

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Томский индустриальный техникум

**Методическое пособие
по курсу "Основы философии"**

Номинация: «Лучшее методическое пособие»

Разработал преподаватель

Шутова Анастасия Николаевна

8 923 419 77 81

Anastasiyach84@mail.ru

Томск 2013

Методическое пособие по дисциплине "Основы философии" для студентов очной, заочной формы обучения

Аннотация

Учебная дисциплина «Основы философии» направлена на освоение студентами основ философии как самостоятельной формы знания. Пособие может быть полезно преподавателям, студентам, всем, интересующимся проблемами философии и культуры.

Содержание курса заключается в создании у студентов представления о способах философского осмысления действительности, проблем человека, общества, культуры и т. д.

Учебная дисциплина «Основы философии» направлена на формирование общекультурных компетенций, таких как

ОК-1 Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.

ОК-2 Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

ОК-7 Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, умение намечать пути и выбрать средства развития достоинств и устранить недостатки.

ОК-9 Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы

Цель изучения дисциплины «Основы философии» раскрыть предмет и метод философии помочь разобраться в основных этапах формирования философских идей и теорий, вариантах постановки и решения проблем человека, общества.

Задачи изучения дисциплины:

- а) воспитание у студентов гражданской ответственности, стремления к постоянному профессиональному росту, к высокой нравственной, эстетической и политической культуре
- б) помочь осмыслить с философских позиций глубину преобразований во всех сферах общества;
- в) сформировать у студентов культуру рационального мышления: умение свободно оперировать понятиями, обосновывать или подвергать критике те или иные суждения, отделять существенное от второстепенного, раскрывать взаимосвязи, выявлять и анализировать противоречия;

г) привить любовь к философским размышлениям, помочь человеку в его жизненном самоопределении, в придании своему бытию подлинного смысла;

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

Иметь представление:

- О предмете и методах философии
- О различных направлениях в концепциях философских учений
- О многомерности феномена человека и человеческого бытия
- О глобальных проблемах современности

Знать:

- Основные вехи развития мировой философской мысли
- Нравственные нормы регулирования отношений между людьми в обществе

Тематический план

Тема 1. Введение. Общая характеристика философии

Тема 2. История развития философии, основные направления, школы философии

Тема 3. Онтология.

Тема 4. Гносеология. Философия познания

Тема 5. Человек как предмет философии. Философская антропология

Тема 6. Наука и её роль

Тема 7. Будущее человечества.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый студент! Составитель данного пособия постарались как можно полнее отразить в нем требования нового госстандарта. Безусловно, небольшое количество часов, отводимых на аудиторное изучение курса философии, делает невозможным охват всех предлагаемых тем и вопросов на занятиях.

Прежде всего, обратите внимание: *осмысление* действительности – основная задача философии. Поэтому, в отличие от других дисциплин, изучаемый материал следует не зазубривать, а *понимать*. При изучении философии только наличие понимания обуславливает возможность запоминания материала и способность изложения как своей, так и чужой точки зрения.

Из вышесказанного следует, подготовка к занятиям по философии не требует ознакомления со всем объемом рекомендуемой литературы. Для качественного усвоения материала по какой-либо теме, порой, достаточно *вдумчиво* прочесть одну хорошую работу, в которой раскрыта рассматриваемая проблематика, не предвзято представлены различные точки зрения на тот или иной вопрос. В противном случае Вы можете запутаться в огромном философском материале, который требует для своего понимания больших *интеллектуальных усилий*, время и специальной подготовки. Здесь уместно привести слова Гераклита Эфесского: “Многознание уму не научает”.

Перефразируя слова другого мыслителя – М.Хайдеггера, можно сказать, что как о часах мы вспоминаем, когда нам нужно узнать время, так и философские проблемы и вытекающие из них философские вопросы возникают из-за *необходимости* человеческого духа решить, как жить правильно, свободно и осмысленно. В силу чрезвычайной сложности поставленной проблемы, мы не можем однозначно ответить на все возникающие вопросы. Поэтому напрасно искать в произведениях мыслителей готовые решения. Ведь ценность философии состоит не только в том, что за время своего существования она показала ошибочность многих ответов, дала различные решения на поставленные вопросы, но и в том, что незавершенностью своих ответов пробуждала и пробуждает человека к поиску истины. Таким образом, философия показывает нам всю необычайность, сложность, неоднозначность нашего существования и ставит перед нами задачу свободного самоопределения на основе разума и приобретенного опыта.

Поэтому, при изучении любой темы, надо помнить о следующих вопросах, помогающих ориентироваться в многообразии философских проблем: зачем нужна философия? какой смысл она имеет? почему возникла та или иная философская проблема?

как связано ее решение у того или иного философа с жизнью человека и общества? Необходимо помнить слова Н.О.Лосского: “Решение всякого философского вопроса дается с точки зрения мирового целого”. Это означает, что философия в отличие от частных наук (математики, физики, биологии и др.) изучает не часть реальности, не отдельные стороны, свойства и отношения, присущие различным предметам и явлениям мира, а реальность во всех ее частях и моментах без исключения. Она изучает *всеобщие* свойства мира и наиболее общие моменты отношения человека к миру. В связи с этим, следует учесть, что первые занятия как бы закладывают фундамент Вашего последующего понимания философии.

При подготовке к занятиям и самостоятельном изучении философии следует соблюдать систематичность и последовательность в работе. Необходимо сначала внимательно ознакомиться с темой занятия. Затем, найти в учебном пособии, конспекте лекций соответствующие разделы и прочитать их. Осваивать изучаемый материал следует по частям. Для этого Вы должны разбить его на небольшие, но законченные части (в учебном пособии им обычно соответствуют параграфы или разделы). Встречающиеся в тексте незнакомые слова следует не только пытаться понять из контекста, но и проверить их значение по философскому словарю. Советуем Вам завести собственный словарь, в который Вы будете записывать новые, незнакомые философские термины.

За время своего существования философия выработала особую культуру философствования, свой язык, традицию подачи устных и письменных текстов. Не освоив ее, Вы вряд ли научитесь грамотно размышлять, будете высоко оценены преподавателем или приняты в кругу философов-профессионалов.

Для достижения успеха в изучении новой для Вас дисциплины следует, во-первых, знать значение употребляемых терминов, категорий (например, субъект, объект, познание, онтология, сущность, экзистенция, человек и т. п.). Ведь мы мыслим, прежде всего, с помощью понятий. Во-вторых, аргументация Вашей устной и письменной речи должна быть последовательной и логичной. Для этого при изучении материала необходимо уловить как *логику*, так и *метод* рассуждений того или иного автора. Последнее практически не возможно, если Вы будете читать лишь учебные пособия. Поэтому, после того как Вы уяснили суть рассматриваемой проблемы на основе адаптированных учебных пособий, необходимо приступить к изучению дополнительной литературы. Определите круг монографий, статей, имеющих отношение к тому или иному вопросу. Ознакомившись с литературой, нужно составить конспект прочитанного. Затем, самостоятельно ответить на поставленные вопросы. При этом постарайтесь уяснить последовательность смысловых частей и выработайте план изложения.

После изучения какой-либо темы или ее отдельных разделов необходимо полученные знания привести в систему, связать воедино весь проработанный материал. Если Вы не уяснили предыдущий материал, то изучение последующего может быть затруднено. Так, понимание сознания у тех или иных мыслителей базируется на понимании бытия, поэтому не усвоив тему: “Философия бытия” нельзя хорошо усвоить тему: “Сознание” и т. д. Непонимание логики развития, преемственности в философии, ее единства в многообразии приведет к тому, что философский процесс предстанет в Вашем сознании в виде произвольного собрания различных мнений. Вы можете запутаться в изучаемом материале, а Ваш ответ будет отличаться противоречивостью и эклектикой.

В целом, изучая философию, *приложите усилия* на то, чтобы:

1) увидеть различие взглядов, концепций; 2) выявить основание, на котором строится та или иная концепция или система; 3) раскрыть внутренний смысл выдвигаемых идей; 4) определить насколько доказательна та или иная концепция или система; 5) представить рассматриваемые философские проблемы в развитии; 6) провести сравнение различных философских концепций по той или иной проблеме; 7) отметить практическую ценность данных философских положений; 8) аргументировано изложить собственную точку зрения на рассматриваемую проблему.

Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам избежать ошибок в учебном процессе и облегчат знакомство со сложным, но увлекательным миром философии.

Тема 1. Введение. Общая характеристика философии

Предмет философии. Философское вопрошание, специфика постановки вопросов. Философия как мировоззрение, наука, искусство. Понятие рефлексии. Место и роль философии в культуре. Зарождение философии; мифология, религия, философия. Специфика философии в сравнении с наукой, религией, искусством. Мировоззренческая и методологическая функции философии.

Основные понятия

Мировоззрение - система взглядов на объективный мир и место в нем человека, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их идеалы и ценности.

Ценность - термин, используемый для указания на гуманистический смысл и социокультурное значение определенных явлений действительности.

Ценностные ориентации - важнейшие элементов духовной структуры личности, ограничивающие значимое, существенное для данного человека от незначимого, несущественного.

Идеи - идеальные сущности, находящиеся вне конкретных вещей (Платон). Это отношение к тому, что лежит за пределами личного опыта - к запредельности. Иначе говоря, это форма постижения в мысли высших ценностей, форма проектирования человека, его целей.

Диалектика - это учение о том, как могут быть и как бывают тождественными противоположности и при каких условиях они переходят друг в друга.

Философия - это теоретическое мировоззрение, т.е. умозрение вечных идей и высших ценностей, познание смысла и приобщение к смыслу.

Сущее - совокупность многообразных проявлений бытия; многообразие действительного, то, что есть; оно не идентично данному, т.к. охватывает также и неданное.

Антропоцентризм - философское мировоззренческие принцип, содержанием которого является понимание мира в связи с включенностью в него человека как сознательного, деятельного существа.

Краткое содержание

Мир, в котором живет человек, чрезвычайно сложен и противоречив как по содержанию, так и по тем связям, которые обеспечивают его единство как изменчивого, наполненного взаимоисключающими друг друга противоположностями. Человеку любой исторической эпохи необходимо понять смысл и цели своей деятельности, научиться видеть жизненные перспективы.

Философия сделала открытие: «Бытие человека - бытие в мире ценностей». Это означает то, что каждый человек живет так, что в своей деятельности реализует систему своих ценностей. При этом он руководствуется определенным представлением о мире. Его программа жизни имеет под собой две «опоры»: знания и ценности. Познанием движет стремление к истине. Ценностное сознание воплощает в себе отношение людей к реальности в соответствии с их целями, с тем или иным пониманием смысла жизни. При всей их разнородности познавательный и ценностный способы освоения мира должны быть как-то уравновешены и приведены в согласие. Философия и есть ценностное понимание мира, высшее единство истины, добра и красоты. При этом она теоретически обобщает достижения науки и культуры, всей человеческой истории, выступая в форме теоретического мировоззрения, высшей по отношению к мифологии и религии как исторических типов мировоззрения, предшествующих философии.

В системе духовной культуры философия берет на себя роль критической *рефлексии* жизненного опыта, формирует наиболее общие идеи или идеалы, на которых базируется культура определенного исторического типа общества. Вот почему определенная философская картина мира представляет собою диалектическое единство сущего и должного, в котором сущее критикуется с позиций должного (идеала), - при этом авторы конкретной философской системы как правило выступают от имени всех членов общества. Здесь отражается специфическая роль философии в обществе: выступая квинтэссенцией духовной культуры эпохи, она решает прежде всего смысло-жизненные проблемы человека. Поэтому антропоцентризм является характернейшим признаком философского знания. Как философский мировоззренческий принцип, антропоцентризм является таким пониманием мира, в который включен человек как сознательно деятельный фактор, определяющий в конечном счете бытие мира.

В развитии философии проблема человека в окружающем мире всегда являлась ведущей, а в настоящее время она играет решающую роль в понимании современного мира. Ее становление было связано с пониманием человека не просто как биосоциального существа, но с осознанием человеком себя как индивида и личности. Содержание принципа антропоцентризма исторически менялось вслед за изменением понимания сущности

человека и развитием научного знания о природе человека. (См.: от Протагора - «человек есть мера всех вещей», Сократа - «человек мыслящий есть мера всех вещей» и Демокрита - «человек как микрокосм» до Вернадского В.И. - «человечество как геологическая сила», ставшее сознательным соучастником мировой эволюции, что выдвигает на первый план нравственные и все остальные духовные качества личности).

Развития антропоцентризма показало, что на ранних этапах человек выступает как результат эволюции мира, затем становится постепенно участником мирового процесса, а в настоящее время превращается в решающий фактор организации мира

Вопросы для самоконтроля.

1. Каково содержание мифологического сознания?
2. Что является предметом философского мировоззрения?
3. Какие исторические типы мировоззрения предшествовали философии?
4. Почему философия является высшим историческим типом мировоззрения?
5. В чем специфика философского отражения мира?
6. Как соотносятся научная и философская картины мира?

Литература.

1. Алексеев П.В., Панин А.В., Философия: Учебник. Изд. 3-е, переработанное и дополненное –М.: Проспект, 2000.
2. Основы современной философии: Уч. для вузов. – СПб: Лань, 1997.
3. Основы философии: Уч. пос. для вузов. –М.: Владос, 1997.
4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. –М., 2000.
5. Философия: Учебник для вузов. –Р/Д.: Феникс, 1995 (и последующие годы).
6. Философия: Учебник. 2 изд., испр. и доп. –М.: Юристь, 1998.

Тема 2. История развития философии, основные направления, школы философии

2.1. Цивилизационные особенности становления философии. Условия возникновения философии в древней Греции. Специфика восточной и западной философии.

Краткое содержание

Как и древнегреческая цивилизация в целом, эллинская философия - во многих отношениях уникальное явление. Подобно тому, как греческие полисы представляли собой особый вид человеческой цивилизации, качественно отличный от Древнего Востока, так и философское творчество эллинов впервые демонстрирует нам автономную, самостоятельную философию, постепенно освобождающуюся от авторитетов мифа и ритуала. Вместе с тем именно греческая философская традиция стала основой позднейшей западноевропейской, а потому, изучая ее наследие, мы в известной мере знакомимся с собственными духовными предками.

Античная культура многим обязана Востоку. Греческие авторы охотно говорили о египетском, финикийском или персидском происхождении самых различных ее элементов. Более того, протоэллинская Крито-микенская цивилизация была в высшей степени близка цивилизациям Ближнего Востока по своему внутреннему устройству. Разрушенная в результате нашествия варваров-дорийцев, она осталась в образах эпических поэм Гомера и археологических памятниках.

"Илиада" и "Одиссея" - поэмы-сказания, которые традиция приписывает легендарному слепому поэту-певцу (аэду) Гомеру - самый древний из дошедших до нас памятников духовной культуры Эллады. Из них мы узнаем о мировоззрении древних греков и в первую очередь об Олимпийской религии - представлениях о многочисленных божествах, местопребыванием которых народная фантазия считала гору Олимп.

Находя бесчисленное множество параллелей между верованиями греков и других индоевропейских народов, прежде всего, индийцев, отметим также одно существенное различие. Оно связано с источниками, по которым мы можем судить о религиозных традициях и мифах эллинов и индийцев.

Простое сравнение античных памятников с индийскими указывает на отсутствие в культуре Древней Греции памятника (или памятников), подобных индийским Ведам, т.е. текстов, зафиксировавших греческие мифы в "первозданном виде". Не следует забывать, что

мифы эллинов дошли до нас благодаря позднейшим художественным и философским произведениям, т.е. пройдя через множество фильтров, будучи многократно переработанными и переосмысленными.

В отличие от Гомера, труд Гесиода - по крайней мере, в основных его частях - можно датировать, хотя и не вполне точно, VII - VIII веками до н.э. И в то же время нельзя не учитывать того обстоятельства, что от "изначальной" стихии греческой религии Гесиода отделяет еще большее расстояние, чем Гомера. Олимпийских богов он трактует в значительной степени аллегорически, как безличные силы, или первоначала природы. Гесиод задается вопросом, "что прежде всего зародилось?" Его поэт-мыслитель адресует Музам. В ответ он слышит рассказ о происхождении богов (теогонию).

Мировой процесс начинается с Хаоса - первичного, изначального, бесформенного состояния Вселенной. Предметы не имели четких очертаний, даже земля и небо не были отделены друг от друга. Последующая история Вселенной - это история ее упорядочения. Из Хаоса рождаются боги - Гея-Земля, Уран-небо и страшный подземный мир - Тартар, а затем - прекрасный Эрос, Нюкта-Ночь и т.д. Всего во Вселенной сменили друг друга шесть поколений богов. Начиная с пятого, мир представляет собой царство Зевса - бога-громовержца. Многочисленные боги и богини, подчиненные ему, - это дети, рожденные от Зевса богинями и смертными женщинами.

Отношение древних к грекам богам-олимпийцам во многом сходно с воззрениями индоариев. Как и ведийские божества, жители Олимпа - отнюдь не идеальные персонажи. Они тщеславны, корыстны, обуреваемы страстями. Самая поразительная их черта, о которой часто идет речь в античной словесности, - завистливость. Боги завидуют смертным людям, и человек, добившийся успеха, прежде всего боится гнева бессмертных богов. Главным способом ублажить их (и в то же время держать под контролем) является искусство жертвоприношений. В то же время боги отнюдь не всемогущи. Они, как и люди, находятся во власти судьбы. Эту таинственную и беспощадную силу греки именовали по-разному: мойра, ананке, морос и т.д. Перед судьбой равны все - и простые люди, и герои, и сами бессмертные боги. Представление о ней можно рассматривать как прообраз закона, управляющего мирозданием. Поиск этого закона позднее стал одной из главных задач греческой философии.

Отношение эллинских философов к народной олимпийской религии всегда было критическим. Они толковали мифы иносказательно. Значительно ближе к построениям ранней греческой философской мысли оказалось другое религиозное течение - орфизм.

В основе этого учения лежит культ Орфея - мифического музыканта и певца, отправившегося в царство мертвых за своей погибшей женой Эвридикой, но утративший ее вновь, нарушив запрет не оглядываться во время обратного пути из Аида. Этот миф и связанный с ним культ существовали в контексте более широкого течения - дионисийской религии. Дионис считался богом растительности и виноделия. Мистерии, посвященные ему, приобретали характер оргий, во время которых должно было происходить "раскрепощение" человека, освобождение его от норм повседневного поведения. Как и у сторонников олимпийского культа, у орфиков были свои мифы о происхождении мира - например, представление о его рождении из гигантского зародыша-яйца. Но, вероятно, самое интересное в орфизме, с точки зрения становления греческой философии - это учение о метемпсихозе - переселении душ, роднящее эту эллинскую традицию с индийскими воззрениями на сансару и закон кармы. Преодоление этого закона, разрыв цепи перевоплощения и достижение душой после смерти "острова блаженных" было основной целью очистительных обрядов, практиковавшихся орфиками.

Брожение умов VII - VI вв. до н.э., кризис ритуальной олимпийской религии и отход от нее (во всякой случае, от буквального ее истолкования) наиболее образованной, мыслящей части эллинского общества являлись, как об этом свидетельствуют сходные ситуации в истории других цивилизаций (сохранивших больше свидетельств о распаде ритуальных религий), следствием острого осознания в первую очередь духовно-практических, экзистенциальных проблем - проблемы смысла человеческого существования, соотношения индивида и Вселенной и т.д. Именно нерешенность этих вопросов, сама постановка которых была невозможна на языке традиционной народной религии, вызывала к жизни целый спектр религиозно-этических течений. В их рамках со временем и зародилась философская мысль.

Античная традиция донесла до потомков память о "семи мудрецах". Существует несколько списков этих древних ученых мужей, самых авторитетных для греческого сознания. Однако во всех вариантах непременно присутствовало имя Фалеса Милетского. Его принято считать первым философом Эллады. Таково, во всяком случае, было мнение Аристотеля. Правда, Аристотель жил двумя столетиями позже и - что еще более существенно - в совершенно иную эпоху. Что же касается более близких к времени жизни Фалеса сообщений, то, анализируя их, мы находим в его образе не слишком много черт, отличающих этого философа от остальных "мудрецов". Всех их - и законодателя Солона, и Клеобула, и Хилона - занимала, судя по сохранившимся свидетельствам, проблема правильного - т.е. нравственного и разумного - поведения человека. И в основе их воззрений

лежала идея меры. Именно следование ей обеспечивало, согласно общим представлениям, счастье и преуспевание людям.

"Мера - наилучшее!" - утверждал Клеобул. "Ничего сверх меры!" - вторил ему Солон. Понять границы своих возможностей, осознать пределы самого себя - вот условие истинно благого образа жизни. И, наоборот, зло ассоциировалось у семи мудрецов с безмерностью, с потворством человеческим страстям, с беспредельностью, с переходом границы допустимого. Соотношение меры и безмерного, предела и беспредельного стало главной темой ранней греческой философии.

Вопросы для самоконтроля.

1. Как возникает философия, каковы ее специфические особенности, с какими потребностями и социальными вопросами она связана?
2. Каковы причины разложения мифологического мировоззрения?

Литература.

1. Введение в философию. – М., Высшая школа, 1989, - Ч.1.
2. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., Высшая школа, 1988
3. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. – М., Высшая школа, 1991.
4. История философии в кратком изложении. –М: Высшая школа, 1991.

2.2. Общая характеристика восточной философии: Индия и Китай. Основные черты: мифологизм, мистицизм и т.д. Восточные религиозно-философские учения: буддизм, даосизм, конфуцианство, джайнизм и т.д.

Основные понятия

Небо - верховное божество и высшее олицетворение разума, целесообразности, справедливости и добродетели. Претендуя на родство с Небом, китайские правители стали именовать свою страну Поднебесной (тянь-ся), а себя сыновьями Неба (тянь-цзы). Для них отождествление себя с Небом означало принятие на себя ответственности за весь мир.

Концепция инь-ян - деление всего сущего на два начала, женское и мужское. Мужское начало ян ассоциировалось с солнцем и со всем светлым, ярким и сильным. Женское начало инь было связано с луной, со всем темным и мрачным. Оба начала тесно взаимосвязаны и гармонично взаимодействуют.

Концепция усин - взаимодействие и взаимопроникновение пяти основных элементов, первосубстанций (огонь - вода - земля - металл - дерево).

Благородный муж (цзюнь-цзы) - социальный идеал Конфуция, эталон для подражания. Должен обладать такими качествами как гуманность (жэнь), чувство долга (и), верность и искренность (чжэн), благопристойность и соблюдение церемоний (ли). Благородный муж - честный, бесстрашный, понимающий, внимательный в речах и осторожный в делах.

Культ предков и нормы «сяо» - быть почтительным сыном обязан каждый, а особенно - человек грамотный и образованный, стремящийся к идеалу цзюнь-цзы. Почитанию родителей китайские философы придавали глубокий смысл символа социального порядка. Сяо - это основа гуманности.

Дао (путь) - всеобщий Закон и Абсолют. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно дает начало имя и форму всему сущему. Дао проявляется через свою эманацию

Краткое содержание

Философские системы **древней Индии**, если сравнивать их с другими, современными им системами, в ряде аспектов, особенно в плане онтогенеза, изначального единства макро- и микромира, природы и человека представляются более глубокими и философски насыщенными. Конечной целью духовного поиска философов Древней Индии являлись освобождение от тягот бренной жизни, спасение в великой пустоте и вечном небытии стоящем вне феноменального мира. Особенность индийских религий - их интровертированность, акцент на индивидуальный поиск, на стремление и возможности личности найти собственный путь к цели, спасение и освобождение для себя. Ортодоксальные философские доктрины древней Индии были тесно связаны с социальной варновой и кастовой системой. Буддизм стал религией и философией нового типа, которая преодолела условности кастового неравенства, но в результате оказалась вытесненной за пределы Индии и получила

распространение в Юго-Восточной и Центральной Азии и на Дальнем Востоке, став мировой религией.

Все школы и направления **китайской философии** вырастают из общей основы, которую можно назвать культурой Дао. В социально-историческом и теоретическом срезе становление китайской философии охватывает два периода: 1) родовой и 2) переходный от рода к государству с соответствующими типами родового и переходного мировоззрений. Культура Дао сложилась в первый период. Дао понимается как сущность жизни. Геометрически Дао изображают в виде сферы с вписанным в нее кубом. Жизненные функции Дао поддерживаются вселенскими ритмами инь и ян: ян воспринимается извне и генерируется внутри Дао сферой, инь - кубом. Организм Дао наполнен пустотой, в которой растворены идеальное, духовное и телесное качества. Пустота пронизана системой энергетических полей. Пять иньских полей располагаются по горизонтали, они взаимодействуют по кругу и в такой же последовательности поочередно заходят в центр. Пять янских полей располагаются вертикально и взаимодействуют по траектории в виде восьмерки и тоже в определенной последовательности входят в центр. Все энергетические поля являются парными аналогами друг друга. В центре - противоположные поля инь и ян сливаются в единство и образуют новый ритм цзы. Вместе с инь и ян он составляет генетическую триаду культуры Дао: инь-цзы-ян. В полном цикле сопряжения поля сплетают 25-частную спираль Дао.

С началом разрушения рода и зарождением государства культура Дао деформировалась. Элементы инь и ян сходят со своих спиральных орбит, в центробежной направленности разрывают объем Дао, а в центростремительной сталкиваются в противоборстве. В результате Дао ввергается в хаос.

Движимый трагическими обстоятельствами хаоса человек сознательно берет на себя заботу о восстановлении гармонии культуры Дао. Это делают отдельные способные к тому личности. Они ставят себя на место центрального элемента цзы в системе архетипа у чан-усин, восстанавливают генетическую триаду инь-цзы-ян и реставрируют Дао. Их теоретическое творчество и проповедуемый ими образ жизни в каждом реставрируемом ими типе культуры Дао принимает статус философии. Такие люди получают имя цзы и потому все древнекитайские философы называются цзы: Лао-цзы, Кун-цзы, Мэн-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы, Мо-цзы, Сюнь-цзы и другие.

Философы направляются в центр Дао как ставленники природных и социальных верхов и низов: от широкой Земли и народа (минь), от высокого Неба и правителя (цзюнь). Соответственно они реставрируют Дао на горизонтальной и вертикальной составляющих архетипа у чан/усин. В китайской философии рождаются два основных направления - даосизм и конфуцианство, между которыми помещается призванное интегрировать их учение "Книги перемен".

Каждое из направлений вырабатывает свой термин и понятие философии. В конфуцианстве философия называется хаосюэ, что является аналогом греческого слова ***. Дословно хаосюэ, как и в греческом языке, означает любовь к мудрости: хао - любить, сюэ - мудрость, учение. В даосизме философия называется цзюэсюэ - отрицание мудрости: цзюэ - отрицать, сюэ - мудрость. Однако это только отрицание иллюзорной человеческой самости и утверждение подлинной всеобщей самости человека, входящей в даосизме в понятие цзыжань - естественность. В качестве любви даоская цзюэ сопоставима с другим греческим словом, означающим любовь - ***). Даоская философия цзюэсюэ, противоположная конфуцианской хаосюэ, в греческой транскрипции может быть названа агапософия (от *** и ***). Учение "Книги перемен" вырабатывает свой термин и понятие философии, которые не изрекаются в слове, но выражаются символически в триграммах и гексаграммах. Таким образом, китайская философия вводит в мировую философскую культуру не один, а сразу три термина и соответственно три идеи философии.

Реставрация культуры Дао конфуцианством, даосизмом и ицзинистикой начинается с духовной сущности. Этим определяются исходные характеристики древнекитайской философии:

1. В своих истоках и эволюции китайская философия есть философия Дао (в аналогах инь и ян - это философия Дао и Дэ).
2. Китайская философия начинается с решения духовно-нравственной проблематики.
3. Китайская философия сознает и именуется себя в специальных терминах, понятиях и идеях, стоит вровень с мировой философией и открывает путь историко-философской компаративистики.

Древнекитайская философия Дао в составе даосизма, конфуцианства, учения "Книги перемен", школы Мо-цзы и легистов выработала собственные понятия и идеи философии и оказала определяющее влияние на развитие всей духовной культуры Китая.

Даосизм базируется на горизонтальной (иньской) составляющей архетипа у чан/у син, мировоззренчески обращен на родовое прошлое, в котором усматривает природно-социальный идеал. Даоский идеал человека - совершенномудрый человек (шэн жэнь). Он

выдвигается в центр Дао на место цзы в качестве духовного наставника Поднебесной. Совершенномудрый центрирует Поднебесную и во всех жизненных значениях превращает ее в единую семью и дом.

Лао-цзы отрицательно оценивает тогдашнее настоящее и называет его хаосом. Причину хаоса он усматривает в нарушении цивилизацией естественного миропорядка Дао, в результате чего человек утрачивает подлинную самость. В пределе космических истоков Дао есть вселенская пустота, пронизанная натяженностью сил инь и ян. Свою философскую задачу Лао-цзы видит в том, чтобы вывести Поднебесную из трагических границ цивилизации, вернуть ее по эволюционному духовному маршруту к вселенской пустоте и оттуда провести по пути естественной генерации без цивилизационных помех. Все это Лао-цзы описывает как инволюционно-эволюционный космогенез Дао.

В даосизме существует несколько путей вхождения в Дао. Один из них пролегает через естественность (цзыжань), которой следует и само Дао: "Человек берет за образец Землю, Земля - Небо, Небо - Дао, Дао - естественность" (ДДЦ. § 25). Естественность уравнивает через среднее звено цзы борющиеся противоположности инь и ян и задает матрицу гносеологических, психологических, онтологических и социологических принципов даосизма: деяние недеяния, движение недвижения, учение неучения, служение неслужения, знание незнания, говорение неговорения и др. Эти принципы отливаются в философское суждение о Дао в виде парадокса: светлое Дао подобно темному Дао, наступающее Дао - отступающему, совершенное Дао - ущербному Дао.

В учении о познании ключевой предмет - Дао. Оно постигается человеком не по частям, а открывается ему в самопознании (цзы чжи) полностью в акте мгновенного просветления разума (сердца) при достижении состояния естественности.

Древнее конфуцианство представлено творчеством Конфуция (551 - 479 до н.э.), Мэн-цзы (ок. 372 - ок. 289 до н.э.), частично Сюнь-цзы (ок. 313 - ок. 238) и отражено в их сочинениях "Лунь юй", "Ли цзи", "Мэн-цзы", "Сюнь-цзы".

Конфуцианство базируется на вертикальной составляющей архетипа у чан/у син, мировоззренчески обращено в будущее. Конфуцианский идеал человека - благородный муж или сын правителя (цзюньцзы). Он выдвигается в центр архетипа Дао на место цзы как ставленник верхов. Благородный муж центрирует Поднебесную и превращает ее в одну социальную семью. Основная задача благородного мужа пробудить у народа веру к себе и повести его по пути духовно-нравственного совершенствования к новому цивилизационному Дао.

Подобно Лао-цзы, Конфуций отрицательно оценивает наличное состояние Поднебесной. "Великое Дао сокрылось во мраке", общество "Великого единения" (да тун) разрушилось и теперь нужно было через построение общества "Малого процветания" (сяо кан) идти к обществу "Великого процветания". Выход к нему Конфуций видит в цивилизационных духовно-нравственных началах.

Мудрец избирает в качестве путеводной нити духовный архетип у чан/у син. Поднебесная считается одной семьей. Все ее звенья соединяются отношениями сыновней почтительности и братской любви. Эти отношения образуют корень конфуцианской добродетели (дэ), из которого возвращается человеколюбие (жэнь), а из него - цивилизационное Дао. Связи между верхами и низами общества ритуализуются (ли) и скрепляются справедливостью/долгом (и), доверием (синь) и почитанием предков. Созданная таким образом система проецируется на космос и становится социоприродной. Космос антропоморфизируется и духовно-нравственные нормы архетипа у чан/у син начинают действовать на человека с силой естественной необходимости.

Аналогично тому, как Лао-цзы считает себя носителем естественности (цзы жань) в Поднебесной, так и Конфуций полагает себя единственным носителем культуры (вэнь). В силу этого Лао-цзы и Конфуций критически относятся друг к другу, что отразилось в текстах "Дао дэ цзин" и "Лунь юй" и положило начало историко-философской традиции в китайской философии.

Вопросы для самоконтроля.

1. В чем отличие древнекитайской философии от индийской?
2. Можно ли назвать даосизм оппозиционным мировоззрением?
3. В чем Вы видите основное различие даосизма и конфуцианства?
4. Какая взаимосвязь между религией и мифологией существовала в древней Индии?

Литература

1. Введение в философию. – М., Высшая школа, 1989, - Ч.1.
2. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., Высшая школа, 1988
3. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. – М., Высшая школа, 1991.

4. Азия. Диалог цивилизаций. СПб. 1996.
5. Категории буддийской культуры. СПб, 2000.
6. Радхакришнан С. Индийская философия, т.1, М. 1956,
7. Розенберг О. О. Проблемы буддийской философии. Пг. 1918
8. Философские вопросы буддизма. Нов-к. 1984.

2.3. Философия Античности: натурфилософия, основная проблематика. Античный атомизм и материализм. Проблема бытия. Софисты, Сократ, Платон, Аристотель. Изменение философской проблематики, обращение к проблемам этики. Человек как мера всех вещей. Скептицизм и релятивизм. Теория идей Платона. Материя и форма в философии Аристотеля.

Основные понятия

Мифология - фантастическое отражение действительности в первобытном сознании, воплощенное в характерном для древности устном народном творчестве.

Натурфилософия - философия природы, особенностью которой является преимущественно умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности.

Рационализм - философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей.

Субстанция - это некоторая постоянная основа явлений, без которых их мыслить невозможно. Понятие субстанции в строгом смысле этого слова сформировалось в философии Нового времени (у Декарта и Спинозы), греки же, пытаясь выразить идею субстанции, пользовались менее общими понятиями (терминами вещественных элементов).

Краткое содержание

Основной проблемой философии Древнего мира была проблема происхождения и устройства мира, рассматриваемого как единое целое. Первоначальным источником этих теорий была мифология - космогонические мифы, созданные на определенной стадии культурного развития всеми народами мира.

Для философии характерны отказ от мифологических образов и переход к рациональным мотивировкам. Возникновение ранней философии связано с общим духовным

скачком, который переживали в различных очагах древней цивилизации: Китае, Индии, Греции. Философия Древнего Востока в какой-то мере обобщала знания о природе, о мире вещей, окружающих человека, о его социальном бытии.

Философия Древней Греции не только унаследовала от Востока представление о естественной среде человека, но расширила его. Она поставила вопрос о происхождении Вселенной, а человек оказался в центре ее внимания. Недаром над входом в храм Аполлона, в Дельфах было начертано: «Познай самого себя».

Сфера интересов философии изменяется, она постепенно как бы нащупывает комплекс проблем, ставших постоянным предметом анализа не только в античной, но и в последующей европейской традиции. В этот комплекс входят: проблема первоначала, которая, соединяясь с проблемой движения, приводит к постановке Демокритом и Платоном вопроса о первичности материальной или идеальной субстанции; проблема соотношения знания и мнения, которая дает постановку вопроса о познаваемости мира; проблема правильного, нравственного поведения, проблема причинности и целесообразности природных явлений, проблема места и роли человека в государстве и др.

Перед тем, кто начинает изучать историю философии она предстает как мозаика суждений о строении мироздания, о судьбе мира, о природе человека, о том, что есть первоначало.

Первый круг вопросов связан с попытками определить основную стихию, начало мира. С анализа именно этой проблемы начинается философия. Начало философии, если относиться к нему с позиций европейского рационализма XX века, повергает в недоумение. О Фалесе читаем: «Началом всего он полагал воду, а мир считал одушевленным и полным божеств». «Анаксимандр Милетский сказал, что начало и основа всего сущего есть апейрон». О Гераклите: «Все обменивается на огонь и огонь - на все, подобно тому как золото (обменивается) на товары, а товары - на золото...» Эмпедокл считал основой бытия землю, воду, воздух и огонь, которые он называл «корнями вещей». Они несводимы друг другу и могут только смешиваться и разделяться.

Сталкиваясь с изложением первых философских учений, поневоле задаешься вопросом: почему эти игрушечные представления всерьез рассматриваются как колоссальные достижения духовной культуры? В чем их отличие от мифологических представлений?

В часто фантастических представлениях первых философов заложено начало новой формы общественного сознания. Она опирается на интеллект, рефлексирующий над духовной культурой в поисках оснований. Эти представления ценны не сами по себе (как

таковые они почти не выделяются из ряда мифологических), а как зерно будущей философии.

Когда ставится вопрос об основе мира и поиск начинает вестись не в мифологическом ключе, а в терминах вещественных элементов (вода, огонь, воздух, земля, эфир), ответ обнаруживается в соответствующей плоскости: одно из традиционно выделяемых веществ объявляется самым важным, а остальные производными. При этом идет перебор претендентов на исходное место. Но в процессе перебора неизбежно возникает вопрос о способах перехода от одних веществ к другим, о силах, осуществляющих этот переход. И постепенно акцент смещается с самих веществ на принципы их организации и движения.

Постепенно, в обсуждении переходов от одних веществ к другим начинает угадываться некоторая постоянная величина, мера перехода, не зависящая от конкретных веществ, скрытая от нашего чувственного восприятия. Это - некая вечная основа мира, которая наделена теми же атрибутами, что и олимпийские боги - бессмертием, постоянством. Подобные представления встречаются у Анаксимандра, Гераклита. Анаксимандр говорит о беспредельном, которое лежит в основе известных стихий. Гераклит учит о неизменности закона, организующего изменчивый мир.

Гераклит ставит проблему: утверждая, что в самих вещественных превращениях нет и не может быть ничего постоянного и бессмысленно искать его в каком-то чувственном облике. Постоянен только сам закон превращений, а он может быть достигнут только посредством разума: «Скрытая гармония сильнее явной».

Если первоначально вечно присутствуют и поистине существует, а многообразие космоса, в то же время, обусловлено превращениями первоначала, в которых оно исчезает, то это первоначало одновременно и существует и не существует. Такой подход, противопоставив закон субстрату, обусловил появление обобщающего термина для всех элементов. Это - «бытие» Парменида, главы элейской школы.

Парменид доказывает, что есть лишь бытие и оно не может быть ничему противопоставлено, поскольку его противоположность - небытие - не существует по определению. Но если небытие не существует, то бытие должно быть единым и неподвижным. Единым, потому что разделять его на части может только небытие, которого нет. Неподвижным, потому что движение предполагает изменение из бытия в небытие, что невозможно. Систему соответствующих доказательств построил ученик Парменида Зенон Элейский.

Отделение вещественной основы от способов ее функционирования приводит к формированию представлений о материальной и идеальной субстанциях. Причем, если

постулируется самоорганизация, самодвижение материи, материя сохраняет субстанциональность и возникает атомизм - наиболее последовательное материалистическое мировоззрение античности. А если принципы организации и движения противопоставляются пассивной материи как активный мир идей, рождаются идеалистические построения. Атомизм Демокрита и идеализм Платона - законченные глобальные системы мира - завершают этап формирования средств рефлексии и демонстрируют своим появлением начало этапа рефлексии над знанием в целом.

Платон (427 г. до н.э. - 347 г. до н.э.) - основоположник традиции философского мышления, вышедшей по своему значению далеко за рамки греческой философии и получившей благодаря Платону название платонизма. Платон - первый из греческих философов, от которого в целостном виде до нас дошли подлинные тексты. По количеству их значительно больше, чем фрагментов, сохранившихся от досократиков. Сочинения Платона не содержат целостного учения, философской системы в том смысле, в каком это понятие использовалось позднейшими философами.

Выразителем точки зрения самого Платона в его произведениях, которые были построены в форме диалогов, как правило, выступает Сократ. Метод, используемый им, получил название майевтики. Этим словом в греческом языке обозначается искусство повитух. Смысл состоит в том, что Сократ не выдвигает собственных утверждений, но, находя противоречия в рассуждениях собеседника, помогает тому самому "родить" истину, самостоятельно сформулировать правильный вывод. Именно так строится центральная концепция Платона - учение об идеях. В качестве введения в него можно рассматривать диалог "Гиппий Большой". Собеседник Сократа Гиппий - реальное историческое лицо, известный философ-софист. Платон, относившийся к софистам с глубокой неприязнью, представляет его как недалекого, но чрезвычайно самоуверенного человека. Сократ и Гиппий обсуждают вопрос, что такое прекрасное. Гиппий сначала недоумевает, как можно не понимать таких простых вещей. Прекрасное он отождествляет то с прекрасной девушкой, то с лошадью, а то и с кувшином. Сократ без труда показывает своему незадачливому оппоненту, что прекрасное - это не вещь, а качество, которое может быть присуще самым разным вещам. Но Сократа интересуют не эти конкретные воплощения, а прекрасное само по себе. И он убеждает Гиппия, что если у разных людей - одно и то же представление о прекрасном, и если эта идея способна принимать различный вид, то объяснить это можно только одним способом: прекрасное - это идея, существующая сама по себе, независимо от

человеческого сознания, и тем более - от отдельной вещи, в которой она находит свое воплощение.

С идеей прекрасного сходны другие идеи - прежде всего центральная для Платона идея блага. Идеи представляют собой образцы вещей. Каждый предмет имеет свою идею, своеобразный эталон, в соответствии с которым он "изготовлен". Например, стол существует потому, что существует идея стола, дерево - потому, что есть идея дерева, человек - потому, что есть идея человека. Но между вещью и ее образцом есть и принципиальное различие. Если первая существует лишь в течение определенного срока, то второй - вечен и не подвержен разрушению. Однако с точки зрения Платона еще более важно другое: такими же идеями-эталонами являются главные этические принципы - благо, добро, справедливость. В окружающем нас мире могут попираться их конкретные и несовершенные воплощения, но не они сами. Идеи неподвластны никакому человеческому произволу. Но если они присутствуют в сознании людей, значит, этот мир не может быть настоящим, поистине реальным миром. Следовательно, кроме него должен существовать какой-то иной мир, мир подлинных ценностей и незыблемого порядка, не нарушаемого никаким человеческим произволом.

Свою концепцию Платон иллюстрирует с помощью замечательного образа, который мы обнаруживаем в его позднем произведении "Государство". Это знаменитая картина пещеры. В пещере сидят пленники, прикованные цепью и не имеющие возможности выйти наружу. Через небольшое отверстие в пещеру проникает свет, и люди видят на стенах тени. И так как ничего, кроме этих теней, они видеть не в состоянии, им кажется, будто это и есть подлинные вещи. В действительности же это только отражение того, что делается за пределами пещеры. Такой пещерой, темницей, Платон считал и обычное повседневное существование людей вообще, и существование человеческой души, заключенной в теле. Существующие в мире вещи – это тени на стенах пещеры которые копируют облик идеальных предметов.

Существующие вещи – есть воплощение идей в материи. Материя Платона радикально отличается от материи в понимании позднейшей европейской философии, материя Платона недоступна чувственному восприятию. Она вообще не имеет никаких свойств, и ее существование необходимо лишь потому, что из соприкосновения идеи с материей возникают вещи. Кроме того, если с идеями связаны такие свойства вещей, как прекрасное и благо, то материя, напротив, символизирует в глазах Платона злое начало. Воплощаясь в материи и формируя отдельную вещь, единая идея не только расщепляется на множество единичных предметов, но и подвергается осквернению.

Если вещам, не говоря уже о материи, идеи противостоят как порядок - хаосу и как добро - злу, то между идеями и душой человека существует тесная связь. Платон глубоко верил в переселение душ. Эта концепция играет в его философии, помимо всего прочего, важную роль при объяснении процесса познания. Сущностью процесса познания создатель Академии считал анамнезис - воспоминание. Душа при этом вспоминает то, что она до своего воплощения в этом теле созерцала, находясь в мире идей.

В некоторых диалогах Платона появляется еще один персонаж - демиург (дословно, "мастер", "ремесленник"). Это своеобразное божество, задача которого состоит в том, чтобы, ориентируясь на идеи как на образцы, из материи создавать вещи, подобно тому, как гончар, имея в голове образ кувшина, лепит из глины отдельные, единичные кувшины.

Особенность этических представлений Платона состоит, однако, в том, что они, в свою очередь, основываются на его учении о душе. Согласно этому учению, душа человека внутренне неоднородна. Она делится на три части: разумную, яростную и третью, низшую - вожделеющую. Каждая из них оценивается по своей собственной шкале; у каждой - своя добродетель: у разумной - мудрость; у яростной - мужество; вожделеющая же должна быть поставлена под строгий контроль и повиноваться лучшим частям души. Таким образом, ее добродетелью является послушание.

Воздействие Платона на позднейшую философскую мысль было многогранным и противоречивым. Философы, религиозные и социальные мыслители черпали у него то, что было созвучно их собственным построениям: одни - учение об идеях, другие - космологию, третьи - концепцию государства. Последователи Платона, жившие в разных странах и в различные эпохи, шли, как они полагали, теми путями, что проложил великий афинский мудрец, и развивали мотивы, звучащие в его диалогах. Созданная им Академия просуществовала до 586-го года, когда она, как и другие языческие философские школы, была закрыта по распоряжению императора Юстиниана. Но влияние платоновской традиции, принимавшей различные конкретно-исторические формы, оказалось непреходящим.

Последним великим философом Эллады, деятельность которого завершает по настоящему творческий период ее истории, был ученик Платона Аристотель, он жил с 384-го по 322-й г. до н.э.

Аристотель (384 г. до н.э. - 322 г. до н.э.) - ученик Платона, отошедший от многих фундаментальных положений платонизма и создавший свою философскую школу (Ликей).

Основоположник многих наук - логики, психологии, эстетики и т.д. Учение Аристотеля оказало огромное воздействие на последующий ход развития европейской философии.

Его расхождения с учителем объяснялись прежде всего тем, что в облике Аристотеля полностью отсутствуют черты пророка и религиозного учителя. К учению Платона он отнесся как к концепции, описывающей мироздание, а не как к попытке преодоления зла, царящего в мире; потому-то он не мог не обнаружить в ней многих неясностей и противоречий.

Творчество Аристотеля поражает своей энциклопедической разносторонностью. Он занимался естественными науками и поэтикой, проблемами государственного устройства; был создателем логики и психологии. Однако центральную часть его наследия образует философия.

Для него имеет значение лишь сугубо познавательная проблема - вопрос о соотношении единого и многого - как идея вещи, существующая "в единственном экземпляре", дробится на множество единичных предметов. Аристотель стремится сузить пропасть между идеей и вещью, вырытую Платоном.

Что же делает возможным существование отдельной вещи, определяет ее своеобразие?

Ответом на этот вопрос является учение Аристотеля о четырех причинах, обуславливающих существование вещи. Представим себе любой предмет, например, кувшин. Его существование невозможно без глины, материала (материи), из которой он может быть вылеплен. Но сама по себе глина, разумеется, не есть кувшин. Чтобы стать им, она должна быть соединена с формой (морфе), структурой, определяющей качественную определенность вещи. Но и этого мало. Кроме формы - т.е., говоря платоновским языком, идеи кувшина, необходим гончар, т.е. активное деятельное начало. Его Аристотель называет действующей, или инструментальной причиной. И, наконец, должна быть четвертая причина - цель, ради достижения которой создается вещь.

Если продолжить мысленный эксперимент Аристотеля, материю можно так же, как и кувшин, разложить на материю и форму, материю, которая выделится в этом случае - тоже, и так далее. Итогом этого движения по нисходящей станет обнаружение некоей первоматерии. Сказать о ней что-либо определенное едва ли будет возможно: ведь все определенное, все качества мы уже исключили из нее. И точно так же, анализируя формы, мы придем к первоформе - форме форм. Таким образом, и в начале каждой вещи, и в основе мироздания, по Аристотелю, лежат два начала. Они совечны.

Учение Аристотеля о сути бытия пережило свое время и своего создателя.

Вопросы для самоконтроля.

1. Ни одна школа философии не имеет монополии на истину. Чем это объяснить?
2. В чем заключается смысл представлений философов древней Греции о человеке?
3. В чем разница целей и установок Сократа и софистов?
4. Что представляло из себя идеальное государство Платона?
5. Что такое формальная причина по Аристотелю?

Литература.

1. Философия: уч. для вузов. –Р/Д: Феникс. 1995 (и др. годы).
2. Введение в философию. – М.: Высшая школа, 1989. –Ч.1.
3. Асмус В.Ф. Античная философия. /МГУ-М., 1976.
4. Богомолов А.С. Античная философия/ МГУ-М., 1984.
5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии/МГУ-М., 1981.
6. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. –М.:Наука, 1977.
7. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Аристотель. – М.: Наука, 1982.
8. Кессиди Ф.Х. Сократ. – М.: Мысль, 1976.
9. Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности. –М.:Наука, 1979.
10. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении /МГУ-М., 1989.
11. Канке В.А. Философия: Учебник. –М.: 2000.
12. История философии в кратком изложении. –М: Высшая школа, 1991.
13. Асмус В.Ф. Античная философия. /МГУ-М., 1976.
14. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии /МГУ-М., 1981.

2.4. Средневековая философия - теоцентризм. Основные идеи христианства имеющие философское значение: монотеизм, креационизм...

"Открытие" нового измерения человека.

Основные понятия.

Теоцентризм - основная черта философии средневековья, согласно которой реальностью, определяющей все сущее является не природа и не человек, а Бог.

Патристика - (от: падре - отец) учение отцов церкви по толкованию, обоснованию христианства: Августин Блаженный, Тертулман и др. Форма философии раннего средневековья.

Апологетика (от: апология- защита учения) - обоснование и защита христианского учения, тоже одна из форм философии раннего средневековья.

Схоластика (греч. Школа) - средневековая форма философии и ее преподавания, когда философия выступала «служанкой» богословия в католических университетах.

Пантеизм (греч. - пан - все, теизм - божественный) - тождество природы и Бога, который растворен в мире, в любых вещах. Здесь имеются элементы материализма, частичный отход от ортодоксального теизма. Субстанция - объективная реальность, всеобщая неустранимая основа всех вещей, причина самой себя.

Томизм, неотомизм - официальная философская доктрина католического христианства, основанная на учении Фомы Аквинского.

Краткое содержание

В античной философии началом всего являлась природа (космоцентризм). В средневековой же философии источником всякого бытия, блага и красоты является Бог.

Средневековое мышление *теоцентрично*. Бог является реальностью, который создает и определяет все сущее. В основе христианского мышления лежат два важнейших принципа, не сводимых к мифологическому сознанию: и мышлению языческого (нехристианского) мира: идея творения (*креационизм*) (и идея откровения (апокалипсис)). Эти две идеи можно уподобить онтологическому (учение о мире) и гносеологическому (учение о познании) аспектам философии. Идея откровения была разработана отцами церкви и закреплена в догматах. Так понятая истина сама стремилась овладеть человеком, проникнуть в него. На фоне греческой мудрости, эта идея была совершенно новой. Полагалось, что человек рожден в истине, что он должен постичь ее не ради себя, но ради нее самой, ибо ею был Бог, воплощением которого на земле являлся Христос в единстве Божественной и человеческой природ. Потому дольний мир, соответственно и человеческий разум изначально мыслились встроенными в высшую реальность, причащаясь ей. Причащенный разум - это определение средневекового разума. Функции философии заключаются в том, чтобы обнаружить

правильные пути для осуществления причастия: этот смысл и заключен в выражении "философия - служанка богословия".

Согласно христианскому догмату (Библии) Бог сотворил мир из ничего, сотворил воздействием своей воли, благодаря своему всемогуществу, которое в каждый миг сохраняет, поддерживают бытие мира. Учение, о творении переносит центр тяжести с природного на сверхприродное (сверхестественное) начало. Если античные боги были родственны природе, Бог христианства стоит над природой, по ту сторону ее и потому является трансцендентальным, находящимся за пределами этого мира, вне сознания. В силу акта творения человека по образу и подобию Бога, а также в силу дарованной человеку способности разумного причащения Богу человек впервые рассматривается как личность, деятельность которой основана на свободе воли. Вопрос о свободе воли тесно связан с вопросом о Высшем благе, которым является Бог, зле, которое толкуется как нехватка блага, и предопределении. Смысл свободы воли связывался не с подчинением необходимости, а с определением поступков совестью и свободным выбором.

Одним из наиболее выдающихся представителей зрелой схоластики был теолог, монах Фома Аквинский (1225/26-1274). Он пытался обосновать основные принципы христианской теологии, опираясь на учение Аристотеля. При этом последнее было преобразовано таким образом, что оно не вступало в противоречие с догматами творения мира из ничего и с учением о богочеловечестве И.Христа.

Высшей фазой развития средневековой философии является схоластика, которая начинается с IX в. и продолжается до конца XV в. Мир, согласно представлениям схоластов не имеет даже самостоятельного существования, все существует лишь в отношении к богу. Схоластическая философия сосредоточилась на двух проблемах: на доказательстве существования бога и на споре номинализма и реализма.

Вновь вспыхнул спор по вопросу: существуют ли реально универсалии или нет? Проблема универсалий уходит корнями в философии Платона и Аристотеля. Философской основой спора между реализмом и номинализмом был вопрос об отношении единичного и общего. Реализм приписывал существование лишь общему.

Общее - это идеи, которые существуют до единичных вещей и вне их. Номиналисты не допускали реального существования универсалий - общее существует лишь после вещей. Крайние номиналисты считали общее пустым звуком, умеренные номиналисты отрицали реальность общего в вещах, но признавали его как мысли, понятия, имена, играющие важную роль в познании. Номинализм содержал материалистические тенденции, ибо

исходил из реальности чувственного мира. Он подрывал схоластику изнутри и готовил почву для отделения философии от теологии, а также для нового естествознания.

Вопросы для самоконтроля.

1. Объясните, почему философия в средние века стала «служанкой» теологии?
2. В чем заключается фундаментальное отличие философии средних веков от философии античности?
3. Какие философские дисциплины получили развитие в средние века?
4. Каким образом решалась проблема соотношения веры и разума?
5. Что из себя представляла проблема универсалий?

Литература.

1. История философии в кратком изложении. Пер. с чешского Богута И.И. – М., 1991.
2. История современной зарубежной философии. –СПб, 1997.
3. Дж. Реале, Д.Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. –СПб, 1994.
4. Курбатов В.И. история философии. –Р/Д, 1997.
5. Переведенцев С.В. Практикум по истории западноевропейской философии (античность, средневековье, эпоха Возрождения). –М., 1999.
6. Шаповалов В.Ф. Основы философии: от классики к современности. –М., Гранд, 1998.
7. Философы и философия. Жизнь. Судьба. Учение. – Остожье, 1998.
8. Новейший философский словарь. –Минск, 1999.
9. Канке В.А. Философия: исторический и систематический курс. М., 2001.
10. Философия. Учебник для вузов. – Р/Д.: 1995.

2.5. Философия Нового времени: классический рационализм и генезис научного знания. Гуманистическая секуляризация. Гносеологизм философии. Декарт - проблема метода. Субъект - объектная картина мира. Немецкая классическая философия: критическая

рефлексия. Философская система Гегеля, тождество бытия и мышления. Идеалы классической рациональности в философии и науке.

Основные понятия.

Рационализм - учение в теории познания, согласно которому источником познания признается только разум, роль чувственного познания принижается или умаляется.

Сенсуализм - учение, признающее ощущение единственным источником познания.

Дуализм - философское учение, считающее материальную и духовную субстанции равноправными началами.

Эмпиризм - метод и методология познания, основанный на опытном исследовании. Сравни: рациональное, теоретическое исследование как методы познания.

Апостериори и априори (от лат. апост. - из последующего и апр. - из предшествующего), апостериори - знание, получаемое из опыта, априори - знание, предшествующее опыту и независимое от него.

Трансцендентальный (от лат. - переступить) - в схоластической философии означает такие аспекты бытия, которые выходят за сферу конечного, эмпирического мира и именуется трансценденталиями (единое, истинное, благое). В философии Канта термин употреблен в гносеологическом смысле и означает априорные (доопытные) условия познания; трансцендентальное противоположно эмпирическому.

Трансцендентное (от лат. - переступить) - понятийное обозначение всего того, что выходит за пределы нашего опыта, допускается в качестве предмета, существующего вне сознания. В гносеологическом смысле трансцендентное обозначает, что мы познаем не то, что содержится в сознании в опыте, а то, что находится вне нас. Противоположность - имманентное.

«*Вещь в себе*» философский термин, означающий вещи как они существуют сами по себе, в отличие от того, какими они являются «для нас» в нашем познании.

Краткое содержание

XVI - XVII вв. - время, крупных перемен в жизни Европы. Сдвиги в образе жизни, системе ценностей, духовном мироощущении нашли свое отражение в новой проблематике и стиле философии. Важным событием, определившим характер и направленность философской мысли, стала научная революция. Ее начало было положено открытиями Н.

Коперника, И. Кеплера, Тихо Браге, Г. Галилея, а завершение выпало И. Ньютону. Философия должна была осознать смысл и масштаб происходящих перемен и, отвечая ходу событий, ввести современников в новый мир, мир с иным местоположением самого человека в его отношении к природе, обществу, самому себе и Богу.

Философия Рене Декарта

Рене Декарт (1596 - 1650) по праву считается одним из основателей философии нового времени. Ему принадлежит заслуга ясной и глубокой формулировки основных интуиций и допущений рассматриваемого нами классического периода новоевропейской философии.

Отправной точкой философствования Декарта становится общая им с Бэконом *проблема достоверности знания*. Но в отличие от Бэкона, который ставил на первый план практическую основательность знания и акцентировал значение предметной истинности знания, Декарт искал признаки достоверности познания в сфере самого знания, его внутренних характеристик. Отклоняя, подобно Бэкону, авторитет как свидетельство истины, Декарт стремился к разгадке тайны высочайшей надежности и неотразимой привлекательности математических доказательств. Их ясность и отчетливость он справедливо связывает с радикально глубокой работой анализа. В результате сложные проблемы удается разложить на предельно простые и дойти до уровня, на котором истинность или ложность утверждения может быть усмотрена непосредственно, как в случае математических аксиом. Располагая такими очевидными истинами, можно уверенно проводить доказательства, относящиеся к сложным и заведомо неясным случаям.

Декарт развивает специальное учение о методе, которое он сам резюмирует в следующих четырех правилах:

1) Не принимать ничего на веру, в чем с очевидностью не уверен. Избегать всякой поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению;

2) разделять каждую проблему, избранную для изучения, на столько частей, сколько возможно и необходимо для наилучшего ее разрешения;

3) располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов простейших и легкопознаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в естественном ходе вещей не предшествуют друг другу;

4) делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено.

Эти правила можно обозначить соответственно как правила очевидности (достижение должного качества знания), анализа (идушего до последних оснований), синтеза (осуществляемого во всей своей полноте) и контроля (позволяющего избежать ошибок в осуществлении как анализа, так и синтеза). Продуманный так метод следовало применить теперь к собственно философскому познанию.

Первая проблема состояла в том, чтобы обнаружить очевидные истины, лежащие в основе всего нашего знания.

Декарт предлагает с этой целью прибегнуть к *методическому сомнению*. Только с его помощью можно отыскать истины, усомниться в которых невозможно.

Можно ли сомневаться в своем собственном существовании, в существовании мира, Бога? В том, что у человека две руки и два глаза? Подобные сомнения могут быть нелепы и странны, но они возможны. В чем же нельзя усомниться? Заключение Декарта лишь на первый взгляд может представиться наивным, когда он такую безусловную и неоспоримую очевидность обнаруживает в следующем: я мыслю, следовательно, существую (лат., *cogito, ergo sum*). Справедливость несомненности мышления подтверждается здесь самим актом сомнения как актом мысли. Мышлению отвечает (для самого мыслящего "Я") особая, неустранимая достоверность, заключающаяся в непосредственной данности и открытости мысли самой себе.

Декарт получил лишь одно несомненное утверждение - о самом существовании познающего мышления. Но в последнем заключено много идей, некоторые из которых (например, математические) обладают высокой очевидностью как идеи разума. Так, в разуме заложено убеждение, что кроме меня существует мир. Как доказать, что все это не только идеи разума, не самообман, но и существующее на самом деле? Это вопрос об оправдании самого разума, о доверии к нему.

Декарт разрешает эту проблему следующим образом. Среди идей нашего мышления находится идея Бога, как Совершенного Существа. А весь опыт самого человека свидетельствует о том, что мы, люди, существа ограниченные и несовершенные. Каким же образом эта идея оказалась присуща нашему уму? Декарт склоняется к единственно оправданной на его взгляд мысли, что сама эта идея вложена в нас извне, а ее творец и есть Бог, создавший нас и вложивший в наш ум понятие о себе как о Совершеннейшем Существо. Но из этого утверждения вытекает необходимость существования внешнего мира как предмета нашего познания. Бог не может обманывать нас, он создал мир, подчиняющийся

неизменным законам и постижимый нашим разумом, созданным им же. Так, Бог становится у Декарта гарантом постижимости мира и объективности человеческого познания.

Начиная с Декарта, новые ориентации философской мысли, в которых центральное место занимает мысль и сам человек, обретают классически ясный характер.

Немецкая классическая философия

Вторая половина XVIII - первые десятилетия XIX вв. в истории Германии отмечены нарастающим подъемом духовной культуры (в первую очередь литературы, критики, искусства, а затем и философии) на фоне сравнительно отсталых, по европейским меркам, социально-экономических порядков и раздробленности страны. В ряду деятелей немецкой культуры этого времени одно из центральных мест принадлежит Иммануилу Канту.

Философия Иммануила Канта

Философия Канта - завершение и одновременно критика Просвещения. Она положила начало последней фазы развития классической европейской философии, представленной школой немецкого идеализма. Особое место философии Канта, объясняет тот факт, что именно к его идеям возвращалась философская мысль XIX и XX столетий.

Творческая жизнь Канта отчетливо распадается на два периода: докритический (по 1770) и критический. В первый период интересы Канта носят ярко выраженный естественнонаучный и натурфилософский характер. В это время им написан знаменитый трактат "Всеобщая естественная история и теория неба" (1755), в котором обосновывается космогоническая гипотеза, получившая позднее название теория Канта-Лапласа.

Со времени появления работы "О формах и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира" (1770) ведется отчет начала критического периода его творчества. Работы критического периода, три знаменитые "Критики..." - "Критика чистого разума", "Критика практического разума" и "Критика способности суждения" сделали Канта величайшим философом всех времен.

Название этого периода "критический" призвано обозначить существо нового подхода Канта к задачам философии. Он состоит в исследовании *условий возможности самих предметов философского интереса* (познания, морали, религии и т.п.) и критического испытания всякого догматизма.

Исходный пункт философии Канта удобнее всего пояснить той позицией, которую занял мыслитель в историческом споре рационалистов и эмпириков. Канту удалось осуществить синтез двух противоположных традиций, удержав в этом синтезе истину каждой из них и отклонив то, что, на его взгляд, оказалось в них ложным. Кант признал справедливость суждений эмпириков, утверждающих опытную природу нашего знания, но отклонил их идею о разуме как о "чистой доске", на которой лишь природа пишет свои письма. Идея рационалистов о существовании врожденных идей также не была им принята, хотя в ней он усмотрел некоторый плодотворный смысл. Путем самонаблюдения нетрудно убедиться в том, что в нашей душе нет чистых идей (например, причинности), свободных от всякого опытного содержания, от тех или иных конкретных причин и следствий. Вместо врожденных идей Кант вводит понятие об априорных формах созерцания и рассудка. Эти формы принадлежат субъекту, а не объекту. Они характеризуют структуру соответственно чувственного восприятия и рассудочного мышления и ни в коем случае не присущи вещам в себе (самим по себе). Тем не менее эти формы нельзя обозначить в качестве врожденных, так как это означало бы решение вопроса об их реальном происхождении, что, по Канту, превосходит наши возможности, опирающиеся на метод самонаблюдения или доказательство посредством разума. Бесспорно лишь то, что общие формы познания и содержание нашей душевной жизни даны нам в единстве своего существования.

Данные опыта получают название апостериорных элементов нашего сознания, т.е. всегда оказываются "заключенными" в априорные формы. Акт познания предстает тем самым как действие субъекта, как проявление его активности.

Исследуя условия возможности человеческого познания, Кант полагал себя не в праве исходить из безусловной веры в безграничные возможности человеческого Разума. Для рационалистов и эмпириков то или иное решение вопроса о происхождении Разума по существу предопределяло основания их убежденности в познании природы вещей. Введение Кантом понятия "априорные формы чувственности и рассудка" меняло ситуацию по существу. Теперь "доступ" к вещам самим по себе оказывается невозможным именно из-за этих форм. В прежнем значении слова "познание" оно становится неисполнимым, а потому "вещи в себе" непознаваемы. Мы можем знать лишь мир явлений, но не то, что является в нем. В то же время явления - это не только данные опыта, но и формы познания, в которых они закреплены. *Необходимое и всеобщее в явлениях есть выражение априорных форм познания, а разнообразное и изменчивое в них относится к данным опыта.* Таким образом, являющийся нам мир предстает в качестве целого, проникнутого законом и порядком,

источниками которых являются априорные формы познания. Как в этом убедились еще сами эмпирики, всеобщность и необходимость невозможно обосновать или вывести из опыта. Опыт всегда безмолвствует о будущем, но всеобщность и необходимость безразлична к тому, где и когда нечто имеет место. Истоки законообразности мира, как он нам дан в опыте, заключены в самом нашем уме и потому, с точки зрения Канта, *рассудок законодательствует в природе*. Последнее необходимо понять не как произвол самого рассудка, но как видение всей природы под формой закона и закономерности.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 - 1831)

Гегель предпочитает видеть в качестве такой модели науку, а само творчество истолковать как логический процесс. "Истинной формой, в которой существует истина, может быть лишь научная система ее. Моим намерением было - способствовать приближению философии к форме науки - к той цели, достигнув которой она могла бы отказаться от своего имени любви к знанию и быть действительным знанием".

Эта установка позволила Гегелю построить всеобъемлющую систему философии, охватившую собой все области человеческого знания. Разделяя классическую веру в определении предмета философии как Абсолютного, Гегель усматривает в мысли, в ее логическом движении адекватную Абсолюту "стихию". А это означает, что сущее в основе своей есть мысль, что все действительное разумно, а все разумное действительно. Идея есть истина, и все истинное есть идея.

Систематическое развитие идеи, производящее мир, должно быть доказано, представлено в виде монистического процесса. Не религия и не искусство есть высшее откровение Божественной идеи, а ее познание и самопознание в форме чистого мышления, т.е. философия. "До этого пункта дошел мировой дух; каждая ступень имеет свою особую форму в истинной системе философии: ничто не потеряно, все принципы сохранены, так как последняя философия есть совокупность всех форм, Эта конкретная идея есть результат усилий духа сделаться объектом для самого себя, познать самого себя путем самого серьезного труда, продолжавшегося почти две с половиной тысячи лет: столько труда было разуму познать самого себя".

Процесс развития, обусловленный противоречием, принимает у Гегеля форму трехтактного движения. Первой ступенью здесь является тезис, затем, его

противоположность - антитезис, и, наконец, третья ступень - синтез. В конечном пункте противоположные моменты сохраняются в своем единстве как внутренние моменты синтетического целого. Господство так называемой триады позволяет также обозреть гегелевскую философскую систему в целом.

Первый ее раздел образует "Логика", в которой прослежен весь путь развития абсолютной идеи, начиная с самых простейших ее логических форм ("бытие вообще" и "ничто") и кончая абсолютной идеей. Более сотни категорий, вытекая одна из другой, сплетаясь в законы, разворачиваясь в систему, создают удивительный логический каркас мира, его динамическую модель. Это, по Гегелю, как бы мысли Бога до возникновения мира. В самой "Логике" мы также имеем три части ("Бытие", "Сущность", "Понятие"), которые в свою очередь также распадаются на три части. Второй раздел гегелевской системы - "Натурфилософия". Здесь Гегель представил уже известный нам по "Логике" ряд категорий в формах природных процессов и образований. Последние выступают в качестве материализации, "овнешнения" чисто логического содержания. Все сущностное содержание абсолютной идеи развернулось в пространстве под чуждой ему оболочкой телесного и материального. Материальный мир - это как бы окаменевший дух. И Гегель своей философией природы показывает, как дух "просыпается" в природе, сбрасывает с себя мертвое оцепенение: свет, звук, химические реакции, биологические свойства - это все пути возрождения духа, его все более совершенные попытки вырваться из природы и вернуться к самому себе. И этот возврат происходит в человеке. Следующий раздел: философия духа. Дух выступает в трех формах: субъективный дух (индивидуальное развитие человека), объективный дух (дух народа) и абсолютный дух (искусство, религия и философия - высшая ступень развития мирового духа).

Особый интерес богатством мыслей представляет вторая часть философии духа - объективный дух. Эта часть гегелевской системы получила свое развернутое изложение в его знаменитой работе "Философия права" (1821). Завершающей формой объективного духа является государство, и отношение к этому институту общественной жизни, по убеждению Гегеля, позволяет и самой философии (в сознании ее человеческой ответственности) определиться должным образом, соответствующим как ее собственной природе, так и назначению в общественном универсуме. К государству поверхностная философская мысль относится суетно, не отдавая отчет в том, что оно - плод тысячелетнего труда и истории. "Все дело в том, чтобы в видимости временного и преходящего познать субстанцию, которая имманентна, и вечное, которое присутствует в настоящем". Свою собственную задачу Гегель определяет как постижение и изображение государства как разумного в себе. Дело философа

состоит не в том, чтобы конструировать государство таким, каким оно должно быть, но лишь показать, как государство, этот нравственный универсум, должно быть познано. Ведь задача философии постижение того, что есть, ибо то, что есть, есть разум. "Познать разум как розу на кресте современности и возрадоваться ей - это разумное понимание есть примирение с действительностью, которое философия дает тем, кто услышал внутренний голос, требовавший постижения в понятиях и сохранения субъективной свободы не в особенном и случайном, а в том, что есть в себе и для себя".

Это гегелевское кредо в понимании отношения философии и действительности прекрасно гармонирует с его высочайшей оценкой государства, "как действительности нравственной идеи", "реализации свободы" и т.п. Государство, по гегелевскому определению, как действительность субстанциальной воли, которой оно обладает в возведенном в свою всеобщность особенном самосознании, есть в себе и для себя разумное. Это субстанциальное единство есть абсолютная неподвижная самоцель, в которой свобода достигает своего высшего права, и эта самоцель обладает высшим правом по отношению к единичным людям, чья высшая обязанность состоит в том, чтобы быть членами государства. Государство в отношении индивида обладает первичной реальностью. Оно есть объективный дух, и потому "сам индивид обладает объективностью, истиной и нравственностью лишь постольку, поскольку он член государства. Тем самым Гегель возвышает откровенно этатистскую позицию как единственно верную. Отклоняя все концепции государства, которые исходят из отдельных индивидов как от своей отправной точки (теория договора и пр.), Гегель делает заключение относительно таких концепций, что их рассудочные выводы неминуемо уничтожают "в себе и для себя сущее божественное, его абсолютный авторитет и величие". В свободе, по гегелевскому убеждению, надо исходить не из единичности и самосознания единичности. Главное - сущность самого самосознания, и она "независимо от того, знает ли об этом человек или нет, реализуется в качестве самостоятельной силы, в которой отдельные индивиды не более, чем моменты: государство - это шествие Бога в мире; его основанием служит власть разума, осуществляющего себя как волю".

Таким предстает в гегелевской характеристике ход мировой истории. Государства, народы и индивиды служат бессознательными орудиями и органами внутреннего дела мирового духа.

По общему смыслу и пафосу гегелевской философии она явилась завершением всего предшествующего развития не только в сфере собственно философской, но и в глобальном историческом смысле, так как Дух осознал самого себя как единственно сущее, как начало и конец всего.

Темы истории и развития были введены гегелевской философией в духовную культуру Европы начала XIX в. с исключительной силой. Вместе с тем его учение оказалось последним грандиозным воплощением классического типа философии, основанном на концепции самосознания, противопоставлении субъекта объекту и т.п. Падение гегелевской философии, ее критика открыли новый, неклассический период в развитии философии.

Вопросы для самоконтроля.

1. Человек – как творение Бога (средние века) и человек как творец самого себя (Возрождение). В чем различие этих двух подходов?
2. Сформулируйте основные принципы рационализма Р. Декарта.
3. В чем суть коперниканского переворота Канта в философии?
4. Что такое свобода по Канту?
5. Как рассматривает природу Гегель?
6. Каково историческое место и значение немецкой классической философии?

Литература

1. Философия: Уч. для вузов. –Р/Д: Феникс, 1995 (и др. годы).
2. Философия: Уч. – М.: Русское слово, 1996.
3. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. –М., 1973.
4. Гулыга А. В. Кант. –М., 1981.
5. Нарский И.С. Кант. –М., 1986.
6. Гулыга А.В. Гегель. –М., 1970.
7. Мотрошилов Н.В. Путь Гегеля к «Науке логики». –М., 1984.
8. Овсяников М.Ф. Гегель. – М., 1971.
9. Ойзерман Т.И. Историко-философское учение Гегеля. –М., 1982.

2.6. Неклассическая философия 19 - 20 веков: Маркс, Ницше, Фрейд. Раскрытие новых аспектов феномена человека. Социальность, либидо, воля.

Основные понятия

Постклассическая философия - условное название послегегелевского этапа развития западноевропейской философии XIX - начала XX в.

Сциентизм - представление об исключительной роли науки в решении проблем общества, считающее науку главным фактором социального и культурного процесса.

Отчуждение - социальный процесс, характеризующийся превращением деятельности человека и ее результатов в самостоятельную силу, подчас господствующую над ним и враждебную ему.

Иррационализм - течение в философии, противоположное рационализму, утверждающее алогичный, иррациональный характер бытия и отрицающее или ограничивающее возможности разума в процессе познания.

Эссенциализм - другое наименование классической философии, акцентирующее ее ориентацию на поиск сущности, объективируемой в таких понятиях как бытие, субстанция, бог, душа и т.п.

Фрейдизм - направление современной философии, стремящееся применять учение Фрейда для объяснения явлений культуры, творчества и общества.

Психоанализ - метод лечения психических заболеваний, разработанный З.Фрейдом, а также теория, объясняющая роль бессознательного в жизни человека.

Бессознательное - совокупность психических процессов, операций и состояний, не представленных в сознании субъекта.

Либидо - половое влечение, сексуальная энергия, понятие психоанализа З.Фрейда

Сублимация - перенос сексуальной энергии на другой объект.

Краткое содержание

Классические философские системы, основанные на систематическом понимании, были популярны в Европе до середины XIX в. Целью подобных концепций было стремление рассмотреть мир в единстве, при этом предлагались единые, либо единственные основания бытия. Глобальные философские системы продуцировались исходя из потребности объединения мира европейской культуры.

Общие особенности ситуации, складывающейся в европейской философии середины XIX - начала XX века, объясняются действием двух факторов. Во-первых, ускорением и радикализацией социокультурных изменений в обществе. Разрушаются социально-политические структуры. Общество «атомизируется» в том смысле, что меняется тип социальных связей, возрастает автономия личности. Утрачивают свою адекватность сложившиеся формы идентификации человека относительно социальных пространства и времени. Разрушаются и трансформируются традиционные иерархии ценностей.

Во-вторых, на доминирующие позиции в культуре выдвигается наука. Это время второй научной революции, результатом которой стала профессионализация научной деятельности. Наука становится единицей в общественном разделении труда, социальным институтом. Оформляется ее предметная организация. Наука начинает замыкаться на производство, превращаться, по выражению К.Маркса, в «непосредственную производительную силу». Научное знание вычленяется из ранее общего для него контекста с философией. С другой стороны, научная картина мира начинает занимать социокультурную нишу, ранее занимавшуюся религиозным мировоззрением и философией. Несколько позднее суть происходившего Ф.Ницше выразил формулой «смерти Бога».

Фридрих Ницше (1844 – 1900). В своей первой крупной работе "Рождение трагедии из духа музыки" Ницше анализировал культуру Древней Греции и утверждал, что она определялась борьбой между культурами двух богов - Аполлона и Диониса. Культ Аполлона - это светлый культ разума, науки, соразмерности и гармонии, самоограничения, свободы от диких порывов, Аполлон - покровитель изящных искусств. Культ Диониса - темный, это культ земли и плодородия, Дионис - бог вина и опьянения, бог половой любви, бог самой жизни в ее биологическом и физиологическом смыслах.

Культ Диониса пришел в Грецию с Востока, и под его влиянием были учреждены так называемые дионисийские празднества, дионисийские мистерии, напоминавшие оргии, когда люди сливались в совместном экстазе ритуальных песнопений и шествий и каждый человек в этих ритуалах был уже не индивидом, а частью большого, единого целого. Под влиянием наркотического напитка, писал Ницше, который упоминают в своих гимнах все первобытные люди и народы, либо могучего, радостно пронизывающего всю природу приближения весны просыпаются те дионисийские чувствования, в подъеме которых субъективное исчезает до полного самозабвения. "Под чарами Диониса не только смыкается союз человека с человеком, сама отчужденная, враждебная или поработанная природа снова

празднует праздник примирения со своим блудным сыном - человеком. Добровольно предлагает земля свои дары, и мирно приближаются хищные звери скал и пустыни... Превратите ликующую песню "К Радости" Бетховена в картину, и если у вас достанет силы воображения, чтобы увидеть "миллионы, трепетно склоняющиеся во прахе", то вы можете подойти к Дионису".

Из дионисийских мистерий возникли театрализованные представления и первые греческие трагедии, которые являли собой синтез аполло-нических мифов и дионисийской музыки.

В дальнейшем Ницше везде и всюду искал это дионисийское начало в человеке, которое характеризует его мощь, силу, способность к выживанию. Всякая культура, по мнению философа, есть синтез аполлоновского и дионисийского. Но есть и еще одно начало, также возникшее, как и первые два, в Древней Греции, сократическое. Сократ, согласно Ницше, пытался все подвергать критике разума, в том числе и миф. "Добродетель есть знание", "добродетельный и есть счастливый человек", "грешат только по незнанию" - все эти положения Сократа изгоняли из трагедии веру в судьбу, рок, полагали начало оптимистическому, логически выверенному мировоззрению. Эта оптимистическая диалектика гонит музыку из трагедии, разрушает само существо трагедии, приводит к тому, что трагедия постепенно становится мещанской драмой. Под влиянием сократизма аполлоническая тенденция превратилась в логический схематизм.

Современная Ницше культура, лишенная мифов - абстрактное воспитание, абстрактные нравы, абстрактное государство, культура, лишенная твердого, священного, коренного устоя, осужденная питаться другими культурами, - это, по мнению философа, результат безудержного развития сократизма.

Эта культура находилась, да и сейчас находится, добавили бы мы, в глубоком кризисе именно в силу явного преобладания рационального начала над жизнью, над инстинктами и, в конечном счете, над свободой человека. Не афиняне убили Сократа: это он, установивший диктатуру разума, поднес Афинам чашу с ядом.

В дальнейших своих работах Ницше проводил следующую основную идею: человек в полной мере еще не возник, еще не вырвался из животного состояния, о чем свидетельствует соперничество людей друг с другом, их бесконечные войны, конкуренция между собой, бестолковые и бессмысленные устремления. Только в отдельных индивидах природа достигла подлинно человеческого состояния - в философах, художниках и святых.

Они встречаются чрезвычайно редко, зато всюду и везде господствует масса - людишек серых, обезличенных, неспособных ни на какой поступок, никогда не рисковавших

ничем, и прежде всего собственной жизнью и, следовательно, ничего в этой жизни не добившихся. У этого стада одно основополагающее чувство - злобная зависть ко всему яркому, талантливому, удачливому. Большинство людей, писал Ницше, очевидно случайно живут на свете: в них не видно никакой необходимости высшего рода. Они занимаются и тем, и другим, их дарования посредственны. Стиль их жизни показывает, что они сами не придают себе никакой цены, они тратят себя, унижаясь до пустяков (будь это ничтожные страсти или мелочи профессии). В так называемом жизненном призвании проявляется трогательная скромность этих людей. Они говорят, что призваны приносить пользу и служить себе подобным. А так как каждый служит другому, то ни у кого нет призвания жить ради себя самого. Если цель всякого в другом, то общее существование не имеет цели, это "существование друг для друга" - самая комичная из комедий. Человек должен, по Ницше, заниматься своим делом - воспитывать в себе философа, художника или святого, и если каждый будет заниматься своим делом - тогда наступит общий прогресс.

Массовые люди придумали себе и массовые религии, религии обиженных и угнетенных, религии сострадания - христианство и социализм. Самая нелепая заповедь - помощи ближнему как самому себе. Помогать, по Ницше, надо дальнему, тому, кто сумеет стать человеком, вырваться из животного состояния, И любить, в этом смысле, надо дальнего, а не ближнего, ибо ближний, ничего еще не сделавший для своего освобождения, - это просто животное. Нельзя любить человека просто за то, что он человек, как утверждает христианство и как полагает социалистическая идеология. "В человеке тварь и творец соединены воедино: в человеке есть материал, обломок, избыток, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть и творец, ваятель, твердость молота, божественный зритель и седьмой день - понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что ваше сострадание относится к "твари в человеке", к тому, что должно быть сформовано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, - к тому, что страдает по необходимости и должно страдать?".

Злобная зависть маленьких серых людей и есть главный источник зла в мире. Когда-нибудь, пророчествовал Ницше, предсказывая мировые войны, фашизм и прочие социальные катаклизмы, эта злобная энергия вырвется наружу и принесет немало бед и страданий людям. В будущем веке, писал он, поводом для войн станут философские и идеологические доктрины. В наступлении такого будущего есть определенная неизбежность, потому что наша эпоха, согласно Ницше, страдает ослаблением личности: никто не хочет жить, проявляя свою волю и решимость, никто сам не хочет жить так, как учит других, жить так, как жил, например, Сократ - мужественно и достойно.

И мораль христианская, и мораль социалистическая только ослабляют, с точки зрения Ницше, личностное начало в человеке, это слишком человеческая мораль. А все, что относится к человеку, должно быть преодолено - человек есть только путь к тому человеку, что стоит высоко над нами, кто действительно уже не животное, не член стада, а воин, сверхчеловек. Когда стремишься к чему-либо недостижимому, то добьешься того, что нужно. Стремясь к сверхчеловеку, такому существу, который обладает мощным дионисийским началом, сильно развитыми инстинктами, силой жизни, смелостью и настойчивостью, можешь стать человеком в подлинном смысле этого слова.

Для сверхчеловека нужна и особая мораль - аристократическая, которая не убаюкивает человека будущим благоденствием и счастьем. Человек вообще не обязан быть счастливым. К счастью, писал Ницше, стремятся только коровы, женщины, дети, англичане и социал-демократы. Свободный человек - воин. Для Ницше, как в свое время для Пушкина, на свете счастья нет, а есть покой и воля.

Ницше первым в XIX в. сказал о наступлении нигилизма, который темной ночью уже накрывает эпоху и вызывает радикальную переоценку всех ценностей. Самой исчерпывающей характеристикой нигилизма является смерть Бога. Бог европейской истории, а именно христианский Бог, утратил свою значимость для человеческой воли, а вместе с ним пали и его исторические производные - идеалы, принципы, нормы, цели и ценности. Люди продолжают держаться разнообразных оазисов смысла, хранить веру в осколки прежнего образа мира, но единой опоры у них уже нет. Препятствием в этом мире идеалов, целей и мер мертв, христианская вера еще существует, но правящая в этом мире любовь перестала быть действенным принципом всего совершающегося теперь. Однако для Ницше нигилизм - это не явление упадка. Если мертв Бог и мертвы боги, тогда господство над сущим переходит к человеку, тогда и может осуществиться сверхчеловеческий идеал. Человек, отрезвленный нигилизмом, который разоблачил и отверг все виды и формы иллюзий относительно будущего счастья, гарантированности смысла человеческого бытия, победы добра и высшей справедливости, прогресса, должен взять на себя ответственность за бессмысленность мира, научиться жить в этой бессмысленности, найти мужество восторжествовать над обломками иллюзий, жить, постоянно увеличивая свою силу и власть над миром. Крушение прежних ценностей, отмечал М. Хайдеггер, идет не от страсти к слепому разрушению и не от суетного обновленчества. "Оно идет от нужды и необходимости придать миру такой смысл, который не унижает его до роли проходного двора в некую потусторонность. Должен возникнуть мир, делающий возможным появление

человека, который бы развертывал свое существо из полноты своей собственной сущности" [1].

К.. Маркс (1818-1883). Совместно со своим близким другом и соратником *Ф.Энгельсом* (1820-1895) разрабатывает учение, которое получило название марксизм. Марксизм ознаменовал собою органическое соединение материализма и диалектики, становление материалистического понимания общества и истории. Учение марксизма оказало огромное влияние на судьбы людей XX в.

В ранних работах («Экономическо-философские рукописи» 1844г. и др.) Маркс развивал гегелевское учение об отчуждении. Отчуждение при капитализме носит массовый характер: человек отчужден от результатов своего труда, от самого себя как человека, от природы и культуры. Социальный порядок более отчужден и тем более подавляет человека, чем интенсивнее он трудится. Вывод из этого - преодолеть отчуждение можно только посредством уничтожения частной собственности. Средством же уничтожения частной собственности и возвращения человеку подлинной сущности, по Марксу, является революция. Анализ отчужденного труда predetermined обоснование материалистического понимания истории, раскрытие сущности капиталистического производства и частной собственности, товара и денег, капитала, рассмотрение коммунизма как средства возвращения человеку его подлинной сущности.

Принципиальная новизна философии марксизма - человек не просто существует в природе, а практически ее преобразовывает, изменяясь в этом процессе и сам. Труд, практика первичны и исходны по отношению к духовному миру, культуре. Практика общественна, предметна, в нее включены все виды деятельности и сознания людей, в ней решаются все теоретические проблемы. По Марксу, мировоззрение не творит и не создает, а только выражает жизнь, развивающуюся по собственным законам. В настоящее время существуют различные интерпретации марксизма - «западный», «восточный», «неомарксизм», «гуманистический» и др.

Психоанализ - одно из наиболее влиятельных идейных течений XX в. Основы психоанализа как философской концепции были заложены **Зигмундом Фрейдом** (1856-1939). Развивают его идеи *К.Юнг, А.Адлер, К.Хорни, неофрейдисты В.Райх, Г.Маркузе, Э.Фромм, постмодернизм.*

Фрейд открыл в сознании человека особую бессознательную сферу, некий бездонный потаенный резервуар переживаний, который в принципе не может быть до конца выявлен

разумом и энергия которого во многом определяет работу сознания человека и его внешнее поведение. Многие переживания детского возраста были «забыты» сознанием и, чтобы не разрушить детскую психику, вытеснены в бессознательное, но они продолжают жить там и мучают человека, иногда разрастаясь до серьезных психических расстройств. Каждый человек носит в себе большое количество комплексов, страхов, суеверий, которые порой выражаются в безобидных чудачествах, а временами носят явно антисоциальный характер. Анализируя подобные бессознательные глубинные переживания пациентов, ставших причиной неврозов, Фрейд заявляет, что первичным источником жизненной активности вообще является сексуальный инстинкт, «либидо». Он полагал, что психиатрия должна лечить не тело, а личность. Огромное внимание он уделял снам, где силы бессознательного проявляются наиболее ясно. Фрейд предложил психоаналитическую трактовку культуры, религии, истории.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что означает принцип первичности общественного бытия по отношению к общественному сознанию? Какие следствия из него вытекают?
2. Как понимать тезис Ф.Ницше: «Бог умер!»
3. Каково отношение Ф.Ницше к разуму, христианской морали, предшествующей философии?
4. Какова структура человеческой психики по представлениям З.Фрейда.
5. Какова роль желания в созидании культуры?

Литература.

1. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла; Казус Вагнер; Антихрист; Ессе Ното. — Мн., 1997. — С. 261,467-468.
2. Ницше Ф. Сочинения в 2 т. / Пер. с нем. Под ред. К.Свасьян. - М., 1990. - 820 с., 829 с.
3. Ницше Ф., З.Фрейд, Э.Фромм, А.Камю, Ж.П.Сартр. Сумерки богов. - М., 1989. - 398 с.
4. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура.— М.: 1992.

5. Антипов Г.А., Кочергин А.Н. Проблемы методологии исследования общества как целостной системы. — Новосибирск, 1988. — С. 92-93.
6. Бердяев Н.А. Русская идея // Вопросы философии. 1990. № 1. С. 132.
7. Вышеславцев Б.Н. Соч. М., 1995. С. 61, 54-55.
8. Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений. — М., 1967. — С, 29.

2.7. Философия 20-го века. Множественность типов философствования: сциентистский, антропологический, спекулятивно-метафизический, диалектический, религиозный, рационалистический и иррационалистический стили. Основные актуальные темы: человек, культура, история, язык, труд. Философские направления: экзистенциализм, герменевтика, структурализм, постструктурализм. Релятивизм и абсолютизм в философии.

Основные понятия

Феномен - психическое переживание, представленность предмета в сознании

Эпохэ - в философии Гуссерля воздержание от поспешных суждений.

Интенциональность - в философии Гуссерля направленность сознания на феномен, полнота рефлексивного акта над потоком психических переживаний.

Верификация - установление достоверности высказываний опытным путем.

Фальсификация - установление ложности высказываний в результате экспериментальной или теоретической проверки.

Фаллибилизм - (подверженный ошибкам, ненадежный) принцип, согласно которому всякое знание ошибочно.

Рационализация - нахождение приемлемых причин и объяснений для приемлемых мыслей и действий.

Деконструкция - философская позиция, как политическая стратегия, как способ чтения, как метод анализа противоположный европейской «метафизике» в изучении культуры и философии. Деконструкция - это не отрицание, и не разрушение, а попытка заново обосновать, осуществить акт реконструкции, но при этом раскрыть, развязать, распутать всю дискурсивную цепь.

Экзистенция - специфический способ бытия человека в мире, характеризующийся через такие необъективируемые понятия как конечность, смертность, забота, страх, тоска.

Краткое содержание

В XX в. иррационалистическую традицию продолжили психоанализ и экзистенциализм. По-прежнему важнейшей остается тема человека (психоанализ, экзистенциализм, философская антропология). Новый ракурс в исследовании сознания (феноменология, психоанализ).

Философия в XX в. из аналитико-рациональной превращается в некое творчество, имеющее целью отразить, интерпретировать, объяснить изменившиеся символы культуры и смысложизненные вопросы человеческого бытия.

Феноменология - оригинальное направление, оказавшее фундаментальное влияние на последующее развитие философских идей. Ее основатель - немецкий философ *Эдмунд Гуссерль* (1859-1938) считал, что как «строгая наука» она призвана изменить основания и методологические посылки процесса познания, лежащие в основе наук, и всех философских систем. Феноменология ориентирует познание на непосредственный опыт сознания, созерцание феноменов как очевидных данностей. Посредством редукции Гуссерль последовательно «выносит за скобки» все данные опыта, суждения, оценки, пока сущность не станет «чистой» и интуитивно осознаваемой, а сознание будет мыслить логическими принципами, идеями чистой логики. Дальнейшее свое развитие идеи феноменологии получили в экзистенциализме и герменевтике.

Аналитическая философия. Логико-лингвистический поворот, т.е. перевод философских проблем в сферу языка и решение их на основе анализа языковых средств и выражений в философии XX в. начался с *Бертрана Рассела* (1872-1970), *Людвига Витгенштейна* (1889-1951). Лингвистическую и логицистскую традицию анализа продолжил *неопозитивизм*. Основные идеи неопозитивизма сформировались в рамках Венского кружка (1930-1940 гг.). В отличие от позитивистов он видел задачу философии не в систематизации и обобщении специально-научного знания, а в деятельности по анализу языковых форм знания. Предметом философии должен быть язык, и, прежде всего язык науки, как способ выражения знания, а также деятельность по анализу этого знания и возможностей его выражения в языке. Особенностью языка науки является язык наблюдения, протокольных предложений, фиксирующий чистый чувственный опыт. Теоретическое научное знание должно быть принципиально сводимо к опыту, т.е. верифицируемо. Ненаучным, следовательно, признается знание, теория, суждение, понятие,

которые не поддаются проверке. Представители неопозитивизма: *Мориц Шлик* (1882-1936), *Рудольф Карнап* (1891-1970), *Отто Нейрат* (1882-1945).

Экзистенциализм - философское течение, которое ставит в центр внимания индивидуальные смысложизненные вопросы (вины и ответственности, решения и выбора, отношения человека к своему призванию, свободе, смерти) и проявляет интерес к проблематике науки, морали, религии, философии истории, искусству. Его представители *Мартин Хайдеггер* (1899-1976), *Карл Ясперс* (1883-1969), *Жан-Поль Сартр* (1905-1980), *Габриэль Марсель* (1889-1973), *Альберт Камю* (1913-1960), *Хосе Ортега-и-Гассет* и другие соединены скорее сюжетно-тематически своими работами, которые отличаются причудливыми категориальными построениями, свободно переносимые в драматургию и прозу, но занятые стремлением вслушаться в подвижные умонастроения и ситуационно-исторические переживания человека современной эпохи, пережившего глубокие потрясения. Эта философия обратилась к проблеме критических, кризисных ситуаций, пытаясь рассмотреть человека в жестоких испытаниях, пограничных ситуациях. Главное внимание уделяется духовной активности людей, духовной выдержке человека, заброшенного в иррациональный поток событий и радикально разочарованного в истории. Новейшая история Европы обнажила неустойчивость, хрупкость, неустранимую конечность всякого человеческого существования. Новым небиблейским откровением оказывается сознание собственной смертности и несовершенства, которым обладает каждый человек. Это состояние М.Хайдеггер называет подлинным бытием человека, как «бытие-к-смерти». Самым надежным свидетелем истины при этом считается нетранслируемая индивидуальная субъективность сознания, выраженная в настроениях, переживаниях, эмоциях человека. Бытие, по Сартру, только может быть достигнуто путем переживания, скуки, отращения. Задачи подлинной философии - аналитика бытия человека, застигнутого «здесь и теперь», в произвольной сиюминутности его переживаний. Это чувственно-интуитивное постижение мира и человека, который «заброшен» в историю. Область безусловных очевидностей внутренне едина и составляет мир «жизненной веры» человека.

Человек как объект философского анализа в его целостности становится в центр *философской антропологии*. Человек - это особый род сущего, поэтому необходимо синтезировать новые знания о человеке. В 20-х гг. нашего столетия актуализация этих проблем Ницше, Дильтеем, Гуссерлем нашла свое продолжение у *Макса Шелера* (1874-1928). В работе «Место человека в космосе» он рассматривает могущественный, но слепой жизненный «порыв» и всепостигающий, но бессильный дух как основные принципы человеческого бытия. XX в. приумножил неопределенность по вопросу о происхождении и

сущности человека. К идеям Божественного творения и разумного конструирования философская антропология добавила дионисийского человека, стремящегося к слиянию с природой, и человека деятельного, создающего символы, формирующего интеллект. В поисках своей сущности он выходит за пределы своей природы и раскрывает себя на уровне игры, творчества и т.п. То или иное его свойство (вера, разум, природность, вооружение) демонстрирует многозначность человеческих архетипов. При оценке этих свойств рождаются суверенные образы человека и многообразные антропологические учения. Современные конструкции философской антропологии означают особый метод мышления, когда человек рассматривается в конкретной ситуации (исторической, социальной, экзистенциальной, психологической, инструментальной и пр.). Так продуцируются религиозная антропология, педагогическая антропология, антропология культуры и прочие типы гуманистической антропологии. В конечном итоге это свидетельствует о развитии комплексного изучения человека.

Структурализм как новый научный метод в гуманитарных науках, претендующая на универсальность теория в литературоведении и искусствоведении возник в 30-е гг. Формирование философского направления связано с концепциями Соссюра, американской школы семиотики, русского формализма, структурной антропологией К-Леви-Стросса, структурного психоанализа Ж.Лакана, структуры познания М.Фуко и др. Обобщенно, структурализм - попытка выявить глубинные универсальные структуры, которые проявляются в социуме на всех уровнях: начиная с бессознательных психологических моделей, артефактов до искусства, философии, математики, литературы, архитектуры, языка и т.д. Эти универсальные структуры общества выявляют, изучая мифы, интерпретируя бессознательное с точки зрения его текстуального характера, укорененного в языке. *М.Фуко* (1926-1984) занимался поисками скрытых связей между социальными институтами, идеями, обычаями и отношениями власти. Он пытался раскрыть коды знания общества, которые находятся в постоянном процессе трансформации. *Р.Барт* (1915-1980) подверг критике устоявшиеся мнения в литературоведении. Теория текста рассматривалась им как производительность языка и порождение смысла. Каждый из структуралистов стремится выявить бинарные оппозиции, лежащие в основе глубинных структур человеческого разума, определить универсальную структуру человеческого бытия. Как и модернизм, структурализм основан на убеждении в существовании единства всего сущего, универсальности его принципов.

Постструктурализм, который взаимосвязан с постмодернизмом, развивая идеи структуралистской бинарной оппозиции в различных областях человеческой жизни

(«господство / подчинение», «означающее / означаемое», «язык / речь», «природа / культура»), заменяет их понятиями множественности, не основанной на каком-то единстве. Образно это выражено в термине Ж.Делеза и Ф.Гваттари «ризомы» - корневище - метафоре системного, метафорического мышления. Ризомы - это принципиально иной способ распространения множественности как «движения желания» без определенного направления и предсказуемости. Это и метафора современной культуры, с ее отрицанием упорядоченности и синхронности. Мир как ризомы уничтожает универсализм, как и смысл бинарных оппозиций. Постструктурализм предложил процессы и процедуры децентрации, детерриториализации, деконструкции, которые были ассимилированы постмодернизмом. Так, децентрация - это когда центр, управляя структурой, не структурирован, он находится внутри структуры и вне ее. В экономике - децентрация производства, в культуре - отказ от этноцентризма в пользу равноправия культур, внимания к «другому».

Вопросы для самоконтроля.

1. Какие направления являются приемниками традиции рационализма и иррационализма в философии XX в.
2. В чем экзистенциализм видит основное проявление человеческой сущности?
3. Что структурализм говорит о человеческой сущности?
4. В чем смысл философского абсолютизма и релятивизма?

Литература.

1. Канке В.А. Философия. –М. 1997.
 1. Камю А. Бунтующий человек. — М.: 1990.
 2. Проблема человека в западной философии. — М.: 1988.
 3. Андреев Л. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. — М.: 1994.
 4. Арок Р. Мнимый марксизм. — М.: 1993. ,
 5. Богомолов А.С. Буржуазная философия США XX века.

— М.: 1974.

6. Буржуазная философская антропология. — М.: 1986.
7. Габитова Р.М. Человек и общество в ненецком экзистенциализме. — М.: 1972.
8. Григорьян Б.Т. философская антропология.—М.: 1982.
9. Добренское В.Я., Радугин А.В. Христианская теология и революция. — М.: 1990.
10. Колесников А.С. Философия Бертрана Рассела. — Л.: 1991.
11. Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. — М.: 1990.
12. Проблемы философской герменевтики. — М.: 1990.
13. Психоанализ и науки о человеке. — М., 1996.
14. Сидоров И.Н. Философия действия в США: от Эмерсона до Дьюи. — Л.: 1989.
15. Современная аналитическая философия. — М.: 1988-1991. Вып. 1 -3.

Тема 3. Онтология.

Онтология как учение о бытии. Онтологические категории: бытие и ничто, сущность и существование, единое и многое; вещь, свойства, отношения. Категория бытия в истории философии. Смысл проблемы бытия. Многообразие явлений и проблема единства мира поиск первоосновы сущего. Основные формы бытия. Реальность субъективная и объективная. Бытие как единство субъективной и объективной реальности. Проблема субстанции. Монизм. Дуализм. Плюрализм. Материализм и идеализм – альтернативные способы понимания мира.

Основные понятия

Онтология - философское учение о бытии.

Бытие - предельно общее понятие, обозначающее все сущее, мир в целом.

Сущее - то, что есть;

Сущность - внутренняя, относительно устойчивая сторона предмета.

Существование - реальное бытие; то, что сообщает вещам, процессам, действиям и т.д. их реальность.

Реальность - совокупность состояний в прошлом, настоящем и будущем.

все существующее, т.е. материальный мир и его идеальные продукты;

противостоящие явлениям сознания.

Субстанция - самостоятельная сущность, которая для своего существования не нуждается ни в чем, кроме самой себя.

Краткое содержание

Центральное место во многих философских учениях прошлого и современности занимает категория бытия. Становление философии начиналось именно с постановки проблемы бытия.

Бытие - философская категория, служащая для обозначения всего того, что существует; сущее вообще; всеохватывающая реальность. Бытие фиксирует не просто существование чего-нибудь, а сложную связь всеобщего характера. С помощью категории бытия интегрируются основные идеи о существовании мира: 1) мир есть, существует как беспредельная и непреходящая целостность; 2) природное и духовное, индивидуальное и общественное равно существуют, хотя различаются по форме; 3) мир образует совокупную реальность с которой необходимо считаться человеку, с одной стороны мир не однороден, он представляет собой всеобщее единство, которое включает в себя множество существующих в их конкретности и целостности вещей, процессов, состояний, человеческих индивидов, с другой стороны, мир в его существовании образует непрерывное единство, универсальную целостность. Существование - предпосылка единства мира.

Основные формы бытия: а) бытие вещей; б) бытие человека; в) бытие социального; г) бытие духовного.

Все существующее, все, что может возникнуть и возникло во времени образует реальность поскольку вещи, процессы, явления бывают разного рода, то различают 2 вида реальности: объективную и субъективную.

Объективная реальность - действительность, существующая вне человеческого сознания и независимо от него. Субъективная реальность противоположна объективной и обозначает наш внутренний мир. Различаясь по способу своего существования, они тесно

связаны друг с другом и в реальной жизни постоянно переходят друг в друга. Такую глубинную связь между ними, их единство и фиксирует категория «бытия».

Идея единства всего бесконечного многообразия мира приводит к представлению об общей основе всего существующего, для обозначения которой в философии была выработана категория субстанции. Субстанция обозначает внутреннее единство многообразия конкретных вещей, событий, явлений и процессов, посредством которых и через которые они существуют. Учения, объясняющие единство мира, исходя из одной субстанции, называются монистическими.

В зависимости от того, что мыслится в качестве субстанции - материя или дух - различают материалистический монизм и идеалистический монизм. Монизму противостоят дуализм, согласно которому существует два исходных начала (и материя, и дух), и плюрализм, допускающий множество самостоятельных субстанций.

Вопросы для самоконтроля.

1. Как соотносятся категории «бытие» и «материя»? Можно предположить, что бытие более широкое понятие, чем материя? Как быть тогда с положением: «В мире нет ничего, кроме движущейся материи?»
2. В чем отличие философского понятия материи от естественнонаучных представлений о материи?
3. Возможно ли существование небытия?
4. Раскройте смысл понятий сущность и существование.

Литература.

2. Введение в философию: Учебник для вузов. 2ч. – М.: Политиздат, 1989 (ч.2).
3. Доброхотов А.Л. Категория бытия, в классической западноевропейской философии. –М., 1986.
4. Канке В.А. Философия. –М. 1997.
5. Мамле Ю.В. Судьбы бытия //ВД. – 1993 - №10.

Тема 4. Гносеология. Философия познания

Гносеология. Проблема познания в истории философии. Типология гносеологических учений: эмпиризм и рационализм. Многообразие форм знания и познавательной деятельности. Структура знания: единство чувственного и рационального познания. Понятие, суждение, умозаключение. Дедукция и индукция. Становление субъектно-объектного видения мира. Истина и ее критерии. Три концепции истины. Практика.

Основные понятия

Познание - процесс целенаправленного активного отображения действительности в сознании человека.

Истина - правильное, адекватное отражение предметов и явлений действительности познающим субъектом.

Знание - удостоверенный практикой действительности результат познания.

Наука - 1) система знаний о мире; особая форма общественного сознания, отражающая природу, социум, внутренний мир человека в понятиях, законах, теориях.

2) специфический тип духовного производства, деятельность по выработке, систематизации и проверке знаний.

Краткое содержание

Согласно наиболее широко представленной точке зрения, познание рассматривается как общественно - исторический процесс деятельности человека, содержанием которой является отражение объективной действительности в его сознании.

Результат познавательной деятельности состоит в обретении нового знания. Особый раздел философии - гносеология (теория познания) рассматривает вопросы о сущности знания, о познаваемости мира и критериях истины и др.

В зависимости от ответа на вопрос познаваем ли мир в гносеологии сложились основные точки зрения: гностицизм, сторонники которого оптимистично смотрят на будущее и настоящее познание, считают, что мир познаваем, а человек обладает потенциально безграничными возможностями познания; агностицизм, представители которого отрицают принципиальную возможность познания объективного мира; скептицизм,

сторонники которого не отрицают познаваемость мира, но сомневаются в возможности его познания, в надежности истины.

Перед теми, кто настаивает на возможности познания мира, встает проблема источника знания, методов и средств познания. Можно выделить следующие учения: сенсуализм, который отводит решающую роль в процессе познания чувствам (Гоббс, Локк); эмпиризм утверждающий, что истинное знание может быть выведено из чувственного опыта посредством наблюдения и эксперимента (Ф. Бекон); рационализм, выводящий все знание из разума, единственным источником знания считалось мышление. *Мышление* - целенаправленное обобщенное отражение в мозгу человека существенных сторон, свойств и отношений действительности. Выделяют два уровня мышления: рассудок и разум. *Рассудок* - здравый смысл, способность четко, ясно, последовательно строить мысли, систематизировать факты. *Разум* - высший уровень мышления, творческое оперирование абстракциями и саморефлексия, дающее возможность постичь сущность вещи, закона, противоречия.

Исходным пунктом и начальной формой познания является чувственное познание, для которого характерны наглядность, непосредственная связь с предметом. Формами чувственного познания являются ощущение, восприятие и представление. Другой неотъемлемой частью процесса познания является рациональное познание, осуществляемое в форме понятия, суждения и умозаключения. На этом уровне формируются идеи, принципы, законы, строятся теории. Чувственное и рациональное познание тесно связаны и образуют единство. Чувственное познание отражает лишь внешние стороны предмета, оно не может расчленять, обобщать, выявлять закономерности. Чувственного познания недостаточно для получения знания. Оно должно дополняться рациональным. Рациональное познание проникает во внутреннюю суть вещей, помогает создать целостную картину мира. Оно может давать новое знание, которое непосредственно не содержится в чувственном познании. Рациональное познание влияет на структуру и содержание чувственного познания, но при этом черпает исходный материал из последнего.

Сущность познания заключается в том, чтобы отражение мира, знание, было адекватным реальному положению дел. Данный вопрос рассматривается в теории истины.

В соответствии с классической концепцией истины, истина - это знание, которое соответствует (адекватно) изучаемому объекту. Понятие «истина» характеризует наши знания, фиксирует их совпадение с действительностью.

Истина противостоит заблуждению - знанию, не соответствующему своему предмету, реальности. Вопрос о том, как отличить истину от заблуждения - это вопрос о критериях

истины. Выдвигались различные критерии: общезначимость, прагматизм, ясность мысли, авторитетность и др. Можно выделить три основные концепции истины:

корреспондентная, предусматривающая соответствие теории экспериментальным данным.

когерентная, в соответствии с которым знание истинно, если оно получено по определенным логическим правилам из ранее признанных истинными утверждениями.

прагматическая, предлагающая истинность знаний проверять успехом в соответствующей деятельности.

Среди различных видов знания (обыденного, паранаучного, художественного и др.). Особое место занимает научное знание. Его отличает системность, доказательность, направленность на постижение сущности предмета и выявление закономерностей окружающего мира, наличие специального категориального аппарата, опора на специфические методы и средства познания и др.

В научном познании истинным должен быть не только его конечный результат, но и ведущий к нему путь, т.е. метод. Многообразие видов человеческой деятельности обуславливает многообразный спектр методов, которые могут быть классифицированы по различным основаниям. Так, по степени общности и сфере действия их можно разделить на 5 основных групп: философские методы (диалектический, метафизический, аналитический, интуитивный, феноменологический, герменевтический и др.); общенаучные методы; частнонаучные; дисциплинарные; междисциплинарные. Различают также эмпирические (наблюдение, эксперимент, индукция, аналогия, классификация) и теоретические (восхождение от абстрактного к конкретному, исторический и логический, анализ и синтез) методы научного исследования.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что такое знание и познание?
2. Как соотносятся познание и практика?
3. Назовите и охарактеризуйте основные подходы к проблеме познания.
4. Что такое истина? Критерии истины.

Литература

1. Кочергин А.Н. Научное познание: формы, методы, подходы. –М., 1991.
2. Введение в философию. Т.2. –М., Политиздат, 1989.

3. Канке В.А. Философия. –М., 1997.
4. Радугин А.А. Философия –М.: «Центр», 1997.
5. Швырев В.С. Научное познание как деятельность. –М., 1984.
6. Философия. Под ред. В. И. Кохановского. –Р/Д.: «Феникс», 1995.

Тема 5. Человек как предмет философии. Философская антропология

5.1. Природа человека. Человек как биологический и социальный индивид. Понятие о биологической и культурной эволюции. Человек творец и творение культуры.

5.2. Развитие социально-философских воззрений о человеческой личности: древний Китай, Индия, Греция, Средневековье, Возрождение, Просвещение.

5.3. Человек и природа. Производство и его роль в жизни человека. Человек и бог. Философская перспектива личности: вечное и временное. Человек и космос.

5.4. Человек и история. Человек в системе социальных связей. Общество и его структура.

5.5. Биологическое и социальное начало личности, структура личности. Подсознание, сознание, сверхсознание. Проблема бессознательного З. Фрейд и П. Сорокин. Цензура и воля. Свобода и ответственность личности- экзистенциализм.

Основные понятия

Человек - субъект развития материальной и духовной культуры на Земле (представитель вида *homo sapiens*), связан с другими формами жизни, обладает членораздельной речью, сознанием и мышлением. Понятие человек является основным в таких философских направлениях как экзистенциализм и философская антропология.

Антропоцентризм - характеристика философского учения, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания

Антропогенез (греч. *anthropos* - человек и *genesis* - происхождение) - процесс возникновения и развития человека как общественного существа.

Антропологизм (греч. *anthropos* - человек и *logos* - учение, слово) - в материализме взгляд на человека как на высшее и совершеннейшее произведение природы, познание которого дает ключ к ее тайнам. Направлен против идеализма и против дуалистического разрыва души и тела.

Антропоморфизм (греч. anthrōpos - человек и morphe) - перенесение присущих человеку свойств и особенностей на внешние силы природы и приписывание их вымышленным мифическим существам (богам, духам и т.п.). Антропоморфизм связан с анимизмом, тотемизмом и присущ большинству современных религий.

Субстрат (лат. sub - под и stratum - кладка, постройка, сооружение) - основа единства, однородности различных предметов и различных свойств отдельного, единичного предмета, вещи и их совокупности.

Сущность - смысл данной вещи, то, что она есть сама по себе, в отличие от всех др. вещей и в отличие от изменчивых состояний вещи под влиянием тех или иных обстоятельств. Понятие "сущность" важно для всякой философской системы.

Сознание - это форма внутренней активности субъекта и его ориентации в мире и в самом себе, когда он отражает мир и когда его действия строятся, исходя из объективного смысла решаемой жизненной задачи или предполагаемых личных и общественных последствий.

Самосознание - это слово обозначает различные, хотя и тесно связанные между собой явления: самоконтролирующую функцию сознания, а также самопознание, самоисследование.

Знание - _удостоверенное практикой отражение действительности.

Рассудок - житейское расчетливое мышление, отличающееся чувственной конкретностью и ориентированное на практическую пользу.

Разум - высшая ступень логического понимания, теоретическое сознание, оперирующее широкими обобщениями.

Мудрость - это личностная характеристика, предполагающая способность применять знания в жизни и вести себя благоразумно, с достоинством и предусмотрительностью.

Мышление - это организованный поисковый процесс, отличительной особенностью которого является постановка и решение проблем.

Краткое содержание

Философская антропология - это современная философская школа, которая сочетает в себе научное и ценностное видение проблем человека. Оформилось в 20 веке (основные представители - М.Шелер, А.Гелен, Г.Плеснер, П.Ландсберг и др.). Согласно философской антропологии ее задача ответить на вопрос "Что такое человек?". Она выдвигает программу познания человека во всей его полноте. Основатель этой школы немецкий философ М.Шелер

(1874-1928) говорил, что философская антропология это "базисная наука о сущности и сущностном строении человека; о его отношении к различным сферам природы и основы всех вещей; о его сущностном происхождении и его физическом, психическом и духовном начале в мире, о силах, которые движут им, об основных направлениях его биологического, психического, духовно-исторического и социального развития, а так же о сущностных возможностях этого развития и о действительности этих возможностей".

Представители философской антропологии анализируя "субстрат" и "сущность" человека сводят субстратную сторону к сущностной и наоборот, сущностную - к субстратной. При этом выделяются биологическая и функционалистская ветви философской антропологии. Биологическая интерпретация подменяет понятие человеческой сущности понятием естественного субстрата (натурализм и биологизм). Функционалистская интерпретация говорит об отчужденности человека в системе социальных отношений. Эти проблемы рассматриваются в таких философских дисциплинах как "культурная антропология" (Кассирер, Ландман), "медицинская антропологии" (Р.Христиан, В.Вайцекер), феноменология (Гуссерль).

Основы философской антропологии заложены в работе М.Шелера "Положение человека в космосе". По Шелеру статус человеческого бытия проявляется в космологической перспективе через соотнесение человека с другими формами органического мира в плане становления и эволюции психического начала : чувственного порыва, инстинкта, ассоциативной памяти и практического интеллекта. Жизнь человека содержит в себе эти формы отношения с миром и в этом смысле человек в принципе не отличается от животного. И М.Шелер убежден, "человек - естественный человек есть животное. Он не развился из животного царства, а был, есть и всегда остается животным". Однако между человеком и остальным животным миром, по мнению М.Шелера, имеется существенное различие. Это различие обусловлено наличием у человека духа. М.Шелер не ограничивается простой ссылкой на наличие у человека духа, а стремится дать развернутую характеристику человеку "как духовному бытию". Наиболее важной базисной характеристикой человеческого духа объявляется его "открытость миру". Животные ограничены средой обитания, дух же человека преодолевает ограничения среды и выходит в открытый мир, осознавая его именно как мир. Таким образом, сущностная особенность человека связывается М.Шелером с его онтологической свободой. В силу этой свободы дух способен постичь качественное бытие предметов в их объективном бытии. Поэтому человеческий дух предстает как объективность. Из этих базовых качеств человеческого духа вырастают такие его составляющие: как

способность к интеллектуальному познанию ("априорное видение") и эмоционально-чувственное отношение к миру (любовь).

Проблема человека существовала всегда. В древности он был неразрывно связан с природой и был микрокосмом в макрокосмосе. Идеальное существование человека - это жить в согласии с этим миром. Начиная с Сократа человек стал объектом философского исследования, его рассматривали как существо уникальное, как высшую ценность общества. В средние века обратили внимание на внутренний (духовный) мир человека (Августин Блаженный). В эпоху Возрождения антропоцентризм стал главным принципом философского мышления. Были заложены зерна индивидуализма. В Новое время возникло ощущение Истории человеческого рода. Индивид мог обратиться к другому как к соучастнику, возникло отношение "Я-Ты", "Я-мы" и "Мы-Мир". Человек исследовался с позиций механицизма. Главное в нем - его разумность. Таким образом, проблема человека обостряется в период, когда разрушается прежнее представление о мироустройстве.

Говоря о природе и сущности человека, различают понятия "человек" и "личность". Понятие человек имеет три уровня: 1) человек как олицетворение человеческого рода в целом; 2) человек конкретно-исторический; 3) человек отдельно взятый как индивид. Личность тоже трактуется по-разному. Личность - это человек как социальное существо (материализм). Личность - это человек как духовное, разумное существо (идеализм). Она всегда несет на себе печать конкретной эпохи. Личность не дана человеку извне, она может быть сформирована лишь им самим. Поэтому она вся динамична. Русский философ Н.Бердяев, размышляя о человеке писал, что "Учение о человеке есть прежде всего учение о личности. Истинная антропология должна быть персоналистичной". Он подчеркивал характерное для русской философии мнение, что личность является религиозно-духовной категорией.

Понятие свобода является главным для человека. Но при этом должны быть соблюдены пределы. Иначе возникает анархия, произвол и все это приводит к насилию. Пределами свободы человека являются интересы другого индивида, общества, а также природы как естественной основы существования социума. При совпадении интересов личности и общества в обретении свободы ее понятие должно быть дополнено идеей регулирования деятельности людей. Государство обязано гарантировать соблюдение прав человека, признавая, что ценность человеческой личности выше любых ценностей нации, класса, группы людей и т.д. Это является гарантией от тоталитарного подавления прав человека. Игнорирование или принижение прав личности ведет к неминуемой деградации, как личности, так и общества.

Свобода невозможна без ответственности и долга человека перед миром, в котором он существует. Ответственность есть неизбежная цена свободы, плата за нее. Свобода требует от человека разума, нравственности и воли, без чего она неизбежно будет вырождаться в произвол и насилие над другими людьми, в разрушение окружающего мира. Мера ответственности человека всегда конкретна, в пределах его компетентности и диапазона возможностей.

Шелер говорил: "В известном смысле все центральные проблемы философии можно свести к вопросу: что есть человек и каково его метафизическое местоположение в общей целостности бытия, мира и Бога". Философская антропология обосновывает бытие человека наряду с философией жизни и экзистенциализмом.

Сознание - это особое состояние, свойственное только человеку, в котором ему одновременно доступен и мир, и он сам. Сознание мгновенно связывает, соотносит то, что человек увидел, услышал, и то, что он почувствовал, пережил.

Сознание носит системный характер. Оно проходит ступени чувственной достоверности, восприятия, представления, рассудочного и разумного сознания. Все эти формы и уровни сознания как бы пронизаны пламенем эмоций и энергией.

Сознание - это вечно текущий поток мыслительных, эмоциональных и волевых актов.

По способу умственной деятельности мыслящее сознание личности можно разделить на два основных типа: рассудок и разум. Платон считал, что разум есть способность созерцать сущее в понятиях, а рассудок достаточен для обыденного применения в практической деятельности. В отличие от рассудка, имеющего формальный алгоритмический характер, разум диалектичен, охватывает противоречия в их единстве, а его логической формой является идея.

Для философии проблема сознания важна потому, что то или иное понимание сущности сознания, характера отношения к бытию затрагивает исходные мировоззренческие и методологические установки любого философского направления. Понятие сознание - ключевое философское понятие для анализа всех форм проявления духовной жизни человека в их единстве и целостности, а так же способов контроля и регуляции его взаимоотношений с действительностью, управления этим взаимоотношением.

Сознание - общественный продукт, возникает в процессе труда и общения. Сознание, деятельность и личность индивида представляют собой единство. Сознание является опосредствующим звеном между деятельностью и личностью. Обществу нужна не всякая деятельность, а целесообразная, сознательная. Обществу необходима не безликая

индивидуальность, а личность, обладающая сознанием, имеющая власть над собой и над деятельностью. Сознание - это форма человеческой деятельности, ориентированная на идеальное отражение и творческое преобразование действительности.

Теперь поставим вопрос: из чего образуется сознание, как оно возникает, каковы его источники? Таких «образующих сознание» (Леонтьев) можно назвать три: чувственная ткань, социальное значение и индивидуальный смысл. Понятие смысла указывает на то, что индивидуальное сознание сводимо к безличному знанию, что оно, в силу принадлежности живому субъекту, всегда страстно, жизненно, укоренено в бытии. Понятие значения указывает на связь индивидуального сознания с общественным, оно фиксирует то обстоятельство, что сознание развивается не в условиях робинзонады, а внутри культуры, внутри социума. Философы отстаивают объективное, независимое от индивида значение идей, продуктов сознания. Чувственная ткань участвует в образовании сознания как целого. Ее главная функция состоит в образовании жизненного, событийно-деятельностного слоя сознания. Что касается источника сознания, то это действительность в широком смысле слова. Особое внимание в философской литературе обращается на развитие форм отражения как генетической предпосылки сознания. Отражение - лишь одна из форм деятельности. Общим источником сознания является социальное действие. Сфера бытия, в которой рождается и локализуется сознание, - это деятельность.

Если сознание есть субъективное условие ориентировки человека в окружающем его внешнем мире, то самосознание есть ориентировка его во внутреннем мире личности. Самосознание ориентировано на осмысление человеком своих действий, своего положения в обществе. Если сознание есть знание о другом, то самосознание - это знание человека о самом себе, это своего рода духовный свет, обнаруживающий и себя, и другое (Гегель). Если сознание ориентировано на познание мира, то самосознание на реализацию призыва «познай самого себя». Самосознание дает возможность человеку относиться к актам собственного сознания критически, «изучать акт собственного сознания» (И.М. Сеченов). Нельзя отказать животным в том, что они что-то знают, т.е. обладают какой-то информацией о внешнем мире. Но у животных нет самосознания. А человек знает о своем знании, он осознает также степень своего незнания и невежества. Человек располагает внутренним духовным миром, знанием своих возможностей.

Самосознание - не только познание себя, но и известное отношение к себе, т.е. самооценка. Верная самооценка поддерживает человека и дает ему нравственное удовлетворение.

Сознательность - это нравственно-психологическая характеристика действий личности, которая основывается на сознании и оценке себя, своих возможностей, намерений и целей. Поступок обладает качеством сознательности, поскольку он есть выражение изменения или цели, предвосхищающей результат действия. Нет абсолютной меры сознательности. Масштабы осознания объектом своей психической деятельности простираются от смутного понимания того, что происходит в душе, до ясного самосознания. Сознательность характеризуется прежде всего тем, в какой мере человек способен осознавать общественные последствия своей деятельности.

Жизненный смысл сознания состоит в том, чтобы верно ориентироваться в мире, познавать и изменить мир в процессе практики.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что такое «Я»?
2. За что, собственно, ответственен человек – за цель, внутренний замысел и мотив своего действия или за его результат?
3. Дайте определение понятий «естественное» и искусственное» во взаимодействии природы и общества: каково их соотношение?
4. Сознательное и стихийное во взаимодействии природы и общества: каково их соотношение.
5. Связаны ли понимание направленности истории с пониманием ее смысла?
6. Различие во взглядах на человека: а) Античность; б) Средневековье; в) Новое время. Составьте таблицу.
7. Проблема человека в буддизме и христианстве. В чем сходство?
8. Расскажите о роли личности и народных масс в истории человечества?
9. Кто из философов занимался проблемами человека?

Литература.

1. Бубер М. Я и Ты. М., 1993.
2. Коробейникова Л.А. Метаморфозы техногенной культуры. Томск, 1997.
3. Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек: Энциклопедический словарь, М., 1999.

4. Человек как объект философского исследования: Античность. Средние века. Хрестоматия. М., 1993.
5. Мир России - Евразия. -М.: Высшая школа. -1995.
6. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
7. Блинников Л.В. Великие философы: Словарь-справочник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1997.
8. Мамардашвили М.К. Проблема сознания и философское призвание //Вопросы философии. –1968. -№8.
9. Лосев А.Ф. Дерзание духа. –М., 1988.
10. Рашковский Е.Б., Вл. Соловьев о судьбах и смысле философии//Вопросы философии. – 1988. -№8.
11. Канке В.А. Философия. – М.: «ЛОГОС», 1997.
12. Вернадский В.И. Биосфера. –М.: 1967.
13. Моисеев Н.Н. Человек. Среда. Общество. – М., 1983.
14. Гиренок Ф.И. Экология. Цивилизация. Ноосфера. –М.: Наука, 1987.
15. Кемеров В.Е. введение в социальную философию. Уч. пособие для гуманитарных вузов. – М.: Аспект пресс, 1996.
16. Основы философии: Уч. пособие для вузов. –М.: Владос, 1997.
17. Социальная философия: Уч. пособие для вузов. –М.: Культура и спорт, Юнити, 1995.

Тема 6. Наука и её роль

Научное и вненаучное знание. Структура научного познания, его методы и формы. Научные революции и смена типов рациональности. Программа позитивизма. Познавательные, этические и эстетические ценности. Сциентизм и антисциентизм. Наука и этика. Знания и ответственность. Научные, религиозные и философские картины мира.

Основные понятия

Наука - особая область деятельности общества по добыче, организации, проверке, систематизации и социальной легитимизации знаний, претендующих на истинность и системное представление окружающей человека объективной реальности.

Знание - продукт сознания человека, выражающаяся в виде идей, мыслей, ассоциаций и образов, особенностью которых является возможность осознания их содержания на достоверность и истинность посредством социальной объективизации (легитимизации) знаково-символическими средствами естественных и искусственных языков, а затем и в продуктах труда, технологиях, социальных институтах и предметах культуры.

Предмет - выделенный в мышлении и отчужденный, извне или со - стороны созерцаемый аспект физической или духовной (интеллектуальной) реальности, который, как предполагается, существует, функционирует и развивается по объективным по Законам, не зависящим от человека, хотя если и порожден им.

Объект - сторона объективно существующей материальной реальности, противостоящая человеку и данная в его ощущениях на основе которых формируется предмет изучения науки.

Рефлексия - социальный феномен, обозначающий самоосмысление и самопознание различными субъектными образованиями собственного содержания предварительно отчужденного, с целью управления процессом саморазвития. В специфическом изложении это способность человека думать о том, о чем он думает.

Рациональность - способность человека мыслить и действовать на основе разумных норм, правил и ценностей, результатом которых является достижение истинных, объективных, т.е. от человека независимых представлений об окружающей его действительности, а соответственно-максимальных выгод при минимальных сопутствующих затратах времени, энергии, финансов, здоровья и материалов.

Парадигма - совокупность норм, правил и ценностей для постановки и решения исследовательских задач, в разделах отдельных наук, либо в рамках научных дисциплин в целом, либо системе родственных дисциплин. Парадигма через существующие научные традиции определяет производство новых знаний.

Краткое содержание

Наука как особый вид познавательного отношения человека к миру возникла в середине 1 тысячелетия до н.э. в Греции. Она представляет собой специфическую форму мысленно-теоретического освоения действительности, отличающуюся от других форм освоения мира как, например, эстетическое (художественное) религиозное, нравственного и т.д. тем, что ее утверждения носят характер истинностных.

Науку от других форм освоения действительности отличает строгая логичность построения ее утверждений, их доказательность, воспроизводимость и проверяемость, которые, являются гарантом максимальной объективности их содержания. Вопрос об истинности ее утверждений является первостепенным, и поэтому процедуры проверки ее высказываний должны быть наиболее разработанными. В этом исключительную роль играет метод (или способ) научного мышления, называемый рациональным.

В чем сущностная особенность этого метода научного мышления? Ответ в кратком виде выражается в подходе субъекта к объекту познания, а именно - отчужденного, «извне» или «со-стороны» наблюдаемого, исключаящего всякую возможность его вмешательства в событийные процессы объекта, выполнение которых и предполагает объективность полученных знаний о последнем.

Все ясно, если объектом науки выступает природа, материальный мир. Но эта ясность несколько утрачивается, когда объектом науки выступает сам субъект познания, будь то отдельный человек, группа ученых или научное сообщество как таковое, поскольку и в отдельности, и в целом они одновременно и то, и другое - и субъект, и объект. И выведение, или отчуждение себя из событийных процессов в которых ты один из участников, и наблюдение при этом за собой со стороны или извне как за объектом научного познания, называется рефлексией. Значит, рационализация мышления как метод науки включает и отчуждение, и рефлексию этого отчуждения от объекта познания. Последняя вообще характерна для философского рассмотрения объективной реальности.

Теперь представим случай, когда объектом философии как науки является сама наука - естественные, общественные, технические и т.д., взятая в совокупности.

Это именно тот случай, когда наука становится объектом самой себя и называется философией науки. Аналогично - есть философия, например, природы, техники, политики, экономики, человека и т.д.

Таким образом философия науки является одним из многих разделов философии как научной дисциплины. Ее становление прямо связано с историей утверждения науки в обществе как особого социального института, явно обозначившегося в начале XX века, ознаменованного научной технической революцией. Так, философия науки как особая дисциплина возникает в 20-30 годах XX века на переломе самой науки и связанной с ней социальной практики - утверждения неклассического вида рациональности. В предмет философии науки входит анализ социальной функции науки - влияния последней на структуру, содержание и организацию социальной реальности. В 50-х гг. в результате слияния научной и технической революций в единую НТР кардинально изменяется роль

науки в обществе - она превращается в непосредственную производительную силу общества.

Философия науки длительное время представлялась философией неопозитивизма, считавшей содержание, цели, структуру и методы науки неизменными. К. Поппер в числе первых пытается построить концепцию развития науки, к которому подключается И. Лакатос со своей научно - исследовательской программой. А Т.Кун и М. Тулмин, придерживаются антинеопозитивистской антирационалистической позиции и ориентируются на историко-эволюционистские взгляды на развитие науки. Разные, иногда противоположные, взгляды на природу в науке нашли отражение в концепции Фейрабенда, названной его коллегами «анархической». В ней утверждается, что развитие науки не подчиняется никаким законам, т.е. иррационально. Поэтому ее результат - знание произвольно, мифологично, условно, относительно как и мифы, религии, магия и др. социальные субъективные конструкции.

Исследованием феномена науки, закономерностей ее развития, ее социальной функции и роли занимаются Дж. Агасси, К.Хукер, Х.Патнем, В. Ньютон-Смит, Э.Штрекер, Л.Лаудан и многие др. В конечном итоге логика их рассуждений сводится к субъектным основаниям этого феномена.

Возникновение в 90-х годах XX века постклассических взглядов на сущность науки показало ошибочность ее концептуального содержания вместе с его исходными предположениями, и утвердило взгляд, согласно которому объективность знания всецело зависит от состояний индивидуальной субъективности. (Подробное см. работы, С. Гроффа, И. Пригожина, Ускеева С.Ш., Никифорова К.А. и др.).

Вопросы для самоконтроля.

1. В чем заключается специфика научного знания?
2. Назовите и охарактеризуйте уровни научного знания.
5. Что такое метод?
6. Что есть наука как социальный феномен?
7. Что вы можете сказать о судьбе науки в XXI веке?

Литература

1. Кочергин А.Н. Научное познание: формы, методы, подходы. –М., 1991.
2. Введение в философию. Т.2. –М., Политиздат, 1989.
5. Канке В.А. Философия. –М., 1997.
6. Радугин А.А. Философия –М.: «Центр», 1997.
7. Швырев В.С. Научное познание как деятельность. –М., 1984.
8. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. –М., 1995. –Гл.1,2,3.
9. Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. Хрестоматия. Изд. 2-е, перераб. и дополн. – М., 1996.
10. Кун Т.С. Структура научных революций /Пер. с англ. – М., 1975.
11. Поппер К. Логика и рост научного знания. –М., 1983.
12. Фейерабенд П. Избр. Труд по философии науки /Пер. с англ. – М., 1974.
13. Ракитов А.И. Философские проблемы науки. –М., 1977.
14. Пригожин И. Конец определенности: Время, хаос и новые законы природы /Пер. с англ. – Ижевск, 1989.
15. Поликарпов В.С. История науки и техники. Учеб. пособие для вузов. – Р/Д, 1999.
16. Гайденок П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX в. –М., 1997.

Тема 7. Будущее человечества.

Смысл существования человека и человечества. Планетарный характер человеческой деятельности. Глобализация ее экономические, социальные и культурные аспекты и последствия. Глобальные проблемы современности. Экологический, экономический, социальный, культурный кризисы человечества. Перспективы дальнейшего развития и существования человечества. Концепция Ноосферы, русский космизм.

Краткое содержание

Глобальные проблемы и социальный прогресс

К глобальным проблемам в первую очередь относятся следующие:

предотвращение термоядерной войны, создание безъядерного ненасильственного мира, обеспечивающего мирные условия для социального прогресса всех народов на основе консенсуса их жизненных интересов,

взаимного доверия и общечеловеческой солидарности;

преодоление возрастающего разрыва в уровне экономического и культурного развития между развитыми индустриальными странами Запада и развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки, устранение во всем мире экономической отсталости, ликвидация голода, нищеты и неграмотности, в которые ввергнуты сейчас многие сотни миллионов людей;

обеспечение дальнейшего экономического развития человечества необходимыми для этого природными ресурсами, как возобновимыми, так и невозобновимыми, включая продовольствие, сырье и источники энергии;

преодоление экологического кризиса, порождаемого катастрофическим по своим последствиям вторжением человека в биосферу, сопровождающимся загрязнением окружающей природной среды - атмосферы, почвы, водных бассейнов - отходами промышленного и сельскохозяйственного производства;

прекращение стремительного роста населения ("демографического взрыва"), осложняющего социально-экономический прогресс в развивающихся странах, а также преодоление демографического кризиса в экономически развитых странах из-за падения в них рождаемости значительно ниже уровня, обеспечивающего простую смену поколений, что сопровождается резким постарением населения и угрожает этим странам депопуляцией;

своевременное предвидение и предотвращение различных отрицательных последствий научно-технической революции и рациональное, эффективное использование ее достижений на благо общества и личности.

Таковы наиболее важные и настоятельные глобальные проблемы современной эпохи, перед лицом которых оказалось человечество на рубеже нового тысячелетия своей истории. Список глобальных проблем, конечно, не исчерпывается перечисленными выше; многие ученые как в нашей стране, так и за рубежом с определенным основанием включают в него и другие: международный терроризм, распространение наркомании и алкоголизма, распространение СПИДа, лихорадки Эбола, новые вспышки туберкулеза и малярии и другие проблемы здравоохранения, а также проблемы образования и социального обеспечения, культурного наследия и нравственных ценностей и т.д. Принципиальное значение, впрочем, имеет не составление сколько-нибудь исчерпывающего списка глобальных проблем, а выявление их происхождения, характера и особенностей, а главное - поиски научно обоснованных и реалистичных в практическом отношении способов их решения. Именно с этим связан целый ряд общетеоретических, социально-философских и методологических вопросов в их изучении, которые к настоящему времени сложились в последовательную концепцию глобальных проблем современности, опирающуюся на достижения современной науки и философии.

Сам термин "глобальные проблемы", впервые введенный в употребление в конце 60-х годов на Западе, получил широкое распространение в значительной мере благодаря деятельности Римского клуба. Однако многие из этих проблем были предвосхищены еще в начале XX века такими выдающимися учеными, как Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден и В. И. Вернадский. С 70-х годов разработанная ими концепция "ноосферы" (сферы разума) была непосредственно переключена в том числе и на исследования в области философии глобальных проблем.

Происхождению глобальных проблем

Современные глобальные проблемы - закономерное следствие всей глобальной ситуации, сложившейся на земном шаре в последней трети XX века. Для правильного понимания их происхождения, сущности и возможности их решения необходимо видеть в них результат предшествовавшего всемирно-исторического процесса во всей его объективной противоречивости. Это положение, однако, не следует понимать поверхностно, рассматривая глобальные проблемы как просто разросшиеся до планетарных масштабов традиционные локальные либо региональные противоречия, кризисы или бедствия. Напротив, будучи результатом (а не просто суммой) предшествовавшего общественного развития человечества, глобальные проблемы представляют собой специфическое

порождение именно современной эпохи, следствие крайне обострившейся неравномерности социально-экономического, политического, научно-технического, демографического, экологического и культурного развития в условиях совершенно новой, своеобразной исторической ситуации.

Речь идет не только и даже не столько о неравномерности развития отдельных стран, но и о неравномерности развития различных сфер жизни и деятельности внутри этих стран, неравномерности в развитии различных сторон жизнедеятельности человека, который в условиях своей жизни, в своем поведении и сознании может, образно говоря, одновременно пребывать в разных исторических эпохах, разделенных между собой десятилетиями и столетиями. И эти исторические контрасты сочетаются с охватившим нашу планету стремительным процессом интернационализации. В сравнении с прошлыми историческими эпохами неизмеримо возросли как общепланетарное единство человечества, спаянного общей судьбой, так и его беспрецедентное многообразие.

Шесть миллиардов людей, живущих ныне на нашей планете, будучи современниками по отношению друг к другу, сопряженные экономической взаимозависимостью и почти мгновенно воспринимающие все события в мире благодаря новейшим средствам массовой коммуникации и информации, вместе с тем живут не только в разных странах и различных социальных системах, но и с точки зрения достигнутого ими уровня развития обитают как бы в различных исторических эпохах; нередко на одном континенте и даже в одной стране полуизолированные от внешнего мира родоплеменные общины, едва вышедшие из неолита (в бассейне Амазонки, в Тропической Африке или в Новой Гвинее), находятся на расстоянии всего одного-двух часов полета на реактивном лайнере от экономических и интеллектуальных центров современной цивилизации.

Несмотря на разительные социальные, экономические, политические и культурные контрасты, правомерно тем не менее говорить о становлении единой цивилизации на нашей планете. Однако ее утверждение и развитие немислимы без всеобщего признания таких фундаментальных гуманистических принципов, как свобода выбора народами своего будущего, возрастающая многовариантность социального прогресса и верховенство общечеловеческих интересов над бесчисленными центробежными силами. История неумолимо поставила на повестку дня переход от политической конфронтации к диалогу, от идеологического и религиозного фанатизма к деидеологизации межгосударственных отношений, к терпимости и плюрализму, от непримиримого противоборства к совместной эволюции различных народов на основе их взаимной военной, экологической, экономической безопасности.

Глобальные проблемы современности порождены в конечном счете именно всепроникающей неравномерностью развития мировой цивилизации, когда технологическое могущество человечества неизмеримо превзошло достигнутый им уровень общественной организации, политическое мышление явно отстало от политической действительности, а побудительные мотивы деятельности преобладающей массы людей и их нравственные ценности весьма далеки от социальных, экологических и демографических императивов эпохи.

Взаимосвязь и иерархия глобальных проблем

Историческое своеобразие и социальная уникальность глобальной ситуации, сложившейся на пороге третьего тысячелетия, властно потребовали от человечества высокой моральной ответственности и беспрецедентных практических действий как во внутренней политике отдельных стран, так и в международных отношениях, как во взаимодействии общества с природой, так и во взаимоотношениях между самими людьми.

Все глобальные проблемы современности тесно связаны друг с другом и взаимно обусловлены, так что изолированное решение их практически невозможно. Так, обеспечение дальнейшего экономического развития человечества природными ресурсами заведомо предполагает предотвращение нарастающего загрязнения окружающей среды, иначе это уже в обозримом будущем приведет к экологической катастрофе в планетарных масштабах. Именно поэтому обе эти глобальные проблемы справедливо называют экологическими и даже с определенным основанием рассматривают как две стороны единой экологической проблемы. В свою очередь, эту экологическую проблему можно решить лишь на пути нового типа экономического развития, плодотворно используя потенциал научно-технической революции, одновременно предотвращая ее отрицательные последствия.

В представлении некоторых ученых взаимосвязь и взаимообусловленность глобальных проблем образуют некий "порочный круг" неразрешимых для человечества бедствий, которых либо вообще нельзя избежать, либо единственное спасение от них состоит в немедленном прекращении экономического роста и роста населения. Такой подход к глобальным проблемам сопровождается различными алармистскими, пессимистическими прогнозами будущего человечества. В 70-80-е годы на Западе было опубликовано немало мрачных пророчеств, основанных на убеждении в неспособности человечества разрешить глобальные проблемы. Автор одного из них, американский социолог Р. Л. Хейлбронер, предрекая под влиянием первых докладов Римскому клубу впадение человечества в новое

варварство на опустошенной планете, пессимистически заявлял: "И если под вопросом: "Есть ли надежда у человека?" - мы подразумеваем возможность справиться с вызовами, которые бросает нам будущее, без чудовищной расплаты, то напрашивается ответ: "Такой надежды нет!" [1]

В противоположность подобным пессимистическим настроениям многие ученые в своих взглядах на будущее придерживаются социального оптимизма, продиктованного убеждением в том, что человечество обладает необходимым интеллектуальным потенциалом и материальными ресурсами для решения глобальных проблем, как бы сложны они ни были. Поэтому и в теории и на практике для оптимистически настроенных ученых и политических деятелей во всем мире, озабоченных выживанием человечества и сохранением цивилизации, характерен конструктивный подход к глобальным проблемам.

Правильное определение приоритетов в решении глобальных проблем имеет исключительно важное практически-политическое значение. "Иерархия" глобальных проблем отнюдь не сводится к их формальной научной классификации. Она предполагает не просто приоритет одних из них по отношению к другим в соответствии с объективным значением каждой из них для человечества, с насущностью их решения. Исходя из всей совокупности глобальных проблем как взаимообусловленной комплексной системы реальных противоречий современной эпохи, важно рассмотреть эту "иерархию" сквозь призму их причинно-следственных связей, которые, в свою очередь, диктуют определенную последовательность как в их теоретическом анализе, так и в практическом решении.

Какими бы серьезными опасностями для человечества ни сопровождалась все остальные глобальные проблемы, они даже в совокупности отдаленно несопоставимы с катастрофическими демографическими, экологическими и иными последствиями мировой термоядерной войны, которая угрожает самому существованию цивилизации и жизни на нашей планете. Вот почему безъядерный, ненасильственный мир - не только высшая социальная ценность, но и необходимое предварительное условие для решения всех остальных глобальных проблем современности.

Еще в конце 70-х годов XX века ученые полагали, что мировая термоядерная война будет сопровождаться гибелью многих сотен миллионов людей и разрушением мировой цивилизации; теперь же стало очевидным: такая война приведет к уничтожению не только человечества, но и самой жизни на Земле. При этом по мере распространения ядерного оружия возрастает и риск термоядерной войны, а также опасность перерастания локальной ядерной войны в региональную и мировую.

Исследования, посвященные вероятным последствиям термоядерной войны, выявили, что даже 5% накопленного к настоящему времени ядерного арсенала великих держав (в случае его военного применения) будет достаточно, чтобы ввергнуть нашу планету в необратимую экологическую катастрофу: поднявшаяся в атмосферу сажа от испепеленных городов и лесных пожаров создаст непроницаемый для солнечных лучей экран и приведет к падению средней температуры на десятки градусов, так что даже в тропическом поясе наступит долгая полярная ночь. В результате такой "ядерной зимы" погибнет не только человечество, но, вероятно, и сама жизнь на Земле.

В настоящее время приоритетность предотвращения термоядерной войны по отношению ко всем остальным глобальным проблемам в возрастающей мере осознается мировой общественностью. Однако окончание "холодной войны" и противостояния двух сверхдержав после упразднения одной из них (СССР) сопровождалось резкой дестабилизацией всей международной системы и увеличением локальных военных конфликтов в Азии, Европе и Африке. Создание нового мирового порядка остается пока благим намерением.

Отныне становится все более очевидным, что мирное сосуществование, решение международных конфликтов не военными, а политическими средствами - необходимое условие, повелительный императив для выживания человеческой цивилизации в целом, для сохранения жизни на нашей планете. Обеспечение мира с помощью военной силы и гонки вооружений, стремление к военному превосходству и политическому диктату в создавшихся условиях стали абсурдными. Концепция односторонней безопасности, опирающаяся на стремление к военному превосходству (пока еще с трудом!) уступает место осознанию того, что подлинная безопасность может быть достигнута лишь политическими средствами, благодаря согласованию национальных интересов и взаимному доверию всех народов.

Приоритетность предотвращения термоядерной войны определяется также и тем, что ненасильственный мир без ядерного оружия создает необходимые предпосылки и гарантии для научного и практического решения остальных глобальных проблем в условиях международного сотрудничества.

Впервые в истории перед человечеством открылась возможность обеспечить средствами существования многомиллиардное население земного шара, создать всем людям достойные условия жизни. Для достижения этого человечество ныне располагает необходимыми экономическими и финансовыми ресурсами, научно-техническими возможностями и интеллектуальным потенциалом. Но для воплощения этой возможности

необходимы добрая воля и международное сотрудничество на основе приоритета общечеловеческих интересов и ценностей.

Глобальные проблемы цивилизации требуют для своего разрешения самой широкой коалиции всех социальных сил и общественных движений, заинтересованных в социальном прогрессе, и одновременно создают объективные условия и субъективные предпосылки для их сотрудничества.

Несомненно, человечество не может позволить себе отложить решение первоочередных глобальных проблем (прежде всего проблем мира, разоружения, экологии и др.) до той поры, пока социальная и национальная солидарность общества повсеместно возобладают на нашей планете. Этого не в состоянии ждать и сама природа: она буквально вызывает к спасению от расхищения ее ресурсов и катастрофического загрязнения окружающей среды. Если откладывать решение глобальных проблем на десятилетия, то не исключено, что в результате вообще некому и нечего будет решать. Именно сегодня складываются новые условия, позволяющие по крайней мере начать поэтапное решение основных глобальных проблем.

По своему характеру, по своей сущности решение всех глобальных проблем не выходит за пределы общедемократических требований самых широких слоев населения. Идет ли речь о предотвращении термоядерной войны и выживании человечества, об установлении нового международного экономического порядка или регулировании роста мирового населения, о прекращении загрязнения окружающей среды или о преодолении отрицательных последствий научно-технической революции - успешно бороться за решение этих глобальных проблем можно и нужно уже сейчас на основе конструктивного и взаимоприемлемого сотрудничества всех стран и народов, невзирая на национальные и социальные противоречия.

Вопросы для самоконтроля.

1. Сущность и содержание глобальных проблем современности?
2. Является ли глобализация проблем человечества проявлением единства истории?
3. Что означает «вариативность общественного развития»?
4. В чем негативные результаты технической ориентации прогресса человечества?

5. В чем причина возникновения глобальных, в частности, экологических, ядерных и др. проблем, т.е. возможностей самоуничтожения человечества?
6. Какова «судьба» промышленно-технической ориентации развития человечества?

Литература

1. Степин В.С., Горохов В.Г. Рогов М.А. Философия науки и техники /Учеб. пособие. –М., 1995. –Раздел 4.
2. Сб. статей: Философия техники в ФРГ /Перев. с немец. –М., 1989.
3. Никифоров К.А. Наука. Технология: проблемы современного общества / Изд. 2-е, дополн. –У-Удэ, 1997.
4. Никифоров К.А., Хлебопрос Р.Г. Фет А.И. Природа и общество: модели катастроф. – Новосибирск, 1999.
5. Поликарпов В.С. История науки и техники /Учеб. пособие для вузов. Р/Д, 1999.
6. Маркова Л.А. Наука и религия: Проблемы границы – СПб, 2000.
7. Рациональность на перепутье. –М.: Росспэн //Кн.1. Рациональность. 1999.
8. Коробейникова Л.А. Метаморфозы техногенной культуры. –Томск, 1997.
9. Канке В.А. Философия. – М.: «ЛОГОС», 1997.
10. Вернадский В.И. Биосфера. –М.: 1967.
11. Моисеев Н.Н. Человек. Среда. Общество. – М., 1983.
12. Гиренко Ф.И. Экология. Цивилизация. Ноосфера. –М.: Наука, 1987.

Примерные вопросы к экзамену по философии.

1. Предмет философии. Возникновение философии: предшествующие ей формы.
2. Отличительные черты философии - сравнение с наукой и религией.
3. Основные функции философии.
4. Истоки и специфика индийской философии.
5. Истоки и специфика китайской философии.
6. Античная философия: натурфилософия (основные идеи, понимание человека, понятие субстанции).
7. Античная философия: Сократ, Платон, Аристотель (основные идеи, отличительные черты по отношению к натурфилософии).
8. Платон. Концепция идей, ее употребление.
9. Аристотель - материя и форма.
10. Средневековая философия - основные черты, специфика. Изменение философских представлений под влиянием библейских идей (идеи и их значение).
11. Средневековое представление о человеке, открытие нового измерения человека.
12. Философия Р. Декарта. Сомнение как метод, правила метода.
13. Философия И. Канта - основные идеи. Мир феноменов и мир ноуменов.
14. Философские взгляды Г. Гегеля. Концепция абсолютного духа.
15. Философия Нового времени - краткая характеристика классической философии.
16. Философские взгляды К. Маркса. Представления об обществе и человеке.
17. Философские взгляды Ф. Ницше. Воля к власти. Критика европейской морали, переоценка ценностей. Идея сверхчеловека.
18. Краткая характеристика неклассической философии 19в.
19. Философские взгляды З. Фрейда. Анализ человека и общества.
20. Философия 20 века краткая характеристика.
21. Экзистенциализм. Свобода и ответственность.
22. Структура философского знания. Основные философские дисциплины.
23. Человек как предмет философии. Понимание человека в истории философии.
24. Естественнаучные, религиозные и философские теории происхождения человека.
25. Многомерность феномена человека.
26. Познание. Чувственное и рациональное познание, их единство.
27. Три концепции истины, их соотношение.
28. Структура научного познания (эмпирический и теоретический уровни).

29. Методы научного познания (аксиоматический, описательный, гипотетико-дедуктивный).

30. Глобальные проблемы современности.