, архитектуре Ш. КORBюзье, фильмах А. Хичкока и А. Тарковского. Модерн обращался к современникам с некоторым сообщением, которое могло показаться не всегда вразумительным, но имело цель, скрывало в себе замысел и являлось результатом творчества. И если модерн предлагал восприятию знак, считалось, что за ним стоит им означаемое.

Нечто совсем иное являет собой постмодернизм. Он решительно сторонится состояния идентичности: понятия в принципе не могут быть соотнесены с реальностью, и потому достижение соответствия, идентификация оказываются невозможными. В качестве основополагающего начала берется идея деструкции, реально она проявляет себя как поклонение хаосу. Но говорить о постмодерне достаточно сложно, поскольку его материал исторически еще не устоялся.

Антропологическое направление. Философская антропология - это часть современной философии, в которой изучается человек как особая родовая сущность, рассматривается его природа, выявляется и создается картина мира, смысловым центром которой выступает человек.

Приверженцы антропологического дискурса полагают, что бытие человека, во всем богатстве его отношений с миром, нельзя постичь, подходя к нему с мерками рассудочности и холодного рационализма. Традиционные средства научного познания не в силах осветить мир его ценностных ориентаций, а также выявить смысл человеческого существования. Для философии же совершенно непростительно видеть человека некоторым усредненным объектом исследования. Только философская мысль может содействовать успеху анализа. Интуиция и иррационализм должны лежать в ее основе в качестве методологического принципа исследования. Это направление оформилось в три основные школы: философия жизни, экзистенциализм и собственно школа антропологии.

Наиболее влиятельной школой антропологического направления является экзистенциализм. Смысл корневой основы этого слова переводится на русский язык как существование. Экзистенциализм - это учение о существовании, философия существования, но не мира, а человека. Вот почему экзистенциализм с успехом реализовал себя как в общефилософских текстах гуманитарного плана, так и в художественной литературе, драматургии.

Провозвестником идей экзистенциального мироощущения стал датский мыслитель Сёрен Кьеркегор (1813-1855). Его перу принадлежат работы: "Или-или", "Страх и трепет" и др. Если для Гегеля "вера в могущество человеческого разума есть первое условие философских занятий...", то для Кьеркегора "собственно человеческое - это страсть", и "без страсти существовать нельзя". Рассудочному логосу Кьеркегор противопоставил экзистенцию как ускользающее глубинное личностное существование.

Он разработал свое представление о человеческой жизни как непрерывном движении от эстетического способа бытия к этическому, и далее - к религиозному.

Высшей же ценностью является Бог. Только отдав себя Богу, человек как личность приобщается настоящей экзистенции и обретает подлинное существование (в Боге). Согласно Кьеркегору, судьба личности, индивида выше любой кооперации масс.

Экзистенциализм XX в. выдвинул на передний план абсолютную уникальность человеческого бытия, которая не может быть выражена языком понятий. Его наиболее яркие представители: в Германии - Мартин Хайдеггер (1889-1976), Карл Ясперс (1883-1969); во Франции - Жан-Поль Сартр (1905-1980), Альбер Камю (1913-1960).

Тип философствования, который культивируется экзистенциализмом, довольно необычен. Он не стремился вскрывать природу науки, искусства, морали и религии. В сочинениях экзистенциалистов нет движения от простого к сложному и далее к всестороннему, как это принято в классических работах. Здесь мысли, посвященные некоторому сюжету, раскрываются свободно, образуя неожиданные для читателя построения. Идеи экзистенциализма достаточно легко находят свое выражение в драматургии и прозе (Камю, Сартр). Все внимание экзистенциализма направлено на индивидуальное существование человека.

Человек чувствует себя брошенным в этом мире, хотя он и не может жить без общения с другими людьми. Этот тип философствования интерпретирует общество как силу, которая подавляет и разрушает индивидуальность. Общество навязывает человеку единство нравов, убеждений, вкусов. Так, по Хайдеггеру, время человеческого бытия состоит из трех компонентов: прошлого, настоящего и будущего. Прошлое - это некоторая форма "фактичности". Настоящее - это форма "обреченности". Будущее - это всего лишь "проект".

Человек, зараженный страхом смерти, ищет убежища в обществе (которое существует в настоящем). Но здесь-то он и дает себя вовлечь в "неподлинное

существование". Безличная толпа, как некое "оно", стремится растворить его индивидуальность, а житейская суэта заслоняет от человека его "историчность". Ориентируясь на принцип "здесь и сейчас", он теряет свое лицо и превращается в человека повседневности. В определенном смысле он сам становится вещью.

А как же с подлинным бытием? Оно скрывается в глубинных слоях усредненного "существования". Выявить экзистенцию (единственность, уникальность своей судьбы) человек может только в "пограничной" ситуации, например, перед лицом смерти. Осознав свою историчность, а с этого и начинается подлинное бытие, человек улавливает свою экзистенцию, испытывая ощущение подлинности своего существования.

Что же такое "пограничная ситуация"? Различные экзистенциалисты определяют ее по-разному: у Хайдеггера - это экзистенциальный страх - в отличие от житейского страха он не связан с боязнью потерять жизнь или жизненные блага, а представляет собой боязнь не найти свое предназначение. У Ясперса - это земные болезнь, вина, смертельная опасность. У Сартра - это тошнота (дурнота), переживание беспочвенности всех ожиданий, скука. В любом случае, пограничная ситуация - это переживание абсурдности жизни, обнаружение "зияющей пустоты ничто".

Сама возможность пограничной ситуации всегда связана с выбором. Рано или поздно перед человеком встает проблема выбора, и этот выбор должен сделать он сам. Осуществленный выбор предоставляет человеку возможность постичь себя как экзистенцию и ощутить в этот момент свое подлинное "Я".

Философская антропология задается вопросом: чем является человек в мире, какова его космическая роль среди других существ? Представители этого философского направления современной философии считают, что человек имеет право знать, что он собой представляет. Родоначальниками философской антропологии считают немецких ученых социолога Макса Шелера (1874-1928) и философа Хельмута Плеснера (1892-1985). Идейными истоками философской антропологии является немецкая романтическая философия и философия жизни. Суть антропологического подхода сводится к попытке определить основы и сферы собственно человеческого бытия, человеческой индивидуальности, смысл творческих возможностей человека. Выявление этих моментов раскрывает также смысл и значение окружающего мира.

Специальные науки, занимающиеся человеком скорее скрывают сущность человека, чем раскрывают ее", - вот проблема, которую ставил Шелер. Более того, человек стал проблематичным и для себя, почему автор и считал необходимым "дать новый опыт философской антропологии".

Существующее "психическое" скрывает в себе несколько уровней. Самая нижняя его ступень образует, по Шелеру, бессознательный, лишенный ощущения и представления "чувственный порыв". Жизнь совсем не есть воля к власти, как заявлял Ницше. Чувственный порыв как первейшая ступень внутренней стороны жизни имеет место и в животных, и в человеке. Но отличается ли человек от животных, задавал вопрос Шелер, более чем только

по степени? Для ответа на этот вопрос мыслитель считал необходимым обратиться к божественному началу. Сознание мира, самосознание и сознание Бога образуют структурное неразрывное единство", - писал он. Все вещи каждую секунду порождаются в непрерывном творении "жизненного порыва". Духовное же начало жизни воплощается в Боге. Связать, соединить же их может только одно существо в мире, а именно: человек есть место встречи жизненного порыва и Духа.

Психоанализ - одно из наиболее влиятельных идейных течений XX века. Основы психоанализа как философской концепции были заложены З. Фрейдом, Развивали его идеи К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, неопрейдисты В. Райх, Г. Маркузе, Э. Фромм, постмодернисты.

Зигмунд Фрейд (1856-1939) - австрийский психолог и невролог, опираясь на свой клинический опыт диагностики и лечения истерических и невротических расстройств психики, разработал концепцию бессознательных психических процессов и мотиваций, перенес ее и на социальные явления.

По Фрейду психика человека представляется расщепленной на две противостоящие друг другу сферы сознательного и бессознательного, разделенные особой психической инстанцией - предсознательным. Наиболее архаическая, безличная, всецело бессознательная часть включает скрытые представления и влечения, а также вытесненные из сознания идеи. Бессознательное как резервуар психической энергии иррационально и вневременно. Сознание - отпечаток внешнего мира - надстраивается над бессознательным, выступает посредником между бессознательным и внешним миром.

Согласно Фрейду, все душевные процессы, в конечном счете, бессознательны. Источником психической динамики являются желания бессознательного, стремящегося к разрядке в виде действия. Цензуру желаний бессознательного осуществляет предсознательное. Психическая деятельность бессознательного подчиняется принципу удовольствия, а деятельность предсознательного - принципу реальности. Предсознательное сопротивляется попыткам проникнуть в сознание неприемлемых желаний и идей (сексуальных, эгоистических, асоциальных) и вытесняет их обратно в бессознательное. Бессознательные желания проявляются в поведении и сознании человека в обмолвках, ошибках памяти, сновидениях, грезах, неврозах. Происходит также сублимация бессознательных влечений - замещение запретных стремлений социально приемлемыми действиями.

Поведение человека, по Фрейду, определяется инстинктом родового самосохранения (Эрос, половой инстинкт). Все остальные стремления - только следствия неудовлетворенности и сублимированного переключения либидо (сексуальной энергии) на другие области. Механизм сублимации оказывается основным источником творчества.

Таким образом, Фрейд осуществил биологизацию человеческого существования и в этом смысле придерживался традиций социологии и

антропологии XIX в., в которых сложные социальные и психические явления сводились к элементарным физическим и биологическим процессам.

Расширяя сферу использования психоанализа, Фрейд применил его к проблемам межличностных отношений, к психологии масс, к институтам культуры, которые интерпретировал в духе психологизма. Главная проблема, которую пытался решить Фрейд, - это проблема конфликта человека и общества. По Фрейду, каждый человек стремится к удовлетворению своих инстинктов и влечений, а общество подавляет эти устремления, что вызывает враждебное отношение человека к обществу, к его культуре, которая предстает как чуждая, враждебная человеку внешняя сила, мирное сосуществование с которой для него исключительно трудно.

Швейцарский психолог Карл Юнг (1875-1961) разрабатывал теорию внеперсонального, "родового" или коллективного слоя бессознательного, которое состоит из совокупности архетипов (прообразов) древних способов понимания и переживания мира. Архетип - это система установок и реакций на мир древних людей, когда мир открывался жутким, кошмарным, неизвестным, но к которому люди приспосабливались через объяснение и интерпретацию. Сознание направляет человеческую волю, а архетип нацеливает инстинкты и достигает сознания опосредовано, через символы. Архетип - это готовность репродуцировать сходные метафизические представления. Он имеет зачаровывающий характер и вынуждает психику выходить за пределы, в демоническое, фантастическое. Через фантастическое мышление, по Юнгу, идет соединение логического духа, находящегося уже давно за порогами сознания.

Главой нового направления в психоанализе - неофрейдизма - по праву считают Эриха Фромма (1900-1980) - немецко-американского психолога, который, критикуя ортодоксальный фрейдизм, преодолел его пансексуализм, отказался от учения о либидо, сублимации и типах индивидов, различающихся наличием у них тех или иных эротических зон.

Центральным в учении Фромма стало понятие социального характера, в котором выражается совокупность фундаментальных потребностей человека:

- потребности, схожие с потребностями животных (потребности самосохранения, продолжения рода, пищи и т. п.);
- потребности собственно человеческие (стяжательство, честолюбие, зависть и т. п.).

Первые обусловлены биологически, вторые детерминированы социальной средой.

Выделение различных типов социального характера осуществляется Фроммом по признаку ориентации человека на продуктивные или непродуктивные межличностные отношения.

Рассуждая о смысле жизни, Фромм приходит к идее о двух модусах бытия. Первый связан с обладанием, присвоением пищи, одежды, благ; второй - с самоопределением, самореализацией созидательных способностей человека. На вопрос "Что главное в жизни: иметь или быть?" Фромм отвечает: "Быть"! Иначе

говоря, Фромм за то, чтобы активно проявлять себя в различных сферах жизни, за реализацию всех потенций человека, а не за то, чтобы лишь потреблять.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ (XI-XVII вв.)

Русская философия - сравнительно позднее образование национальной культуры. Русская философская мысль формировалась под влиянием достижений мировой философии, а также социально-культурных процессов, происходящих на Руси. Предпосылки для возникновения философского сознания вызревали уже в языческой культуре. Истоки же русской философии восходят к процессу христианизации, начало которому было положено крещением Руси в 988 г. Принятие христианства тесными узами связало Древнюю Русь с Византией, от которой она получила много образов, идей и концепций античной философии, а также с Древней Болгарией, откуда на Русь пришла христианская литература.

Общие особенности русской философии – религиозность по зарождению и основаниям, этицизм или обращение к духовно-нравственным проблемам бытия человека, патриотизм, т.е. рассмотрение проблем существования самой Русской земли.

Для русской философии характерен также отказ от академических форм теоретизирования, от рационалистических способов доказательств и обоснований пережитых, выстраданных истин. Особенностью русской философии является противопоставление любви рационализму, прагматичности западной философии.

Русская философия утверждала - высшие откровения духа даются лишь любящему сердцу. Это не чувственная, а духовная любовь. Она отличает человека от всех живых существ. Именно она придает сознанию цельность и полноту.

Следует особо подчеркнуть, что характерной особенностью русской философии является то, что она воплощалась через всю отечественную культуру: литературу, архитектуру, живопись. Вспомним, например, икону Андрея Рублева "Троица", храм Покрова на Нерли, поэму "Слово о полку Игореве".

Это единство философии и культуры имело как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, русская культура была философски насыщена, духовно богата, ибо философия была органично вплетена в общий строй культуры. С другой - эта синкретичность культуры и философии сдерживала развитие философии как самостоятельной формы общественного сознания.

Для философского осмысления судеб человечества и русского народа характерны патриотизм и историческая глубина. Смысл истории раскрывается через борьбу двух начал - Бога и дьявола, олицетворяющих силы добра и зла, света и тьмы. Уже в сочинении митрополита Илариона (XI в.) "Слово о Законе

и Благодати" содержатся глубокие размышления о судьбе Руси, о большом значении и предназначении славянского народа и его государства в мире. Сопоставляя Ветхий и Новый заветы (закон и благодать), он построил богословско-историческую теорию, согласно которой русская земля включалась в процесс творчества божественного "света".

Набором правил практической философии является "Поучение" князя Владимира Мономаха (1053-1125), изложившего этический кодекс поведения, следуя которому можно жить в согласии с Богом, побеждать искушения и своих врагов. Всего этого можно добиться, по Мономаху, тремя добрыми делами: покаянием, слезами и милостынею.

В начале XVI века псковский монах Филофей изложил в послании царю Василию III свою знаменитую теорию "Москва - третий Рим". Он полагал, что высшим призванием светской власти является сохранение православного христианства как истинного учения. Филофей объяснял гибель двух Римов (Рима и Византии) изменой православию, за что они и были подвергнуты божьей каре.

Отсюда, с XVI в. берет свое начало и идея русского религиозного мессианства. Она, по сути дела, явилась первым идеологическим оформлением национального самосознания русского народа, которая впоследствии получит название "русская идея".

Русскую мысль в XVI - XVII вв. особо интересуют отношения между церковью и государством. Русская церковь взяла от Византии идею священной миссии царской власти. Согласно ей, царь подобен Богу.

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVIII ВЕКА

Второй крупный период развития русской философии исторически и логически совпадает с переходом от Руси Московской к Руси Петровской. Два важных взаимосвязанных фактора определяли его, под влиянием которых развивается не только философия, но и вся духовная культура этого времени, - процесс европеизации России, связанный с реформами Петра I, и секуляризации общественной жизни.

Раскол русской церкви положил начало разрушению идеала "Святой Руси". В XVIII веке, когда Московское государство становится Российской империей, старый идеал замещается идеалом "великой Руси", который и утверждается в национальном сознании. Этому способствовала и отмена Петром I патриаршества и установление в 1721 г. для церкви синодального правления. Церковь попала под власть царя и в зависимость от государственной власти.

В это время Россия многое перенимает из западноевропейской культуры, которая развивалась под знаменами Просвещения. Огромное значение для развития всей культуры России имело основание в 1755 г. Московского университета. С этого времени философия постепенно отходит от схоластических образов и становится свободной от церкви. Первыми пропагандистами научного знания и философии на Руси были Феофан Прокопович, В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир и другие мыслители. Но наиболее

видными представителями философского знания этого периода являются М.В. Ломоносов и А.Н. Радищев.

Мыслителем мирового значения был М. В. Ломоносов (1711-1765) - гениальный ученый-энциклопедист, обогативший своими открытиями почти все области знания того времени. Поэт, заложивший основы современного русского языка. Открытия Ломоносова обогатили многие отрасли знания. От Ломоносова идет материалистическая традиция русской философии. Его мировоззрение и философские взгляды формировались в первую очередь под влиянием трудов Г. Галилея, Р. Декарта, Ф. Бэкона, И. Ньютона и др. Вместе с тем они теснейшим образом связаны с его собственными естественно-научными исследованиями. Наиболее выдающиеся его материалистические идеи - это признание им материального единства мира, законов его развития, единства материи и движения. Материю он понимал как состоящую из мельчайших частиц - атомов, образующих более сложные формы - корпускулы (или молекулы), которые, сочетаясь в разных комбинациях и количествах, порождают все многообразие видимого в природе.

Взглядам Ломоносова, как и многих мыслителей эпохи Просвещения, были не чужды элементы деизма: Бог - архитектор мира, но он не вмешивается в ход мировых событий. Однако Ломоносов считал, что наука должна быть отделена от религии. В понимании социальной жизни Ломоносов придерживался просветительских, гуманистических взглядов.

К началу XIX в. в Россию проникают основные идеи западной философии, оформляется ряд областей философского знания. В то же время процесс становления оригинальной русской философии еще не завершился.

РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ XIX ВЕКА

Этот период связан с оформлением первых философских течений в России: западников и славянофилов. Они расходились во взглядах о путях исторического развития России: западники видели будущее России в следовании Западной Европе, высоко оценивали деятельность Петра I; славянофилы, напротив, обвиняли Петра в нарушении органического развития России, которая обладает культурным своеобразием; отечественная культура требует создания православной философии.

Непосредственным поводом к полемике и оформлению вышеназванных философских направлений стали его восемь "Философических писем" П. Я. Чаадаева (1794-1856), в которых поставлен вопрос о месте России в истории. Чаадаев - религиозный мыслитель, считавший, что история направляется Божественным провидением. Руководящая роль католической церкви соответствует провидению, Западная Европа достигла больших успехов в осуществлении христианских начал. Чаадаев в этом отношении - западник. Россия – ни динамичный Запад, ни малоподвижный Восток, она как бы выпала из всемирной истории, провидение ее оставило.

Проблема места России в истории находится в центре внимания славянофилов (И.В. Киреевский, А. С. Хомяков, братья К.С. и Н.С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин). Близки были к славянофилам по идейным позициям писатели В.И. Даль, А.Н. Островский, Ф.И. Тютчев, Н.М. Языков.

Идейным вдохновителем течения славянофилов был философ и богослов А. С. Хомяков (1804-1860). Соединяя православие и философию, Хомяков пришел к мысли, что истинное познание недоступно отдельному рассудку, оторванному от веры и церкви. Такое знание ущербно и неполно. Только знание, основанное на вере и любви, может открыть истину. Хомяков был последовательным противником рационализма. Основу его теории познания составляет принцип "соборности". Соборность - есть особый вид церковного коллективизма, который активно влияет на сельскую общину. Отмечая отрицательное влияние Запада и петровских реформ на русскую жизнь, он полагал, что ее коренные начала - православие и община должны оставаться неизблемыми. Возрождение на Руси форм патриархальной жизни, возврат к идеалам "Святой Руси", утверждение православия как вечного начала - такова основа социально-исторической концепции Хомякова, имеющей провиденциалистский и во многом мистический характер. Мыслитель считал, что только в христианском единении личность обретает силу и значение.

Среди западников выделяются два направления: либеральное (В.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) и революционно-демократическое (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев, Н.А. Добролюбов). Все они критиковали царизм, церковь и тяготели к материализму.

Мыслители революционно-демократического направления связывали западническую ориентацию с идеей революционного преобразования общества. На формирование их философских воззрений оказывали влияние немецкая классическая философия. Так, литературный критик и философ В.Г. Белинский (1811-1848) использовал диалектику Гегеля для критики самодержавия и церкви. В центре философии истории Белинского находится идея исторического прогресса, источник которого он видел в развитии сознания, выдвигающего новые прогрессивные идеи.

Один из наиболее видных и ярких выразителей течения западников А.И. Герцен (1812-1870). Он получил солидное естественно-научное образование и много занимался философскими проблемами естествознания. В своем основном труде "Письма об изучении природы" он первым в отечественной философии применил диалектику Гегеля к толкованию природы. Позднее он отошел от учения Гегеля. Постепенно нарастает его скептицизм. Разочаровавшись в цивилизации Запада после революции 1848 г., Герцен начал сомневаться в разумности истории, подчеркивал алогизм исторического процесса, роль случайности и личности в истории. Одновременно усилился его интерес к специфике национального пути развития России, к роли общины в переходе к социализму.

Так же, как и Герцен, на "русский социализм" и революционное преобразование общества ориентировался в своих философских воззрениях

Н.Г. Чернышевский (1828-1889). Он стремился сформировать целостное материалистическое понимание природы и общества. Основываясь на учении Фейербаха, Чернышевский разрабатывал антропологический принцип в философии, соединял его с материализмом в естествознании. Как революционный демократ, он рассматривал народные массы как главную движущую силу истории и верил в прогресс человечества. Эта вера подкреплялась диалектикой Гегеля, с помощью которой, считал он, люди решают многие из своих проблем.

В дальнейшем традицию революционно-демократической мысли в России продолжают представители народничества (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, М.А. Бакунин, Н.К. Михайловский). Общей чертой их философских размышлений было желание прийти к социализму, минуя капитализм, и признание самобытности пути развития России.

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ КОНЦА XIX-XX ВЕКА

Характерными особенностями отечественной философии этого периода являются ее религиозный характер, антропоцентризм и гуманизм. Еще одна особенность связана с развитием естествознания и техники. Она породила русский космизм - оригинальное направление, которое подразделяется на мистико-теологическое (Н.Ф. Федоров, Вл.С. Соловьев, П.А. Флоренский) и естественно-научное (К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский).

У истоков рассматриваемого этапа русской философской мысли стоит Н.Ф. Федоров (1828-1903) - яркий представитель русского космизма и гуманизма. Его учение изложено в труде "Философия общего дела", в котором проявилось мировоззренческое своеобразие этого мыслителя. В нем религиозный мистицизм автора соединяется с верой в силу и мощь науки, в творческие возможности человека. Суть его философии сводится к тому, чтобы найти "потерянный смысл жизни, понять цель, для которой существует человек, и устроить жизнь, сообразно с ней".

Вл. С. Соловьев (1853-1900) является наиболее влиятельным философом рассматриваемого периода. Он был сыном известного историка С.М. Соловьева. Вл. Соловьев создал теософскую систему, основанную на идеях христианства и диалектического идеализма.

В творческой деятельности Соловьева важное место занимает проект воссоединения католической и православной церквей. Философ видит в мире противостояние двух соблазнов: соблазн Запада - "безбожный человек", соблазн Востока - "бесчеловечное божество". Призвание России - это "призвание религиозное в высшем смысле этого слова". Соловьев предлагает проект всемирной теократии, в которой главенствующую роль играла бы католическая церковь. Испытывая симпатии к католицизму, Соловьев призывал к национальному самоотречению во имя общечеловеческой задачи, занимая, таким образом, особое место в историческом споре славянофилов и западников.

Соловьев возрождает философию всеединства, которая уходит своими корнями в философию досократиков, в древнегреческие культы. Это особый вид религиозной философии, в центре которой учение об Абсолюте как "всеединстве". Абсолют, в отличие от христианского Бога-Творца, является основой становления мира. Он порождает мир, чтобы проявить себя в нем.

Большое значение в развитии русской философии имел период, который называют духовным ренессансом начала XX в. В это время наблюдается бурный рост философских обществ, кружков, издательств. Происходит сближение философии с религией и культурой и прежде всего с литературой. Представителями этого духовного всплеска были В. Розанов, Д. Мережковский, С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Франк, И. Ильин, П. Флоренский, Л. Шестов, В. Эрн, Вяч. Иванов, С. Трубецкой, А. Лосев и др. Мы рассмотрим основные философские идеи Н. Бердяева как наиболее характерного представителя этого периода.

Н.А. Бердяев (1874-1948) - один из выдающихся представителей русской философии "серебряного века". По его собственному выражению, он является философом "экзистенциального типа". Он критически воспринял революцию и в 1922 г. был выслан из России. Отправной точкой его учения является человек. Бердяев отчасти обожествляет человека, рассматривая его как богоподобное существо. Основные темы его философии: свобода, творчество, личность. Свобода, согласно философии Бердяева, - основа бытия. Бердяев различает виды свободы, но главная - первичная, иррациональная свобода, укорененная ни во что.

Эта свобода существует предвечно, она не сотворена Богом. Бог творил свободно. Свобода была и есть всегда и везде. Учение о всеприсутствии несотворенной свободы - одна из оригинальных особенностей философии Бердяева.

Свобода является основой творчества. Подлинное творчество всегда свободно. Творчество - важнейшая религиозная задача человека, его долг. "Цель человека - не спасение, а творчество". Творческий акт самоценен, над ним нет внешнего суда. Бердяев разрабатывал этику творчества, которая "вне добра и зла". В этом он также отступает от христианской традиции и критикует христианство за недооценку роли творчества. Но, обожествляя творчество, философ отмечает его проблематичность в мире, так как он полагал, что бытие в мире есть уже падение. В творчестве проявляется личность. Дух как субъект стремится создать новое бытие. Но осуществление творческого акта в мире требует приспособления, человек обезличивается, дух превращается в объект, в "природу" - происходит объективация духа, подавляющая свободную личность. Формы объективации - это и произведения культуры, и отношения в обществе, и государство. Бердяев пессимистически связывает всякий творческий акт с неизбежностью объективации, хотя и допускает возможность творчества, сохраняющего личностное начало.

Кризис в конце XIX в. в России народнического движения, разочарование масс в его идеологии способствовали поиску новых форм социального протеста

и идеалов национального возрождения. Обострились споры философов идеалистического и материалистического направлений. Последнее представлено, в первую очередь, марксизмом, в распространении которого в России в конце XIX в. большую роль сыграл Г.В. Плеханов (1856-1918) - один из крупнейших отечественных философов-марксистов. Он считал, что в философии марксизма социализм стал научной теорией и активно эту теорию разрабатывал в своих трудах. Кроме того, Плеханов занимался проблемами истории философии, этики, эстетики, теории познания и материалистического понимания истории.

После Октябрьской революции 1917 г. русская философия развивалась в форме диаспорной (зарубежной) и официальной советской. Философия марксизма стала составной частью официальной идеологии. Представители других направлений либо эмигрировали (С.Л. Франк, Н.О. Лосский и другие), либо были репрессированы и погибли (П.А. Флоренский, Г.Г. Шпет). В 1922 г. из России был отправлен "философский пароход", на котором были высланы десятки ведущих философов и деятелей культуры.

Русская философия сравнительно молодая. Она впитала в себя лучшие философские традиции европейской и восточной философии. В своем содержании она обращается и ко всему миру, и к отдельному человеку и направлена на совершенствование мира и человека. Вместе с тем, это самобытная философия со своим неповторимым обаянием. Это полиаспектная философия, включающая в себя весь драматизм исторического развития философских идей, противостояние мнений, школ и направлений. Тут соседствуют и вступают в диалог между собой западники и славянофилы, консерваторы и революционные демократы, материалисты и идеалисты. Из ее истории и целостного содержания нельзя исключать ни одного фрагмента, школы или направления.

ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ

"Бытие" - одно из тех понятий, которое большинство мыслителей прошлого и современности считают основным в философии. Проблема бытия остается дискуссионной на протяжении веков и при ее рассмотрении полет мысли способен достигать как высшего предела обобщенности, абстрагирования от единичного, частного, преходящего, так и коснуться сокровенных глубин человеческой жизни, вопросов, которые человек ставит перед собой в минуты высочайшего напряжения духовно-нравственных сил.

Наша жизнедеятельность опирается на простые и понятные предпосылки, которые мы обычно принимаем без особых сомнений и рассуждений. Самая первая и универсальная среди них - естественное убеждение человека в том, что мир есть, имеется здесь и теперь, наличествует.

Проблема бытия возникает тогда, когда такого рода универсальные предпосылки становятся предметом сомнений и раздумий, когда люди задумываются, а так ли прочен наш мир? Поводов для этого более чем достаточно. Сегодня вопрос "быть или не быть" поставлен чрезвычайно остро.

Глобальные проблемы современности, образно говоря, уже перешагнули земной порог человеческого общежития. Историческая связь времен грозит распасться. Найдут ли люди выход, есть ли такой выход? Поэтому важно разобраться в проблеме бытия, продвигаясь от ее простых жизненных предпосылок к все более сложным философским размышлениям, доказательствам и выводам.

БЫТИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА

Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы мироздания и наиболее общие категории сущего, называется онтологией (от греч. "онтос" - сущее и "логос" - учение). Это учение о бытии, отвечающее на вопросы: каково происхождение мира? От каких первоначал произошел мир? Каково устройство мира? Что первично: материя или дух? И т. д.

Содержание того или иного онтологического учения раскрывается через взаимосвязь категорий существования, реальности, бытия, субстанции, мышления, а также объективного и субъективного, среди которых особое место занимает категория бытия (потому онтологию еще определяют как учение о бытии).

Развитие философии породило различные варианты трактовок бытия.

Суть первой - материалистической - концепции состоит в том, что под бытием понимается объективная реальность, способная воздействовать на наши органы чувств. Эта реальность существует вне и независимо от нашего сознания, и ее бытие, т. е. способ существования, состоит в том, что она способна воздействовать на все, включая сознание человека. С точки зрения современного материализма бытием обладает все то, что обнаруживает себя в активном взаимодействии: изменяется под воздействием другого, но в то же самое время и изменяет это другое. Таким образом, в материалистической философии бытие понимается как совокупность движущейся материи,

В объективно-идеалистическом понимании бытие предстает в виде объективно существующей идеи.

В третьей концепции бытия – субъективно-идеалистической - бытие связывается с чувствами и представлениями субъекта. Быть или существовать - это значит быть воспринимаемым. В рамках этой концепции бытие предполагает связь только с нашими ощущениями и представлениями. При этом субъективные идеалисты исходят из того, что все это есть результат непосредственного воздействия Бога, либо мы вообще не знаем, откуда все берется.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БЫТИЯ

Универсальными, т. е. свойственные всем предметам, связям и явлениям, формами и способами бытия являются движение, время и пространство. Интерес к ним возник еще в глубокой древности и сохраняется до наших дней. Более того, изучение различных форм движения, пространственных и временных связей материальных явлений составляет основную задачу всех

специальных наук. В отличие от них философия рассматривает не конкретные проявления способов и форм бытия, а их всеобщие и универсальные свойства.

Материя немыслима без движения так же, как движение немыслимо без материи. Если есть движение, то это движение "чего-то", а не движение "само по себе", движение "ничего". Движение - атрибут, неотъемлемое свойство материи, они тесно связаны и не существуют друг без друга. Однако в истории познания имели место попытки оторвать этот атрибут от материи.

Движение это всякое изменение вообще. Покой есть частный случай движения, его момент. Движение абсолютно, покой относителен. Не существует вечного состояния равновесия, состояния покоя. Это состояние когда-нибудь обязательно нарушится.

Особым видом движения, изменения является развитие. Развитие - это такое количественно-качественное изменение объекта или его состояния, которое характеризуется направленностью, определенными закономерностями и необратимостью. Категория "развитие" конкретизируется в таких категориях, как "становление" - (первоначальное формирование предмета), "прогресс" - восхождение от высшего к низшему, "регресс" - нисхождение от высшего к низшему. Наукой о развитии в его полном виде является диалектика.

В современной науке категория "развитие" углубляет свое содержание в понятиях "коэволюция" - выражающего сопряженное, взаимообусловленное изменение всех материальных и духовных систем и "универсальный (глобальный) эволюционизм", который охватывает все сферы естествознания, обществоведения и культуры.

Пространство и время, будучи атрибутами материи, являются в то же время важнейшими формами бытия. Что следует понимать под пространством и временем с философской точки зрения?

Пространство - это всеобщая, объективная форма существования материи, которая выражает порядок расположения одновременно существующих объектов. Пространство характеризует протяженность материи, ее структурность, взаимодействие элементов в тех или иных материальных системах. Оно является непременным условием существования любого материального объекта. Пространство реального бытия трехмерно и в этой трехмерности оно бесконечно и неисчерпаемо. Кроме того, пространство однородно и изотропно.

Время - всеобщая, объективная форма существования материи, выражающая длительность бытия и последовательность сменяющих друг друга состояний объектов. Время характеризует материальное бытие как вечное и неуничтожимое. Само же время характеризуется тем, что оно одномерно, асимметрично и необратимо.

Наука доказала единство материи, движения, пространства и времени. Современное философское понимание бытия, тесно связанное с естественнонаучными взглядами и достижениями, включает в себя различные мировоззренческие подходы, течения и направления в познании мира.

ПОЗНАНИЕ

Познанием называют деятельность человека по приобретению знаний об окружающем его мире, о самом человеке, о взаимоотношениях человека и природы, человека и общества. Ни одна другая наука, не рассматривает познание в качестве собственного объекта, кроме философии. Но размышляют об этом ученые и поэты, естествоиспытатели и обществоведы, атеисты и верующие, приходя к противоречивым и даже взаимоисключающим выводам.

Теория познания или гносеология изучает природу человеческого познания, формы и закономерности перехода от поверхностных знаний (представлений, мнений) о мире к знанию сущностному, глубинному. Гносеологию интересуют и пути достижения истинного знания, а также его критерии. В круг важнейших проблем теории познания входят проблемы изучения видов, форм познания, соотношение между объектом и субъектом познания, проблема истины, а также проблема соотношения познания и практики.

ПОЗНАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ

В общем виде познание - это деятельность по получению, хранению, переработке и систематизации осознанных, конкретно- чувственных и понятийных образов. Знание - проверенный практикой и удостоверенный логикой результат процесса познания действительности, который, с одной стороны, являет собой адекватное ее отражение в сознании человека в виде понятий, суждений, представлений, теорий (то есть субъективного образа), а с другой - выступает как владение ими и умение действовать на их основе. Оно обладает различной степенью достоверности, отражая диалектику относительной и абсолютной истины. По своему генезису и способу функционирования знание есть социальный феномен, средством фиксации которого выступают естественный и искусственные языки.

Отношение знания к действительности имеет многоуровневый и сложно опосредствованный характер, развиваясь как в истории человеческой культуры, так и в процессе индивидуального становления личности. Элементарные "знания", обусловленные биологическими закономерностями, наличествуют и у животных (особенно высокоразвитых), которым они служат в качестве необходимого фактора реализации их поведенческих актов. Принципиально иной характер имеют знания человека, будучи социальными по своей природе. У человека знания могут выступать в различных формах: донаучной, обыденной, художественной, научной и философской на разных уровнях освоения действительности - как эмпирические и как теоретические.

Обыденное познание формируется в процессе повседневной деятельности, на основе личного опыта и обобщения, усвоения общественно значимого знания. Специфика этого знания заключается в том, что его содержание, прежде всего, связано со знанием, информацией о единичных объектах и ситуациях. По форме оно является преимущественно образным, хотя элемент логического, рационального в нем тоже присутствует.

Научное познание отличается от обыденного, прежде всего, своим предметом. Наука изучает в процессах и явлениях только общее и необходимое, поскольку основным предметом научного познания является знание законов. Но так как общее существует только в единичном и через единичное, то, конечно, элемент знания единичного обязательно в нем присутствует.

Научное знание по форме всегда сконцентрировано в общих понятиях, т. е. в науке доминирует логическое, понятийное знание и, более того, системное понятийное знание. Собственно научные знания характеризуются осмыслением фактов в системе понятий той или иной науки, включаясь в состав теории, образующей высший уровень научного знания.

Философское познание является видом научного познания, но отличается двумя важными моментами: предметом этого знания является не просто общее, а универсально общее, всеобщее, т. е. существенная универсальность. Философское знание всегда является мировоззрением, и поэтому оно не может не содержать в себе оценки познаваемого. Оценка познаваемого - это обязательный элемент данного вида познания.

Специфика художественного познания состоит в том, что оно в своей основе является образным и наглядным и поэтому близко к обыденному познанию. Однако по своему предмету оно содержит общее и необходимое, т. е. типическое, и этим сближается с наукой, ограничиваясь при этом сферой своего предмета - человеком и человеческими отношениями. С философским познанием его сближает оценочный характер. Более того, для художественного познания оценка имеет первостепенное значение.

В широком смысле "субъектом" познания является общество, а "объектом" - весь окружающий мир, но только в тех границах, в которых социум, группа людей, человек с ним взаимодействует. Таким образом, процесс получения знаний является результатом взаимодействия субъекта и объекта, поэтому в нашем знании всегда два момента: субъективная форма (субъективный момент) и объективное содержание.

Одной из основных проблем гносеологии является проблема границ познания, насколько познаваем мир, т. е. что из реальных предметов и процессов действительности можно познать достоверно. Многие философы высказывали мнение о том, что возможности познания ограничиваются особенностями человека и его восприятия. То, что мир совсем не таков, каким он воспринимается человеком, было отмечено еще философами древности.

Еще одна трудность познания связана с конечностью человеческой жизни. Дело в том, что Вселенная бесконечна, а человек конечен, и в границах его конечного опыта невозможно познание того, что бесконечно.

В попытке ответить на эти вопросы обозначились три основных подхода: оптимизм, скептицизм и агностицизм.

Оптимисты (от лат. *optimus* - наилучший) утверждают принципиальную познаваемость мира (просветители). Агностики (от греч. *a* - отрицательная приставка, *gnosis* - знание), напротив, ее отрицают. Наиболее полно позиция философского агностицизма была выражена в философии И. Канта, который

ввел специальные понятия для обозначения предмета как он есть сам по себе, назвав его "вещью в себе", и того, как этот предмет представляется человеку, - "явление".

Скептики (от греч. *skeptios* - рассматривающий, исследующий) не отрицают познаваемости мира, но выражают сомнение в достоверности знания (Э. Роттердамский, М. Монтень). Однако все гораздо сложнее. Так, агностики отрицают познаваемость мира, но на многие вопросы, указанные ими, действительно невозможно пока дать ответ. Основная проблема, с которой столкнулся агностицизм, заключается в следующем. Предмет в процессе его познания неизбежно преломляется сквозь призму наших органов чувств и мышления. Мы получаем о нем сведения лишь в том виде, какой он приобрел в результате такого преломления. Каковы же предметы на самом деле, мы не знаем и знать не можем. Мир простирается перед нами, безначальный и бесконечный, а мы подступаем к нему с нашими формулами, схемами, моделями, понятиями и категориями, стремясь уловить его вечность и бесконечность в "сачок" наших представлений. И сколь хитроумно мы ни завязывали бы "узелки" понятий, категорий и теорий, но не самонадеянно ли претендовать на постижение таким образом сущности мироздания? Получается, что мы замкнуты миром наших способов познания и не в состоянии сказать нечто достоверное о мире, т.к. он существует сам по себе.

ЧУВСТВЕННОЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ

Развитие философии, науки и других форм деятельности людей показывает, что любое знание есть единство двух сторон - чувственного и рационального.

Человек ничего не может знать о предметах и явлениях внешнего мира без того материала, который он получает от органов чувств, поэтому чувственное познание является необходимым условием и неотъемлемым аспектом познания вообще. Чувственное познание включает в себя три основные формы отражения: ощущение, восприятие и представление.

Ощущения - это простейшие чувственные образы, отражения в сознании отдельных качеств, свойств, сторон материальных предметов и явлений (цвета, запаха, звука, мягкости, твердости и т. д.). Они рождаются в результате непосредственного воздействия на органы чувств человека внешнего мира.

На основе ощущений возникает более сложная и более высокая форма чувственного познания - восприятие. Она включает в себя уже совокупность свойств и создает целостный образ предмета. Причем важно уловить, что свойства не просто суммируются, а как бы накладываются друг на друга, обогащаются в единстве. В рождении восприятия участвуют не только ощущения, но и память, мышление, прошлый опыт.

Как выше отмечалось, ощущения и восприятия возникают в результате непосредственного (прямого) воздействия предметов и явлений внешнего мира на органы чувств. Но когда эти воздействия прекращаются, сознание человека не "опустошается", оно способно хранить чувственные образы в памяти и вновь

их воспроизводить. Такое воспроизведение дает третью форму чувственного отражения - представление.

Ощущения, восприятия, представления являются субъективными образами объективного мира. Они объективны по содержанию (так как отражают предметы и явления внешнего мира, существующие вне нас и независимо от наших органов чувств) и субъективны по форме (так как это всего лишь мысли о мире, его чувственные образы).

Чувственное познание является первой и необходимой ступенью познания, но оно не дает возможности понять внутреннюю сущность предметов, явлений, вскрыть закономерности, ими управляющие. Эту задачу человек решает, поднимаясь на следующую ступень познания - рациональное, высшим видом которого является абстрактное (от лат. *abstractus* -отвлеченный) мышление. Человек отвлекается от конкретного чувственного многообразия отдельных свойств, предметов и обращает свое внимание на поиск сходных, существенных, необходимых сторон, составляющих их общую основу. Процесс обобщения составляет содержание мышления, которое протекает в трех основных формах: понятие, суждение, умозаключение.

Понятие - это такая форма мышления, в которой отражаются наиболее общие, существенные и необходимые свойства, признаки реальных вещей, явлений. Какое бы мышление мы ни взяли - самое простое, обыденное или самое сложное, научное - оно всегда осуществляется с помощью понятий. Понятия могут отличаться только уровнем, глубиной обобщения (абстрагирования). Понятия выражаются в языковой форме в виде отдельных слов ("стол", "стул") или в виде словосочетаний, обозначающих классы объектов ("химические элементы", "элементарные частицы"). Они служат основой мыслительного процесса. Благодаря наличию в них общего, отвлеченного от индивидуальных особенностей конкретных предметов, люди способны адекватно расшифровывать и передавать друг другу знания о мире. Но в процессе познания человек не ограничивается констатацией общего, ему важно установить связи, отношения между предметами, явлениями внешнего мира. Достигается это с помощью суждения.

Суждение - это форма выражения мысли, в которой посредством связи понятий устанавливается наличие или отсутствие какого-либо признака, свойства предмета, его связи с другими предметами. Возможность устанавливать правильные суждения вытекает из реальной связи и отношений, присущих объективному миру. Если в понятии эти отношения находятся в "скрытом" виде, то в суждении они раскрываются, обнаруживаются. В форме суждения отражаются любые свойства и признаки предмета, а не только существенные и общие, как в понятиях.

Задачу получения более глубокого и конкретного знания мы решаем, обращаясь к умозаключениям. С их помощью устанавливается связь между суждениями, возникает новое, полученное логическим путем, знание.

Умозаключения относятся к опосредованному знанию, с их помощью человек мысленно "проникает" в такие области действительности, которые не даны

непосредственному наблюдению. Поэтому умозаключения являются наиболее активным средством научного познания.

В истории философии существовали разные точки зрения на роль чувственного и рационального в познании. Сенсуалисты (от лат. *sensus* - чувство, ощущение) преувеличивали значимость для познания чувственных форм. Рационалисты (от лат. *ratio* - разум, мышление), наоборот, отдавали приоритет в познании формам абстрактного мышления. На самом деле в реальном человеческом сознании чувственное пронизано рациональным, а рациональное - чувственным.

Во многом проблема достоверности наших знаний о мире определяется ответом на фундаментальный вопрос гносеологии: "Что есть истина?".

Объективная истина - это такое содержание знания, которое не зависит ни от человека, ни от человечества или проще: истина - знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. Иначе говоря, это верное, правильное отражение действительности - в живом созерцании или в мышлении.

Будучи объективна по своему внешнему материальному содержанию, истина субъективна по своим внутренним идеальным содержанию и форме: истину познают люди, выражающие ее в определенных субъективных формах (понятиях, законах, теориях и т. п.).

Истина есть процесс, а не некий одноразовый акт постижения объекта сразу, целиком и в полном объеме. Для характеристики объективной истины как процесса применяются категории абсолютного (выражающей устойчивое, неизменное в явлениях) и относительного (отражающей изменчивое, преходящее).

Абсолютная истина - это: а) исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и обществе; б) знания, которые никогда не могут быть опровергнуты. Например, рыбы живут в воде, человек смертен и т. п. Это так называемые вечные истины.

Относительная истина - это: а) неполное, неточное знание, соответствующее определенному уровню развития общества, который обуславливает те или иные способы получения этого знания; б) знания, зависящие от определенных условий, места и времени их получения.

Существуют две полярные позиции в понимании отношения абсолютного и относительного моментов в истине. Догматизм преувеличивает значение устойчивого момента, релятивизм (от лат. *relativus* - относительный) - изменчивой стороны каждой истины. С этим связана такая характеристика истины, как ее конкретность, заключающаяся в требовании рассматривать каждое положение с точки зрения его соответствия постоянно изменяющимся условиям. Следует подчеркнуть, что игнорирование этого требования приводит к догматизму в теории, господству авторитаризма в науке.

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Метод (от греч. *methodos* - путь исследования) можно определить как путь, способ деятельности, как совокупность приемов познания и преобразования

действительности. С помощью методов наука добывает, развивает и проверяет знания, осуществляет движение от эмпирии к теории и от нее к практике. Вполне понятно, что в рамках каждой науки разрабатываются, исходя из ее предмета, свои методы. Следует заметить, что метод, во-первых, не существует вне человеческой деятельности, а во-вторых, содержание метода не произвольно формируется субъектом, а определяется, в конечном счете, характером объекта, законами его строения, функционирования и развития. Обязательным условием научного метода является объективность его содержания, отражение в нем закономерностей внешнего мира.

Наука располагает огромным количеством всевозможных методов познания. Это объясняется тем, что материальный мир по своей природе бесконечно многообразен. Использование тех или иных методов зависит от особенностей объекта познания, целей исследования, характера проблемы, уровня познания и т. п. Изучением методов познания занимается особая дисциплина - методология.

Методология - это философское учение о методах познания и преобразования действительности. Поскольку метод связан с предварительными знаниями, методология делится на две части: во-первых, учение об исходных основах (принципах) познания и, во-вторых, учение о способах и приемах исследования, опирающихся на эти основы. В учении об исходных основах познания анализируются и оцениваются те философские представления и взгляды, на которые исследователь опирается в процессе познания. Следовательно, эта часть методологии непосредственно связана с философией, с мировоззренческими установками. В учении о способах и приемах исследования рассматривается и теория частных методов познания, составляющих общую методику исследовательской деятельности. Значение методологии научного познания состоит в том, что она позволяет выяснить подлинную философскую основу научного познания, произвести на этой основе систематизацию всего объема научных знаний, создать условия для разработки новой, еще более эффективной методики дальнейших научных исследований во всех областях знания.

Выделяют два уровня научно-познавательной деятельности: эмпирический и теоретический.

Эмпирический уровень составляют знания, полученные в основном из опыта (наблюдений, экспериментов). Он является важнейшим стимулятором развития теоретических исследований, постановки научных задач. На основе опытных данных составляются схемы, диаграммы, карты; формулируются предварительные выводы и гипотезы; устанавливаются связи между полученными данными и т. п. Например, на основе классификации эмпирической информации можно сформулировать некоторые закономерности, особенно в области естественных наук. В этой связи можно вспомнить исследования Архимеда, Галилея, Ньютона, Ломоносова, Дарвина, Менделеева и других выдающихся ученых.

Эмпирическое познание формируется в процессе взаимодействия с объектом исследования, когда мы непосредственно воздействуем на него, взаимодействуем с ним, обрабатываем результаты и получаем вывод. Эмпирический уровень разделяется на стадии, каждая из которых имеет свои собственные методы. Во-первых, взаимодействие с объектом исследования, где ведущими являются такие методы, как наблюдение и эксперимент; во-вторых, систематизация и классификация полученных эмпирических данных при помощи графиков и таблиц; в-третьих, стадия эмпирического обобщения - заключительная стадия, на которой мы получаем эмпирические законы.

Но получение отдельных эмпирических фактов и законов не позволяет еще построить систему законов. Для того чтобы познать сущность, нужно обязательно перейти к теоретическому уровню научного познания. Этот уровень всегда начинается с поиска исходных принципов построения теории, а переход к нему представляет качественный скачок. Поиск принципов для построения теории осуществляется путем интеллектуальной интуиции, которая является важным средством нахождения истины. В ее основе значительное накопление знаний в соответствующей области познания, поскольку интуитивное решение можно находить только в том случае, если обладаешь достаточно большим запасом знаний. Так как механизм действия интуиции основан на аналогиях, интуитивные ассоциации устанавливаются с их помощью, универсальным источником и всеобщей формой которых являются законы диалектики. Овладение системой философских категорий - необходимое условие эффективного результата интеллектуальной интуиции. Одним из источников активизации интеллектуальной интуиции является процесс художественного освоения мира, поэтому овладение искусством, знание его - также фактор, существенный для интеллектуальной интуиции.

Теоретический уровень исследования характеризуется более высокой степенью обобщения и идеализации мысли от чувственной реальности, отражением внутренних связей и закономерностей объекта. В современной науке наблюдается, с одной стороны, рост экспериментальных исследований, применение сложных и дорогостоящих экспериментальных установок и приборов, а с другой - возрастание роли теоретических обобщений.

Первый этап научного поиска начинается с постановки проблемы. Проблемой называется осознанное противоречие между имеющимся знанием и непознанной частью предмета, противоречие, на решение которого направлена деятельность ученого. Проблему нельзя трактовать как просто незнание, отсутствие знания еще не составляет проблемы. Кроме незнания, этого неперемного элемента проблемы, в последней обязательно присутствует элемент знания. Элементом знания в проблеме является: во-первых, знание того, что новая сторона, подлежащая познанию, в предмете обязательно присутствует; во-вторых, что она должна и может быть осмыслена, познана наукой. Поэтому если в науке нет проблем, она не наука, а нечто застывшее; равным образом, если в ней нет решения проблем, она тоже не наука, а собрание одних предположений и гипотез.

Формой развития теоретического знания является гипотеза. Гипотеза - это научно обоснованное предположение, служащее для объяснения какого-либо факта, явления, которые на основе прежнего знания необъяснимы. В процессе научного познания выдвигается не одна, а несколько гипотез, порой полярных. В своем развитии гипотеза проходит ряд ступеней: выдвижение гипотезы; обоснование гипотезы; проверка ее (теоретическая и практическая). Особо следует заметить, что до стадии проверки гипотеза могут изменяться. Во-первых, она может уточняться, конкретизироваться; из описательной превращаться в объяснительную, может сужать или расширять область своего действия. Во-вторых, подвергшись этим изменениям, гипотеза может включаться в новую систему знаний, также имеющую гипотетический характер. Возникает своеобразная иерархия гипотез.

Итак, научный поиск включает в себя два основных момента: 1) постановку проблемы и 2) формулировку гипотезы. При благоприятном исходе, при подтверждении гипотезы, поиск завершается научным открытием. Открытие образует третью, завершающую стадию научного поиска. В самом общем смысле под научным открытием понимается получение нового объективно-истинного знания о свойствах, закономерных связях и отношениях природной и социальной действительности с его противоречиями

Второй этап теоретического уровня - построение научной теории, как содержательной, так и формальной. Теория в широком значении - это наука, знание вообще, в отличие от практической деятельности людей. В более узком значении - знание, имеющее строго определенную форму. Познавая тот или иной объект, исследователь начинает процесс познания с внешнего его описания, фиксирует отдельные его свойства, стороны. Затем, углубляясь в содержание объекта, раскрывая законы, которым он подчиняется, переходит к объяснению его свойств, связывает знания об отдельных сторонах предмета в единую, целостную систему. Получаемое при этом глубокое разностороннее конкретное знание о предмете и есть теория, обладающая определенной внутренней логической структурой.

Ведущими методами здесь являются: аксиоматический метод, абстрагирование, идеализация. Когда теория построена, то предстоит сопоставление теории с действительностью, построение соответствующей модели, которая бы связывала положение теории с теми или иными эмпирическими фактами. При этом часто приходится пользоваться так называемым мысленным экспериментом.

Деление познавательного процесса на эмпирический и теоретический уровни знания не совпадает с разделением познания вообще на чувственное и абстрактное, поскольку последнее характеризует диалектику процесса отражения вообще, а различие между эмпирическим и теоретическим относится к области только научного познания.

Эмпирический и теоретический уровни знания, хотя и отличаются по предмету, средствам и методам исследования, в действительности всегда неразрывно связаны между собой. Их взаимодействие осуществляется на

основе практики, которая пронизывает все стороны и уровни познавательной деятельности, объединяя их различные аспекты в результатах нового знания.

Эмпирический и теоретический уровни познания отличаются по предмету, средствам и методам исследования. На эмпирическом уровне широко применяются наблюдение, измерение, эксперимент, описание, а на теоретическом - метод восхождения от абстрактного к конкретному, исторический и логический методы, метод аксиоматизации, формализации и другие. Ряд методов (анализ, индукция, дедукция, моделирование и др.) используются на том и на другом уровнях.

Фактом называется фрагмент объективной действительности, зафиксированный в науке как реально существующий. Научное познание начинается с накопления фактов.

Методы научного познания - средство познания, способ воспроизведения действительности в нашем сознании, т. е. система принципов и правил практической и теоретической деятельности. Выработанные субъектом познания методы научного познания - это такая последовательность операций в познавательной деятельности, которая позволяет найти общее, закон, необходимость в изучаемой области. Чем более общим является закон, лежащий в основе метода, тем более общим является и сам метод.

В соответствии с масштабами применения выделяют следующие уровни методов.

Во-первых, общие методы, которые выходят за рамки науки: например, такие мысленные операции, как синтез, анализ, умозаключение и т. п. К общим методам относится и диалектическая логика, которая применяется как в научном, так и в других видах познания, являясь самым общим методом вообще, а, следовательно, и в науке.

Во-вторых, методы, которые применяются только в научном познании, то есть во всех науках. Общенаучными методами являются: наблюдение, систематизация, эксперимент, классификация, моделирование, измерение, описание и т. д.

В-третьих, частнонаучные методы, которые применяются в отдельных науках или в группе наук. Например, закон сохранения энергии применяется и в физике, и в химии, и в какой-то мере в биологии, но применение его в социальных науках, в психологии уже теряет смысл. Например, в физике применяется метод меченых атомов, в социологии - метод опроса и анкетирования и т. п.

В-четвертых, методики, применяемые для решения специфических задач в данной конкретной области какой-либо науки. Их применение зависит от той или иной ситуации, ее особенностей, того или иного эксперимента, разработанности теории и т. д.

Охарактеризуем некоторые методы, применяемые в научном познании.

Наблюдение - это целенаправленное, организованное и систематическое восприятие явлений (процессов, объектов) действительности. Оно выступает начальным пунктом познания, находится в единстве с той теорией, которая

определяет задачу ученого: он не просто фиксирует факты, а сознательно ищет их. Наблюдение может быть прямым и косвенным. В первом случае оно осуществляется путем непосредственного восприятия объекта. Во втором - наблюдается не сам объект, а эффект его взаимодействия с другими объектами. Это становится возможным благодаря применению приборов, автоматических регулирующих аппаратов и других технических средств.

Описание. Описание фактов - существенная функция и вместе с тем важнейший этап развития научного познания. Они собираются для того, чтобы впоследствии их изучать, исследовать, делать из них выводы.

Описывать факт - это значит ответить на вопрос, какой он, какими свойствами обладает. Классифицируя описание, можно предложить следующую градацию: беспорядочное описание и целенаправленное; описание полное и неполное; качественное и количественное; структурное, функциональное, генетическое и другое.

Измерение играет довольно существенную роль в эмпирическом познании, ибо позволяет дать количественную характеристику изучаемому объекту. Оно неразрывно связано с эталонами измерения, приборами. Процедура измерения представляет собой такой познавательный процесс, когда одна физическая величина определяется посредством сравнения с другой, принятой за единицу (эталон).

Наблюдение и измерение, как правило, связаны с экспериментом. Экспериментом называется такой метод исследования, который предполагает некоторое изменение объекта, воспроизведение его в специальных условиях с целью получения информации о его свойствах, связях, отношениях. Он является не просто методом познания, но и формой научного опыта, практической деятельности, в ходе которых осуществляется многократное воспроизведение объекта, его отдельных сторон и связей с другими объектами. Эксперимент позволяет доказать истинность теоретических положений, которые, порой, трудно и даже невозможно обосновать другими методами.

Методы всех уровней характеризуются определенными свойствами, среди которых можно выделить следующие: ясность или общепонятность; детерминированность или отсутствие произвола в применении соответствующих регулятивных принципов, что, в частности, обеспечивает обучаемость данным методам; подчиненность определенной цели, задаче; результативность или способность обеспечивать достижения намеченной цели; надежность или способность с большей вероятностью обеспечивать получение искомого результата; способность давать результат с наименьшими затратами средств и времени и др.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

На индивидуальном уровне человек представляет собой единство трех составляющих:

- биологической (анатомо-физиологические задатки, тип нервной системы, половые, возрастные особенности и т. п.);

- психической (чувства, воображение, память, мышление, воля, характер и т. д.);

- социальной (мировоззрение, ценностные установки, моральные черты, знания, умения и др.).

Существует довольно много концепций происхождения человека. Наиболее вероятными, по нашему мнению, являются:

- 1) творение человека Богом;
- 2) внеземное происхождение человека;
- 3) естественное, эволюционное происхождение человека.

Однако как наиболее вероятную теорию происхождения человека философия рассматривает эволюционную, так как она научно обоснована. Современная наука утверждает, что человек является продуктом эволюции.

Homo sapiens на определенном этапе эволюционного развития выделился из животного мира. Это стало грандиозным скачком в его развитии, примерно таким же как возникновение живого из неживого. Сколько длился этот процесс, каков был механизм "превращения" - на эти вопросы с абсолютной точностью наука пока не дает "ответа". Отсутствие недостающих фактов, новые открытия, ставящие под сомнения уже устоявшиеся взгляды на человека, породили различные концепции о природе и сущности человека. Наиболее научно разработана трудовая теория происхождения человека. Ее в XIX в. создал английский естествоиспытатель Ч. Дарвин. Большой вклад в эту теорию внес Ф. Энгельс. Сторонники этой теории считают, что именно труд, начинающийся с изготовления орудий производства, создал человека. В ходе трудовой деятельности рука становилась более гибкой и свободной. Одновременно развивался мозг, люди жили совместно, и возникала потребность что-то сказать друг другу. Есть археологические свидетельства, что производство простейших орудий началось на 1-1,5 млн. лет раньше, чем появились речь и мышление. Долгое время оно развивалось в "животной форме", т. е. внутри стада гоминидов, которое под влиянием этих факторов становилось сообществом людей. Первые орудия архантропов (от греч. *archaism* - древний и *anatomous* - человек) - древнейших ископаемых людей (питекантропы, синантропы и др.) были по преимуществу орудиями для охоты и убийства себе подобных. Переход от стада к обществу упорядочивал отношения между ними, способствовал установлению мира и возможностей для развития. Таким образом, орудийная деятельность, сплочение в общество, речь и мышление стали решающими факторами превращения гоминида в человека.

Согласно трудовой теории происхождения человека, определяющим условием становления человека является труд. Именно в труде человек создает мир материальной и духовной культуры, а, в конечном счете, и себя.

Огромная роль в становлении человека и человеческой личности принадлежит языку. Как известно, язык - система знаков, имеющих значение, с помощью которых люди общаются друг с другом, выражают свои мысли. Благодаря языку развивается человеческое мышление. Имеются веские основания утверждать, что язык появился и развивался одновременно с

возникновением общества, благодаря совместной трудовой деятельности первобытных людей. Возникновение членораздельной речи сыграло важную роль как в становлении и развитии человека, так и в формировании межчеловеческих отношений и образовании первых человеческих сообществ.

Термины "общество", "общественный", "социальный" широко распространены в науке и обыденном сознании. Латинское слово "социо" означает "соединять", "объединять", "совместно трудиться". Отсюда - первоначальное значение понятия "общество" - общность, союз, сотрудничество. Общество - это обособившаяся часть природы. В философском смысле природа - все сущее, весь мир в многообразии его форм, включая человека. Она выступает предпосылкой и условием развития общества.

Общество - это открытая материальная саморазвивающаяся система, содержанием которой является совокупность образующих ее людей, а также те связи и отношения, в которых они находятся. То есть, общество это не конгломерат отдельных индивидов, а исторически сложившиеся формы взаимодействия людей. Это целостная, развивающаяся система, на которую оказывает влияние множество факторов: природный, демографический, экономический, политический, религиозный, национальный и др.

Не всякая общность людей является обществом, но любое общество - это в определенной степени самоуправляющаяся общность. Общественные отношения - главное, что отличает социальные системы от других образований материального мира. Именно они превращают индивида в общественного человека, жизнедеятельность людей - в общественную жизнедеятельность, придают социальное значение природным предметам и процессам.

Раздел философии, изучающий человеческое общество, называется социальной философией, в круг вопросов для обсуждения входят: что такое общество? Какова его структура? Как появилось государство? Какие существуют типы государств и формы государственного устройства? Каковы основные сферы общественной жизни? И др.

В зависимости от своей мировоззренческой позиции философы при анализе общества отдавали предпочтение одному или нескольким факторам. Так, Аристотель понимал общество как совокупность человеческих индивидов, объединившихся для удовлетворения "социальных инстинктов", а человека называл общественным животным. Т. Гоббс и Ж. Руссо видели в обществе совокупность индивидов, связанных общественным договором. Р. Мертон и Т. Парсонс воспринимали общество через систему разделения социальных ролей. Г. Гегель рассматривал общество как сферу "всестороннего переплетения зависимостей всех ото всех". В первой трети XIX века О. Конт заявил о создании науки об обществе - социологии.

Особо выделим позицию К. Маркса об обществе, так как она связана с непрекращающимися спорами философов, политологов, социологов и политиков о понимании общества. Маркс определял общество как совокупность общественных отношений. С его точки зрения, развитие общественного организма определяет способ производства материальных благ.

Исходя из этого, он разработал учение об общественно-экономической формации, под которой понималось неразрывное единство материальной и духовной сторон жизни общества на данном этапе его развития. Смена общественно-экономических формаций, отличающихся, прежде всего типами собственности, составляет, по Марксу, содержание исторического процесса. Общественно-экономические формации разделяют на антагонистические: рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и неантагонистические: первобытная, коммунистическая.

Существуют и другие точки зрения на понимание общества и особенности его развития. Так, Ш. Монтескье и Т. Мальтус определяли общественную жизнь на основе природных условий обитания человека. Д. Белл, У. Ростоу и О. Тоффлер полагали технику, технологии и науку основанием общественной жизни. П. Сорокин и другие видели главной особенностью общества культуру. О. Шпенглер и Н. Данилевский исследовали общество через его цивилизационные особенности. Э. Фромм и Н. Бердяев рассматривали общество через степень свободы человека в нем.

Раздел философии, изучающий ценности культуры человека и социума, называется аксиологией. Аксиология (от греч. *axia* - ценность и *logos* - учение) - учение о ценностях (философия ценностей) и их природе. Ценности - неперменный компонент культуры человека и общества.

Аксиология философски осмысливает ценности человеческого бытия и пытается дать ответы на вечные вопросы.

Высшей ценностью для людей Древнего мира были природа, Космос. В них видели разумную основу для жизни. Впоследствии эти ценности были заменены богами или единым Богом. Человек все лучшее и доброе полагал милостью богов к нему, как и наказание - карой господней. В настоящее время высшей ценностью полагается сам человек. Жизнь человека признается приоритетом среди любых других ценностей.

Ценности - это явления как материального, так и духовного характера, обладающие положительной значимостью, то есть способные удовлетворять какие-либо потребности человека, сообщества людей, служить их интересам и целям. Ценность является не свойством какой-либо вещи, а сущностью и одновременно условием полноценного бытия объекта.

Ценности классифицируют по разным основаниям. Например: материальные и духовные, положительные и отрицательные, относительные и абсолютные, объективные и субъективные.

Вопрос о том, для чего живет человек, интересовал практически всех философов, которые по-разному отвечали на него. Под их влиянием и на основе практики в человеческом сообществе сложился целый ряд концепций смысла жизни:

- эвдемонизм (от греч. *eudaimonia* - счастье, блаженство) рассматривает жизнь как стремление к счастью, именно оно является подлинным назначением человека;

- гедонизм (от греч. hedone - наслаждение) полагает, что жить - значит наслаждаться;
- аскетизм (от греч. aske - упражняющийся в чем-либо) состоит в отречении от мира, умерщвлении плоти;
- прагматизм (от греч. pragma - действие) считает, цель жизни оправдывает любые средства ее достижения;
- утилитаризм (от лат. utilitas - польза, выгода): жить - значит из всего извлекать пользу;
- этика долга состоит в самопожертвовании, альтруизме во имя каких-то идеалов.

Человек - единственное живое существо, которое осознает свою смертность и способен размышлять о ней, что затрагивает самые глубины его внутреннего мира. Это знание чрезвычайно обостряет вопрос о смысле и цели жизни, который для многих оказывается исходным пунктом в выработке "линии" жизни. Отклонения от этой "линии" нередко приводят к мучительным моральным коллизиям в жизнедеятельности, а ее утрата - к нравственной, а порой и физической гибели человека. Цель и смысл жизни личности тесно связаны с социальными идеями и действиями, определяющими цель и смысл всей человеческой истории, общества, в котором человек живет и трудится, человечества как целого, его предназначение, а следовательно, ответственность на Земле и во Вселенной.

Ответ на этот вопрос ищут и мифология, и различные религиозные учения, и искусство, и многочисленные направления философии. В качестве компенсации за страх перед смертью придумано немало мифологем: перевоплощение души (буддизм), бессмертие души (христианство) и т. д. Философия исходит из того, что конечность человеческого бытия - естественный закон природы. Что не имеет смерти, не имеет и рождения. Боязнь смерти приближает смерть. Эпикур призывал не бояться смерти: если человек живет, то смерти нет, если смерть наступила, то его уже нет. Спиноза советовал лучше думать о жизни, чем о смерти.

Последовательно проводимый философский материализм отрицает какую бы то ни было возможность личного физического бессмертия для человека, не оставляет ему надежды на "загробную жизнь".

Проблема смысла жизни человека тесно связана со свободой его воли, возможностью выбора способа своих действий, жизнедеятельности в целом. В истории общества имелись различные трактовки термина "свобода". Так, например, П. Гольбах полагал, что свободы нет и быть не может. Он, в частности, писал: "Свобода воли есть химера". Немецкий философ XIX в. Л. Бюхнер считал, что свобода - это миф, это свобода человека, у которого связаны руки, это свобода птицы в клетке. С точки зрения Н. Бердяева, свобода проявляется в творчестве человека, который создает ранее не бывшее.

Что же такое свобода с философской точки зрения? Свобода - это специфический способ бытия человека, связанный с его способностью выбирать решение и совершать поступок в соответствии со своими целями,

интересами, идеалами и оценками, основанными на осознании им объективных свойств и отношений вещей, закономерностей окружающего мира. Свобода личности противоположна по своему смыслу унификации, стандартизации общественных отношений, что обезличивает человека. Свобода личности противоположна и произволу. Ядро свободы - это выбор, который всегда связан с интеллектуальным и эмоционально-волевым напряжением (бремя выбора). Но только свобода выбора, обусловленная вариативным характером этой ситуации, порождает ответственность личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием. Свобода и ответственность - две стороны одного целого - сознательной деятельности человека. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу. Иными словами, свобода связана с необходимостью, которая обусловлена в конечном итоге объективными законами бытия.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Философское содержание мифов.
2. Индуизм как система школ индийской философии.
3. Конфуцианство, Легизм и Даосизм – основа системных представлений о мире в китайской философии.
4. Концепция государства в древнегреческой философии.
5. Философская идея коммунизма эпохи Возрождения.
6. Христианский философский мистицизм эпохи Средневековья.
7. Дж. Локк – основатель либерализма.
8. Английская философия времен Просвещения.
9. Диалектика Немецкой классической философии.
10. Марксизм XX века.
11. Русская философия как философия совместности бытия.
12. Философия постмодерна XXI века.
13. Проблема бытия в философии первых древних цивилизаций.
14. Основные категории Немецкой классической философии.
15. Познавательные способности животных.
16. Аномальные явления (философский анализ).
17. Антропный принцип.
18. Биология и мировоззрение.
19. Современная философская антропология: основные идеи.
20. Механизмы социализации.
21. Человек и автомат. Возможна ли замена человека машиной?
22. Современные философские концепции общества.
23. Семья в исследованиях отечественных философов и социологов.
24. З. Фрейд. Концепция личности.
25. К.Г. Юнг. Роль архетипа в феномене личности.
26. Культура и личность.
27. Наука и искусство в познании и развитии человека.
28. Швейцер А. Культура и этика.
29. Религия и общечеловеческие ценности.
30. Первобытность и классовые общества.
31. Закат социализма: причины и следствия.
32. А. Тоффлер. Информационное общество.
33. Будущее человечества (идеи Римского клуба).
34. Концепция Ноосферы В. И. Вернадского.
35. Мировой экологический кризис.

Литература: по указанию преподавателя.

Глоссарий

Агностицизм — философская идея о полной или частичной непознаваемости мира.

Анархизм — философская идея о безусловной ценности личной свободы человека и необходимости преодоления всех форм ее ограничения.

Антропология — раздел философии, посвященный изучению человека.

Антропоморфизм — перенесение человеческих черт на предметы внешнего мира.

Антропоцентризм — философская идея, по которой человек должен быть главным предметом изучения как центральное звено мироздания.

Апория — парадокс, безвыходное положение мысли, мыслительный тупик.

Априорный — не зависящий от чувственного опыта.

Аскетизм — философская теория и практика ограничения желаний (как правило, материальных) для достижения духовного просветления (постижения истины).

Атараксия — душевная невозмутимость в учении античных скептиков.

Атеизм — отрицание существования Бога.

Атман — индивидуальная душа в индийской философии.

Богочеловечество — в русской религиозной философии — идея о совершенном человечестве как конечной цели исторического развития общества.

Брахман — душа мироздания в индийской философии или пантеистическое первоначало.

Верификация — эмпирическая проверка суждений на предмет их истинности.

Виртуальное — возможное, которое при определенных условиях способно превратиться в реальное.

Волюнтаризм — идея, по которой человек сам формирует свой жизненный путь, а также представление о том, что в основе мира и человеческой деятельности лежит не разум, а воля.

Всеединство — философский принцип единства какого-либо множества, когда каждый элемент этого множества является частью целого, но в то же время не сливается с ним полностью, сохраняя свою самостоятельность.

Гедонизм — идея, по которой следует стремиться к удовольствиям и избегать страданий.

Гелиоцентризм — представление об устройстве мироздания, по которому его центром является Солнце, а другие небесные тела движутся вокруг него.

Геоцентризм — представление об устройстве мироздания, по которому его центром является неподвижная Земля, а другие небесные тела движутся вокруг нее.

Гилюзоизм — философская идея, по которой все предметы живой и неживой природы одушевлены.

Гносеология — раздел философии, посвященный исследованию проблем познания.

Дао — естественный путь вещей в древнекитайской философии.

Дедукция — способ рассуждения, при котором из общего правила делается вывод для частного случая.

Деизм — представление о Боге, по которому он создал мир, наделил его законами и самоустранился.

Диалектика — философское учение о всеобщей взаимосвязи и вечном изменении вещей.

Дуализм — одновременное наличие у чего-либо двух, как правило, противоположных качеств или свойств.

Идеализм — философское представление, по которому реально и вечно существует некое бестелесное (сверхчувственное) начало, которое порождает (творит) материальный мир.

Идеальное — не воспринимающееся органами чувств и не имеющее физических качеств.

Идеальный Абсолют — бестелесное (сверхчувственное) первоначало мира (Бог, Мировой Разум, Душа Вселенной и т.п.).

Изостения — равновесие противоположных суждений в учении античных скептиков.

Индукция — способ рассуждения, при котором путем обобщения нескольких частных случаев выводится одно общее правило.

Интуиция — способность к непосредственному постижению истины без доказательств и обоснований.

Иррационализм — философское положение, по которому действительность невозможно постичь рассудочными способами.

Историософия — философское осмысление истории.

Карма — в индийской философии — судьба любого живого существа, предначертание, обусловленное всей совокупностью предыдущих жизней.

Концептуализм — одно из решений средневековой полемики об универсалиях, по которому последние существуют после вещей в качестве понятий ума (то же, что умеренный номинализм).

Космос — в переводе с греческого — общий порядок мироздания — Вселенная, понимаемая как нечто гармоничное, прекрасное, упорядоченное.

Космополитизм — идея, отрицающая национальные и государственные границы во имя единства человеческого рода, рассматривающая человека как «гражданина Вселенной».

Либи́до — в учении З. Фрейда — бессознательное сексуальное влечение.

Логика — наука о формах и законах правильного мышления.

Логос — в учении Гераклита, стоиков и христиан — Мировой Закон, божественный принцип, управляющий миром.

Майевтика — философский метод Сократа, помогающий человеку через противоречия, сомнения и рассуждения найти всеобщую истину.

Материализм — философское представление, по которому реально и вечно существует физический (материальный) мир, а все духовные явления — это результат деятельности человеческого сознания, которое представляет собой высшую стадию эволюции физического мира.

Материальное — воспринимающееся органами чувств и имеющее физические качества.

Материя — совокупность всего физического, чувственного (материального).

Метафизика — учение о сверхприродном, сверхчувственном (или о высшем мире, находящемся за пределами нашего физического мира, или об универсальных законах последнего).

Методология — философское учение о методах познания и деятельности, а также сама совокупность этих методов.

Мистика — направление в духовной жизни средневековья, не допускающее возможности осмысления религиозных догматов, их обоснования средствами разума, призывающее только к безрассудной вере в них, а также (шире) — направление в духовной жизни, практикующее иррациональное, интуитивно-непосредственное постижение божественного и слияние с ним.

Монотеизм — единобожие, религиозное представление, по которому существует только один Бог.

Натурализм — философская идея, признающая природу первичной реальностью и главным объектом познания, а также стремящаяся объяснить все только естественными (природными) причинами.

Нирвана — в индийской философии — прекращение земных рождений, воссоединение с Брахманом.

Номинализм — одно из решений средневековой полемики об универсалиях, по которому последние существуют после вещей, только в качестве их названий (имен).

Ноосфера — в философии русского космизма — принципиально новая стадия мировой эволюции, когда решающей силой дальнейшего развития становится человеческий разум, целенаправленно преобразующий и совершенствующий Вселенную.

Ноумен — в философии И. Канта — «вещь в себе», то, что объективно существует, но не дано человеку ни в опыте, ни до него, и поэтому непознаваемо.

Объект — внешний по отношению к человеку мир.

Объективное — существующее само по себе, то есть вне человека и независимо от него .

Онтология — раздел философии, посвященный изучению (постижению) Бытия.

Отчуждение — в учениях Гегеля, Фейербаха и Маркса — процесс отделения какого-либо творения или продукта от его творца, при котором творение становится независимым от своего создателя и враждебным ему.

Пантеизм — представление о Боге, по которому он тождественен мирозданию.

Патристика — философская деятельность «отцов» церкви — основоположников христианского миропонимания.

Позитивизм — философское направление второй половины XIX — XX вв., по которому философия должна отойти от метафизических вопросов и стать методологией науки.

Политеизм — многобожие, религиозное представление, по которому существует много богов (язычество).

Прагматизм — философское течение, базирующееся на практике как критерии истины и смысловой значимости. Его происхождение связывают с именем американского философа XIX в. Ч. Пирса, который первым сформулировал «максимум» прагматизма.

Психоанализ — учение З. Фрейда о человеческой психике, а также созданная им теория и практика лечения психических заболеваний, одно из направлений в психологии.

Психология — наука, изучающая многообразный мир человеческой психики.

Рационализм — философское положение, по которому мир устроен разумно и поэтому вполне может быть познан рассудочными средствами, а также идея о приоритете последних перед чувственным опытом в деле познания.

Реализм — одно из решений средневековой полемики об универсалиях, по которому последние существуют до вещей, в особом сверхчувственном мире и являются их причинами.

Релятивизм — философское положение, по которому все в мире относительно и поэтому ни о чем нельзя высказываться определенно и окончательно.

Сансара — в индийской философии — колесо перерождений индивидуальной души.

Секуляризация — идейное и фактическое размежевание светского и духовного, мировоззренческое отделение Бога от человека, религии от философии.

Сенсуализм — философская идея, по которой органы чувств предоставляют нам более верную информацию об окружающем мире, чем разум.

Силлогизм — дедуктивное умозаключение.

Скептицизм — философское сомнение в достоверности каких-либо положений.

Соборность — в философии славянофилов — принцип сочетания личного и общего, добровольного союза людей для совместной деятельности.

Солипсизм — философская идея, по которой каждый человек может полагать единственной существующей реальностью самого себя, а все остальное — своими ощущениями.

Софизм — внешне правильное доказательство заведомо ложных утверждений с помощью преднамеренного нарушения логических законов.

Социализм — учение и общественно-политическое движение, выступающее за построение общества без частной собственности, основанного на принципах справедливости и солидарности людей.

Софиология — в русской религиозной философии — учение о Божественной Премудрости — главном принципе, по которому устроено мироздание.

Сублимация — в учении З. Фрейда — преобразование сексуальной энергии в различные несексуальные виды деятельности.

Субъект — человек, познающий внешний по отношению к нему мир

Субъективизм — философская идея, по которой человек видит мир только в масштабе собственного восприятия.

Субъективное — существующее в духовном, внутреннем мире человека и зависящее от него.

Схоластика — средневековая философия, направленная на рациональное подкрепление религиозных догматов.

Тавтология — высказывание, в котором две части одновременно следуют друг из друга (подразумевают друг друга).

Теизм — религиозное представление, по которому Бог является Творцом мира и постоянно его контролирует.

Теодицея — богооправдание — религиозно-философская проблема объяснения существующего в мире зла.

Теоцентризм — религиозно-философское представление, по которому главным предметом постижения должен быть Бог как причина и цель всего существующего, центральное звено мироздания.

Универсалии — в средневековой философии — общие понятия.

Утилитаризм — идея, по которой философия должна заниматься не отвлеченными вопросами, а проблемами реальной человеческой жизни и приносить конкретную пользу.

Утопия — социально-философское учение, рисующее модель идеального общественного устройства (или вообще какой-либо идеальный проект).

Фатализм — идея о предопределенности всего существующего, в том числе — любой человеческой жизни.

Феномен — явление — то, что воспринимает познающий мир человек в своем чувственном опыте.

Эвдемонизм — идея о том, что главной задачей философии должен быть поиск индивидуального человеческого счастья.

Эволюция — процесс изменения, развития.

Эвристика — философский метод, при котором вместо усвоения готовых ответов человек путем размышлений должен сам находить истину.

Экзистенциализм — направление в философии XX в., полагающее главным предметом изучения (постижения) не объективный мир, а индивидуальное человеческое существование.

Экзистенция — индивидуальное существование.

Эмпиризм — философская идея, по которой основным источником познания должен быть чувственный опыт.

