

Издательский дом Академии Естествознания

А.Г. ЗАХОВАЕВА

ФИЛОСОФИЯ и её смысл

Учебник
для вузов и колледжей

Рекомендовано УМО РАЕ
по классическому университетскому
образованию в качестве
учебного пособия для студентов
высших учебных заведений,
обучающихся по специальности:
31.05.03 – «Стоматология»

Москва 2017

УДК 101.1

ББК 87.2

3 38

Заховаева А.Г.

3 38 **Философия и её смысл: Учебник / Заховаева А.Г. – М.:
Издательский дом Академии Естествознания, 2017.— 223 с.
ISBN 978-5-91327-453-3**

Учебник «Философия и её смысл» (краткий курс) соответствует Федеральному образовательному стандарту высшего профессионального образования и примерной (типовой) учебной программе дисциплины (философия), требованиям общекультурных и профессиональных компетенций для студентов вузов по специальности «Стоматология», а также для учащихся колледжей. Книга может быть рекомендована как в качестве основного учебника, так и как дополнительного учебного пособия.

Автор учебника — Заховаева Анна Георгиевна, доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных наук ФГБОУ ВО ИвГМА, член – корреспондент РАЕ. Заховаева А.Г. автор более 100 научных статей, 3 монографий, 4 учебных пособий Федерального статуса.

Учебник написан лаконично, доступным для понимания языком с учетом 25 лет педагогического стажа. Поэтому книга будет полезна не только учащимся, но всем, кто интересуется философией.

ISBN 978-5-91327-453-3

© Заховаева А.Г., 2017

© ИД «Академия Естествознания»

© АНО «Академия Естествознания»

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1. ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?

Философия, её смысл и значение.	5
Структура философского знания.	10

ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Истоки философского мировоззрения. Философия Древнего Востока.	13
Античная философия	24
Средневековая западная философия	43
Философия Возрождения	50
Философия Нового времени.	57
Философия Просвещения	64
Немецкая классическая философия. Марксизм.	70
Иррационализм	80
Философия психоанализа.	87
Экзистенциализм.	94
ФИЛОСОФИЯ РОССИИ.	101

ЧАСТЬ 3. ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Бытие. Понятие материи, пространства, времени и движения.	114
Сознание как философская проблема	118
Научные, философские и религиозные картины мира. . .	122
Диалектика, ее принципы и всеобщие законы.	126
Что есть человек? Человек в системе социальных связей. .	127
Человек и природа	134

Этика. Философия морали.	141
Человек как творец культуры.	146
Эстетика. Учение о красоте и искусстве.	156
Человек и исторический процесс.	160
Философия любви.	165
Понятие жизнь. Смысл жизни и смерти. Свобода и счастье.	169
Познание. Виды познания. Истина и её критерии.	177
Краткая хрестоматия.	184
Библиография	222

ЧАСТЬ 1. ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?

Философия, её смысл и значение.

Философия – (от греч. *Phileo* – люблю; *sophia* – мудрость) – любовь к мудрости. Философия – древнейшая из наук, европейская философия возникла в Древней Греции в VI веке до н. э. Впервые слово «philosophos» встречается у Пифагора (580 – 500 гг. до н. э.), но, сама философия, гораздо древнее своего названия. С тех далеких времен человечество ставит и пытается решать сложнейшие мировоззренческие вопросы: Что есть человек? В чем смысл жизни? Кто управляет миром? Познаваем ли мир? Что есть истина? Что есть добро и зло? Эти вопросы придумывают не философы, их «придумывает» жизнь. Вот почему каждый сколько – нибудь духовно развитый человек «немножко» философ. Из стихийного философствования, т. е. умозрительных помыслов о высших смыслах и ценности жизни, родилась философия как уникальная форма культуры и общественного сознания.

Философия – это специфическая система знаний, в отличие от стихийного, любительского философствования, опирается на собственные многовековые традиции, хранит и постоянно переосмысливает свою историю. Необходимость философского познания мира коренится в динамике социальной жизни и диктуется реальными потребностями в поиске новых мировоззренческих ориентиров, регулирующих человеческую деятельность.

На протяжении веков она разработала свой, присущий только ей способ аргументации, а так же особые методы и принципы, которые стали достоянием всех без исключения наук.

Философия – праматерь всех наук! Изначально существовал своего рода «пласт знаний» (мудрость) в результате развития знаний из него возникали, «выросли» науки.

Философия – это «корни и ствол дерева», а другие науки «ветви и листья» этого «дерева познания».

Философия – это ответ человеческого духа на вопросы, поставленные исторически обусловленным бытием человека. Немецкий философ Г. Гегель говорил: «Философия есть эпоха, схваченная в мысли». Каждая философская система – это «дитя своего времени», в этом аспекте философия выступает как духовно – практическая форма освоения действительности. Но в

любой философской системе всегда есть что – то актуальное, современное. Философия – это взгляд в вечность. Анализируя мир, философия выступает в конструктивной роли – как теория, обосновывающая положительный идеал (образ будущего), утверждающий универсальное место человека во Вселенной.

Особенность философского знания в том, что оно не предлагает решений, данных раз и навсегда, пригодных везде и при любых обстоятельствах. В философии важен сам процесс поиска истины! Вот почему в философии могут уживаться вместе различные, порой противоположные теории, это лишь обогащает философию, расширяет поле её деятельности.

Философия изучает мир во всей целостности, охватывает все, что существует в человеческом сознании. Вот почему отношение к философии среди не философов очень противоречиво. Одни, от философии ожидают чрезвычайных откровений, другие – равнодушно игнорировать ее как беспредметное мышление, третируют её как бесполезные раздумья о чем – то призрачном; третьи взирают на философскую науку с робостью, видя в ней значительные усилия необыкновенных людей – гениев, изображают ее настолько трудной, что само занятие ею представляется безнадежным. А может в этом и есть «тайна философии»? Однако без философского понимания – нет истинной научной картины мира.

Философия – это система теоретического знания о наиболее общей сущности мира, о всеобщих свойствах, отношениях и законах бытия и мышления. Философия изучает мир во всей целостности, охватывает все, что существует в человеческом сознании.

Философия – есть общее знание, принципы которого не могут быть выводами из какого – нибудь другого знания, еще более общего. Исходя из этого, предмет философии – **«всеобщее»**. Специфическим для философии является не знание о мире как таковом, хотя она включает и такое знание, а знание об отношениях, отношениях человека к миру. При этом речь идет не о любых, а о всеобщих отношениях. Это такие общие (всеобщие) по-

нения, которые употребляют все науки, но не анализируют их как понятия (например, что есть «качество», «причина», «истина», «время», «пространство» и другие), а просто их используют. Философ, словно ювелир, собирает лучшие жемчужины в ожерелье, чтобы ими могли насладиться все без исключения.

Важнейшая функция философии – методологическая. Философский метод есть система наиболее общих принципов подходов к теоретическому исследованию действительности. Изучая «всеобщее», философия предлагает общие принципы теоретического мышления. Это диалектика – теория развития, универсальный метод взаимосвязи явлений и процессов; а так же принципы: историзма, причинности, системности и др. Кроме того, философия предлагает всеобщие приемы и методы мышления: анализ, синтез, дедукцию, индукцию и др. Таким образом, философия выступает как общая методология для всех отраслей науки, при этом философия призвана обращать достижения научного знания, прежде всего на благо человека, «там, где пробуждается человек, прежде других наук выступает философия» (К. Ясперс – философ – экзистенциалист).

Философия – «ядро» мировоззрения (мировоззренческая функция), своего рода духовный каркас полноценной личности. Г. Майер писал: «Мировоззрение скрывает в себе философию, идет, как и она, к целому, универсальному, последнему, конечному и включает в себя не только знания о космосе, но также и оценки, переживаемые субординацией ценностей, формы жизни». Философию интересует мир не сам по себе, а мир, как сфера деятельности человека. В этом аспекте можно говорить и о гуманистической функции философии, т. е. о «человеческом измерении» всех основных философских проблем.

Философское познание выступает особым самосознанием культуры, которое активно воздействует на ее развитие. Философия вводит новые представления о желательном (идеальном) образе жизни, который предлагает человечеству. Обосновывая эти представления в качестве ценностей, она может функциони-

ровать как идеология. Философия способна вырабатывать новые, нестандартные решения и мировоззренческие идеи.

В философии выделяют ряд наиболее важных проблем (вопросов). *Основным вопросом философии (ОВФ)* считается вопрос о начале мира. Однако в современной философии важность ОВФ спорна, многие современные философы отрицают его значение. Впервые его попытался выразить Платон в 5 веке до н. э. , затем его переформулировал в 19 веке Ф. Энгельс. Основной вопрос философии состоит из 2 частей: 1 – Что есть основа Мира: материальное или духовное начало (сознание)? И вторая часть: познаваем ли мир? В зависимости от решения первой части вопроса все философы делятся на материалистов, которые считают, что Вселенная – это результат саморазвития материи.

Философов, которые считают, что основа мира есть сознание, т. е. дух, Бог, абсолютный разум – называют идеалистами. К идеалистам относят Платона, Гегеля, Канта. Есть и третья точка зрения – дуализм. Дуалисты высказывают идею о единстве материального и идеального в основе мироздания (например, Р. Декарт).

Вторая часть ОВФ – это проблема познаваемости мира. Познаваем ли мир? «Да», – говорят философы – гностики (марксисты), «нет», – считают агностики (И. Кант), скептики сомневаются в точности, истинности знания, сомневаются в методах познания, в самой истине. (Пиррон).

В современной философии есть точка зрения, отрицающая ОВФ (позитивизм, экзистенциализм, например), эти философы не признают ни ОВФ, ни деления философов на материалистов и идеалистов. Дискуссия по проблеме ОВФ продолжается. Сейчас актуально решение вопроса о смысле человеческого существования. В чем смысл жизни? Что есть человек? Каково его предназначение? Все философы с древности до сегодняшнего дня думают над этими мировоззренческими вопросами, предлагают свой путь познания человека.

Значение философии. Философия – это «гимнастика для ума». Философия позволяет познать непостижимое, осуществить

невозможное, заглянуть в неведомое. А если серьезно, то философия – это:

1. Фундамент развития культуры.
2. Философия синтезирует различные области знания.
3. Все научные достижения философия преломляет через «человеческое измерение»
4. Философия – это целостный взгляд на мир и место в нем человека
5. Философия критически осмысляет действительность и дает ценностные ориентиры

Великий философ И. Кант считан философию не только высочайшим уровнем теоретической мысли, но и вместе с тем «естественной склонностью души», присущей в той или иной степени всем людям, каждому человеку. «Не хлебом единым» живет человек: он стремится подняться над обыденностью, взглянуть на мир, на себя как бы со стороны, он думает о смысле жизни, о конечности происходящего. Цивилизованный человек ищет ответы не в мифе, и не в религии, а в доводах и умозаключении науки, прежде всего в философии.

Основные понятия

Философия, «всеобщее», функции философии, основной вопрос философии, материализм, идеализм.

Структура философского знания.

В структурном плане философию делят на «историю философии» и «философию философии».

Показать последовательность, взаимосвязь и преемственность человеческой мысли – задача «истории философии» как науки, которая видит смысл своего существования и деятельности не в абстрактном теоретизировании, а в изучении и использовании богатого наследия ученых и мудрецов, именовавших себя философами. История философии как наука тесным образом соединяет историческую точку зрения с критической, исторический интерес с философским. Для истории философии характерен ло-

гико – исторический подход, последовательность. С одной стороны её интересует преемственность проблематики, с другой – поиски новых решений и новых проблем.

«Философия философии» – это комплекс вопросов рассматриваемых философией в различных отраслях знаний; будь то культура, сознание, общество и других. В зависимости от проблемы разделяют:

– **онтологию** (философия бытия). Здесь рассматривается субстанциальный вопрос, проблема бытия, связь материального и идеального.

– **философию сознания** изучает структуру индивидуального сознания, проблему бессознательного, соотношение мышления – сознания – языка.

– **гносеологию**, которая призвана разрешить вопрос о познаваемости мира, о видах мышления. Что есть истина?

– **логику** – философская наука о законах и формах мышления.

– **философскую антропологию** (философия человека) затрагивает проблему происхождения человека, её сущность и природу, смысл человеческой жизни.

– **этику**, объектом её изучения является мораль. Биоэтика соединяет этику – философскую проблематику с биомедицинской.

– **эстетику**, она изучает проблему прекрасного, теория искусства.

– **социальную философию**, которая рассматривает общественную сторону явлений, место человека в социуме.

– **теология** – учение о Боге.

– **культурологию** (философия культуры) – философская наука о культуре и её функциях, многообразии видов и форм культуры.

– **историософию** (философия истории), в отличие от истории философии, это наука, где предметом философского изыскания является сама история. Историософия изучает закономерности исторического развития, различные подходы к истории.

Историософию интересует место, значение народных масс и личности в истории, направленность исторического процесса.

– **политологию**, она дает философский теоретический подход к проблеме власти, государства, права. Рассматривает проблему политического лидерства.

– **философию науки**, предметом которой являются общие закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по производству научных знаний взятых в их историческом развитии и рассмотренных в социокультурном контексте.

Таким образом, философия – это система фундаментального теоретического знания о наиболее общей сущности мира. Через конкретные отрасли (проблемы) философия отображает целостность и единство Мира.

Основные понятия

История философии, онтология, философия сознания, логика, гносеология, философия сознания, гносеология, этика, биоэтика, эстетика, культурология, политология, философская антропология, теология, историософия, социальная философия, философия науки.

ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Истоки философского мировоззрения. Философия Древнего Востока

Восточная философия одна из основных слагаемых мировой философии, история которой охватывает более двух с половиной тысячелетий. Восточную философию интересовали те же самые вопросы, что и западноевропейскую. Это: Что есть человек? В чем смысл жизни? В чем сущность мироздания? Однако у восточной философии есть своя специфика.

- Особенности восточной философии:
- Ярко выраженный этический характер.
- Тесная связь с религией.
- Натуализм (осмысление природы).
- Системность.
- Многочисленность философских теорий.

Одно из самых древних философских доктрин – это учение индийских мудрецов.

Особенность религиозно – философских систем Индии в идее единства человека и природы. Главный смысл – постижение бытия, поиск освобождения от тягот бренной жизни, спасение в вечном небытии, вне реалий мира.

Особенность философии Индии в акценте на индивида, на его внутреннем мире, который есть микрокосмос. Но при этом человек лишь песчинка, затерянная среди миров.

В развитии индийской философии можно выделить три этапа:

- 1 – *ведический* (1500 – 500 г. г. до н. э.)
- II – *классический* (500 г. до н. э. – 1000 г. г. н. э.)
- III – *индуизм* (с 1000 гг.).

Ведический период рассматривает мир и его проявления как совершенствование первичной духовной сущности (**пуруши**). В «Упанишадах» (в переводе с санскрита «сидеть рядом с учителем») – первых философских текстах в индийской культуре (ранние «Упанишады» относятся к 8–7 вв. до н. э.) – центральным пунктом является тезис о тождестве Брахмана, источника всего сущего во внешнем мире, и Атмана, универсального активно – жизненного начала. В «Упанишадах» ставится вопрос о носителях жизни. Это огонь, вода, пища и дыхание. Появляется идея о разделении духовного и телесного (материального начала), признает приоритет и вечность духовного. Так «Упанишады» приводят к пониманию вечной жизни путем цепи перерождений. Смерти не существует, умирает лишь тело, а душа (пуруша) лишь меняет форму существования. Смысл перерождения в карме. Карма – это «судьба души», сумма злых и добрых дел, которая определяет смысл последующего перерождения. Чем более достойную жизнь ты прожил, значит после смерти, в следующей жизни ты обретешь счастье, почет, уважение; и наоборот. Скверная карма может отправить пурушу в тело раба, червя и т. д.

В классический период проявляется интерес к осознанию Бога – творца – Брахмана, как абсолютной реальности. Брахман имеет три составляющие: пространство, движение, закон. Этот период возникают и развивают 6 религиозно – философских учений (даршан):

- миманса («разъяснение») – учение о жертвоприношениях, религиозных ритуалах;

- ньяя – учение о формах мышления;

- вайшешика развивала учение о духовном и материальном.

Наиболее распространены были три направления: веданта, санкхья и йога.

САНХЬЯ. Это древнейшая из философских систем. Система санкхьи была создана мудрецом Капилой. Термин «санкхья» происходит от слова «число», т. к. эта философия ставит своей целью правильное познание реальности через перечисление ос-

новых объектов познания. Санкхья служит делу познания реальности с целью положить конец всем несчастьям и страданиям и, в конечном счете, возможность познать самих себя.

В санкхье принципиально разделяются два начала: пракрити (материя, энергия) и пуруша (духовное начало). Пуруша состоит из множества душ, это сознательное, но пассивное начало. Пракрити – это материальная энергия, но лишенная сознания. Задача санкхье помочь пуруши освободиться от пракрити, т. е. освободить дух от материи, таким образом, сознательная жизнь, а по сути страдания, прерываются и обретается особое состояние блаженства (мокша).

ВЕДАНТА. «Веданта» буквально означает «завершение вед». Первоначально под этим словом понимались упанишады, но впоследствии оно приобрело более широкий смысл и словом веданта стали называть все идеи, вышедшие из упанишад. Источником всего сущего в веданте признается – Абсолютная реальность, Брахман. Он все качеств и свойств, един и неделим. Духовное «Я» ему тождественно, а материальная Вселенная лишь иллюзия. При этом Брахман не является ни правителем, ни творцом мира. Этот мир «создаётся» Майей – совершенно особой сущностью, не реальной и не нереальной. Майя материальна, лишена сознания, безначальна, непроявлена и неопишима.

Согласно веданте, первоначальная вера необходима как для религиозной жизни, так и для мышления. Но хотя отправной пункт этой веры и лежит в чувстве неудовлетворенности, беспокойства и стремления к чему – то высшему, она остается слепым блужданием в потемках до тех пор, пока веданта не просвещается учением священного писания, указывающим путь к познанию Бога. Размышление необходимо для понимания этого учения, осознания его неопровержимости и устранения сомнений.

ЙОГА – одна из шести ортодоксальных систем индийской философии. Слово «йога» происходит от санскритского корня «юдж» и обозначает: «связывать», «соединять», «направлять», «сосредотачивать внимание», «употреблять», «применять». Ос-

новая цель йоги – соединение души отдельного человека с Верховным Вселенским Духом.

По легенде Йога была дана миру Богом Шивой. Шива в форме Натараджа исполнил великий танец разрушения ложной Реальности. Позы, которые он выполнял в процессе этого Космического танца, стали основой йогических практик.

Система йоги связана с именем Паранджами, он автор «йога – сутры». Цель йоги – освободить пурушу от пракрити (душу от тела) с помощью особых тренировок. В йоге 8 ступеней:

1. Яма – общие нравственные требования. Воздержание в страстях (подавление полового инстинкта) и самоограничение в пище.

2. Нияма – самоочищение посредством дисциплины. Отказ от убийства и причинения вреда всему живому. Гармония поведения, мыслей и слов.

3. Асана – поза, положение тела. Физические упражнения для усовершенствования тела (применяют в спорте и медицине).

4. Пранаяма – ритмический контроль дыхания.

5. Пратьяхара – отвлечение и освобождение ума от власти чувств и внешних объектов.

6. Дхарана – концентрация сознания, дисциплина ума.

7. Дхьяна – познание сущности, первоосновы, созерцание, управление своим сознанием, медитация.

8. Самадхи – экстаз, выделения духовного «Я», освобождение пуруши от пракрити. Состояние сверхсознания, наступающее в результате углубленной медитации, когда индивидуальное сознание сливается с Вселенским Духом.

Однако не одному из этих философских учений не суждено было обрести глобальный характер, это удалось лишь буддизму.

Буддизм возник в Индии в VI в. до н. э., его основатель принц Сиддхартха Гаутама, был сыном короля Шуддходаны и королевы Майи. Вскоре мать Сиддхартхи умерла, и отец поклялся, что сделает своего сына счастливым, он уберегал его от всего негативного. Принц не знал, что такое бедность, болезни, старость, смерть. Окруженный ежедневными удовольствиями и роскошью, принц был огражден

Будда

от неприятной стороны жизни. Однако, несмотря на все предосторожности короля, принц, однажды покинув дворец в одежде простолюдина. Четыре встречи в городе, «запретном» для него, перевернули его жизнь. Это увиденный им старик, больной, похоронная процессия и встреча с нищим монахом. Эти события потрясли Сиддхартху, он покидает дворец, отказывается от роскоши, власти, семьи. Он много странствует, познает все человеческие несчастья. После 7 лет странствий он осознает истинный путь. Медитируя несколько дней Гуатама становится Буддой, т. е. просветленным, познавшим истину. Сорок пять лет Будда проповедовал всем, «кто имел уши, чтобы слышать, глаза чтобы видеть и ум, чтобы понимать». Он учил людей тому, что мы должны сами осуществить Просветление в своей собственной жизни. Учение Будды («просветленного») состоит из четырех принципов (истин):

- 1) жизнь есть страдание,
- 2) страдания исходят от жажды бытия, наслаждений, желаний,
- 3) уничтожь желания и тогда страдания исчезнут,
- 4) восьмеричный путь к прекращению страданий.

Этапы восьмеричного пути:

- *Правильное понимание – воззрение и мудрость в соответствии с Истинами.*
- *Правильное мышление – мыслить без эгоизма, гнева и жестокости.*
- *Правильная речь – говорить правдиво, не вести сплетен и не клеветать, не использовать грубую речь и не пустословить.*

- *Правильные действия* – не убивать и не наносить ущерб людям и животным, не красть прямо или косвенно, не доставлять себе удовольствие в ущерб другим.
- *Правильные средства к существованию* – иметь честную и благородную профессию.
- *Правильные усилия* – способствовать появлению и росту благоприятного, и к уменьшению и прекращению неблагоприятного.
- *Правильная осознанность* – осознанность того, что возникает здесь – и – сейчас.
- *Правильное сосредоточение* – быть направленным и сконцентрированным на благоприятном объекте или быть в состоянии здесь – и – сейчас.

Типитака

Учение Будды – это уход от материального мира для слияния с духовным Абсолютом. При этом буддизм отрицает реальное бытие, мир в буддизме – это иллюзия, которую человек ощущает своими органами чувств. Жизнь есть множество дхарм (частиц бытия), которые находятся в веч-

ном перерождении. Смерть – это распад данного комплекса дхарм, рождение означает восстановление его, но уже в иной, новой форме. Так осуществляется круговорот перерождений. Цель буддизма остановить колесо перерождений (сансара), т. к. любая форма жизни есть страдание. Для этого надо достичь нирваны, т. е. успокоить дхармы. Нирвана – это точка абсолютного покоя, отсутствие жизни, а значит и страданий. Главная книга буддистов «Типитака».

В буддизме есть несколько направлений, самые крупные – это хинаяна и махаяна. Хинаяна («узкая колесница») – это индивидуальный путь спасения. Махаяна («широкая колесница»),

Будда в махаяне превращается в бога. Кроме того, здесь появляются множество будд (боддисатв – это обожествление тех, кто уже достиг нирваны). Так появляется Будда будущего Будда – Майтрейя, Адибудда – Будда творец мира и др. В махаяне появляется учение о рае и аде, но это лишь «передышка» перед новым перерождением.

Мир в буддизме огромен, в нем бесчисленное количество миров, мир плоский как диск и находится в воде. Все миры не вечны, но они существуют 4 калпы (около 4 мил. лет), погибший мир снова возрождается.

Идеи буддизма распространились по сему миру, в каждой стране буддизм впитан в себя национальные религиозно – философские доктрины. Так, в Китае распространен Чань – буддизм, в Японии – Дзэн – буддизм, на Тибете – ламаизм. В России ламаизм доминантная религия в Бурятии, Туве и Калмыкии. Центр российского буддизма – Иволгинский дацан, несколько километров от города Улан – Удэ.

Конфуций

КИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ – одна из основных составных частей мировой истории философии, характеризующаяся ярко выраженной самобытностью. Философия Китая связана с этико – религиозными системами: конфуцианством, даосизмом и чань – буддизмом.

Основателем конфуцианства считается Конфуций (Кун – Цзы) 551 – 479 гг. до н. э. Его учение строится на основе древнекитайского культа предков, почитания природы и добродетели. Учение Конфуция изложено в книге «Лунь Юй» («Беседы и суждения»).

В центре философии Конфуция стоит человек. Древнекитайский философ утверждает: «Нельзя ответить на вопрос: Что есть человек? – Не ответив на вопрос: Каким он должен быть?» Так Конфуций создает концепцию «человека долга», которому присуще мудрость, верность, почитание старших и мужество. Самым важным качеством и отличительным свойством человека он называл «жэнь», это «человеческое в человеке», «это значит любить людей». «Человеческое» включает в себя и «правильное» отношение к людям, так называемого «золотого правила нравственности»: «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Так Конфуций указывает путь, ведущий к преданности и прощению, основанный на принципе «судить о других по себе». Неотъемлемое качество человека долга – это знания, которые, по Конфуцию, человек получает по факту рождения. Конфуций говорил: *«Обладающие знаниями от рождения стоят выше всех; обладающие знаниями благодаря учению следуют за ними; те, кто приступил к учению, оказавшись в затруднительном положении, следуют за ними; те, кто, оказавшись в затруднительном положении, не учится, стоит ниже всех среди народа»*. Конфуций связывает знания и моральные качества. Образованный человек – это всегда моральный человек.

Конфуций занимался педагогической деятельностью, причем в процессе педагогической работы он подчеркивал значение «знаний, приобретенных благодаря учению», а не «знаний от рождения». О себе он говорил: *«Я не отношусь к тем, кто родился со знаниями. Я люблю древность и, проявляя понятливость, приобрел их»*, открыто признав, что познание приобретено им упорным трудом.

Фундамент морали у Конфуция – это семья, где каждый занимает своё особое место. Для Конфуция в целом характерна опора на формальную упорядоченность человеческого поведения посредством строгого следования правилам церемониала «ли». Всё замыкается в семье на фигуре Отца, главы рода, именно он гарант законов и нравственности. Исходя из этого, Конфуций

строит и свои политические взгляды: «Государство – это большая семья, а семья маленькое государство». Отношения в государстве во всем должны быть подобными отношениям в хорошей семье: «Правитель должен быть правителем, подданный – подданным, отец – отцом, сын – сыном». Конфуций поощрял традиционный для Китая культ предков как средство сохранения верности родителям, роду и государству, в состав которого как бы входили все живые и умершие. Правитель «поднебесной» (Китайской империи) – это Отец всего народа, сын Неба, которое в конфуцианском мировоззрении – это высшая добродетель и высшая власть.

Конфуций – человек – загадка, выходец из обедневшей ари-

Лао – Цзы

стократической семьи, неудачливый администратор, проводивший немало лет в скитаниях из одного царства в другое. Прекрасный педагог, хранитель нравственности предков. Человек, которого обожествили как «наставника абсолютной мудрости». Его учение – это не только стройная система взглядов, представлений, политических доктрин и морально – этических установок, это абсолютный слепок национального характера китайской нации.

Даосизм возник практически одновременно с конфу-

цианством, однако это философская система менее рациональна и полна мистицизма.

Основатель даосизма Лао – Цзы родился 640 гг. до н. э. Легенды повествуют о его чудесном рождении, он провел 64 года в утробе матери и родился стариком, откуда и имя его, «Старый ребенок», хотя тот же знак «цзы» означал одновременно и поня-

тие «мудрец», так что имя его можно переводить как «Старый мудрец». Своё учение Лао – Цзы изложил в трактате «Дао дэ Цзин» («Путь и добродетель»)

Центральной идеей философии Лао Цзы была идея «дао». Слово «дао» на китайском языке буквально означает путь; но в этой философской системе оно получило гораздо более широкое содержание. «Дао» означает не только путь, но и образ жизни, метод, принцип. Само понятие «дао» можно толковать и материалистически: дао – это природа, объективный мир. Дао – это «матерь всех вещей». Лао – Цзы говорит: «Дао – это то, на что смотришь, но не видишь, слушаешь, но не слышишь, ловишь, но не поймашь». Дао – это одновременно пустота и всё сущее. Лао образно говорил, что Дао – это то, что находится в пустом кувшине. Цель даосизма слиться с Дао, найти свой путь, свой смысл.

Жизнь Лао – Цзы понимал, как борьбу противоречий. Все вещи понимаются как подвижные, текучие образования: «ци», универсальный субстрат мира, трактуется как непрерывная среда динамических колебаний, поляризуемая действием противоположных сил – «ян» и «инь» (света и тьмы, напряжения и податливости); каждая вещь содержит в себе начала «инь» и «ян», поочередно доминирующие и обеспечивающие пульсацию перемен. В «Книге перемен» («И цзин») *ян* и *инь* служили для выражения светлого и тёмного, твёрдого и мягкого, мужского и женского начал в природе. В процессе развития китайской философии *ян* и *инь* все более символизировали взаимодействие крайних противоположностей: света и тьмы, дня и ночи, солнца и луны, неба и земли, жары и холода.

Даосизм выдвигает стратегию «следования естественности». Отказ от всякой преднамеренности и целенаправленности в действии (принцип «недеяния» – «у вэй»): «Ничего не делай и ничего не будет не доделанного». Самым главным качеством «Недеяния» является отсутствие причин для действий. Нет ни размышления, ни расчета, ни желания. «Недеяние» – это не просто пассивность, это не нарушение гармонии природы и мира.

Согласно Лао, «если кто – либо хочет овладеть миром и манипулирует им, того постигнет неудача. Ибо мир – это священный сосуд, которым нельзя манипулировать. Если же кто хочет манипулировать им, уничтожит его. Если кто хочет присвоить его, теряет его».

Особый интерес представляет учение даосизма о бессмертии. Основной целью и центральной концепцией религиозного даосизма является достижение бессмертия (*сянь сюэ*). Учение о бессмертии предполагает, что последователь даосизма, посредством определенной практики, включающей в себя ограничение в еде, гимнастические и дыхательные упражнения, правила половой гигиены, медитацию и алхимию может достичь не только духовного, но и физического бессмертия, а также развить в себе сверхъестественную силу и способности. Поскольку даосизм отрицает бессмертие души, отделенной от тела и рассматривает человека в качестве целостного психофизического комплекса, данная доктрина предполагала два аспекта религиозной практики: совершенствование тела (гимнастические и дыхательные упражнения) и совершенствование духа (созерцание, медитация). Даосские монастыри стали центрами культуры и медицины Китая. Ища «эликсир бессмертия», они сделали заметные шаги в медицине и науке (иглоукалывание, целебные свойства женьшеня, открыли порох, занимались алхимией, астрономией и т. д.).

Кроме того, у даосов был еще один способ достижения бессмертия, это добродетельные, бескорыстные поступки, которых должно быть не менее 1200.

На основе этого учения в XIII в. формируется культ «восьми бессмертных» – *ба сянь*, который быстро получил широкое распространение. Образы «восьми бессмертных» становятся наиболее характерным объектом средневековой китайской литературы и живописи и со временем превращаются в символы счастья и долголетия.

Восточная религиозная философия – это важная ступень в развитии философского мировоззрения. Вост. философия поста-

вила важнейшие проблемы бытия: Что лежит в основе мира? Что есть человек? Что есть духовное и материальное? В чем смысл жизни? и др. Восточная философия – это всегда традиции и консерватизм. Для восточного человека нет просто религии или просто философии для них это образ жизни с древности и до наших дней. Кроме того, на их основе возникли новые идеологические и политические учения: так в Китае некоторые принципы конфуцианства и даосизма лежат в основе учения Мао Цзедун и Сунь Ятсена, философские взгляды Махатма Ганди строились на идеи ненасилия, характерной для индуизма и буддизма.

Основные понятия

Реинкарнация, пуруша, пракрити, буддизм, конфуцианство, даосизм.

Античная философия

(философия Древней Греции и Древнего Рима).

Западно – европейская философия как наука возникла в Древней Греции в 7 веке до н. э. Существует несколько теорий происхождения философии:

- 1) мифологическая, согласно которой философия возникла из мифологического мировоззрения;
- 2) социальная – причина появления философии – это исторически обусловленное изменение социальных условий;
- 3) гносеологическая, т. е. философия возникла на базе научных знаний в противовес мифу.

Существует множество периодизаций античной философии, рассмотрим следующую:

- 1) 7 – 6 в. до н. э. – зарождение, предфилософия
- 2) 5 – 4 до н. э. классический период, расцвет.
- 3) 3 до н. э. – 1 в. н. э. закат.
- 4) 1 – 5 вв. упадок.

Античная философия поставила все главные философские вопросы: Что есть основа мира (субстанция)? Что есть человек?

В чем смысл жизни? Рассмотрела соотношение человека и природы. Поставила вопрос о сущности морали, о смысле познания и др. В рамках античной философии получили развитие онтология, гносеология, логика, антропология, психология, философия истории, этика и эстетика, политическая философия.

Предфилософия неразрывно связана с искусством. Истоки философского мировоззрения мы находим у Гомера. Он не только описывает факты в своих знаменитых произведениях «Одиссея» и «Илиада», но и ищет их причину и мотивы. Субстанция (основа мироздания) у Гомера – ОКЕАН, он породил богов и людей. Боги у него не являются творцами сущего, они лишь двойники естественных явлений, они бессмертны и молоды, именно они и управляют людьми. Но и люди и боги подчинены року судьбе, т. е. их свобода ограничена.

Вопрос о сущности мира (субстанции) интересует и другого поэта и философа Гесиода. В поэме «Теогония» и «Труды и дни» он говорит о происхождении Богов, они у него олицетворяют явления природы и общественной жизни. Субстанцией у Гесиода является ХАОС (первичное бесформенное состояние мира).

Собственно философия как наука началась с Фалеса Милетского (625 – 547 г. до н. э.), «первый философ» был математиком и астрономом. Философское учение Фалеса заключалось в поиске первоначала мира (субстанции). Основой всего сущего он считает ВОДУ. Согласно Фалесу: 1) все сущее возникло из воды, 2) все постоянно возникает из воды, 3) все станет и 4) все становится водой, но также и: 5) все есть вода. Согласно его учению все начинается с воды и все в нее возвращается. Отсутствие воды – смерть.

Бог, согласно Фалесу – это ум Космоса, а Вселенная одушевлена и одновременно полна божеств.

К сожалению сочинения Фалеса не сохранились. Известны высказывания Фалеса (его считали одним из «Семи великих мудрецов») Он говорил: «Больше всего – пространство, ибо оно объемлет все. Быстрее всего ум, ибо он обегает все. Мудрее всего

время, ибо оно раскрывает все тайны. Самое трудное на свете, познать самого себя».

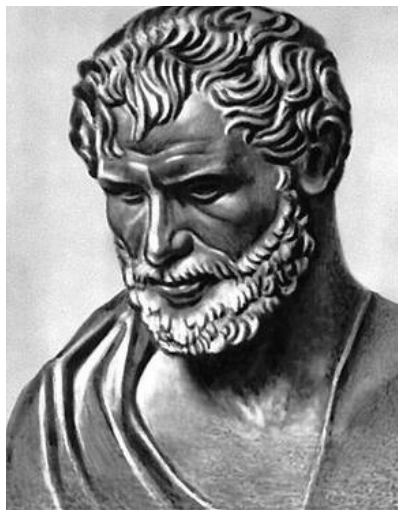
Учеником Фалеса был Анаксимандр, главная работа «О природе» (утрачена). Субстанция у него АПЕЙРОН – нечто бесформенное, неопределенное, вечное, находящееся в движении. Апейрон вращается, поэтому вещи рождаются и умирают. Из апейрона выделяются противоположности: сухое – влажное, холодное – теплое. Сухое+холодное=земля, влажное+холодное=вода, влажное+горячее=воздух, сухое+горячее=огонь. Анаксимандр пытался ответить на вопрос о происхождении человека. Жизнь, по его мнению, возникла в океане, а человек появился из рыбы. Анаксимандр впервые высказал предположение, что земля шар (цилиндр), и что луна светит отраженным солнечным светом, изобрел точные солнечные часы.

Анаксимен – ученик Анаксимандра. Начало всего у него ВОЗДУХ, он беспределен. Воздух у Анаксимена – это самая бескачественная из всех материальных стихий, прозрачная и невидимая субстанция, которую трудно увидеть, которая не имеет цвета и обычных телесных свойств. Разряжаясь, воздух становится огнем, сгущаясь, – превращается в ветер, затем в облако, делается водой, потом землей, камнями и др. вещами. Именно воздух породил богов и людей.

Крупнейшее фигурой в ранней античной философии был Гераклит Эфесский (520 – 460 гг. до н. э.), аристократ по рождению, происходил из знатнейшего рода Кодридов – основателей Эфеса (имел наследственный титул царя – жреца, от которого отрекся в пользу брата). Гераклит один из основоположников диалектики, учения о всеобщем развитии и движение. Им написано более 100 философских работ. Согласно Гераклиту «космос» (первое употребление слова в философском контексте как синоним термина «мир») не создан никем из богов и никем из людей, а всегда был, есть и будет вечно живым огнем. Таким образом, субстанция у Гераклита – ОГОНЬ, он не создан никем и ничем, мир – это «вечное колыхание огня». Мир вечен и бесконечен, все

из огня и все в огонь. Душе присущ «ОГНЕЛОГОС». Душа – это огонь, при этом, «сухая душа» – мудрая, а «влажная» – безумна. Поэтому душа – это единство противоположностей: влаги и огня.

Гераклит считал, что все в мире взаимосвязано, все находится в движении. «Все движется, все течет, нельзя войти в одну реку дважды». Это относится и к человеку, он говорил: »Мы те и не те. Мы есть и нас нет, умирает каждое мгновение, вчерашний день умер в сегодняшнем». Все в мире развивается и развивается через борьбу противоречий, это закон мироздания «борьба есть отец всего и царь над всеми». Но все противоположности соединяются в гармонии. Так «дорога вверх и дорога вниз есть та же самая дорога». Все изменяется, и над всем этим правит Логос, всеобщий закон, необходимость, Бог. Он есть, и день, и ночь, лето и зима, война и мир, добро и зло, он создан из противоречий, но при этом он есть высшая гармония.

Гераклит

Учение Гераклита оказало огромное влияние на всю последующую философию. Гераклит говорил: «Я буду жить доколе существуют города и страны, и благодаря моей мудрости имя мое не перестанет произноситься никогда».

В этот же период активно развивается философия в Элее (элейская философия). Её яркими представителями были: Ксенофан, Парменид и Зенон.

Основателем Элейской школы был Ксенофан, свое творчество он посвятил критике работ Гомера и Гесиода. Первооснова (субстанция) у него ЗЕМЛЯ, она бесконечна, она поро-

дила все многообразие мира, в том числе все небесные светила

и души людей. Но все единство мира – это Бог, он неподвижен и вечен, он одно и всё, он подобен шару и тождественен космосу. Однако всё это постичь невозможно, т. к. всё лишь видимость.

Учеником Ксенофана был Парменид, в отличие от всех выше упомянутых личностей, он считается подлинным философом, т. к. все предыдущие излагали свои идеи в стихах и были больше поэтами, нежели философами. Парменид развивает учение и Миров – Боге и вводит понятие бытие (Сущее). Бытие есть непреходящая и неизменная субстанция, то, что не порождено и неуничтожимо, то, что едино и неподвижно, бытие бесконечно во времени и ограничено в пространстве, т. к. оно шарообразно. Небытия или ничто нет, поэтому и смерти нет, а трупы они «живые» все чувствуют, но молчат. Парменид делит мир на 2 части: светлый, деятельный огонь и темную пассивную массу. Познание осуществляется при помощи мышления – правда разума «тропа дня» и чувственного восприятия «тропа ночи», но это все лишь видимость вещей, а не истинное знание.

Зенон Элейский (490– 430 гг. до н. э.) – ученик и приемный сын Парменида. Он считан, что всё сущее одно, оно едино, непрерывно, неделимо, неподвижно и бесконечно. Бытие есть там, где нет движения, где множество и движение там небытие. Доказательству иллюзорности движения он посвятил свои апории (древнегреч. : а – частица отрицания, роγös – выход; ароγiа – безысходность, безвыходное положение, затруднение) – термин, которым античные философы фиксировали непостижимые для них противоречия в понятиях движения, времени и пространства и т. п. Наиболее известны дошедшие до наших времен апории Зенона – «Ахилл и черепаха», «Стрела», «Стадий» или иначе «Дихотомия», «Движущиеся тела». Зенон занимался установлением противоречий в области текущей множественности и полагал, что истина выявляется посредством спора или истолкования противоположных мнений. По поводу множественности Зенон подчеркивал: если все состоит из многого, если сущее реально делится на части, то каждая из частей становится бесконечно малой и бесконечно большой. Имея вне себя бесконечное

множество прочих частей, она составляет бесконечно малую часть всего, слагаясь сама из бесконечного множества частиц, будучи делима до бесконечности, она представляет величину бесконечно большую. Если признавать, что все частицы имеют величину и делимы, если признавать, что многое, то есть частицы всего не имеют никакой величины и не делимы, то выходит, что все оказывается равным ничему. То, что не имеет величины, не может присоединиться к другому и его увеличить (нуль не есть слагаемое). Поэтому и все состоящее из неделимых, лишенных величины, само не имеет величины, или материальное ничто. Немыслимость движения одного отдельно взятого тела доказывается Зенон в апории «Летящая стрела». Стрела летит, значит, движется в пространстве, но в то же время она в каждое мгновение полета занимает пространство равное собственной длине, т. е. находится в покое, значит неподвижна. Таким образом, все движение разлагается на моменты покоя, сумма неподвижных точек нахождения стрелы, равно неподвижной стреле. Движения нет! По мысли Зенона, чтобы пройти известное пространство, движущееся тело должно вначале перейти половину этого пространства, а для этого половину этой половины и так до бесконечности, то есть тело никогда не двинется с места. Именно на этом основании быстроногий Ахилл никогда не может догнать медлительную черепаху.

Яркой неординарной личностью был Демокрит (470 г. – 370 до н. э.), им написано более 70 научных работ, не только по философии, но и по медицине («Врачебная наука», «О горячке», «О диете» и др.). Учение Демокрита охватывают все области знания, своим учителем считал его Гиппократ. Согласно учению Демокрита всё состоит из атомов («то, что не делится») и пустоты. Атомы – это мельчайшие тела, не имеющие качеств. Атомы неделимы, вечны, неизменны и различаются по форме, порядку и положению, это первоначало мира. Они находятся в вечном движении в бесконечном пространстве, то сцепляясь, то разъединяясь друг с другом. Так тела меняют форму. Атом – это бытие, а пустота – это небытие. Таким образом, субстанция есть атомы и пустота. Без пустоты атомы не смогли бы двигаться и формиро-

вать всё многообразие мира. Подобные атомы отходят к подобным, так формируется Вселенная, которая имеет форму шара, более тяжелые атомы в ее центре образуют Землю, это центр мира. Человек – это тоже скопление атомов, в отличие от других существ у человека есть душа, она состоит из мелких, подвижных огненных атомов, в ней 2 части: разумная (в груди) и неразумная (во всем теле). Душа смертна и умирает вместе с телом. Душа – воплощение стихии огня – состоит из особых мельчайших круглых и гладких атомов, распределенных по всему телу. Демокрит впервые употребил термин «микрокосм», проведя аналогию между космосом и организацией человеческого организма. Боги существуют в виде соединений огненных атомов и живут дольше людей, не будучи бессмертными.

Атомистическая концепция Демокрита оказала большое влияние на историю философской и научной мысли, сделав «атом» своего рода принципом объяснения существования, движения, рождения и гибели материальных тел.

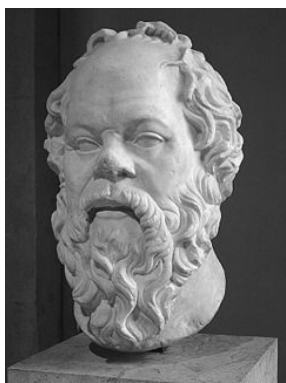
Софисты в буквальном переводе с греч. «мудрецы» («мастера»), так в Греции называли в 5 в. до н. э. платных учителей философии и искусства красноречия. Их целью было научить учеников использовать приобретенные знания в дискуссиях и полемике. Древние софисты были такими прекрасными ораторами, они могли доказать невозможное, например, что черное – есть белое и наоборот. Они считали, что истина у каждого своя. Софистов называют, исходя из этого, первыми агностиками. Самая большая их заслуга в том, что именно софисты буквально сделали переворот в философии – они открыли проблему человека. Софистов условно делят на старших и младших. Старшие софисты (Протагор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт) исследовали проблемы политики, этики, государства, права, языкознания. Все прежние принципы они подвергли сомнению, все истины объявили относительными.

Протагор – наиболее известный софист. Он выдвинул новую задачу философии – воспитывать людей. При этом он счи-

тал, что «человек есть мера всех вещей». Поэтому невозможна однозначная истина, т. к. человек все познает через себя, и все есть истина: «О богах я не знаю ни того, что они существуют, ни также того, что они не существуют». Т. е. сколько людей, столько и истин.

Поистине великим оратором и ритором был Горгий (прожил 105 лет). В своем сочинении «О несуществующем, или о природе» он объявил, что «вообще ничто не существует», в том числе и самой природы. Он доказывал, что бытие не существует, что даже если предположить бытие существующим, то оно все же не может быть познано, что даже если признать бытие существующим и познаваемым, то невозможно сообщить о нем другим людям. В своем трактате «О природе и небытии» он пытался доказать, что ничего нет: 1) ничего не существует, 2) если бы что – то существовало, то оно было бы непознаваемо, 3) если бы даже что – нибудь существовало и было познаваемо, то знания о нем нельзя было бы сообщить другим, 4) если предположить, что все есть в мысли, то мы это все равно не выразим, т. к. зрение не воспринимает звук, а слух цвет). Так Горгий выступил против истины. Нет истины, все ложь, т. к. слово безгранично, слово – это наука веры и убеждения, слово – это «штурвал в руках» человека.

У «младших» софистов (Фразимах, Критий, Алкидам, Ликофрон, Полемон, Гипподам) софизм вырождается в «жонглирование» словами, в фальшивые приемы «доказательства» истины и лжи одновременно.

Сократ

Крупнейшим философом классической эпохи является Сократ (469 – 399 г. до н. э.). Сократ в философии, это синоним слова «мудрец – философ». Интересная и загадочная личность. Сын каменотеса и повивальной бабки, он не мог получить образования, т. е. не был аристократом, поэтому не

умел ни читать, ни писать, его философствования дошли через труды его великих учеников. Личность Сократа, так никто другой, овеяна остроумными притчами и легендами. Сократ считал, что существует один бог – знание, и один демон невежество. В его обвинили в том, что он «не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и развращает юношество». За богохульство и растление молодежи его приговорили к смерти, по приговору суда, он выпил чашу с ядом.

Сократ не признаёт проблем, характерных для философов тех времён: о природе, её первоначале, о мироздании и т. п. По Сократу, философия должна заниматься не рассмотрением природы, а человеком, его нравственными качествами и сущностью знания. Вопросы этики – вот главное, чем должна заниматься философия, и это являлось главным предметом бесед Сократа. Для Сократа философия – это рассмотрение конкретного нравственного явления, в процессе которого мы приходим к определению того, что представляет это явление, то есть к определению его сущности.

Стержень философии Сократа – человек, а «философия есть учение о том, как следует жить человеку». Человек может знать только то, что в его власти. Внешний мир человеку не подвластен. Поэтому главное – «это познать самого себя». Сущность человека – это его душа («Я сознающее»), совесть, моральная чистота. При этом Сократ отождествляет добродетель со знанием, зло – это результат не знания и невежества. Человек должен приложить усилия, чтобы обрести знания. Отсюда и метод Сократа, направленный на поиск истины – майевтика («повивальное искусство») – цель, помочь родиться новому знанию. Сущность метода в иронии, сомнении, через диалог привести собеседника к противоречию. – «Я знаю, что я ничего не знаю». При этом знание, по мнению Сократа, всегда должно нести нравственность. Истина и нравственность, совпадающие понятия.

Учение Сократа нашло продолжение у его учеников, сформировались так называемые сократические школы: 1) киническая

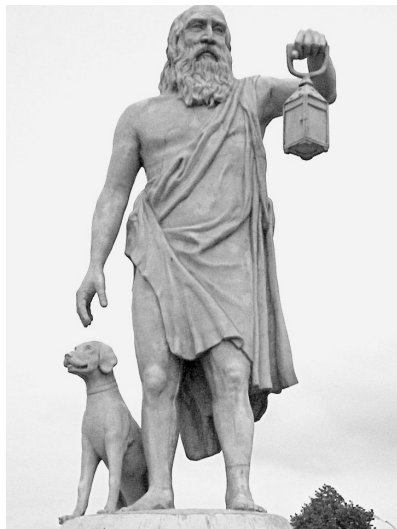
(Антисфен, Диоген Синопский, Кратет, Менипп); 2) киренская (Аристипп, Феодор, Гегесий, Анникерид, Эвгемер); 3) мегарская (Евклид Мегарский, Евбулид, Диодор Крон, Стилпон); 4) элидо – эретрийская (Федон из Элиды, Менедем); 5) Академия Платона.

Киники (от греч «собачья жизнь», кроме того «зоркий пес», так назывался холм, где собирались киники) проповедовали гармонию человека и природы, отказ от материальных благ в пользу духовных, выступали за индивидуализм в ущерб социальному (обществу). Их принцип «без общины, без дома, без отечества» – идеи космополитизма («гражданин мира»). Стержень их философии – свобода, человек должен быть «нагим и свободным», «моя родина бесчестье и нищета». Счастье, по их мнению, это отказ от желаний и роскоши. Нищета для них – это и есть высшая нравственность.

Основоположник этого направления Антисфен (444– 368 до н. э.). Антисфен получил риторическое образование у Горгия, испытал значительное влияние Сократа (ежедневно ходил из Пирея в Афины слушать его, хотя это было под запретом и ему приходилось переодеваться в женское платье). Кинизм Антисфена радикален: «Я предпочел бы безумие наслаждению», философ являет собой сознательную программу отказа от социальных норм: «лучше быть варваром, чем эллином, и животным, чем человеком». С точки зрения кинизма, не только социальное «иметь», но и социальное «быть» есть не что иное, как иллюзия, а мораль, достоинство заключаются в понимании этого и отказе от иллюзорных благ.

Идеи кинизма воплотил в жизнь, в прямом смысле этого слова, Диоген Синопский (его называли «безумствующий Сократ»), он жил в бочке на территории храма, там и проповедовал. Знаменитая бочка Диогена из Синопа – это не просто жилье отшельника, это средство привлечь внимание к своим принципам. Его добровольный отказ от радостей жизни (в любом случае лучше не иметь, чем иметь) служит скорее не идеалам аскетизма, а обеспечению возможности ответить Александру Македонскому,

Царю Царей, предложившему «проси, что хочешь»: «Не заслоняй мне солнце!» Именно он с факелом в руке искал Человека в солнечный летний полдень.

Диоген Синопский

В кинической философии много нигилизма, они шокировали современников «своими законами» абсолютной свободы, не отрицая даже каннибализм и инцест.

Киренаики. Школа киренаиков возникла в городе Кирены, основатель – Аристипп (ок. 435– 360 гг. до н. э.). Философия киренской школы базируется на принципе скептицизма, т. е. киренаики выражали сомнение в познаваемости мира, считали, что единственное, о чем человеку дано судить с достоверностью, его собствен-

ные ощущения. В отличие от киников киренаики проповедовали идеи гедонизма, т. е. видели цель жизни в наслаждении, в удовольствии. Именно чувственное ощущение выступает, с позиции Аристиппа, критерием разграничения добра и зла: добро есть наслаждение, зло же отождествляется со страданием.

Аристипп считал, при этом, что удовольствие не должно овладевать тобой, ибо связано с мудростью. Аристипп призывал жить настоящим, только оно имеет значение. Другой киренаик Феодор считает целью жизни благо, которое не тождественно всякому наслаждению, наслаждение должно быть длительным, это и есть душевная удовлетворенность. Киренаики уделяли большое значение познанию (прежде всего чувственному), т. к. и в познании как процессе получения знания есть для многих наслаждение. Знания они связывали с нравственностью. Феодор

утверждал: «добро есть мудрость, а зло – отсутствие оной». Индивидуальное наслаждение жизнью, упоение счастьем доминирует у киренаиков, если же уровень несчастья превышает уровень счастья, то жизнь, по мнению другого киренаика Гегесия, не стоит (трактат «О самоубийстве»), экспрессивность описания Гегесием жизни как страдания подвигала его слушателей на самоубийства и привела к официальному запрету и публичному сожжению его сочинения.

Киренская школа продолжает традицию кинизма в плане отказа от социальных связей (мудрец не нуждается ни в друзьях, ни в отечестве).

Мегарская школа возникла в городе Мегары – логико – гносеологическое направление сократической философии, сформировавшееся на базе сократического метода, философии элейской школы и софистики. Основоположник – Евклид из Мегары (умер после 369 до н. э.), непосредственный ученик Сократа. В отличие от кинико – киренского направления сократической философии, мегарская школа центрирует свое внимание не на этической, а на гносеологической (познавательной) проблематике. Близость мегарской школы к элеатам обусловила решение центральной для мегарцев проблемы – проблемы соотношения единичного и общего в познании в пользу общего. Мегарцы отождествляли понятия бытия, блага, истины. По формулировке Евклида, «существует только одно благо, лишь называемое разными именами: иногда разумением, иногда богом, а иногда умом». В рамках этого всеохватного единства теряется грань между возможным и действительным: бытие в своей действительности содержит все возможности и каждая из них фактически уже действительна. По умозаключению Диодора Крона, возможное – это то, что есть или будет, но именно то, что есть или будет, является действительным, стало быть, нет разницы между действительностью и возможностью. Мегарская школа радикально отрицает существование единичного и наличие движения. На этой основе Эвбулид строит свой скептицизм, полагая, что чувственное восприятие дает зна-

ние единичности, т. е. не является истинным; более того, познавательный процесс в целом является невозможным в силу своей противоречивости. Философия мегарской школы внесла значительный вклад в развитие логики как теоретической дисциплины.

Платоновская Академия, которая также может быть генетически отнесена к сократическим школам, выходит далеко за их рамки, закладывая в античной философии традицию зрелой классики.

Вершина античной философии – учение Платона, это «золотой век» классической греческой философии.

Платон (427 – 347 гг. до н. э.) подлинное имя Аристокл, прозвище Платон «толстый, плотный, широкоплечий», он получил (одна из версий) от Сократа. Выходец из царской семьи, Платон имел отличное образование, увлекся философией и стал учеником в школе Сократа. В 385 г. до н. э., уже после смерти Сократа, в Афинах, он открывает свою собственную школу – академию, которая просуществовала несколько десятков веков до 529 г., когда была закрыта императором Юстинианом.

Самая сильная сторона философии Платона – это его онтология (философия бытия). Платон – основоположник объективного идеализма. Бытие у него вечно, неизменно, тождественно само себе, недоступно чувству, но постижимо разумом. Бытие у Платона множественно – это идеи (ЭЙДОСЫ). Каждая конкретная вещь, это есть материализация какой – либо идеи. У Платона бытие материи есть небытие, т. к. оно лишено самостоятельности. Истинное бытие – это бытие идей. Платон впервые разделил философов на 2 группы в вопросе о природе бытия: «истинное бытие – это бестелесные идеи, у других бытие – это то, что допускает прикосновение, осязание, то, что признает тело, материю». Так Платон ставит Основной Вопрос Философии (ОВФ).

Учение Платона – объективный идеализм, т. к. «идея» существует сама по себе, независимо от многочисленных одноименных предметов, существует как общее для всех их.

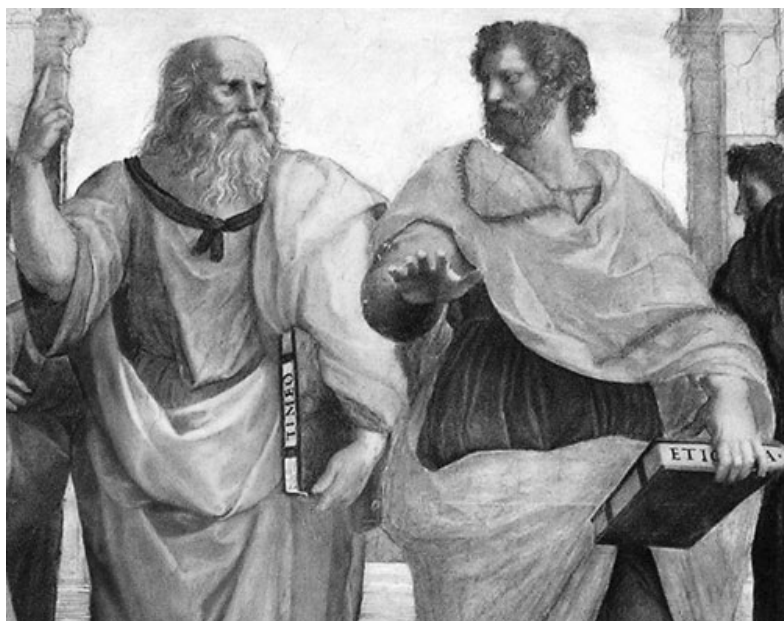
Исходя из этого, Платон разделяет два мира – «мир идей» – это есть настоящий, по его мнению, мир. В этом мире все заложено как бы в «общих идеях» (стол, лошадь, человек). Мы же живем в мире иллюзорном «мире вещей или теней», материальный мир зависим от «мира идей» и существует только потому, что есть «мир идей». В «мире вещей» общие идеи «одеты» в материальную форму, они конкретны (стол письменный, стол обеденный, стол Петра Великого, стол – парта, моя любимая чашка и др.). Понять «мир идей» можно через красоту и любовь.

Для объяснения всего многообразия мира Платон вводит понятие материя. Материя для него есть материал вещей, это как бы не действительность, а возможность. Материя, при этом, не имеет формы, она неопределенная. Именно из материи высшее существо ваятель мира Демиург (бог), руководствуясь идеей (моделью) ваяет вещи материального мира. Демиург сотворил мир во имя блага и любви, чтобы человек это осознал, Он вдохнул в его тело душу. Душа из «мира идей» оказывается в теле человека как в темнице, когда человек умирает, то бессмертная душа возвращается в свою высшую сущность, обогащенная новыми идеями и нравственным опытом. «Царь Мира» решает, насколько душа достойна вернуться в «мир идей». Душа, по Платону, имеет 3 части: разумная (мудрость), волевая (мужество) и чувственная (умеренность), гармония трех частей формирует справедливость.

Исходя из онтологии, строится и гносеология Платона (теория познания). Платон считает, что суть процесса познания состоит в припоминании душой, которая находится в теле человека, того, что она уже созерцала в «мире идей», таким образом, Душа у Платона – «душа мыслящая».

Платон поистине Великий философ им написаны труды во всех отраслях философского знания в политологии, эстетике, этике, антропологии и др. , поставлены все основные философские проблемы и вопросы. Философия Платона оказала непосредственное влияние на всю последующую философию, американский философ Д. Дьюи писал: «Вся философия – это есть сумма

добавлений и примечаний к Платону». Учеником Платона был Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.), по образованию медик, его отец был придворным лекарем македонских царей, первоначально он сам преподавал сыну медицину и философию. С 18 лет в течение 20 лет Аристотель находится в Афинах, обучаясь в академии Платона. В 343 г. до н. э. Аристотеля приглашают учителем к 13 летнему царевичу Александру, будущему Александру Великому.

Платон и Аристотель

Главный труд Аристотеля «Метафизика», здесь он выступил против «мира идей» Платона. («Платон мне друг, но истина еще больший друг»). Аристотель считал, что «идеи», бесспорно, есть, но «идеи» есть в самих вещах, т. к. форма не может быть отделена от материи. Получается своеобразная формула: ВЕЩЬ=МАТЕРИЯ + ФОРМА. При этом «Форма» – это, по сути, и есть

Бог, или точнее «божественная идея, замысел». Форма внесена в материю Богом, через форму Бог творит мир, при этом материя пассивна, а форма активна. Бог у Аристотеля «форма всех форм,местилище всех чувств». Бог неподвижен, нематериален, он перводвигатель. Бог – это деятельный разум. Он как гончар из глины (материи) создает всё посредством идей (через форму).

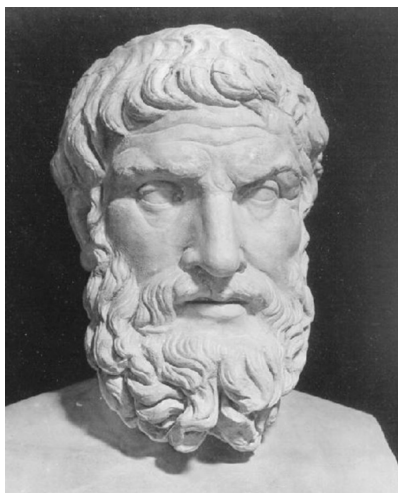
Душа у Аристотеля связана с материей и Богом. Душа – это форма по отношению к материи. Он выделяет 3 вида души: 1) растительная (вегетативная) – растения, 2) чувственная (животные, имеющие ощущения), 3) разумная у человека. Таким образом, весь «Аристотелевский мир» одухотворён.

Аристотель выделяет главное отличие человека от животного – это способность к интеллектуальной жизни, к восприятию добра, зла и справедливости. Цель человеческой жизни – это счастье, благо отдельного человека не должно противоречить обществу, государству. Аристотель говорит: «Человек – это политическое животное».

Наследие Аристотеля огромно. Это и труды по онтологии и теологии, работы по физике, психологии, этике, по медицине и биологии, по искусству и риторике. Аристотель является основателем целого направления в философской науке – формальной логики.

В 1 веке до н. э. произошел коренной перелом в греческой культуре, это связано с образованием империи Александра Македонского. Идеал демократического города – государства разрушен, формируется новое мировоззрение, которое получило название эллинизм. Для него характерно: 1) идеи космополитизма (Отечество – весь мир), 2) интерес к личным проблемам человека.

Наиболее крупной философской школой эллинизма была школа Эпикура. **Эпикур** (341 – 270 гг. до н. э.), им написано более 300 работ, дошли до нас лишь три. В 306 г. до н. э. он основывает свою философскую школу «сад Эпикура». Эпикур поддерживает идеи Демокрита об атомном строение мира, но в отличие от учения Демокрита, атомы, по мнению Эпикура обладают свободой

Эпикур

воли, т. е. могут отклоняться в пространстве, здесь между мирами живут боги – они проводят жизнь в вечных наслаждениях и ни во что не вмешиваются.

Главное в его философии – это учение о смысле жизни и поисках счастья. Философия для него – это мудрое истолкование жизни, он говорил: «Пустые слова того философа, которые не врачуют никакого страдания человека, как от медицины нет пользы, если она не изгоняет болезней

из тела, так от философии, если она не изгоняет болезни души». Человек, по мнению Эпикура, может достичь счастья, если поборет страх перед смертью. «Смерть не имеет к нам никакого отношения, т. к. пока мы живы, смерти не существует, когда же она приходит, нас нет. Нам пугает не сама смерть, а мысль о ней», говорил Эпикур. Саму смерть Эпикур понимал как полное отсутствие чувств, т. е. «абсолютную анестезию».

Высшее благо у Эпикура – наслаждение. «Лови мгновение!» – призывал он. Но удовольствие от жизни не должно противоречить нравственности, наслаждение в свободе от страданий. Счастье заключается в душевном равновесии, спокойствии (атараксии).

Большой популярностью пользовалась эллинистическая школа стоиков. Основатель школы (300 г. до н. э.) **Зенон Китийский** проводил занятия в зале Стоя Печиле («стоя», по – гречески – портик у входа в здание, которое арендовал Зенон). Зенон сформулировал две отправные позиции стоицизма: «то, что в нашей власти» и «то, что не в нашей власти». Зенон поставил вопрос: Почему мир изменчив? Что есть внутренняя сила – Логос или

судьба? Вся природа есть воплощение всеобщего закона, изучение которого крайне важно и необходимо, ибо это одновременно и закон для человека, в соответствии с которым ему следует жить. Он говорил, что человек ничего не может изменить, все подчинено року, судьбе, поэтому необходимо смириться «Судьба согласно ведет, а противящегося тянет». Но судьбу надо познать, чтобы жить в согласии с ней. А жить по законам природы, это значит в согласии с добродетелью. Этическим идеалом стоиков становится мудрец как истинный хозяин своей судьбы, достигший полной добродетели и бесстрастия, ибо никакая внешняя сила не способна лишить его добродетели в силу независимости его от каких бы то ни было внешних обстоятельств. Он действует в гармонии с природой, добровольно следуя судьбе. Смирись с судьбой, будь спокоен, «счастье человека в том, чтобы не желать себе счастья». Человек должен стоять выше страстей и вещей, так он обретет духовную свободу.

Учение Зенона нашло своих последователей в Риме, это Сенека и Марк Аврелий.

Сенека Луций Анней (4 – 65 гг.) – философ, драматург, римский консул и учитель императора Нерона, имя которого стало синонимом тирании и жестокости. Сенека поощрял «удовольствия» Нерона, чтобы сохранить свое влияние. Перед общественностью дискредитировал себя постоянными компромиссами; его считали лжецом и льстецом. Но и его не миновала изуверство Нерона, по приказу властителя учитель покончил жизнь самоубийством: вскрыл вены на руках и ногах.

Философия Сенеки – это синтез стоицизма, платонизма и эпикуреизма. По Сенеке весь мир телесен, и душа и Бог. Бог – это причина всех причин, он все в этом мире (природа, истина, дыхание). Бог – это и душа нашедшая приют в теле человека. Стержень философии Сенеки – учение о нравственности. Главное в человеке добродетель, она способствует восхождению души к Богу. Мудрость в освобождении от вожделений. Философия Сенеки – это яркий пример расхождения слова и дела. Ученик Сенеки – Нерон

олицетворяет аморальность и распутство. Сенека сам участвовал в шумных оргиях своего воспитанника, а когда на философском диспуте его спросили, почему его философия противоречит его образу жизни, он ответил (одна из версий): »Ничто человеческое мне не чуждо. Если философы не всегда поступают так, как говорят, но они приносят большую пользу тем, что они разумно рассуждают». Сенека – великий римский мудрец, известны его изречения: «У человека нет несчастья, кроме того, что он считает несчастьем», «Прежде чем сказать что – либо другим, скажи это себе», «Новизна восхищает больше, чем величие», «Жизнь как пьеса: не важна длинная ли она, важно, хорошо ли она сыграна».

Философом – стоиком был и великий римский император **Марк Аврелий** (121 – 180 г.), автор сочинения «Наедине с собой» («Рассуждения о себе самом») – 12 книг (найдено после смерти). Его называют философом на троне. Марк Аврелий стремится создать царство философов, идеальное государство, о котором мечтал Платон. Бывшие учителя и наставники императора – Аттик, Фронтон, Юний Рустик, Клавдий Север, Прокл – величайшие умы Рима, становятся консулами, занимают важные посты в государстве.

Бог у Марка Аврелия – это первооснова всего сущего, мировой разум, в котором растворяется после смерти любое индивидуальное сознание. У Марка Аврелия все подчинено божественному порядку. Вселенная – тесно связанное целое, живое существо, обладающее единой душой.

Этике философа был присущ фатализм, проповедь смирения и аскетизма, он пишет: «Все следует делать, обо всем говорить и помышлять так, как будто каждое мгновение может оказаться для тебя последним. Самая продолжительная жизнь ничем не отличается от самой краткой. Ведь настоящее для всех равно, а, следовательно, равны и потери – и сводятся они всего – навсего к мгновению. Никто не может лишиться ни минувшего, ни грядущего. Ибо кто мог бы отнять у меня то, чего я не имею?»

Человек в понимании Аврелия – это единство тела, души и разума. Разум в человеке – это его божество. Человек должен воспитывать в себе чувство долга и совесть, для этого Бог дает человеку «доброго гения» – воспитателя. В своем трактате Аврелий говорит о покорности судьбе, о смирении, «хаос времени беспределен в ту и в другую сторону». Это идеи противоречат с жизнью Марка Аврелия, который был завоевателем, решал судьбы людей и целых народов.

Чувствуя приближение смерти, Марк Аврелий пишет: «Пусть божество в тебе будет руководителем существа мужественного, зрелого, преданного интересам государства, римлянина, облеченного властью, чувствующего себя на посту, подобного человеку, который, не нуждаясь ни в клятве, ни в поручителях, с легким сердцем ждет зова оставить жизнь. И светло у тебя будет на душе, и ты не будешь нуждаться ни в помощи извне, ни в том спокойствии, которое зависит от других». С уходом Марка Аврелия закончилось *felice tempore* – «золотой век» Древнего Рима.

Так завершилась великая эпоха великой философии, именно в античности были заложены основы всех философских проблем, поставлены все основные философские вопросы, вся дальнейшая философия развивалась исходя из базиса античной философии.

Основные понятия

Субстанция, диалектика, атомизм, майевтика, эйдосы, Душа.

Средневековая западная философия

Средневековая западная философия – это, прежде всего, христианская философия. Главная особенность христианской средневековой философии – это её связь с религией. Философия средневековья развивалась исходя из религиозных догм. Именно тогда родилось высказывание «Философия – служанка богословия».

Особенности философии:

- 1) Средневековая философия – это синтез иудейско – христианского учения и греко – римской философии.
- 2) Теоцентризм – идея о Боге как центре мира.

3) Креационизм – сотворение мира Всевышним.

4) Проблема теодицеи – оправдание Бога как абсолютного добра в опущение зла на Земле.

4) Проблема общих понятий (универсалий).

В средневековой философии 2 этапа: патристика и схоластика.

ПАТРИСТИКА (1 – 6 в. до н. э.) «патер» («отец церкви»).

Основные проблемы патристики:

1) Проблема сущности Бога и его троиственности.

2) Соотношение веры и разума.

3) Как обрести спасение души.

4) Откуда зло? Кто его творец?

Непосредственными теоретическими истоками раннехристианской философии была фил. эллинизма, прежде всего фил. система еврейского философа **Филона Александрийского (25 г. до н. э. – 50 г. н. э.)**, пытался соединить иудаизм с философией Платона. Бог у него высшее существо вне времени и пространства, он трансцендентен миру (т. е. вне пределов реального мира). Бог не может непосредственно вступить в контакт с сотворенным им Миром, поэтому Богу необходим посланник, пророк.

Тертуллиан (великий инквизитор 160 – 220 гг.) обосновал тезис о несовместимости философии и веры. «Философия – источник всех ересей». Истина одна Бог. Философия – это дьявол. Истины веры и истины разума отличны. Вера – вот высшая истина, не требующая доказательств. «Веру, потому что абсурдно».

Ориген (185– 254), другой средневековый философ, он соединил христианство с платонизмом. Восприняв ряд системных идей из учения Платона (бессмертие, постижение Бога через созерцание), он счел необходимым отказаться от ряда существенных тезисов платонизма (в частности, теории идей).

Ориген автор примечаний и комментариев к Библии. Главное философское сочинение Оригена – «Трактат о началах» – включает четыре книги, посвященные Богу, миру, человечеству и Священному Писанию.

Бог у Оригена бестелесен, непознаваем, он выше бытия. Бог выступает в трех лицах: Бог – отец дает бытие всему миру; Бог – сын – это мудрость Бога; Святой дух – это «души святых» (несколько пониманий). Таким образом, выстраивается иерархия Бог – отец «выше», чем Бог – сын, на «третьей ступени» Святой Дух. Ориген предлагает и свою теорию о творении человека: «Бог создал существо по своему образу и подобию», а затем души «одел» в тела. Ориген один из первых употребляет понятие «богочеловек». Оригена обвинили в ереси и после пыток, он скончался.

Августин Аврелий (354 – 430 гг.) «Блаженный», написал более 100 работ. Бог у него есть нематериальное трансцендентное совершенное Бытие. Бог у Августина причина всему, Бог отражается в душе у человека. Поэтому Бога надо искать не в окружающем мире, а в себе «не ищи ничего вне себя, вернись к самому себе». Все, что делает человек, он делает лишь потому, что это делает через него Бог, т. е. свобода человека ограничена божественной предопределенностью. Благо – это любовь к Богу, когда человек любит бога, он любит и ближнего, зло – это любовь к самому себе, зло – это наследие первородного греха.

Святой Аврелий Августин

Согласно Аврелию, в основе сущности Троицы лежит постоянный внутренний диалог самосозерцания, самопознания, общения и любви. От библейской «покуда не уверуете, не уразумеваете» (Ис. 7:9), Аврелий постулирует «верую, дабы понимать».

Аврелия называют «учитель благодати». Благодать мыслится им как нечто необходимое для восстановления человеческой природы, «поврежденной грехопадением», а спасение непосред-

ственно зависит от действия Божьей благодати в человеческом сердце. В этом контексте А. вводит свое знаменитое различие «*pop posse peccare*» («неспособности согрешать») и «*posse non peccare*» («способности не согрешать»).

Августин разработан христианскую философию мировой истории, работа «О граде божьем». Он указал, что есть 2 мира противоположных друг другу: мир земной (государство, зло, дьявол) и мир божий (церковь как мир добра, именно она и должна быть выше всего на земле. Церковь – это Солнце, а государства – это Луна. «Мир божий» в свою очередь делится на «видимую церковь» (все верующие) и «невидимую церковь» (избранные священники, которые воплощают идеи Бога на земле). Августин выводит тезис о главенстве церкви и высшей власти Папы Римского.

Следующий этап хр. философии – СХОЛАСТИКА (6 – 14 в. в.) от слова «*schola*» школа.

Характеризуется:

- 1) рациональное обоснование Веры.
- 2) окончательное отделение науки и философии от религии.
- 3) постановка вопроса об универсалиях (общих понятиях).

Бозций Аниций Манлий Торкват Северин (480– 524, казнен) – Государственный деятель. По обвинению в государственной измене был заключен в тюрьму, где в ожидании казни написал художественно – философское сочинение «Утешение философией».

Философские идеи Бозция – это сочетание платонизма, учения Аристотеля и стоиков. Бозций вновь, после Платона, поставил проблему универсалий («общих понятий»). Для Бозция решить проблему универсалий – это понять сущность Троицы, т. е. Бог един или он есть одно, но в трех лицах (Отец – Сын – Святой Дух. Универсалия получается тогда, когда мы абстрагируемся от отдельных существ, выделяя лишь вид и род. При этом «Троица» есть одно, т. к. ни Отец, ни Сын, ни Дух сами по себе не выражают божественной природы.

«Отцом схоластики» называют **Иоанна Скота Эриугена** (810 – 877/887). Он считал, что между верой и разумом нет проти-

воречий. Подлинная религия есть подлинная философия. «Никто не восходит на небо иначе, чем через философию». Бог у него – это природа несотворенная и творящая (первая природа), при этом все пребывает в Боге и Бог во всем. Вторая природа сотворенная и творящая – это Логос (разум «отца», который непрерывно создает миры). Третья природа – сотворенная и нетворящая – мир вещей. Четвертая природа творящая, но несотворенная – это безотносительное бытие, непостижимое человеческим разумом. В целом – мир – это проявление Бога во всем. За свои убеждения Эриугена был неоднократно осужден официальной церковью.

Крупнейшим систематизатором схоластики является **Фома Аквинский** (1225 – 1274) итальянский граф, променявший день-

Фома Аквинский

ги и власть на рясу монаха – доминиканца, доктор теологии. В 1323 г. причислен к лику святых. В 1567 признан «Общим учителем Церкви». Основные произведения: «Философская сумма (об истинности католической веры против язычников)» (1261– 1264) и «Сумма теологии» (1265– 1273). Фома Аквинат – основатель особого течения в схоластике, томизма (соединение философии Аристотеля с христианством). В 1879 учение Ф. А. было признано официальной философской док-

триной католицизма (папа Лев XIII «Этерни патрис»).

В центре философии Аквинского 3 проблемы:

1) соотношение веры и разума. Здесь он утверждает, что вера не равна разуму, но и не противоречит ему. Это два источника истины от Бога. Должна быть гармония веры и разума. Философия и разум есть прамбула веры. Человек способен рационально постичь существование Бога и бессмертной души, но не

способен понять принципы сотворения мира, троичность Бога, первородный грех, это можно постичь только верой. Поэтому вера выше разума.

2) проблема соотношения Бога и природы. Бог един, он фундамент бытия, он абсолютен, неподвижен, совершенен. Бог – это само бытие, а мир (природа) лишь обладает бытием. Мы не знаем, что есть Бог, но мы знаем, что не есть Бог. Душа бессмертна, не уничтожима. Душа (форма) сообщает существование телу, одухотворяет его, т. е. получает акт бытия.

Фома Аквинский пытается рационально доказать существование Бога, его знаменитые «5 доказательств существования Бога»:

Доказательство через движение Бог первопричиной движения, т. е. акта зарождения Мира

Доказательство через производящую причину – Бог причина всех причин.

Доказательство через необходимость – В мире существует необходимость бытия сама по себе, иначе ничего не было бы. Поэтому нужна абсолютная необходимость – Бог.

Доказательство от степеней бытия – Менее совершенное не может создать более совершенное, поэтому есть высшее совершенство – Бог.

Доказательство через целевую причину. Целесообразность не может быть объяснена естественными причинами – Бог есть.

Попытку доказать существования Бога предпринимали многие философы, сейчас таких доказательств более 30.

3) Проблема философии Фомы – это спор об универсалиях. В этом споре Фома Аквинский выступает как умеренный реалист.

В чем смысл знаменитого «Спора об универсалиях»?

Еще античные философы обратили внимание на существование так называемых «общих понятий» (универсалий): красота, человек, лошадь, справедливость и др. , и на собственные, единичные понятия: красивый кувшин, человек – Сократ, лошадь по кличке Буцефал принадлежит Александру Македонскому и т. д. Но проблема универсалий обострилась именно в средневековье,

когда встал вопрос о сущности «Троицы», как соотношению единичного, общего и частного, конкретного.

Суть проблемы глубоко разработал Ансельм Кентерберийский. Он считал, что общие понятия по отношению к конкретным вещам являются первичными и существуют РЕАЛЬНО сами по себе. Бог – реально существующее общее – Бог – отец, Бог – сын, Бог – святой дух. Поэтому общее имеет самостоятельное существование, – так появился РЕАЛИЗМ. Крайним реалистом был Эриугена: всеобщим понятиям соответствует всеобщая объективная сущность, отличная от единичных вещей, чем больше степень общности, тем больше их реальность, – говорил он. Умеренным реалистом считается Фома Аквинский. Общее, по его мнению, существует до вещей, как прообраз вещей («мир идей» Платона). Идеи существуют в разуме, Бог воплощает их в вещах в определенной форме. Но общее может быть и после вещей, т. е. универсалии образуются в разуме человека при абстрагировании от единичного.

Противниками реализма были НОМИНАЛИСТЫ. Философ Росцелин считал, что в мире существуют только единичные вещи, поэтому общие понятия вторичны, они лишь имена («номина», «звуки голоса»). Отсюда раз есть единичное, то Троица состоит из 3 компонентов, а не из одного. Идеи Росцелина поддерживал Уильям Оккам, он говорил, что общего нет, есть лишь имена, знаки. Все дело в направленности объекта, его души на предмет. В самих вещах общего нет, оно лишь в душе человека. Отсюда он выводит свою знаменитую «бритву Оккама»: «Не следует умножать сущности сверх нормы» или «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего». Надо допустить существование единичных вещей, и нет основания постулировать общее.

Пьер Абеляр пытался примирить реализм и номинализм, так появился КОНЦЕПТУАЛИЗМ. Общее не существует реально вне вещей, оно существует в самих вещах и выделяется нашим умом, когда мы рассматриваем вещь (письменный стол – это

стол). Так наш ум «концепт» способен породить общее, следовательно «общее» реально существует лишь в уме. А Бог – это единичная сущность, в трех неотъемлемых качествах: могущество, мудрость и добро.

Спор об универсалиях до сих пор идет в философии.

Средневековая западная философия возродила к жизни труды классиков античности Платона и Аристотеля, Бога – сделала предметом исследования, сформировалось учение о Боге – Теология.

Основные понятия

Патристика, схоластика, теология, теоцентризм, теодицея, Троица.

Философия Возрождения

Эпоха Возрождения (Ренессанс) 14 – 16 вв. развивалась под знаменем гуманизма, любви к человеку. Человек – вот центр мира, на смену теоцентризму идет антропоцентризм. Усиливаются позиции пантеизма – Бог тождественен природе.

Основные направления философии возрождения:

- неоплатонизм (Н. Кузанский, Парацельс)
- натурфилософия (Коперник, Бруно, Галилей)
- реформизм (Э. Роттердамский, М. Лютер, Ж. Кальвин)
- политическое направление (Н. Макиавелли)

Одна из наиболее значительных личностей философии Возрождения **Николай Кузанский** (настоящее имя – Николай Кребс (Krebs)(1401 – 1464)– центральная фигура перехода от философии средневековья к философии Возрождения: последний схоласт и первый гуманист, рационалист и мистик.

Основные сочинения: «Об ученом незнании» (1440), «Простец», «Опровержение Корана» (1464), «О вершине созерцания» (1464) и др. Для Кузанского главная проблема – это проблема Бога, однако он выводит его понимание из теологии в философию. Для Кузанского Бог – все, это абсолютный максимум, это бесконечное, высший предел, он ничем не ограничен, но ограни-

чивает все. Если рассматривать Бога вне вещей, то получится, он существует, а вещи нет. Если Бог – это «бесконечный максимум», то Вселенная – «ограниченный максимум», следовательно, мир это не есть творение Бога, это есть акт ограничения от абсолютного максимума. Бог как бы «свертывает» в себе все вещи, а природа – это результат развертывания его божественных глубин. Бог – целое, а Вселенная его часть. При этом Бог везде и нигде. Если Бог – есть абсолютный мир, то человек есть малый мир, «человек есть его ум», человек – это сущность мировой гармонии, «человек есть Бог, только не абсолютно, раз он человек, он человеческий Бог, микрокосм. Обожествляя человека, Кузанец выдвигает идею о свободной творческой сущности человека. Смысл его гуманизма: «человек есть его ум».

Важным прикладным аспектом этой идеи является созданная Н. К. программа объединения Западной и Восточной христианских церквей в глобальном единстве.

БРУНО (Bruno) Джордано Филиппо (1548– 1600) – итальянский мистик, философ и поэт. Монах – доминиканец, бежал

Д. Бруно

из монастыря (1576). Поклонник Каббалы. Создатель религии космоса. Основные работы: «О причине, начале и едином» (1584), «О бесконечности, Вселенной и мирах» (1584), «Светильник тридцати статуй» (1587), «Сто шестьдесят тезисов против математиков и философов нашего времени» (1588), и др.

Учение Бруно – специфический поэтический пантеизм, основанный на новейших достижениях естественнонаучного знания (гелиоцентриче-

ской системе Коперника) и фрагментах эпикуреизма, стоицизма и неоплатонизма. Бесконечная Вселенная в целом – это Бог, он находится во всем и повсюду. Универсум движим внутренними силами, это вечная и неизменная субстанция, единственно сущее и живое. Бруно отождествлял Бога с природой, с ее разнообразными процессами и вещами, с материей («божественным бытием в вещах»). Бог – это мировое целое. Бог не есть источник бытия, он само самодвижущееся бытие. Бог растворен в природе, Вселенная – это и есть Бог. Бруно заменяет понятие Бог понятием «мировая Душа», носитель «мирового интеллекта». Земной мир и небесный у Бруно однородны. Бруно пишет: «В безмерном лоне бесконечной Вселенной возникают, развиваются, умножаются и снова рождаются бесчисленные миры. Наша солнечная система – лишь одна из бесчисленного множества других, подобных систем». Вселенная, в концепции Бруно – этоместилище самых различных форм жизни. Таким образом, Бруно преодолел постулаты о конечности мира, о статичности Солнца, указал, что планеты вращаются вокруг него по своим орбитам. В 1600 году в Риме, на площади Цветов, по суду инквизиции Бруно сожжен на костре. Перед смертью он воскликнул: Сжечь – не значит опровергнуть».

Бруно не только философ, естествоиспытатель, но и поэт:

«Кто дух зажег, кто дал мне легкость крылий?

Кто устранил страх смерти или рока?

Кто цепь разбил, кто распахнул широко

Врата, что лишь немногие открыли?

Века ль, года, недели, дни ль, часы ли,

Твое оружие время. – Их потока

Сталь и алмаз не сдержат, но жестокой

Отныне их я не подвластен силе.

Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры,

Кристалл небес мне не преграда боле,

Разрушивши его, поднимаюсь в бесконечность».

Эразм Роттердамский (настоящее имя Герард Герардсон) (1469– 1536) – нидерландский гуманист, незаконнорожденный сын голландского священника, получил образование в Париже, затем преподавал в Кембридже.

Проповедовал идею веротерпимости и теологического рационализма.

В 1509 выходит его самое знаменитое сатирическое произведение «Похвала глупости», высмеивающая монашество и настаивающая на важности внутренней духовности. Эта книга, выдержав десятки изданий, уже при жизни Эразма, становится первым бестселлером новой эпохи.

Эразм Роттердамский считал, что основополагающим в христианстве является стремление человека к Богу в надежде на его безграничную милость.

В концепции Э. Р. проявилась оптимистическая вера в колебимость человеческой природы, созданной по образу Бога. В «Похвале глупости» Эразм Роттердамский воспользовался достаточно широко распространенным в эпоху позднего Средневековья образом глупости. Достаточно вспомнить имевшие место «празднества дураков», карнавальные шествия с маскарадом, служившие разрядкой социальной и психологической напряженности. Композиционно «Похвала глупости» состоит из нескольких частей: в первой части Глупость понимается как неотъемлемая часть человеческой природы. Во второй части описываются всевозможные формы и виды Глупости, а в последней – говорится о блаженстве, которое также является в некотором смысле глупостью.

В работе Эразма есть еще и второй герой – «мудрец», средневековый схоласт, который представляется волосатым стариком с дремучей бородой, это «книжный червяк», противник всего живого, он выступает антиподом Глупости, и в реальности оказывается, что настоящая глупость скорее он сам. Здесь Эразм проводит идею о том, что человеческий рассудок – еще не весь человек. Если счастье не есть разум в понимании схоластов, значит, сча-

стье есть глупость. Глупость, доказав свою власть над всем человечеством, отождествляет себя с самим христианством, но не с церковью. Согласно Глупости, «награда, обещанная праведникам, есть не что иное, как своего рода помешательство».

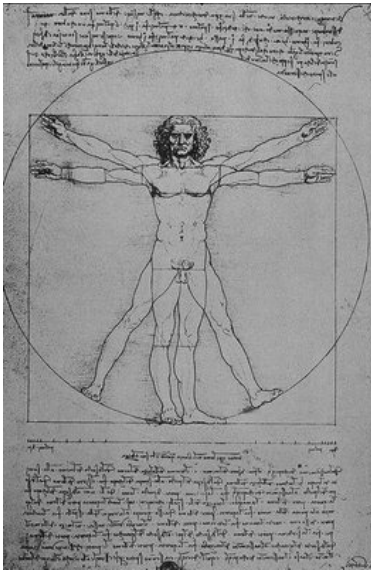
Важно идея Эразма, что все люди имеют право на жизнь и все равны в этом своем праве. В своём произведении Эразм Роттердамский критикует современные ему общественные порядки, доминирующие мировоззренческие установки.

Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469– 1527) – итальянский мыслитель, политический деятель, историк и военный теоретик. Секретарь Совета десяти Флоренции (1498– 1512), отвечавший за дипломатические связи республики. Основные сочинения: «Государь» (1513, впервые опубликован в 1532). В 1546 «отцами церкви» было указано, что «Государь» написан рукой Сатаны». Макиавелли создатель нового взгляда на политику, его работа «Государь» – это развитие политологии (философии политики). С точки зрения Макиавелли, наиболее жизнеспособными государствами в истории являлись те республики, граждане которых обладали максимально возможной степенью свободы, самостоятельно определяя собственную судьбу. Макиавелли ввел понятие «государственный интерес» для выражения претензий государства на право не обращать внимания на законы, которые оно призвано гарантировать, в случае, если этого требуют так называемые, «высшие государственные интересы». Целью действий правителя является успех, а не добродетельность. «Государь» Н. Макиавелли – это своеобразное технологическое руководство по захвату, удержанию и использованию государственной власти. Макиавелли советовал «государю» «по возможности не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла». Преступления, совершенные во имя Родины, по его мнению – это «славные преступления». При этом он призывал уделять особое внимание «общему благу» – общенациональным интересам, ибо широкие народные массы при известных условиях мудрее любого государственного лидера.

Основополагающей особенностью всякого общества Макиавелли полагал борьбу и жестокую конкуренцию между людьми.

Труды Н. Макиавелли знаменовали начало нового этапа развития политической философии Запада. Появился сейчас в политологии термин «макиавеллизм» для определения политики, которая пренебрегает нормами морали.

Леонардо да Винчи (родился в 1452 г. в городке Винчи, близ Флоренции, работал во Флоренции, Милане, Риме, последние годы жизни – во Франции, где умер в 1519 г.) Леонардо –

«Витрувианский человек»
Леонардо да Винчи

это особый феномен эпохи Возрождения. Разрозненные заметки общеполитического и методологического характера, затерянные среди тысяч столь же разрозненных записей по самым разнообразным вопросам науки, техники, искусству. Творчество Леонардо – это великое наследие, великого человека. Многие его философские изыскания написаны «для себя», зеркальным почерком, никогда не приводившиеся в систему, они так и не стали достоянием не только для современников.

Главное в философских воззрениях Леонардо – попытка создания нового метода познания. Он заявлял, что «все наше познание начинается с ощущений», Леонардо решительно отвергло иное, не опирающееся на непосредственное изучение природы. Знание, не опирающееся на ощущение и опыт, не может претендовать на какую – либо достоверность, а достоверность есть главный признак истинной науки. Ложными науками, противоре-

чащими опыту и не подтвержденными достоверными доводами и доказательствами, Леонардо считал астрологию, алхимию, теологию.

Существуют 7 принципов научного познания Леонардо:

– жажда учения – это начало всех начал, первый шаг на пути познания.

– свобода мысли

– умение видеть, слышать, чувствовать

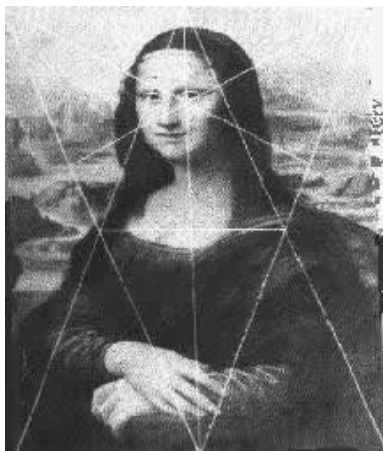
– любопытство, умение задавать «детские вопросы»

– целостное мышление

– стремиться к гармоничному взаимодействию тела и ума.

– системность мышления.

«Тайна Леонардо», «код да Винчи» – это и «золотое сечение» в живописи, т. е. соотношение частей по отношению к целому равное 1,618, а так же закодированный порядок цифр («ряд Фибоначчи») и не разгаданная техника живописи «сфумато».

Джоконда («Золотое сечение»)

Философия Возрождения говорила о человеке, для человека и во имя человека, она провозгласила гуманизм, лично – материальное понимание мира, постулировало творческую сущность человека, которая воплотилась в великих произведениях искусства Возрождения, в поэзии Петрарки и Шекспира, картинах Леонардо и Рафаэля, скульптуре Микеланджело и др.

Основные понятия

Антропоцентризм, натурфилософия, реформизм, гуманизм, пантеизм, макиавеллизм.

Философия Нового времени.

17 век часто называют «веком науки», это, прежде всего, формирование научной картины мира, приоритет знаний. 17 век – это борьба «разума и чувства» в философии, это время становления двух направлений в философии рационализма и сенсуализма. Сенсуализм провозгласил решающую роль в процессе познания чувств («сensus» – чувство), а рационализм, что мир сам по себе разумен, и поэтому познаваем с помощью разума, интеллекта.

Отправным пунктом философии Нового времени является учение **Фрэнсиса Бэкона** (1561 – 1626) – выдающегося английского ученого и политического деятеля. Бэкон – барон, лорд, гене-

Ф. Бэкон

ральный прокурор и хранитель королевской печати, пэр Англии, верховный канцлер. Свои философские работы начал с осмысления политических проблем – это его сочинение «Опыты». Однако главной его философской работой считается «Новый Органон» (1620 г.).

Бэкон, являясь сторонником идей реформации и протестантизма, подверг резкой критике средневековую схоластику, католицизм. Он стремился освободить философию от богословия. Бэкон дал фи-

лософское обоснование нового взгляда на цель и предназначение науки. Отсюда его знаменитый тезис: «Знание – сила». Цель науки – открытие истин для человеческой пользы. Причина заблуждений человека, считал он, не только в наших ощущениях, но и в самой природе нашего разума. Наш разум как бы засорен, искажен, ложными понятиями – идолами (призраками), так он выделил 4 идола: 1) ИДОЛЫ РОДА – это ложные представления

о мире, которые связаны с несовершенством человеческого разума и органов чувств. «Человеческий ум – это неровное зеркало, отражает вещи в искаженном виде». 2) ИДОЛЫ ПЕЩЕРЫ – это искаженные представления о действительности отдельного человека. «У каждого своя пещера». 3) ИДОЛЫ РЫНКА – это неправильное употребление слов. «Когда слова насилуют разум». 4) ИДОЛЫ ТЕАТРА – это ложные представления о мире, которые люди черпают из различных философских (схоластических) систем. «Сколько философских систем, столько и комедий». Если освободить дух от идолов, то он может обратиться к изучению природы. Философия, по его мнению, и должна изучать природу. А вот богословие – изучать Бога. Отсюда теория двух истин: богословской и философской.

Особая часть философии Бэкона – это его учение о методе. Суть метода – это признание ведущей роли в познании опыта (Бэкона называют родоначальником эмпиризма). Опыты, по мнению Бэкона, должны ставиться исходя из метода индукции. Индукция (от лат. *inductio* – наведение) – это переход в процессе познания от частного знания к общему; от знания меньшей степени общности к знанию большей степени общности. Иными словами, – это метод исследования, познания, связанный с обобщением результатов наблюдений и экспериментов. Основная функция индукции в процессе познания – получение общих суждений, в качестве которых могут выступать эмпирические и теоретические законы, гипотезы, обобщения. В индукции раскрывается «механизм» возникновения общего знания.

«Архитектором» интеллектуальной революции 17 века называют **Рене Декарта** (1596 – 1650). Он провозглашает суверенность и величие разума человека. Особенность рационализма Декарта – это его попытки применить ко всем наукам математический метод познания. Суть рационалистического метода Декарта сводится к двум положениям: 1) в основе познания должна лежать интеллектуальная интуиция, 2) разум выводит интуитив-

Р. Декарт

ные воззрения на основе дедукции вывести необходимые следствия. Дедукция (от лат. *deductio* – выведение) – переход в процессе познания от общего знания к знанию частному и единичному. При этом Декарт подвергает сомнению истинность всех знаний, которыми располагает человечество. Он говорил: «Мы можем допустить, что нет ни Бога, ни Неба, ни Земли, ни наших тел, но мы не можем предположить, что

мы не существуем». Так, Декарт ставит под сомнение все, что как нам кажется, мы знаем. Поэтому все можно признать ложным, но, несомненно, лишь одно, что «Я сомневаюсь», т. е. «Я мыслю». Но мыслить может ли то, что существует. Значит, несомненно одно, утверждает Декарт: «Я мыслю, следовательно, я существую», тот, кто не мыслит, перестает существовать. «Я мыслю» – основа метода Декарта, именно этот метод, по его мнению, и должен превратить сознание в организованную деятельность, освободить его от случайности. Мышление у Декарта более достоверно, чем существование тел и материи.

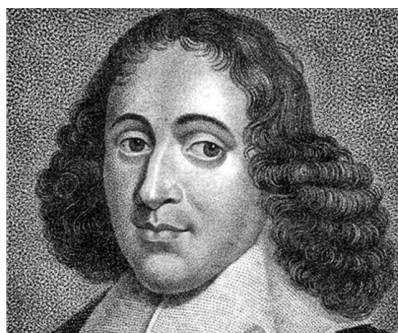
Декарт – дуалист. Он признает существование двух субстанций: материальной и мыслящей. Но как соединить эти две субстанции? Бог приводит их к единству. Бог – это первая, истинная субстанция, именно Бог соединил душу и тело. Бог поместил душу в тело человека в шишковидную железу.

С признанием Бога в качестве гаранта и источника человеческого разума, связано его учение о «Врожденных идеях». Это идеи, которые изначально, до рождения присуще душе, а, следовательно, и человеческому мышлению и сознанию – это, прежде всего, Идея

Бога, Души, добра, красоты и др. К «врожденным идеям» он относит идеи чисел, фигур, пространства, времени и т. д.

Декарт – культовая личность в философии, его идеи отложили отпечаток на всю последующую философию, некоторые философы строили свое учение исходя из критики Декарта. Возникло целое направление последователей Декарта (картезианство от лат. имени Декарта).

Яркой индивидуальностью был нидерландский философ – рационалист **Бенедикт Спиноза** (Барух Дэспиноза) 1632 – 1677,

Спиноза

еврей, принявший христианство. Был проклят иудейской церковью, и преследовался христианской инквизицией. Жил на гроши от шлифовки оптических стекол. Умер в нищете от туберкулеза. Утверждал, что «посвящал свои труды только истине».

Основой его философии – это учение о единой субстанции (МОНИЗМ). Субстанция есть причина самой себя, она вечна и бесконечна. Бог у него, это и есть природа. Бог – это истинное бытие, идея Бога «дана нам Богом». Но человеческий разум конечен и не может познать бесконечное, абсолютное, т. е. Бога. Субстанция – Бог, проявляет себя через «атрибуты» (свойства, формы) – протяженность и мышление. Субстанция у Спинозы выступает в различных состояниях – МОДУСАХ. «Бесконечные модусы» – это модусы протяженности, движения, покоя – это лицо Вселенной. И есть «модусы мышления» – это вещи умопостигаемого мира. Познавая модусы, благодаря интуиции, мы познаем субстанцию. Субстанция – это производящее, а модусы произведенные, они находятся в постоянном движении, так возникает мир. Но мир возник не случайно, мир, это порождение Бога, его разума, его свободы воли во имя любви.

Учению о познании Спиноза посвятил вторую часть своей работы «Этика доказанная в геометрическом порядке». Он выделяет три степени познания: 1 – мнение и воображение – это чувственное познание (общие понятия, а так же вещь как нечто), 2 – рассудочные знания (рациональное познание) – это научное познание с помощью математических и физических понятий. Количество, форма, масса, движение и др. 3 – интуиция – это высшая форма познания, познание чисто рациональных истин, видение вещей исходящих от Бога.

Спиноза возвеличил Бога, но его обвинили в богохульстве; он считал, что цель религии – учить жизни, но критиковал Библию, его отлучили от еврейской и христианской церкви, в одиночестве и страшной нищете, всеми забытый он умирает.

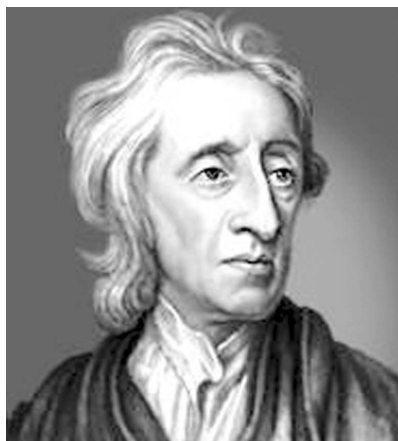
Один из самых универсальных и плодотворных людей 17 века был **Готфрид Вильгельм Лейбниц** (1646 – 1716) философ, физик, математик, историк, юрист, языковед. Он основал Академию наук в Берлине, составил проект Российской академии наук лично для Петра 1, он был тайным советником Фридриха 1 Прусского, президент Берлинской, французской академии. Но к старости все забыли великого Лейбница, в последние дни жизни он работает библиотекарем, умер в возрасте 70 лет, за его гробом шел только один человек – секретарь библиотеки, который организовал похороны великого ученого.

Главное в учении Лейбница – это его концепция множественности субстанции. Бог – это высшее деятельное начало, но существует еще «множество отдельных деятелей» – это и есть монады. Монады – это истинные атомы природы, элементы вещей. Монады духовны, вечны, бесконечны, неделимы, т. к. созданы Богом. Бог – это высшая, первичная монада. Но нет одинаковых монад, все они индивидуальны. Монады – это кирпичики бытия, при этом каждая монада – это микрокосм. Монады иерархичны: 1 ступень – простые (неживая природа), 2 – монады – души (животный мир), 3 – монады духи (человек). Самая простая монада – это материя.

Лейбниц вводит и обосновывает принципы – законы: 1) универсальной взаимосвязи (все в мире взаимосвязано, и гарант этой гармонии Бог), 2) принцип индивидуальности (нет в мире двух совершенно одинаковых вещей), 3) тождества (А есть А и не может быть не А), 4) принцип достаточного обоснования (каждое событие имеет свои, уникальные условия), 5) непрерывности (связь звеньев сущностей), 6) принцип гармонии (согласованность монад), 7) совершенство созданного Богом мира.

Мир людей, по мнению Лейбница, это борьба добра и зла, красоты и уродства, но именно эта борьба и порождает гармонию.

Сенсуализм провозглашает приоритет чувственного опыта в познании. Ярким представителем английского сенсуализма называют **Джона Локка** (1632 – 1704) – философ, политический деятель, основоположник социально – политической доктрины либерализма, врач, автор трактата «О медицинском искусстве».

Джон Локк

Локк был ярким сторонником эмпиризма. Главный его тезис, что идеи всегда приходят только из опыта, это и есть истинный источник знаний. Исходя из этого, он ярый противник «врожденный идей Декарта», Локк считает, что сознание новорожденного «чистая доска» («табула раза»). Только опыт – есть источник и предел человеческого разума. Однако, у Локка важен не просто опыт, а чувственный опыт,

который бывает «внешний» – это ощущения: идея цвета, звука, вкуса, движения, покоя и т. д. , и «внутренний» – это рефлексивные идеи, это обобщение простых идей, в результате чего возникают сложные идеи: удовольствие, боль, сила, красота, пространство, время. .. Термин «идея» у Локка – это возникшие в нашем

уме ощущения качества предмета. Так, снежный ком – это идея белого, холодного и круглого. Исходя из такого понимания «идеи» Локк выделяет первичные и вторичные качества. Первичные, это те, которые не зависят от восприятия человека плотность, размер движение. Например, куб. Идеи вторичных качеств – порождены органами чувств человека, их как бы нет в самих вещах: вкус, запах, тепло, вкус. Вещи лишь вызывают в нас эти ощущения. Например, куб – белый и холодный.

Чувства у Локка – источник знаний: «В разуме нет ничего, чего не было бы в чувствах». Разум лишь регулирует и систематизирует чувства. Мы можем быть уверенны в существовании объекта, если ощущаем его в действительности. При этом существование Бога бесспорно и достовернее любого знания, которое дают нам чувства. Но идея Бога неврожденная, она появляется, когда человек сталкивается с глобальными проблемами. Здесь огромную роль играет интуитивное знание, которое и дает достоверное знание, непосредственное восприятие истин.

Джордж Беркли

Другой представитель английского сенсуализма **Джордж Беркли** (1685 – 1753) – епископ, доктор философии. Центральное ядро философии Беркли – это принцип: «существовать – значит быть воспринимаемым». Следовательно, вещи=ощущениям. Мир, таким образом, существует лишь в сознании человека – солипсизм. Получается, пока мы воспринимаем что – то, оно есть, а не воспринимаем, его нет. Но

Беркли утверждает: если все субъекты перестанут существовать, то мир все равно будет, но как сумма идей в уме Бога. Ощущения появляются тогда, когда Бог действует на нас. Если всё – есть

наши ощущения, то само понятие материя, говорит Беркли, теряет смысл, – это «пустой звук», абстракция.

В 1744 году Беркли публикует произведение «Сейрис, или цепь философских размышлений и исследований», где рассказывает о целебных свойствах дегтярной настойки. Но эта работа не исчерпывается фармакологическими данными, это философский трактат. Здесь он затрагивает проблему познания. «Только интеллект и разум, – говорит он, – единственные подлинные руководители на пути к истине». Высшая же цель познания – это познание Бога. Бог – это сила, интеллект, добро. Беркли настаивает на постоянном присутствии Бога в мире и его постоянном воздействии на мир. Беркли видит в философии особую роль в религии, нравственности, политики, указывает, что философии оказывает огромное духовное влияние на них.

Философия 17 – 18 века по новому взглянула на проблему гносеологии, проблему познания, обосновала три способа познания: опыт (эмпиризм), интеллект (рационализм) и чувства (сенсуализм).

Основные понятия

Сенсуализм, рационализм, эмпиризм, монизм, дуализм.

Философия Просвещения

Просвещение – это важный этап в западной культуре, это подъем науки и искусства. Просвещение – это закономерная ступень в культурном развитии любого государства, вступающего на путь индустриализации, он характеризуется обращением к демократии, приобщением к культуре и науке широких слоев общества, рационализмом и верой в безграничные способности человека. Родина «просвещения» Франция, здесь были разработаны основные идеи просветительского мировоззрения: приоритет разума, свободомыслие, антидогматизм, развитие идей атеизма (отрицание Бога) и антиклерикализма (доктрина против церкви). Основными проблемами философии просвещения стали: человек

и государство, человек и нравственность, человек и понимание Бога, человек и природа.

Вольтер

Основоположителем французского просвещения называют **Вольтера** (Франсуа Мари Аруэ) – (1694 – 1778) «король философов», публицист, поэт, литератор (автор пьес «Эдип», «Брут», «Магомет»), историк («История от Карла Великого до Людовика XIII»), ученый – энциклопедист.

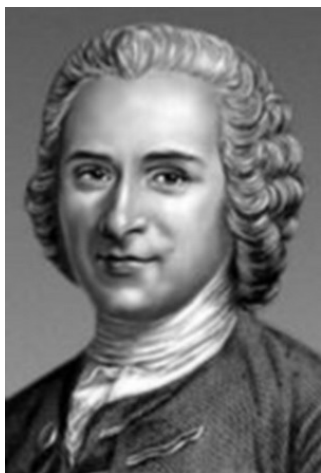
Вольтер отождествлял Бога и разум, он говорил: «Я существую, следовательно, нечто существует вечно». Бытие Бога мыслимо, а, значит, возможно. Но для него существование Бога – это факт разума, а не веры. Бог – это твор-

ческая сила, порядок, добро, Бог – это первопричина всего. Бог необходим для успокоения души, он пишет, что «если бы Бога не было, то его следовало бы выдумать». Однако постичь природу божественного бытия человек не в состоянии. Признавая Бога, при этом Вольтер активный противник католического духовенства (антиклерикализм), свою антицерковную доктрину он излагает в своих «Философских письмах», Вольтер говорит, что духовенство поработило человека, он призывал: «Раздавить гадину», т. е. церковь. Религия, по его мнению, это «мать фанатизма, гражданских раздоров, враг рода человеческого». Вольтер – автор сатирических антирелигиозных трактатов (поэма «Орлеанская девственница»). Вольтер считал, что философия должна быть свободна от теологии.

Теория познания Вольтера строится на учении Локка (сенсуализм), Вольтер активно выступал против «врожденных идей Декарта».

Вольтер верил в величие человека, в нравственную природу человека, выступал за всеобщность моральных законов, считал, что мораль должна быть свободна от религии, а подлинной мерой добра и зла является благо общества.

Крупный философ – просветителем, педагогом, литератором был **Жан – Жак Руссо** (1712 – 1778). Известность Руссо

Ж – Ж. Руссо

принесла работа «Рассуждение о науках и искусствах»(1750), где он дает отрицательное значение науки и искусства на нравственность, искусства и наука, по его мнению, развращают человека «они кажутся нам гирляндами цветов, а на самом деле железные цепи».

Лозунг его философии: «Назад к природе!» Руссо противник прогресса, «первобытное состояние – это есть истинная счастливая жизнь», «цивилизация погубила род человеческий», она принесла неравенство поли-

тическое и экономическое, деспотизм, она оторвала человека от природы, извратила его морально. Таким образом, человечество регрессирует, А «золотой век» уже был. Спасти человека может лишь идея «общественного договора», т. е. создание такого социального устройства, где каждый со всеми и в тоже время свободен, где главенствуют идеи коллективизма, равенства, принцип народовластия и справедливости.

Руссо развернул рационально – философскую критику христианства. Бог, по его мнению, есть продукт человеческого воображения. но он не был атеистом, он предлагал особую «гражданскую религию» (религия равноправия и свободы): мир приводится в движение могущественной имматериальной силой, которая есть благой Бог, благодаря которому существует бессмер-

тие души, – говорил он. Все является добрым, поскольку исходит из рук творца, но все вырождается под руками человека. Поэтому главное – это воспитание личности, свободной, веротерпимой. «У нас будет всё, если мы воспитаем истинных граждан». Свою педагогическую теорию он изложил в философских романах «Юлия» и «Эмиль, или о воспитании». Он выступал за равенство, против сословных привилегий, главное – это воспитание в человеке таких качеств как честь, инициатива, уважение к личности. Человек должен быть не просто воспитан и образован, он должен быть нравственен.

Идеи Руссо не только оказали влияние на последующую философскую традицию, но и были воплощены в жизнь якобинцами («гражданская религия»). Идеи Руссо были восприняты русскими социал – демократами, революционным движением в Латинской Америке.

Особое направление во Французском Просвещении – это материализм, философы – материалисты признавали первоосновой материю, отрицали Бога.

Д. Дидро

Крупным теоретиком Просвещения, главой энциклопедистов был **Дени Дидро** (1713 – 1784).

Дидро убежденный материалист и атеист. Он отверг Бога. Единственной субстанцией он признавал материю, она несотворенная вечная, все гибнет в одной ее форме и восстанавливается в другой. Мир – это материя в движении, все в мире есть «вечное течение и изменение природы», «брожение материи породило Вселенную», так он приходит к идее внутренней активности материи. «Чувствительность», по

мнению Дидро, главное свойство материи, чувствует все, даже камень (идеи ГИЛОЗОИЗМА). С помощью чувств человек способен познать природу. Он говорит: «Мы – инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. Наши чувства – клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа». Так, чувства провозглашаются источником всех знаний. Метод познания у Дидро – эксперимент, а цель истина.

Главное детище Дидро – это «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (1751 – 1780) – 35 томов, которая стала крупнейшим культурным свершением XVIII века. После триумфа «Энциклопедии» его лично приглашает в Россию Екатерина II. В России он пробыл около года и ежедневно вел двухчасовую беседу с императрицей – «просвещенной государыней», он помогал составлять несколько наказов императрице, создал план российского университета. Дидро потом долго переписывался с императрицей, но в одном из писем, предложил ей отменить крепостное право в России, Екатерина была возмущена, переписка была окончательно прервана.

Умер Дидро убежденным атеистом, оказался от предсмертной исповеди. Он ушел из жизни со словами: «Первый шаг в философии – неверие».

Философом – материалистом, врачом был **Жюльен Офре Ламетри** (1709 – 1751). «Писать для философа означает учить материализму», – говорил он.

Ж. Ламетри

Ламетри считал, что мир есть совокупность проявлений протяжной, внутренне активной, ощущаемой материальной субстанции, видами которой выступают неорганическое, растительное и животное. Жизненный процесс человека можно свести к химическим реакциям, он

утверждает: «Человек – машина» (так и называется его главная работа, из – за нее философ бежит из Франции, где на кострах сжигается его книга). Человек отличен от животного лишь большим количеством потребностей и наличием ума, человек – это результат «смешивания» между различными животными, в частности между приматами (идея эволюции животного мира). Согласно Ламетри, человек – это просвещенная машина, искусный часовой механизм, это «машина способная чувствовать, мыслить, отличать добро от зла». Эта машина заводится не механически, а путем поступления в кровь «ХИЛУСА» – питательного сока, образующегося при переваривании человеком продуктов питания. Тело – это наша машина. Тело соотносится с состоянием души, при болезни душа прибывает в затмении и не проявляет себя. Все способности души зависят от особенностей и устройства мозга и тела человека, поэтому душа – пустое слово.

Умер Ламетри в 42 года, от лихорадки, во время испытания на себе нового метода лечения.

Передовые идеи французских философов – просветителей оказали заметное влияние на всю теоретическую концепцию Просвещения, которая получила своё развитие в Германии в работах Лессинга, Гете, Шиллера, Гердер а так же в России у Радищева и Новикова.

Основные понятия

Антиклерикализм, атеизм, Просвещение.

Немецкая классическая философия.

Марксизм.

Немецкая классическая философия – высшая, завершающая ступень новоевропейской философии. Она характеризуется системностью, целостностью, завершенностью.

Родоначальник немецкой классической философии **Иммануил Кант (1724 – 1804)** великий философ и естествоиспытатель.

И. Кант

Всю свою жизнь прожил в немецком городе Кенигсберге (г. Калининград), где и похоронен. Родился в семье ремесленника, в которой было 12 детей, которые росли в любви и заботе. Мать, веря в способности сына, с большим трудом добилась, чтобы его определили в гимназию на полном государственном пансионе. Прекрасные знания позволяют ему поступить в университет,

где он учился одновременно на двух факультетах: медицинском и теологическом. После окончания учебы он работал учителем, а затем университетским преподавателем, в 1770 году стал профессором, преподавал философию, медицину, математику. Жил в нищете, и подрабатывал репетиторством. К концу жизни ослеп, разум его помутился, в 1804 году умирает.

В учении Канта выделяют 3 периода:

1) **докритический (40 – 60 гг.)** Главная работа «Всеобщая естественная история и теория неба», где он утверждает, что субстанция – это космическое облако хаотически движущихся частиц. Здесь он излагает теорию возникновения солнечной системы. В работах – «Грёзы очевидца» и «О форме и основах мира ощущений и мира разума» он ставит перед собой задачу научно – философского познания человеческого духа.

2) **критический период** – главный период в творчестве философа (80 гг.)

3) **послекритический (90 гг.)** – публикация его лекций.

Философия Канта является одной из самых сложных философских доктрин, мы попытаемся несколько упростить её изложение.

Рассмотрим важнейший период в творчестве мыслителя: критический период – его цель: провести критический анализ всей предшествующей философии. Главные работы критического периода – это «Критика чистого разума» (1781 г.) отвечает на вопрос «Что я могу знать?» это его теория познания, «Критика практического разума» (1788 г.) – «Что я должен знать?» – это его этика, «критика способности суждения» (1790 г.) – «На что я могу надеяться?» – это его эстетическая теория.

В работе «Критика чистого разума» он стремится показать свое отношение к проблеме: мир – человек – познание. Всякое знание, по Канту, начинается с опыта, но не ограничивается им. Часть наших знаний порождается самой познавательной способностью, и носит, по выражению философа, «априорный» (доопытный) характер. Эмпирическое знание единично, а потому случайно; априорное – всеобще и необходимо. По средством априорного знания формируются «трансцендентальные идеи» (трансцендентальные, т. е. выходящие за пределы реального): идеи Бога, бессмертия, души, свободы, это не следует доказывать, это должно приниматься на веру. Кант говорил: «Я должен ограничить свои знания, чтобы дать место вере». Кант называет свою философию трансцендентальной потому, что она изучает переход в систему знаний, условий опыта через познавательную способность.

Кант предполагает все явления в мире подразделить на две категории:

1. «вещь – в – себе» (ноумен) – явления, существующие сами по себе, не зависимо от нас, не постижимо человеческими чувствами.

2. «вещь – для – нас» (феномен) – чувственно постигаемые вещи.

«Ноумены» недоступны никакому пониманию, они трансцендентны. Исходя из этого, Кант агностик.

Свою нравственную доктрину Кант изложил в работе «Критика практического разума». С древности многие философы занимались проблемами морали, теория Канта это переход от описания к объяснению морали, к теоретическому её осмыслению как особого явления. Кант подчеркивает практическую значимость морали – «Именно она должна научить человека быть человеком». В этом человеку поможет, считает он, «практический разум», который должен показать волевые движения, направленные на обладание реальностью. «Практический разум» свободен от инстинктов и чувств, поэтому способен направлять волю. Мораль у Канта это сфера свободы человека.

Кант выводит «формулу нравственности» – категорический императив: »Поступай согласно такой максиме, которая в тоже время сама может стать всеобщим законом». Т. е. человек должен поступать так, как хотят этого другие (общество). Гарант морального закона – Бог. Кант в реализации нравственного закона (императива) видит противоречие между идеалом и реальностью (т. е. эгоистическими наклонностями личности). Поэтому «закон должен быть осуществлен, но осуществлен быть не может».

Этику Канта называют «этика Долга». Долг выступает у Канта как абсолютное требование. Человек поистине нравственен только тогда, когда исполняет долг не ради какой – либо внешней цели, а ради самого долга. Долг – «мост» между личным счастьем и общественным благом, точка оптимального их соединения.

Большая часть работы «Критика способности суждения» посвящена учению о прекрасном (эстетике). Кант родоначальник классической эстетики (философии искусства). Кант выделил эстетическое (в его понимании красота, прекрасное) как особую сферу человеческой деятельности. Эстетическая способность есть особая способность судить о вещах не по понятиям, как это имеет место в рассудке, а по правилу.

Кант дает определение красоте: «Красота – это то, что нравится не вызывая интереса, красота – это форма целесообразности предмета без представления о его цели, прекрасно то, что вызывает благоговение», т. е. красиво потому что красиво.

«Красота в природе – это прекрасная вещь, а красота в искусстве – это прекрасное представление о вещи», – утверждает Кант.

Красота связана у Канта с этическим, «Прекрасное есть символ нравственного добра». Искусство у Канта это сфера эстетического, это истина, добро, красота. Искусство, по его мнению, – это свободное творчество гения. Высшим из искусств Кант считал поэзию, потому что она возвышается до изображения идеала.

Философия Канта – это поистине великое фундаментальное учение, он открыл в новом аспекте гносеологию, этику, эстетику, философию истории, что позволило расширить рамки научного поиска во все последующей философии.

Поистине культовой фигурой философской мысли является **Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 – 1831).**

Г. Гегель

Гегель создатель грандиозной системы абсолютного объективного идеализма. Гегель родом из Штутгарта из семьи крупного чиновника. Учился в Тюбингенском теологическом институте (богословской семинарии) при Тюбингенском университете, где прослушал философский и теологический курсы и защитил магистерскую диссертацию. Карьера священника его не прельщала, и он занялся учительством, дослужился до директора гимназии,

затем преподает в университете, становится профессором Берлинского университета. Затем ректором. Гегель был женат, имел три сына, один незаконнорожденный, его судьба неизвестна, два

других сделали блестящую карьеру, один стал высокопоставленным священником, другой известный историк. Умер Гегель в 1831 году от холеры.

Философия Гегеля – это учение об «Абсолютной идее», которая стремится стать «Абсолютным Духом». По сути «Абсолютная идея» у него – это нечто тождественное Богу. Философия Гегеля трехчастна:

1 – «Наука логика» (онтология).

2 – «Философия природы».

3 – «Философия духа».

1 этап – абсолютный дух, как он существует «в себе», или «идея в себе». «Абсолютная идея» развивается в самой себе «в стихии чистого мышления и накапливает свое логическое содержание».

2 этап – «инобытие» духа, проявление его в природе. «Абсолютная идея» снисходит до природы, «дух порождает природу». Природа – это инобытие абсолютной идеи.

3 этап – «философия духа», «Абсолютная идея» на последнем этапе своего развития, когда она покидает природу и возвращается к себе в качестве «Абсолютного Духа», т. е. «Абсолютный дух» – это есть обогащенная «Абсолютная идея».

Главное детище Гегеля – это его диалектика и выведенные им универсальные законы диалектики. Элементы диалектики мы находим еще в античности, у Гегеля диалектика стержень теории. Диалектика Гегеля – это логика идей, это восхождение от абстрактных (односторонних идей) к более конкретным (многообразным).

Вершина диалектики Гегеля – это его универсальные законы диалектики:

Закон перехода количества в качество. Главный вопрос: Почему происходит развитие? Этот закон выражает такую взаимосвязь характеристик материальной системы, при которой количественные изменения на определенном этапе приводят к качественному изменению, т. е. к изменению сущности, внутренних свойств. Мера – это граница, в пределах которой качество

предмета не меняется. (ПРИМЕР: ОН – гидроксидная группа, H_2O – вода, H_2O_2 – перекись водорода, или изменение количества хромосом приводит к болезни Дауна)

Закон взаимопроникновения противоречий (закон единства и борьбы противоположностей). Отвечает на вопрос: Каков характер движения? Это закон вскрывает внутреннюю силу и источник развития. Основа всякого развития противоречия. В развитии противоречий можно выделить 3 этапа: гармония, дисгармония, конфликт. Чтобы быть источником развития противоречия должны разрешаться. Противоречия могут быть внутренними (внутри системы – магнит, например) и внешними (мутации живых организмов под действием окружающей среды).

Закон отрицания отрицания. Отвечает на вопрос: Как происходит развитие и каков его результат и направленность? Суть закона в следующем: В процессе прогрессивного развития каждая ступень, это результат двойного отрицания – (снятия). Двойное отрицание дает плюс. То есть отрицание не есть полное отрицание – это есть синтез предыдущей ступени. В отрицании 3 момента: 1) преодоление старого, 2) преемственность в развитии, 3) утверждение нового.

ПРИМЕР: зерно – стебель – колос (зерно), или развитие человеческого организма: эмбрион – младенец – ребенок – подросток – взрослый человек. При этом движение не прямолинейно (так, есть обратимые химические реакции, деградация высокоорганизованных живых организмов). Поэтому закон отрицания отрицания позволяет говорить о спиралевидном характере развития.

Диалектика Гегеля – это сильная сторона его учения. Однако именно в учении о диалектике обнаруживается непоследовательность Гегеля, его философский компромисс. У Гегеля обнаруживается противоречие между его методом (диалектикой, характеризующейся движением и развитием) и его консервативной, догматической философской системой. Учение Гегеля противоречиво. Однажды ему сказали, что его теория не согласуется с фактами, он ответил: «Тем хуже для фактов».

Однако, Гегель по истине великая личность, человек универсального дарования, который работал во всех отраслях философии: онтология, гносеология, история философии, философия истории, этика, эстетика, политология, социология, логика. Его учение волновало и волнует как прошлых, так и современных философов. На основе учения Гегеля сформировались несколько философских направлений: гегельянство, марксизм и другие. Гегель говорил: «Я знаю много прекрасных наук, но науки прекраснее философии не знаю».

Учеником Гегеля был **Людвиг Фейербах** (1804 – 1872).

Л. Фейербах

Родился в семье известного криминалиста. В 1830 году анонимно выходит сочинение Фейербаха «Мысли о смерти и бессмертии». Но вскоре стало известно, кто является автором, начались гонения на Фейербаха. Основное содержание этой работы Фейербаха шло вразрез с догматикой ортодоксального христианства. Философ отрицал личное бессмертие, доказывая, что жизнь отдельного

человека временна, бессмертия Души не существует. За свои антирелигиозные взгляды он был уволен из университета. Фейербах большую часть жизни прожил в деревне в нищете, где и умер, всеми забытый.

Фейербах – последовательный материалист, цель всей философской доктрины философа – это разоблачение гегельянства и идеализма в целом. (работа «К критике философии Гегеля»).

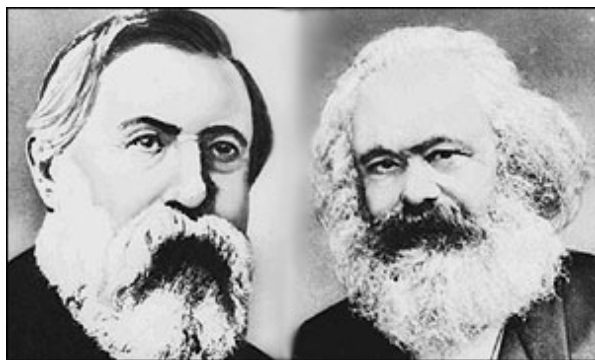
Фейербах – это критик религии (основные работы: «Сущность христианства», «Сущность религии», «Теогония»). Фейербах последовательный материалист и атеист. Бог для него, это объективированная абстракция, существующая в головах людей, плод их фантазий. «Не Бог создал человека, – утверждает он, – а

человек сотворил себя Бога». Фейербах говорил: «Религия – дочь невежества». Религия держится на чувстве страха. Человек, по мнению Фейербаха, должен возродить в себе достоинство и уважение к себе. Для этого надо сделать любовь к Богу, любовью к человеку. Человек – это и есть Бог, иного Бога нет. На смену религии, должна прийти философия, «философия будущего», это своего рода «Философия – религия», где господствует мораль и любовь, вот почему о философию Фейербаха называют «философией любви». Человек должен относиться к себе как к Богу, а верить в Бога – это думать о других.

Л. Фейербах – основоположник антропологического материализма. Человек – это природное существо, и в тоже время существо общественное. Человек – это био – социальное существо. «Я» не существует без «Ты». В человеке нет дуализма души и тела, природа его едина. Дух – продукт материи. Фейербах отказывается от понятия «Материя», вместо него он использует слово «Природа», она вечна и несотворена никем.

Философия Фейербаха – это не просто материализм, это натурализм и антропологизм. Это вера в человека и его гармонию с природой.

Марксизм – завершающий этап немецкой классической философии. Основатель учения **Карл Маркс** (1818 – 1883) – немецкий еврей, родился в семье крупного адвоката. Учился в

Ф. Энгельс К. Маркс

Берлинском университете одновременно на двух факультетах философском и юридическом, здесь он стал убежденным младогегельянцем, затем пе-

рассмотрел свои взгляды и стал сторонником Фейербаха. Маркс – доктор философии (докторская диссертация посвящена философии Демокрита и Эпикура), много занимался журналистикой. Жена – баронесса Женни фон Вестфален (из богатой и знатной семьи, обвенчались тайно). В семье было 7 детей.

Очень часто путают, а иногда и специально подменяют философию Маркса его политической идеологией. Мы рассмотрим философию Маркса и его последователей.

Главная заслуга Маркса – это создание теории диалектического материализма и исторического материализма.

Сущность диалектического материализма К. Маркса. Маркс порвал с идеализмом и с Богом, он считал, что мир материален, а идеальное есть материальное, но перенесенное в человеческую голову. Маркс соединил диалектику Гегеля с материализмом Фейербаха, качественно переработав их учение. Как сторонник Фейербаха, Маркс считал человека «общественным существом».

Сущность исторического материализма К. Маркса. Маркс впервые дал материалистическую характеристику истории как закономерного, прогрессирующего процесса. Маркс утверждал, что экономика лежит в основе развития общества, он назвал ее базисом, который определяет духовную жизнь общества, общественное бытие (надстройка). При этом развитие экономики зависит от уровня развития «производительных сил» (люди с их навыками и умениями) и уровня развития «производственных отношений» (отношения на производстве). Маркс выделил пять способов производства: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический. Смена способов производства происходит в результате «социальной революции», когда производительные силы вступают в конфликт с производственными отношениями. Исходя из этого, строится марксистское понимание истории как смены способов производства. Особую роль в истории Маркс видел в лице пролетариата, он считал, что при крушении капитализма к власти

должен прийти пролетариат и установить свою власть «диктатуру пролетариата» и постепенно перейти к коммунизму, обществу, где отсутствует эксплуатация, частная собственность, товарно – денежных отношений, где превалируют идеи равенства, свободы, братства.

Другом и соратником Маркса был **Фридрих Энгельс** (1820 – 1895) – сын богатого английского фабриканта. Университет не закончил, полиглот, знал в совершенстве 10 языков. Увлекался философией. Свою деятельность как философ начал с критики гегельянства, что и сблизило его с Марксом. Главная философская работа Энгельса – это «Диалектика природы», здесь Энгельс выступает против метафизики как метода познания и развивает идеи диалектики. Он обосновал идею о непрерывности материи, о формах её движения. Он философски обосновал учение Дарвина о происхождении видов, где утверждал, что человек произошел от обезьяны («Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека»). В работе «Л. Фейербах и конец немецкой классической философии» он сформулировал «Основной вопрос философии» (ОВФ). Идею материалистического понимания истории он развил в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», здесь он вводит понятие разделение труда и как результат этого разделения – возникновение классов.

Особый этап марксизма – ленинизм, В. И. Ленин (Ульянов) переработал марксистское политическое учение к общественному развитию России. Он разработал учение о классовой борьбе, о социалистической революции, пытался доказать, что социалистическая революция возможна в одной отдельно взятой стране, развил учение о диктатуре пролетариата. Собственно философская работа у Ленина одна «Материализм и эмпириокритицизм» – он исследовал содержание и причину философско – методологического кризиса в естествознании в конце XIX начале XX века. Он подверг критике объективный идеализм и агностицизм от Канта до Беркли, особо он критиковал идеи современного ему философа Маха. В этой работе Ленин вводит тезис о «партийно-

сти философии», т. е. философия всегда выражает интересы того или иного класса. В работе «Философские тетради» он дает определение понятию «материя».

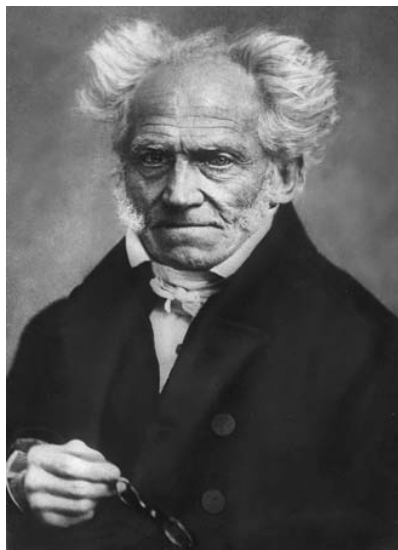
В нашей стране марксизм – ленинизм был провозглашен единственно правильным учением, все остальные философские направления рассматривались критически. Сейчас положение изменилось. Марксизм – это равная другим философская доктрина, в ней есть и недостатки и истины. Особо следует разделять философию марксизма и идеологию марксизма.

Основные понятия

Ноумен, феномен, трансцендентальный, «Абсолютная Идея», законы диалектики, антропологический материализм, диалектический материализм, исторический материализм.

Иррационализм

К середине 19 века в обществе произошло разочарование в идеалах рационализма, что порождало скепсис, мистицизм и пессимизм. Так возник иррационализм (от лат. «неразумный»).

А. Шопенгауэр

Основоположником иррационализма принято считать **Артура Шопенгауэра** (1788 – 1860). В 1809 году он поступил в Геттингенский университет на медицинский факультет, а затем на философский. В 1812 стал доктором философии.

Теоретические источники идей Шопенгауэра: философия Платона и Канта, древнеиндийская философия, буддизм.

Основное произведение Шопенгауэра – «Мир как воля и представление» (1819).

Названия этого произведения отражает основные его идеи. Весь мир, с точки зрения Шопенгауэра, представляет собой волю к жизни. Воля к жизни присуща всем живым существам, в том числе и человеку. Каждый отдельный человек обладает своей волей к жизни. Философия Шопенгауэра – это «самопознание воли». В философии Шопенгауэра 2 основных положения: 1) мир – это воля в себе, 2) мир – это представление для себя. Воля – это универсальный космический феномен, она стихийна, неразумна и никем неограниченна. Она вне причин, вне времени: «Воля – это внутренняя сущность мира». Шопенгауэр отрицает христианского Бога, но вводит понятие «Мировая воля», как могучий творческий принцип, порождающий все вещи и процессы. При этом сама «мировая воля» ущербна, негативна, неудовлетворенна, ненасытна. «Мировая воля» лишена смысла, абсурдна, она несет боль и мученья. Её не интересует ни прошлое, ни будущее, а настоящее бессмысленно само по себе. Поток событий во времени – это пестрая смена одних впечатлений другими. Воля находится в конфликте сама с собой, и любая победа, счастье, радость – это призрак, т. к. потом все окажется в пучине хаоса и страданий. «Наш мир, – говорит Шопенгауэр, – это худший из миров», мир, где правит воля, освободиться от неё можно лишь в редкие минуты общения с искусством, в философии или в аскезе. Суть аскезы – это освобождение от страданий, т. е. надо подавить в себе волю к жизни (некое подобие нирваны). Для этого надо жить по нравственным нормам, в безбрачии и нищете.

Тело человека есть воля, ставшая ощутимой и видимой, тело – это объективизация воли, а воля – в – себе – бытие тела. Человек подчинен воле, но человек – это не просто воля, это сгусток вожделений, инстинктов. Сильнейший инстинкт – это инстинкт рода, половая любовь, инстинкт жизни, но в действительности – это воспроизводство новых поколений для страданий и неминуемой гибели. Он считал, что, так называемой «романтической любви» нет, это выдумка писателей. «Любовь – это дьявол, большая помеха. С ее помощью заполняются тюрьмы и

дома умалишенных», – говорит философ в своей «Метафизике половой любви».

Мир, в понимании Шопенгауэра, не разумен и бессмысленен, а «жизнь – это плесень на одном из шаров, который зовется Земля».

Шопенгауэр – «философ мировой скорби», жизнь, подобно маятнику, перебрасывает людей от одних страданий к другим. Выход из этого убийство «Мировой воли». Но как? Это должны сделать люди, они должны направить свою жизненную энергию против «мировой воли», но для этого человек должен быть морально совершенен.

Философия А. Шопенгауэра пессимистична, но есть выход – это нравственно совершенный человек. А «мир, – говорит Шопенгауэр, – в котором живет каждый из нас, прежде всего, зависит от того, как мы себе его представляем».

Философом иррационалистом был **Сёрен Кьеркегор**

С. Кьеркегор

(1813 – 1855), свою жизнь он считал искуплением грехов. В молодости стал широко известен работой «Дневник соблазнителя», где в литературной форме рассказал о нравах современного ему общества.

Главное в философии Кьеркегора – это отношение человека и Бога. Исходя из этого, он выделяет три стадии существования: эстетическую, этическую и религиозную. «Эстетический человек», в своем стремлении к наслаждению ориентированный на внешний мир. «Этический человек» – это человек делаю-

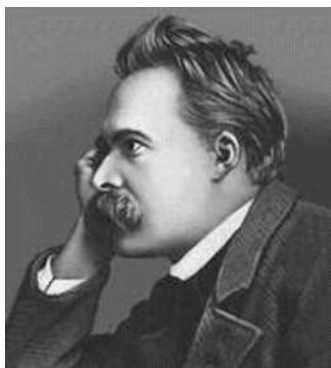
щий выбор, выбор себя как грешника, раскаивающегося перед Богом. Третья стадия, «религиозный человек» – «прыжок веры»,

который и открывает истинный смысл существования, состоящий в абсолютной вере в Бога. Вера для Кьеркегора – подлинное существование, это встреча личности и Бога, единичного и всевышнего. Вера, у него, это «факт христианского бытия», который образует существование личности, экзистенцию («бытийность»). Вот почему часто Кьеркегора относят к философии экзистенциализма.

По мнению С. Кьеркегора, индивид должен полностью отдать себя Богу. «Будь перед богом один на один, сначала определи своё отношение к Богу, а потом к другим». «Самый мудрый склоняет голову перед всевышним». Человек, по его мнению, может приблизиться к Богу, если отбросит в себе все плохое. Реальность дана человеку и как возможность и как страх – переживание возможного, предчувствие худшего. Страх искушает человека, гонит его к самоубийству. Это отчаяние, не понимание себя, это не желание отдаться в руки Господа.

Кьеркегор разворачивает философию в мир внутренней жизни индивида. Личность выше всех законов и закономерностей, вот почему часто Кьеркегора называют «Анти – Гегелем». А прозвище Кьеркегора в философских кругах, «господин ИЛИ – ИЛИ», именно так «Или – или» называется главный его философский труд.

Самая яркая фигура в мировой философии, гений и безумец **Фридрих Ницше** (1844 – 1900), сам себя он называл «философом неприятных истин, адвокатом дьявола и допросчиком Бога».

Ф. Ницше

Его возвышали и ниспровергали, называли идеологом фашизма и человеконенавистником, для других он был слабым, замкнутым, ранимым человеком. Ницше – немец, из семьи священника, окончил филологический факультет, в 34 года становится профессором. Единственной любовью Ницше

была русская эмигрантка (Луиза Саломе), младше его на 15 лет, он звал ее «моя Лу», но сестра Ницше, Элизабет Ницше, была против их любви, имея неограниченное влияние на брата, она заставляет Фридриха расстаться с Лу. Фридрих любил Россию, однажды он сказал: «Я обменял бы все счастье Запада на русский лад быть печальным». С 1871 года Ницше преследуют болезни, частичная слепота и паралич, после чего у него возникли проблемы с психикой. В 1888 г. состояние Ницше резко ухудшилось, его рассудок окончательно помутился (еще в детстве Ницше подписывал свои стихи «Умалишенный»).

Последние годы жизни Ницше провел в психиатрической больнице, диагноз (ядерная мозаичная шизофрения). В своем дневнике Ницше писал: «Читайте мои произведения медленно, с оглядкой назад и вперед, с задними мыслями и открытыми дверьми».

Ницше представитель «философии жизни», он заменил понятие «бытие» на понятие «жизнь». Жизнь для него, это движение, становление, вечный круговорот («Песочные часы»). Ницше против любой рациональности. Разум, по Ницше, противоестественен и чужд жизни, он деформирует и умерщвляет, более того, он искажает показания наших чувств, которые, как считает философ, «никогда не лгут». Инстинкты доминируют в человеке, человек глубоко биологичен, он «не установившееся животное».

Ницше исходит из двойственности мира, где борются два начала Аполлона и Диониса. Аполлон (греческий бог света) символизирует собой порядок и гармонию, а Дионис (греческий бог виноделия) – тьму, хаос и избыток силы. Эти начала не равнозначны. Темный Бог древнее. Сила вызывает порядок, Дионис (сила) порождает Аполлона (свет). Поэтому главное в жизни – это воля к власти, силе, могуществу. «Что хорошо? Все, что укрепляет сознание власти, желание власти и саму власть человека. Что дурно? Все, что вытекает из слабости». Жизнь, в концепции Ницше, это стремление к максимальному чувству власти. «Воля к власти» выше всех моральных и религиозных норм. Согласно Ницше, здоровая мораль должна прославлять и укреплять жизнь, волю к власти. Всякая иная мораль – есть симптом болезни. Мо-

раль, утверждал Ницше, это механизм господства над себе подобными. «Добродетель, долг, благородство – это химеры, все деградация». Мораль – это вздохи слабого, которому нет места в жизни – «Падающего – толкни!» – призывает Ницше. Он объявляет христианство защитником слабых и становится критиком религии (работа «Антихрист»). В фальсификации религии Ницше обвинил евреев, он говорит «они извратили мораль, религию, культ, историю, психологию, они все превратили в фальшь», при этом Иисуса Христа философ считает «самым благородным человеком». Он говорил, что религия лишает человека свободы, она провозглашает смирение.

Истинный человек, по Ницше, личность тот, кто не хочет слиться с толпой: «Будь самим собой», иначе ты манекен. Если ты решил быть самим собой, ты должен максимально развить в себе «волю к власти», отбрасывая все моральные и религиозные догмы, тогда ты свободен. «Рычанию: Ты должен. – Обрети дух льва: Я хочу». Пройди через черту. «Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью». На смену Богу, по мнению Ницше, идет сверхчеловек. «Бог умер, мы хотим, чтобы жил сверхчеловек». Учение о сверхчеловеке он развивает в работе «Так говорил Заратустра» («Книга для всех и не для кого»). Ницше дает характеристику сверхчеловека: «Душное сердце, холодная голова и минус все человеческое». Сверхчеловек находится «по ту сторону добра и зла», это высший биологический тип. Подлинный сверхчеловек – это разрушитель старых ценностей и творец новых. Для сверхчеловека свойственна двойственная мораль: по отношению к себе подобным сверхчеловек сдержан, снисходителен, нежен, дружелюбен, по отношению к чужакам – он зверь. Сверхчеловек должен быть зол, зол к толпе, к маленьким людям. «Жить – это значит быть беспощадным и жестоким ко всему, что становится слабым и старым». Сверхчеловек должен быть в гуще событий, как бы ходить по «лезвию бритвы». Черпает энергию сверхчеловек в войне, которая дает слабеющим народам энергию.

Тайна работ Ницше все еще существует и не дает покоя исследователям. Все основные работы Ницше были изданы или

после его смерти или когда он уже был невменяем, изданием книг занималась его сестра Элизабет. Философия Ницше была с восторгом воспринята в фашистской Германии, однако нельзя однозначно назвать Ницше главным идеологом этой реакционной доктрины. Философии Ницше резко отличается от других философских систем, он противостоял всем. Ницше писал: «Я знаю свою судьбу. Моё имя будут вспоминать в связи с кризисом. .. Я опровергнул все, как никто и никогда не опровергал. Я не человек, я динамит. Придет время – грянут войны, и с меня начнется на Земле великая политика. .. Но полните, сражаясь с чудовищами, сами не станьте чудовищами. Ибо известно, что когда долго смотришь в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя». Бездна безумия поглотила великого философа и поэта:

*Мой ум молчи!
Кругом всё спит, живут враги дремоты
Одни ключи.
Душа моя, как ключ, всё хочет биться
Во тьме ночной.
Как песнь любви она всегда дивится
Себе самой!
Огонь любви! Как жажду я сиянья
Твоих очей!
... .. Душа моя, влекома тайной властью,
Отходит прочь.
Она болит и ноет от заботы...
Мой ум молчи! –
И вторят ей среди дремоты
Одни ключи. ..*

Философия иррационализма решающим источником познания определяла нечто до конца не осознанное человека, часто подменяя разумное верой, инстинктом, интуицией, чувством.

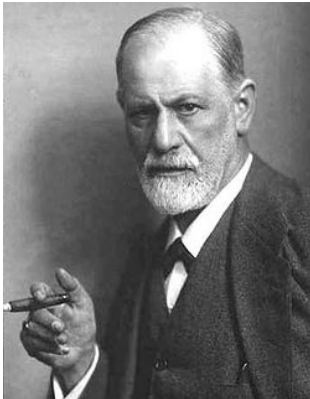
Основные понятия

Иррационализм, экзистенция, волюнтаризм, «воля к власти», сверхчеловек.

Философия психоанализа

Философия психоанализа совершила переворот в философии, она обратила внимание не просто на человека, а на его внутренний мир, психику. Психоанализ изначально был медицинской дисциплиной, однако глубина подходов, целостность трактовок, сделали психоанализ одной из ведущих философских теорий современной науки.

Основателем философии психоанализа является З. Фрейд, поэтому часто философию психоанализа называют фрейдизмом. **Зигмунд Фрейд** (1856 – 1939) – австрийский невропатолог, психиатр, философ. Сущность теории Фрейда в том, что врач – психоаналитик для человека, прежде всего, неверующего в Бога, превращается в своего рода «священника – исповедника».

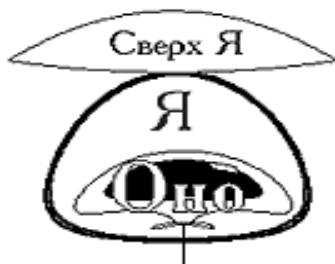

З. Фрейд

Стержень философии Фрейда – учение о бессознательном, хотя здесь он не является первооткрывателем понятие «бессознательное» мы находим еще у Платона, затем Декарта.

Фрейд пришел к выводу, что человеческая психика представляет собой некий конгломерат, состоящий из 3 компонентов: «сознательное» (эго – Я), «бессознательное» (Ид – ОНО), «предсознательное» (супер – эго – Сверх – Я). Центральная составляющая – это «бессознательное» (ОНО) – это суть человеческой психики, это темная сторона человека, это низменные инстинкты и удовольствия. В основе бессознательного в теории Фрейда находится «либидо» – сексуальный инстинкт. ОНО властвует над человеком, над его Я («сознанием»). Третий компонент – Сверх – Я – это моральная цензура, нравственные нормы, социальные запреты, родительский авторитет. Через Сверх – Я осуществля-

ется сублимация (вытеснение), переключение бессознательных влечений (ОНО) в социально значимый импульс (Я).

На основе этой теории строится учение Фрейда об истериях. У нормального человека, когда он хочет сделать что – то постыдное, Сверх – Я сублимирует, не дает «подавить» Я – сознание. У психически больного Оно начинает контролировать Я.

ОНО у психически нормального человека может проявляться в оговорках, в манере одеваться, через походку, жестикуляцию, в сновидениях и т. д. С проблемой бессознательного связана работа Фрейда «Толкование снов». Здесь бессознательное выступает в символической форме, когда ОНО выступает как реальное Я.

Все симптомы невротических заболеваний Фрейд усматривает в забытых сексуальных переживаниях детства. Исходя из этого, Фрейд строит свое учение о детской сексуальности. Он выделяет 3 фазы: 1 – фаза детской сексуальности – оральная, получение удовольствий от сосания материнской груди и еды. 2 – садистко – анальная, связана с эрогенностью слизистых оболочек кишечника (удовольствие от опорожнения). 3 – фаллистическая – высшая ступень, – когда ребенок заостряет внимание на половых органах. На этой стадии и могут возникнуть неврозы и фобии (страхи).

Фрейд развивает учение о том, что ребенка бессознательно влечет к своим родителям (дочь к отцу, сына к матери). Здесь он вводит понятие «Эдипов комплекс». Суть «Эдипова комплекса» в бессознательном сексуальном влечении сына к матери, а так же особое чувство уважения и одновременно ненависти к отцу – сопернику.

При нормальном развитии, считает Фрейд, у мальчика формируется мужской характер и воля, при ненормальном – неврозы.

Объясняя психическое развитие ребенка, Фрейд утверждает, онтогенез (т. е. индивидуальное развитие) повторяется филогенез, т. е. стадии развития либидо соответствуют определенным периодам предыстории человечества (это его «метапсихология») – работа «Тотем и табу». У первых людей на уровне религиозного сознания возникают запреты (табу) на браки внутри рода. Так у человека возникает «осознание вины» – совесть. А совесть и есть основа нравственности человека, основа Сверх – Я. Поэтому, эволюция человеческого общества – это ограничение естественных инстинктов и появление социальных запретов.

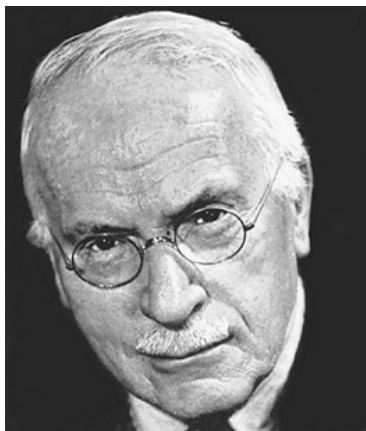
В 30 гг. при рассмотрении истории развития человечества (войны и революции), Фрейд расширяет понятие бессознательного, наряду с инстинктом самосохранения и сексуального влечения, он выделяет «инстинкт жизни» (ЭРОС) и «инстинкт смерти» (Танатос). Танатос – инстинкт агрессии, через этот инстинкт, Фрейд обосновывает историческую неизбежность войн. Сам же Фрейд был противником войны.

Психоаналитический метод Фрейд применил для объяснения сущности религии, искусства, морали. Фрейд активно выступает против религии, которую считает «формой коллективного психоза», источником религии он видит первобытный страх человека перед силами природы.

Искусство у Фрейда – это выражение внутреннего мира неудовлетворенного человека. Либидо – сексуальный инстинкт, способен, по мнению Фрейда, проявляться, сублимировать не только в половом акте, но и в художественном творчестве (работа «Леонардо да Винчи. Воспоминания детства»).

Фрейд внес психоанализ во все основные философские науки: философию сознания, этику, эстетику, антропологию. Фрейд имел множество учеников, но все они отошли от его учения, подвергли его критике.

Одним из наиболее выдающихся учеников Фрейда был **Карл Густав ЮНГ (1875 – 1961)** – швейцарский психиатр и философ. Однако Юнг отказался от главного принципа Фрейда от теории сексуальности.

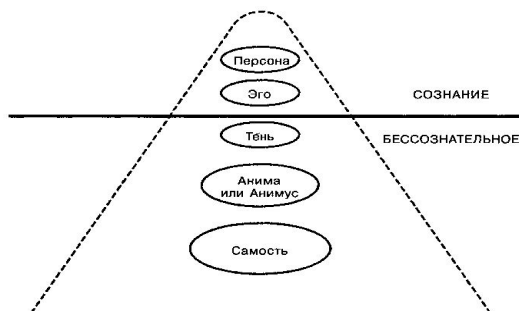
Карл Густав ЮНГ

Он считал, что «либидо» – это не есть половой инстинкт, это особая психическая энергия. Юнг подверг критике и биологическую природу бессознательного. Для него «бессознательное» – это присущее всему человечеству свойство, т. е. бессознательное есть «коллективное бессознательное». «Коллективное бессознатель-

ное» – это глубокий слой человеческой психики, хранящий генетическую память человеческого рода. «Коллективное бессознательное» – это врожденное качество у каждого человека, оно включает в себя скрытые следы человеческой истории: род, семья, нация, раса. Структурные элементы, устойчивые формы, схемы, символы в которых существует «коллективное бессознательное» он назвал «АРХЕТИПЫ». Проникнув в сознание, «архетипы» наполняют сознание опытом, таким образом, архетипам принадлежит важнейшая роль в психическом балансе личности.

Юнг особо выделяет ряд архетипов: «ПЕРСОНА» – это маска, ширма истинного «Я», это то, каким видят человека окружающие. Это компромисс между индивидом и обществом. Но «Я» не должно быть равно «персоне», иначе личность потеряет индивидуальность.

«ТЕНЬ» – это низменное в человеке, которое заложено в каждом через наследственность, это «звериное лицо человека».

«АНИМА – АНИМУС» – женское и мужское начало в человеке. По Юнгу, человек бисексуален, т. е. в каждом независимо от пола есть мужское и женское начало.

«САМОСТЬ» – центральный архетип личности. Нечто среднее между сознательным и бессознательным. Это поиск идеальной личности, в результате Юнг приходит к пониманию «Самости» как Бога («Бог внутри нас»). Исходя из этого, Юнг придает большое значение религии, «она лечит истерзанное «Я», религия – это способ избавления от неврозов.

Другим выдающимся учеником Фрейда был немецкий философ **Эрик Фромм** (1900 – 1980). Фромм рассматривал чело-

Э. Фромм

века как социальное существо, а «бессознательное, подобно сознанию, является социальным феноменом», т. е. бессознательное есть «социальное бессознательное», содержание которого есть вытесненный психический материал, являющийся не индивидуальным, общим для большинства членов общества. «Социальное бессознательное» – это своего рода фильтры, которые обеспечивают нормальное

функционирование общества: логика, язык, соц. запреты и др. , то, что не позволяет «низменному» выходить наружу.

Фромм занимался философией человека, он пытался определить сущность человека как био – социального существа. «Человек часть природы и частица общества и одно и другое неразделимы.

Человек – это единственное существо, осознающие смысл своей жизни. Смысл человеческой жизни – это борьба с превратностями судьбы. Фромм выделяет 3 главных противоречия человеческой жизни: 1) это противоречие между жизнью и смертью, 2) противоречие между тем, что человек хочет и то, что может (могу – хочу), 3) противоречие между стремлением был со всеми и стремлением к одиночеству.

По мнению Фромма, источником всех движущих человеком сил, всех его страстей, аффектов, стремлений является необходимость постоянного разрешения противоречий своего существования и поиска все более высоких форм единства с природой, с другими людьми и самим собой. Независимо от удовлетворения животных потребностей актуализируются специфически человеческие потребности. В работе «Здоровое общество» Фромм дает следующую их классификацию: 1) Потребность в приобщенности (необходимость преодолеть одиночество). Это возможно только посредством любви, 2) Потребность в преодолении ограниченности собственного существования. Это потребность быть творцом. 3) Потребность в братстве. Это поиск помощи близких, межличностных отношений, защиты. 4) Потребность в чувстве тождественности. Это обретение индивидуальности. 5) Потребность в системе ориентации и потребность в поклонении. Это поиск системы координат для организации восприятия мира, интеграции усилий и осмысления жизни.

Одно из главных направлений гуманистического психоанализа Фромма – это его философия любви (работы «Душа человека» «Философия любви»). Фромм классифицирует виды любви: материнская любовь, отцовская любовь, дочерняя и сыновняя, братская (гуманизм), половая и др. Высшая форма, по его мне-

нию, это любовь к Богу, он понимает ее как любовь во всем и ко всем. Цель философии Фромма – это общество всеобщей любви. «Любовь – это действенная сила в человеке, сила, разрушающая все преграды, сила, способная объединять». Фромм призывает к новой религии, религии любви, «гуманистической религии».

Но Э. Фромм не идеализирует человека. Фромму принадлежит парадоксальная мысль о том, что история не стремится очеловечить человека, а наоборот, она пытается вытравить в нем истинно человеческое, то, что дала ему природа. Это связано со стремлением человека к свободе. В этом плане Фромм выделяет «свободу для» и «свободу от». «Свобода от» – негативна, она против природы, она ведет к одиночеству и страхам, и как следствие мазохизм, садизм, стремление к разрушению, конформизм. Человек как бы не выдерживает бремени свободы, т. к. свобода – это ответственность, и тогда человек бежит от свободы (работа «Бегство от свободы»). «Свобода для» – позитивная свобода – это реализация себя как личности.

Проявить себя человек может только в обществе справедливости, – это социализм (учение Фромма часто называют фрейдомарксизм). Однако Фромм критиковал Маркса, говорил, что Маркс не понял человека, который по своей природе эгоистичен; общество можно изменить, лишь изменив человека.

Психоанализ подошел к проблеме внутреннего мира человека. Долгое время фрейдизм оставался ведущим течением в философии XX века, появились его новые последователи. Фрейдизм – направление, охватывающее психологию, философию, медицину, социологию и другие науки. Психоанализ имеет большое практическое значение, врач – психоаналитик сейчас становится важной составляющей практической медицины и психологии.

Основные понятия

Бессознательное (ОНО), Сверх – Я, сублимация, архетип, либидо, «Эдипов комплекс».

Экзистенциализм

Экзистенциализм, от латинского *existo* – существую. Авторство термина приписывают С. Кьеркегору. В истории философии понятие «существование» употреблялось обычно для обозначения внешнего бытия вещи, которое в отличие от сущности вещи, постигается не мышлением, а опытом.

Экзистенция в экзистенциализме – это чистое индивидуальное существование объекта неподвластное разуму.

В центре философии экзистенциализма личность в «пограничной ситуации»: болезнь, страдание, страх, тревога, вина, смерть.

Экзистенциализм поставил вопрос о смысле жизни, о судьбе человека, о выборе и личной ответственности в эпоху духовного и политического кризиса первой половины XX века.

Исходный пункт экзистенциализма – изолированный, одинокий индивид, все интересы которого сосредоточены на нем же самом, на его собственном ненадежном и брэнном существовании. Экзистенциальные проблемы – это такие проблемы, которые возникают из самого факта существования человека.

Предмет философии экзистенциализма – человеческое существование, точнее переживание его. Среди всех способов бытия существования экзистенциалисты ищут такой, в котором бы существование раскрылось бы наиболее полно – это страх. Страх – это исходное переживание, это эмоция способная подавить любую другую человеческую эмоцию. В конечном счете, это страх перед смертью. В полную силу экзистенция раскрывается только перед смертью!

Экзистенциализм – это философия социального пессимизма, философия человеческого существования и одиночества в мире.

В концепции немецкого экзистенциалиста **М. Хайдеггера** (1899 – 1976) дается пересмотр всей предшествующей ему онтологии (философии бытия), им критикуется традиционный подход к бытию, основанный на рассмотрении бытия как сущего, субстанции. Для самого Хайдеггера проблема бытия имеет смысл лишь как проблема *человеческого* бытия, проблема предельных

М. Хайдеггер

оснований человеческого существования. Самым важным выражением общечеловеческого способа бытия является страх перед «ничто».

В сочинении «Бытие и время» Хайдеггер ставит вопрос о смысле бытия. Основу человеческого существования, по его мнению, составляет его конечность, временность.

Первоосновой, по Хайдеггеру, является *Dasein* («бытие здесь») – толкуемое им как осо-

бое человеческое бытие. Бытие у Хайдеггера – это некая наполненность человеческого бытия конкретикой. Его особенности и преимущества, разъясняет Хайдеггер, состоят в том, что оно – единственное бытие, которое способно выражать бытие вообще. У Хайдеггера бытие, проявляется через человека и его действия. Таким образом, бытие замыкается у Хайдеггера на Личности, её существование, личность утверждает: «Я есть и бытие и сознание». Отсюда страх потерять всё, умирая, человек боится не смерти как таковой, а боится потерять бытие в мире.

Хайдеггер озабочен проблемами, поразившими современное человечество, – это «забвения бытия», т. е. люди, эксплуатируя богатства природы, «забывают» о ее целостном, независимом бытии; видя в других людях всего лишь средства, люди «забывают» о высоком предназначении человеческого бытия.

Крупным экзистенциалистом был **Карл Ясперс** (1883 – 1969) – психиатр. Экзистенция у него, это духовное начало, первооснова вещей, составляющая сущность и существование человека. Экзистенцию нельзя выразить в понятиях, она недоступна рациональному познанию.

К. Ясперс

Экзистенциализм Ясперса исходит из пограничных ситуаций человека, в которых и раскрывается бытие. Ясперс призывает прогнозировать «пограничные ситуации», т. е. «жить с чувством боли».

Главные понятия философии Ясперса – это личность, свобода, бытие, коммуникации, историчность.

Личность у него – это целостность «Я – эмпирическое,

Я сознание, Я духовное». Ядро личности – экзистенция. Но экзистенцию нельзя обнаружить в предметном мире, ибо она есть свобода. Познание у Ясперса – это путь к свободе. Свободы, по мнению Ясперса не может быть: 1) без знаний о том, что такое свобода, 2) без не свободы, 3) без закона, 4) без возможности выбора, а выбор – это и есть «зов экзистенции».

Ясперс различает понятия бытие – в – мире (существование Личности), существующее бытие (подлинное бытие вещей) и трансцендентальное в – себе – бытие (некое экзистенциальное озарение, которое способно постичь шифр мира).

Коммуникация – это связь разума и веры. Это возможность человеческого общения. У Ясперса – бытие, есть «бытие с другими», т. е. общение одной экзистенции с другой.

К немецкому экзистенциализму можно отнести и **ФРАНЦА КАФКУ** (1883 – 1924) – известного писателя и философа. Родился в еврейской семье в Праге, по образованию юрист.

Ф. Кафка отразил в своих произведениях трагичность и бессмысленность жизни. Он показал незащищенность человека от общественных институтов, изобразил хрупкость и бессилие индивида перед государством, коллективом, Богом. В новелле «Охотник Гракх» Кафка передает разорванность мира. Некий Гракх находится в лодки «зависший» между бытием и небытием,

Ф. Кафка

он не может осмыслить происходящее, т. к. пространство и время разорваны.

Идеи понимания смысла жизни Кафка выразил в рассказе «Сельский врач», фантастической повести «Превращение», романе «Замок» и др. Кафка не может найти выход личности к человечеству, связать индивида и общество.

Французский экзистенциализм строится на учении Хайдеггера, и возникает после Второй мировой войны.

Жан Поль Сартр (1905 – 1980) – французский философ,

Ж-П. Сартр

представитель экзистенциализма (так называемого атеистического его варианта), писатель, общественный деятель. Известность Сартру принесли роман «Тошнота» (1938) и сборник рассказов «Стена». Основная философская работа – «Бытие и ничто». Экзистенциальная философия Сартра рассматривает роль «субъективного» (подлинно – личностного) в процессе человеческой персонификации и исторического творчества. Сартр развивает метод,

называемый им экзистенциальным психоанализом, который призван прояснить облик индивидуальности путем выявления тех обстоятельств детства, которые оставили след в сознании индивида. Философская концепция Сартра развивается на основе

абсолютного противопоставления и взаимоисключения понятий: «объективность» и «субъективность», «необходимость» и «свобода». Понятие свобода – это ядро онтологии Сартра. «Свобода – это дыра в бытии». Свобода – это выбор своего бытия, «человек – это свобода или его нет».

Концепция свободы воли разворачивается у Сартра в теории «проекта», согласно которой индивид не задан самому себе, а проектирует, «собирает» себя в качестве такового. Поэтому трус, например, ответственен за свою трусость. Экзистенциализм Сартра стремится заставить человека осознать, что он полностью в ответе за самого себя. Он всегда «впереди, позади себя, но никогда сам». Отсюда то выражение, которое Сартр дает общему принципу экзистенциализма: «. .. существование предшествует сущности. .. » По сути, это означает, что всеобщие общезначимые (культурные) ценности, идеалы, являются лишь отложениями, застывшими моментами деятельности, с которыми конкретный субъект никогда не совпадает. «Экзистенция» и есть постоянно живой момент деятельности, взятый в виде внутрииндивидуального состояния.

Напряженность атмосферы, царящих в романах и философских трактатах Сартра, часто выглядит как выражение эмоции «смерти Бога» в отчужденном мире, а самое ее содержание легко может быть расшифровано в терминах «греха», «бренности существования», «страдания и искупления», болезненно ощущаемой «вины», «ответственности» и так далее.

В романе «Тошнота» (который стал символом экзистенциальной литературы) Сартр показывает, что мир не имеет смысла, «Я» не имеет цели. Через акт сознания и выбора «Я» придает миру значение и ценность.

Для Сартра все вещи, кроме человека есть »бытие в себе», а человеческое существование есть «бытие для себя» или ничто. Осознавая свое ничтожество, человек испытывает страх, «человек есть его страх» (по сути, «скажи, чего ты боишься, и я скажу, кто ты»). Страх человека строится на том, что Бога нет, и человек

за все отвечает сам, более того, человек хочет стать Богом – это «фундаментальный человеческий проект», но это утопия, бесполезная страсть, абсурд. Так Сартр приходит к идее абсурдности мира, которую развивает Альбер Камю.

Альбер Камю (1913 – 1960). В основе произведений Камю

А. Камю

лежит ощущение трагичности жизни.

Все сюжеты его произведений вращаются вокруг отдельного человека и его отношений с окружающим миром. Взгляды Камю развиваются в условиях, когда вера в Бога утрачена, и стало ясно, что человеческое существование конечно в абсолютном смысле. Если человек одинок и идет к своему неизбежному концу, то

смысл его жизни радикальным образом утрачивается. «Стоит ли жизнь того, чтобы жить?» – спрашивает Камю.

У Камю чувство, характеризующее бытие человека, называется чувство абсурдности – оно неожиданно рождается из скуки, перечеркивает значимость всех остальных переживаний. Абсурд, в философии Камю, есть некая универсальная дисгармония. Философия Камю – «философия абсурда».

Обычно в нашей жизни мы следуем привычной рутине, утверждает Камю: «Подъем, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все в том ритме – вот путь, по которому легко идти день за днём». Но однажды встаёт вопрос, зачем?». Жизнь, Камю сравнивает с Сизифовым трудом. («Эссе об абсурде». «Миф о Сизифе»). Так возникает чувство абсурда. Человек хочет понять мир, говорит Камю, но не может. Камю исследует несколько выходов из мира абсурда. Пер-

вый из них – самоубийство (ликвидация абсурда), второй – философское самоубийство (смирение), третий – бунт, он описывает в произведение «Бунтующий человек». Это история идеи бунта – метафизического и политического – против несправедливости человеческого удела. «Бунт, придает жизни смысл. Я бунтую, я существую, я свободен». Еще один выход из абсурда – это художественное творчество – «творить – это жить вдвойне».

Свою экзистенциальную доктрину Камю изложил в художественных произведениях «Чума», «Осадное положение» и др.

Особую форму экзистенциализма – католический экзистенциализм предлагает **Габриэль Марсель** (1889 – 1973).

Г. Марсель

Экзистенциальный опыт, по его мнению, иррационален. Только через него можно познать Бога. Быть для Марселя – это духовно существовать, а душа есть некое чистое бытие. Для Марселя важна нравственная основа бытия – вера, любовь, верность, ответственность, уважение. Поэтому быть, для Марселя – это «быть любимым». Марсель подчиняет личность потустороннему абсолюту, именно при встрече с Богом, в момент экзистенциального переживания, человек избавляется от суетности жизни и мира абсурда.

Экзистенциализм – это порождение эпохи «великих исканий и катастроф». Экзистенциализм оказал огромное влияние на искусство и литературу. В России идеи экзистенциализма разделяли Л. Шестов, Н. Бердяев.

Основные понятия

Экзистенция, «пограничная ситуация», Dasein («бытие здесь»)

ФИЛОСОФИЯ РОССИИ

Русская философия не вписывается в рамки ни восточной, ни европейской философии. Русская философия впитала в себя как черты восточной, так и западной философии.

Спорен вопрос о начале философии в России. Одни убеждены, что это X век, другие склонны начинать русскую философию с 18 века, с трудов М. Ломоносова.

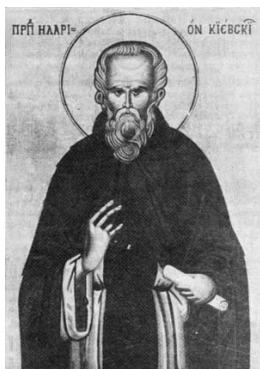
Периодизация русской философии:

1. до 18 века – предфилософия (протофилософия)
2. 18 век.
3. Период до возникновения систем (до 70 гг. 19 века).
4. Возникновение систем (к. 19 – нач. 20 века).
5. После 1917 года.

Отличительные черты русской философии:

- 1) Особый интерес к национальному вопросу. «Философствования о России». Идея «мессианства» русского народа.
- 2) Связь с литературой и искусством.
- 3) Носит в большей степени религиозный (православный) характер.
- 4) Глубокий нравственный смысл.

Первым протофилософом на Руси считают **митрополита Киевского Иллариона**. Он затрагивает историософские пробле-

Митрополит Илларион

мы в своем сочинении 1037 – 50 гг «Слово о законе и благодати». Илларион формирует идеал Святой Руси – государства высокой духовности. К философским проблемам обращается в своем «Поучении» князь Владимир Мономах (1053 – 1125).

Одним из первых философов можно назвать летописца Нестора, автора «Повести временных лет» (1113 г.). Именно здесь

впервые дается осмысление роли «земли русской» в общемировом процессе.

Об особом месте Руси в мировом процессе говорит старец Псковского Елезарова монастыря ФИЛОФЕЙ (1465 – 1542). В посланиях к Василию Ш и Ивану Грозному, он излагает свою концепцию «Москва – третий Рим». Русское царство, по мнению Филофея, уже до конца веков, до второго пришествия Христа должно быть оплотом подлинно вселенского христианства, Русь должна миру нести истинное христианство. Он пишет: «все христианские царства снизошася в твое едино: яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти».

Русская наука активизировалась в Петровскую эпоху и послепетровскую эпоху. Яркой личностью того времени был **М. В. Ломоносов (1711 – 1765)**.

Он являлся ярким сторонником рационализма, сам был убежденный эмпирист. Он говорил: «Опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений». В течение трех лет стажировался по философии у немецкого философа Христиана Вольфа. Ломоносов был глубоко верующим человеком, он считал, что задача любого ученого – это познания мира, данного нам Богом. При этом он отождествлял Бога и природу (пантеизм). Ломоносов сторонник двух истин: истины науки и истины веры. Отсюда он выделяет светские и духовные науки. Ломоносов выступил за особую роль науки в идейной жизни общества – такое направление получило название СЦИЕНТИЗМ (от лат. «наука»). Ломоносов пытается дать определения понятия «материя» – «протяженное несопроницаемое, делимое на нечувственные части, все тела состоят из материи и формы». Он вывел «закон сохранения материи и движения».

В философии истории он выступил против «норманнской теории», которая утверждала, что русский народ всегда был подчинен другим народам и неспособен к самостоятельному политическому развитию.

В 18 веке Россию охватило общеевропейское увлечение МАСОНСТВОМ. Масонство (от фр. «вольный каменщик») – ре-

лигиозно – нравственное учение, мистического толка. В России масонство стало своего рода альтернативой традиционной православной теологии.

Символ масонства

Масонство – это соединение тайных ритуалов, знаков, внецерковной мистики, его часто связывают с оккультизмом и спиритуализмом. В России масонство состояло из нескольких объединений «лож» (наиболее влиятельны были «Гармония», «Умиравший сфинкс», «Нептун»). Большинство масонов были монархистами, однако выступали за социальное равенство, самовоспитание в рамках христианского учения. Масонство пыталось создать свою религию и «новую церковь» на базе христианства, иудаизма и др. религий. Идея социально – политического прогресса рассматривалась ими как вредная привычка, цель которой сокрытие нравственной и духовной деградации. Главной в человеке считалась мудрость – «внутренний свет», самопознание. Задача каждого победить в себе «люцеферову страсть» – гордыню. Человек в масонстве триедин: дух, душа и тело. Человек должен стремиться к самосовершенствованию, т. е. должен стать Богочеловеком.

Масонами были: Суворов, Кутузов, Пушкин, декабристы (Муравьев – Апостол, Пестель) и др. Идеологом русского масонства был выдающийся русский просветитель А. Новиков, за что был осужден на 15 лет. Однако мистицизм продолжал существовать в русской философии, большинство отечественных мыс-

лителей – это выходцы из масонских лож. Сейчас в нашей стране существует несколько десятков масонских организаций.

В 1823 году в России возникает первый философский кружок («Общество любомудров»), его появление связано именем князя Одоевского В. Ф., свои идеи кружковцы пропагандировали через журнал «Вестник Европы» и «Мнемозина». В этот же период в университетах России вводится преподавание философии, но государство российское всегда видело в философии свободу мысли. Так, в 1850 году министр народного просвещения князь Ширинский – Шихматов пишет: «польза от философии не доказана, а вред возможен... одно вольнодумство». Но это не оставило философское мировоззрение, к середине 19 века русская общественная мысль подошла к созданию философских систем.

Самой яркой фигурой русской философии 19 века можно назвать **Петра Яковлевича Чаадаева** (1794 – 1856) родился в

Чаадаев П. Я.

знатной дворянской семье, окончил Московский университет, с 1814 – 1821 год «член масонских лож». В 1828 – 1830 гг. создает цикл «Философических писем» (8) (написаны как письма к своей знакомой Е. Д. Пановой), опубликованы в журнале «Телескоп». После выхода «писем» Чаадаева признали сумасшедшим.

Главная идея – это беспредельность и всемогущество Бога, Божественного провидения (провиденциализм). Чаадаев считает, что история народов неразрывно связана с его мировоззрением, с идеологией нации. Большая часть «философических писем» посвящена России.

Чаадаев считает, что Россия не впитала культурных традиций, Россия – это не Запад и не Восток. «Мы стоим вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространя-

няется. .. То, что у других народов стало привычкой, там надо вбивать ударами молота. .. Мы живем в самом ограниченном настоящем, без прошлого и без будущего, среди плоского застоя». Россию, по мнению Чаадаева, забыл Бог. «Мы, – говорит Чаадаев, – одиноки в мире, мы ничего не дали миру, ничего не взяли, а если что и досталось. .. мы все исказили». «Мы жили и сейчас живем, чтобы преподать какой – то великий урок другим народам». Одной из причин такой ситуации он видит в косности русского православия, он говорит «плод христианства для нас еще не созрел». Мы не поняли истинного христианства (католицизма).

В работе «Апология сумасшедшего» (1837) Чаадаев пишет об особой роли России, ее исторической миссии: «Мы призваны решить большую часть проблем социального порядка..., ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество», т. е. Россию ждет великое будущее.

Философия Чаадаева носит критический характер. Сам Чаадаев говорил, что «у нас одна любовь к России, но не одинаковая», «единственное, что я никогда не делал – это не лгал своей Родине».

Чаадаев реально посмотрел на духовно – культурную ситуацию в России в 30 г. г. XIX века. Его «откровение» «разбудило» русскую общественную, научную мысль, Россия стояла на пороге «Золотого века» русской культуры.

Фил. 30 – 60 гг. 19 века в России характеризуется столкновением 2 противоположных идей: это консерватизм с приоритетом национальных традиций – «СЛАВЯНОФИЛЬСТВО» (Хомяков, Киреевский, Аксаков и др.) и второе направление – либерализм, идеи европейских новаций – «ЗАПАДНИЧЕСТВО» (Герцен, Белинский, Грановский, Чернышевский и др.). Истоки борьбы коренятся еще в событиях после Петровских реформ.

Славянофилы настаивали на принципиальной самобытности русской истории и культуры. Славянофильство началось со спора Хомякова и Киреевского. В 1839 году первый пишет запи-

ску «О новой и старой России» и получает в том же году «Ответ Хомякову».

Крупным идеологом славянофильства был **Алексей Степанович Хомяков** (1804 – 1860). Стал известен, прежде всего, своей работой историософского характера «Семирамида» («Записки о мировой истории»). Задача работы указать место России в мировой истории. Хомяков – христианский философ, церковь для него «источник вечного света и истины». Ключевое понятие для Хомякова – это соборность. Соборность или православная общинность («единство во множестве») – это сочетание единства и свободы, опирающаяся на любовь к Богу. С помощью соборности можно, по его мнению, преодолеть индивидуализм и осознать русскую православность. Православие и общинность – вот истинная духовная субстанция русского народа. К славянофилам относят: **И. В. Кириевского** (1806 – 1856), который идеализировал Древнюю Русь. Особый вклад в славянофильское учение вносит **К. С. Аксаков** (1817 – 1860).

ЗАПАДНИЧЕСТВО. Появление западничества связано с возникновением в 1831 году в Московском университете «кружка Станкевича», при этом истоки западнической идеологии мы находим и у Чаадаева. Западники считали русский народ европейским народом, и, следовательно, и у России и у Запада один путь развития – это путь свободы и нравственности, закона и государства.

Вождем западников считают **Александра Ивановича Герцена** (1812 – 1870). Все философские построения Герцена пронизывает идея единства. Он подчеркивает идею единства человека и природы, материи и сознания, опыта и разума, сознательного и бессознательного, индивида и народа, естествознания и философии, России и мировой истории. Он считает, что Россия должна идти по пути западноевропейской демократии, а социализм в будущем станет господствующей идеологией. Герцен полагал, что в Россию необходимо внести «идею свободной личности».

Мысли Герцена о демократизации и социальном равенстве разделял западник, революционер – демократ **В. Г. Белинский** (1810 – 1848), историк **Т. Н. Грановский** (1813 – 1855), писатель **Н. Г. Чернышевский**.

Так, в 30 – 60 гг. 19 века начинается борьба консерватизма и либерализма, которая идет в современной науке и публицистике. По – прежнему и сейчас актуален вопрос: По какому пути идти России? Нужна ли России национальная идея?

Русская общественная мысль 19 века не мыслима без великих имён Ф. Достоевского и Л. Толстого.

Классик русской литературы **Ф. М. Достоевский** (1821 – 1881) не имел собственно научных философских работ, но все его художественные произведения содержат глубокий философский смысл и называются ФИЛОСОФЕМЫ. Достоевский – христианский философ, «Миром управляет Бог и законы его», лишь ему известны тайны мира и судьба человека, знать все может только Бог, в этом плане Достоевский агностик. Душа человека бессмертна, в понимании Достоевского, идея бессмертия – это высшая идея из которой вытекают все остальные. «Если Бог есть, – говорит он, – то я бессмертен». Бог, для Достоевского – это нравственный закон, закон любви к ближнему, а «любовь выше бытия, любовь венец бытия». Надо стремиться к любви и добру, а это возможно только через страдания, которые очищают от зла.

Ф. Достоевский диалектик, но его диалектика – это диалектика идеалистическая экзистенциальная, т. е. диалектика реального человеческого существования. Жизнь человека для него – это жизнь человеческого духа. Поэтому для Достоевского важна нравственная оценка, моральные ценности. Спасение человека возможно через возвышение его духовности и красоту. «Красота спасет мир», – говорил он.

Достоевский выдвигает концепцию русского народа богоносца. «Христа может проповедовать только Россия!» Он верил, что «второе пришествие Христа» на Землю будет в России. Поэтому Россия должна объединить всех верующих, всех славян воедино. Идею объединения он называет «инстинктом церкви».

Великим русским писателем и философом был **Л. Н. Толстой** (1828 – 1910). Толстым написаны блистательные научно – философские трактаты по этике, эстетике, философии религий.

Толстой разделял идеи иррационализма Шопенгауэра. Свое философское учение он строит на идеях неортодоксального христианства. Толстой порывает с русской православной церковью (предан анафеме), но не с Богом. «Без веры жить нельзя, не ищи Бога в храме, ищи его в себе», – говорит он. Бог для него высший моральный закон. Для Толстого «нет и не может быть бессмертия души, потому что, нет души есть только сознание Бога». Смерть есть прекращение, изменение формы сознания. Толстой пытался соединить христианство с идеей реинкарнации (переселения душ) в буддизме.

Стержень философии Толстого – этика. Этика Толстого – это этика любви, любви к людям. Человек, по мнению Толстого, изначально добр и гуманен, зло вне человека. Но человек не должен бороться со злом (Библейское: «не противляйся злему, если тебя ударят по правой щеке подставь левую»).) Толстой считает, что только ненасилие приведет человека к замене закона насилия – законом любви. В этом суть его учения «о непротивлении злу насилием». Толстой был активным противником войн, смертной казни. Толстой великий мыслитель и моралист, он не только теоретизировал о морали, его философская доктрина стала его жизненным кредом.

Идею единства человека и космоса (космизм) выразил в своем учении **Николай Федорович**

Н. Фёдоров

Федоров (1828 – 1903) – незаконнорожденный княжеский сын, получил хорошее образование, учительствовал, работал библиотекарем. Аскет и одиночка, человек со странностями, ходил в потрёпанной одежде, спал на сундуке, все свое жалование раздавал нищим. Своего рода «русский Диоген». Своё учение изложил в работе «Философия общего дела». Федоров объединил ан-

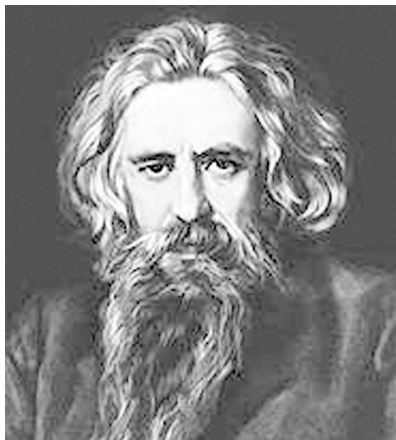
тропологию и космизм, судьбу человека и космоса. «Космос есть сила без разума, а человек разум без силы», – говорил он.

Космизм подчинен у Федорова идеи «ПАТРОФИКАЦИИ» («воскрешение отцов»). Он считал, что цель человечества, науки – это воскрешение всех ранее живших, но уже мертвых. Воскрешение – это и есть «общее дело» для всех, «высший нравственный долг», он должен объединить всех, это способствует преодолению вражды и насилия.

При этом Бог выступает у него как высший разум, всеобщая любовь. Ключевая идея Федорова – это преодоление смерти, смерть – это явление временное, обусловленное «невежеством», «несовершенством» человеческого рода и недостатком любви. Главное, «общее дело» – это воскресить уже умерших и их душу и их тело. Для этого надо собрать все атомы и молекулы, входившие в состав умерших организмов, и оживить их. При этом Федоров не отрицает Бога, более того он считает, что Бог в этом деле есть высшая Благодать, т. к. он «Бог не мертвых, а живых». Когда эта проблема будет решена, встанет вопрос о перенаселении Земли. Тогда человек должен овладеть Вселенной, планету Земля следует превратить в «Земноход», и путешествуя по Вселенной заселять планеты. Исходя из этого, он предлагает идеальное общественное устройство – **психократия**, в ее основе лежит принцип всеобщей родственности и братства.

Федоров предложил идею всеобщего спасения, в отличие от христианской идеи индивидуального спасения. Для Федорова только «всеобщее» есть нравственное. Он предложил осваивать космическое пространство. И его, казалось бы, фантастические идеи нашли свое продолжение. Это учение К. Циолковского о полётах в космосе. Высоко ценили Федорова Л. Толстой, М. Горький, В. Маяковский.

Одной из самых значимых фигур в русской философии является **Владимир Сергеевич Соловьев** (1853 – 1900) – сын великого русского историка С. М. Соловьева. Поступил в университет на физико – математический факультет, но отчислен за

Владимир Соловьев

неуспеваемость, позже экстерном окончил историко – филологический факультет. Вскоре защитил диссертацию по теме «Кризис западной философии».

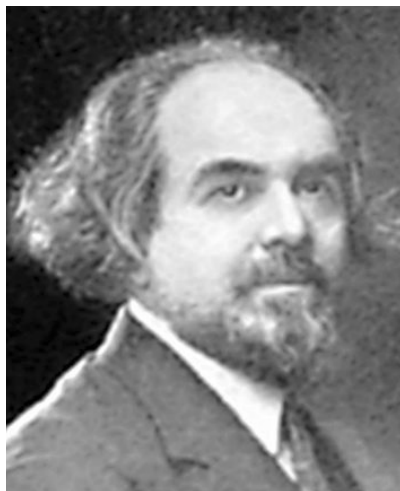
В основе его онтологии лежит идея «всеединства» – признание Бога как абсолютно идеального начала (Абсолюта) и цели мирового развития.

«Всеединство» – это душа мира. Основой «всеединства» у Соловьева выступает

Троица: Бог – абсолютное – сущее, Бог – Сын (Логос), Бог – Святой Дух (София). «Положительное всеединство» как прообраз и исконное состояние мира олицетворяется Соловьевым в образе Софии – Премудрости божьей (часто учение Соловьева называют софиологией). София – это связующее звено между творцом и творением, она придает общность Богу, миру и человечеству. В «Чтениях о Богочеловечестве» он говорит о 3 стадиях воплощения Софии: 1) София, заложенная Богом в конструкт творимого им человечества, 2) Христос как София, 3) София как три лика культуры: истина, благо, красота. Исходя из этого, он выводит понятие любовь. Любовь у него всеобща, духовна, это соединение с Богом. Бог у Соловьева – это сверхличностное существо, космический разум.

За Россией Соловьев признавал особую религиозно – мессианскую роль объединить распавшиеся стороны (Запад – Восток) и тем самым осуществить последний акт мировой исторической драмы воссоединения Бога с человечеством.

Философия Соловьева – это вершина отечественного гуманитарного знания 19 века.

Н. А. Бердяев

Выдающейся личностью начала XX века является **Николай Александрович Бердяев** (1874 – 1948), родился в Киеве, в семье высшей военной аристократии. Учился в кадетском корпусе в Киеве, затем в Киевском университете. Здесь увлекся социализм и стал социал – демократом. За участие в революционном движении попал в тюрьму и был сослан за свои политические убеждения в Вологду. В 1905 году встречается с философами Флоренским и Булгаковым и координально ме-

няет свои взгляды, становится христианским философом. Бердяев так же разделял идеи Ницше и экзистенциализм.

В 1918 году Н. А. Бердяев становится профессором Московского университета. В 1922 году под угрозой расстрела, выслан из России. Работает в Берлине, а затем в Париже. В 1947 году пишет свою философскую автобиографию «Самопознание»: «Я чуток к запахам, у меня страсть к духам, люблю сумерки, не ем мяса, редко бываю счастлив, не люблю людей, но привязан к своему коту, не люблю общество мужчин и их разговоры, предпочитаю женщин как друзей, люблю лес. .. »

Центральными понятиями философии Бердяева стали: личность– общество – свобода – философствования о России.

Личность у него, не часть общества, и не часть космоса. Напротив, общество и космос есть часть личности, которая может быть осмыслена как творческий акт. «Личность есть личность творческая». Творчество – это проявление в человеке Бога,

это «рождение Бога в человеке, и человека в Боге», – говорит он в работе «Смысл творчества». Бердяев ставит личность выше общества, нации, государства. Личность – это индивидуальность, которая не терпит уравнивания, уравнивание, по его мнению, ведет к злобе и зависти. Сущность человека – это свобода. Свобода у Бердяева – это субстанция бытия. Свобода выше Бога, она превичнее добра и зла, даже Бог не имеет власти над свободой, которая им не создана, т. к. свобода уходит своими корнями в небытие (ничто). Сотворение Богом мира это вторичный по отношению к «ничто» факт, поэтому Бог не может контролировать «ничто». Но Бог свободен в своих действиях, а человек божественен в подлинной свободе. Но для человека, свобода – это трагедия и ответственность. Свобода отрицает насилие над личностью, Бердяев активно выступал против войн, революций, тоталитарных режимов.

Большая часть философского наследия Бердяева – это философствование о России. Работы: «Русская идея», «Судьба России», «Душа России», «Истоки и смысл русского коммунизма».

Бердяев рассматривает нацию как некую коллективную общность. Бердяев часто использует такие термины как «дух народа», «душа народа». Для Бердяева нация – это «не только человеческое поколение, это и камни, церкви, дворцы, книги, рукописи». В понимании нации он близок к Ницше. Бердяев говорит: «нации все дозволено, во имя ее можно совершать преступления с человеческой точки зрения. Мораль нации не может знать вечности». В философии Бердяева главное – это любовь к своему Отечеству – России, ко всему русскому. При этом Бердяев против и западников и славянофилов. Характеризуя «русскую душу» он сравнивает ее с пейзажем земли русской. «Россия широкая, безграничная, с необъятными полями и негами». Но именно эта ширь и давит, по мнению Бердяева русскую энергию. Бердяев выделяет национальные особенности русского народа: бюрократизм, стихийность, иррационализм, ослабленность частнособственнических инстинктов, плохая способность к организации.

«Личность в России подавлена огромными просторами государства. .. Бюрократия носит чудовищные размеры, при этом России самая безгосударственная страна в мире, самая анархичная страна в мире, а русский народ самый аполитичный народ в мире, никогда не умевший устроить свою землю. Россия – земля покорная, женственная, пассивная и нет пределов терпения у многострадального русского народа». Россия, говорит Бердяев, – не любит красоты, роскоши, избыточности. Для России характерно «шараханье», контрастность поведения. С одной стороны русский народ самый смиренный, терпеливый, с другой, способный на бунт («Нет ничего страшнее русского бунта!»). Но при этом, Бердяев остается патриотом России.

Приход большевиков к власти Бердяев считает закономерным процессом, следствием самого характера русского народа. В понятие коммунизм, по его мнению, вошли значимые черты русского народа: жажда справедливости и равенства, подозрительность и враждебность к культурной элите. Марксизм, по его мнению, был искусственно приспособлен Лениным к русскому коммунизму. «Коммунизм есть чисто русское явление». Русский большевизм – это, по сути, подмена идеи мессианства русского народа, идеей мессианства русского пролетариата. В России коммунизм стал религией, но это «лже – религия». Сам Бердяев не выступал против марксизма, он выступал против русифицированного марксизма. Бердяев подверг резкой критики политику советской России. Но все же для Бердяева Россия – это «неразгаданная тайна».

В настоящий момент наступил подъем в изучении русской философии начала XX века. Современная отечественная философия отличается плюрализмом мнений и направлений.

Основные понятия

Мессианство, философемы, «патрофикация», космизм, масонство, соборность, София, софиология, «всеединство».

ЧАСТЬ 3. ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Бытие. Понятие материи, пространства, времени и движения.

Проблема бытия – фундаментальная проблема философии. Бытие – главная философская категория, которая фиксирует и выражает проблему существования в общем виде.

Понятие «бытие» ввел в философию Парменид в 504 – 501 г. до н. э. Бытие у Парменида – это целостность, истинность, благость, красота. В поэме «О природе» он пишет:

«Есть бытие, а небытия вовсе нету;
здесь достоверности путь и к истине он приближает».

В обыденном языке бытие понимается как то, что существует, находится в наличии, от глагола «быть». В узкофилософском смысле – это то, что существует объективно, независимо от сознания.

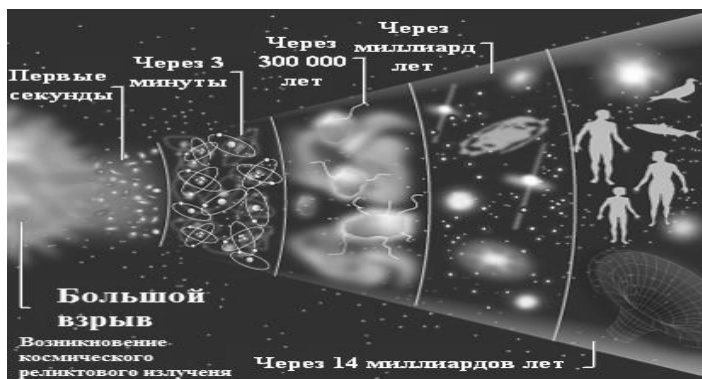
Разделяют бытие реальное, т. е. то, что сообщает вещам, процессам, личностям и т. д. их реальность во времени и пространстве, это мир природы, физический, материальный мир, существующий независимо от воли и сознания людей; и бытие идеальное – это идеи и понятия, это психический мир, мир человеческого сознания. Выделяют следующие виды бытия: физическое, химическое, геологическое, биологическое, психическое, социальное.

Бытие в идеализме – это Бог (Дух).

Бытие в материализме объективная реальность обозначается термином «материя». Но что есть «объективная реальность»? Это то, что существует вне сознания человека и независимо от него, отсюда главное свойство материи – это самостоятельность. Материя – это первовещество, субстанция бесконечная и вечная,

которая в результате своего саморазвития порождает все сущее. Материя неуничтожима, гибель конкретной вещи означает лишь ее превращение в другую. Материя может существовать в 4 состояниях: вещь, свойство, отношение, информация.

Вселенная (Универсум) – есть результат саморазвития материи, как некоего «чистого вещества», первовещество изменило свое состояние, произошел так называемый «Большой взрыв» ($13,73 \pm 0,12$ млрд. лет назад).

Теорию «Большого взрыва» разрабатывали учёные А. Фридман, Э. Хаббл, Г. Гамов. Причины «Большого Взрыва» пока науки не известны.

До 2003 года считалось, что Вселенная имеет форму тора («бублик»). В 2003 год ученые Д. Уикс и М. Феллоу, разработали концепцию, что Вселенная есть додекаэдр Пуанкаре (шар с пятигранниками). Есть точка зрения, что Вселенная – конус. **Состав Вселенной: Звезды – 1%, межгалактический газ – 3%, Темная материя – 22%, темная энергия («антитяготение») – 74%.** Наша галактика «Млечный путь» одна из миллиардов в бесконечной Вселенной.

Материя – строительный материал Вселенной. Материя имеет несколько характеристик (атрибутов): масса, время, пространство, движение.

МАССА. Эта характеристика материи связана с открытиями в области естествознания 17 – 18 вв. Материя понималась как масса чего – либо, а мера – свойства материи, т. к. все тела обладают массой, вес – признак материальности тела. Хотя, например, рентгеновское излучение, или просто тень от тела человека не имеют веса, но материальны.

Измерить вес Вселенной не возможно, но её вес постоянен. Ломоносов и Лавуазье вывели «закон сохранения материи», как закон сохранения массы.

ВРЕМЯ характеризует наличие или отсутствие тех или иных объектов. Оно выражает длительность протекания процессов, их последовательность смены состояний. Время одномерно и необратимо. Время течет от прошлого к будущему через настоящее, и обратное его течение невозможно. Необратимость времени связана с характером законов квантовой механики, с детерминизмом (всеобщая обусловленность объективных явлений, связи, причины и следствия), т. к. при допустимой обратимости времени, причинно – следственные связи будут нарушены, следствие станет причиной и наоборот. Нить времени разорвана на 3 части: прошлое, настоящее и будущее. Одно отрицает другое. Настоящее для нас – это, миг, точка, которая без прошлого и будущего ничего не значит, настоящее ускользает в прошлое из призрачного будущего. Исходя из этого, практически невозможно вывести понятие вечности, своего рода преодоление времени. Любые попытки измерить время относительны: 2017 от Р. Х, 7525 от С. М., 1428 по мусульманскому календарю и т. д.. Поэтому в истории философии разделяют «объективное время», т. е. соизмеримое процессам в микромире или ритмам движения небесных тел, и время «Субъективное» или перцептивное, связанное с личными переживаниями, с сознанием людей.

Другая характеристика материи – это пространство. **ПРОСТРАНСТВО** – это форма бытия материи, которая выражает протяженность, составляющих ее объектов, и их строение. Пространство однородно, что означает отсутствие в нем каких – либо выделенных точек, пространство – изотропно, т. е. имеет равно-

направленность во всех возможных направлениях. Современное пространство трехмерно (длина, высота, ширина), что создает устойчивость систем, так Земля не может сойти со своей орбиты. Но так было не всегда, во время формирования Вселенной пространство было десятимерным (?).

Следующая характеристика материи, способ ее существования – ДВИЖЕНИЕ. Для материи быть, это быть в движении. Движение – это выражение противоречивости материи, процесс изменения вообще. Движение противоречиво: оно есть единство изменчивости, устойчивости, движения и покоя. Движение, активность материи объясняется взаимодействием вещества и полей (электрических, магнитных, гравитационных). При этом движение может быть: механическим, физическим, химическим, биологическим, социальным. Но как бы не изменялся предмет, пока он существует, он сохраняет свою определенность. Так река не перестает быть рекой, хотя и течет.

Важная проблема – это соотношение пространства и времени, их соизмеримость. Все во Вселенной развивается по единым законам. Но каждому структурному уровню материи соответствует специфическая форма пространства и времени. На этом строит свою «теорию относительности» А. Эйнштейн. Он доказал, что пространство и время носит относительный характер. При сверх-скоростях движения материи в пространстве, время замедляется. *Так если бы с Земли стартовал космический корабль со скоростью света, и вернулся бы на Землю через 50 лет, по согласно этой теории прошел бы всего 1 год для тех, кто был в космическом корабле. И тогда 25 летний отец, может встретиться с 50 летним сыном.* При движении пространственно – временные характеристики меняются, образуя «четвертое измерение».

Таким образом, бытие с точки зрения материализма есть существование, которое фиксируется движущейся материей, вечной во времени и бесконечной в пространстве.

Основные понятия

Бытие, небытие, дух, материя, сознание, пространство, время, движение, Вселенная (Универсум).

Сознание как философская проблема

Самая трудная в изучении философская проблема – это проблема сущности сознания, т. к. сознание не существует как вещь. Платон и Гегель развивали идею о подчиненности материи сознанию (объективный идеализм). Идеалисты признают Бога – высшим сознанием, а сознание человека – это искорка «божественного сознания»

Современная философия сознания исходит из научной трактовки материальности мира.

СОЗНАНИЕ – это высшая, свойственная только человеку форма отражения объективной действительности. Чувства, мысли, восприятия человека проходят через его сознание, поэтому сознание это субъективный образ объективного мира. Сознание – это единство психических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком объективного мира и своего собственного бытия. Сознание – это продукт развития человечества, это свойство высокоорганизованной материи. Сознание – это функция человеческого мозга, т. е. материальное (мозг), производит идеальное (сознание).

Проблема сознания – это междисциплинарная и многоаспектная проблема, ей занимается не только философия (здесь важен общий подход к сознанию), но и психология – для которой важна функция индивидуализации сознания, социология – здесь главное, процесс исторического развития общественного сознания в зависимости от социальной структуры общества; физиология изучает мозговой субстрат сознания и физиологические механизмы мышления.

Главное в сознании – это его идеальность, т. е. сознание не содержит ни грамма вещества, не обладает массой, не имеет пространственных свойств, но мысль может все! Она способна заменить любой объект, способно оперировать с любыми образами, как с реальными, так и мистическими. Идеальное нематериально, оно лишь выражает образ, его смысл.

Сознание – это свойство функционирующего мозга, заключающееся в чувственно – рациональном и эмоционально – волевом отражении действительности, в разумном регулировании чувств и поведения человека. Сознание – это единство материального и идеального, т. к. последнее невозможно без первого. Особая характеристика сознания – это его активность. Человек отражает внешний мир не в пассивном созерцании, а в процессе практической, преобразующей деятельности.

Особая проблема – это соотношение понятий «сознание» и «мышление». Мышление – это особая ступень сознания, которая заключается в целенаправленном, опосредованном и обобщенном отражении человеком существенных свойств и отношений вещей, в творческом созидании новых идей, в постановке проблем и их решении. Мышление – это высшая форма сознательно-го отражения действительности свойственная только человеку и некоторым высшим животным. Мышление нарушено у больных с патологией ЦНС, при некоторых психических и генетических заболеваниях (болезнь Дауна), у людей с травмами мозга, – здесь главная трудность – это ставить и решать проблему, т. е. мыслить. Мышление требует сосредоточенности, направленности мысли.

Человеческое мышление предполагает абстрактность, наличие второй сигнальной системы, языка, человек способен мыслить символами и знаками, выходить на уровень самосознания и самопознания. Более того, некоторые процессы мышления носят неосознанный характер. Это проблема бессознательного.

Бессознательное – неотъемлемая часть человеческой психики. О бессознательном говорил еще Платон, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Кант, Фрейд и др. Существует множество трактовок бессознательного. Деятельность человека в обычной жизни является сознательной. Однако многие процессы не всегда осознаются нами, бессознательное способно избавлять сознание от постоянного и ненужного контроля над каждым фрагментом жизни (автоматизация навыка – читать, писать, закрыть квартиру и т. д.). Бессознательное проявляется в так называемых импульсивных

действиях (подвиг), через интуицию (в работе врача), в творчестве художника и т. д.

Таким образом, сознание – это свойство функционирующего мозга, это сложнейшая психологическая система, то, что, в конечном счете, определяет личность.

Существует множество теорий происхождения сознания, в нашей стране этой проблемой занимался академик А. Г. Спиркин. Он считал, что сознание это результат длительного развития человеческого общества с 2,5 – 3 млн. лет. Сознание свойственно только человеку и возникло в процессе трудовой, общественной деятельности людей и неразрывно связано с языком. По его мнению, именно трудовая деятельность, т. е. создание и преобразование предметов, ставила перед человеком определенные задачи, что активизировало сознательные процессы в мозгу. Для передачи и обмена информацией усложнялись знаки и символы, так появился язык (речь). Это связано с «ростом мозгового вещества»: с 400 у шимпанзе до 1400 куб. см. у современного человека. Язык у человека выступает и как средство общения и как орудие мышления. Нет мышления без языка (внеязыкового мышления). Язык – это знаковая система, способная передавать информацию и быть способом выражения и закрепления мысли. Посредством языка, мысли и чувства отдельного человека из личного достояния становятся общественным. Так сознание и язык образуют единство в своем существовании, они предполагают друг друга как внутренне, логически оформленное идеальное содержание, предполагающее внешнюю материальную форму. Поэтому сознания является и формируется с помощью языка. Сознание отдельного индивида есть продукт той культурной среды, где он воспитан.

Сознание – это способность выделить себя из окружающего мира. Сознание – это, прежде всего, сознание своего «Я» – самосознание. Сознание становится самосознанием, как считал Гегель, когда «Я» приходит к осмыслению того, что все определенные предметы внешнего мира принадлежат не только ему как таковому, но и воспринимающему его «Я». Выйти на уро-

вень самосознания – это значит одновременно совместить свое знание о внешнем предмете и свое знание об этом знании. В этом процесс включаются все уровни сознания от чувственного до понятийного.

Самосознание – это не первичная данность, а нечто производное, результат обработки исходной информации, когда произошла раскодировка сцепления разума и чувств. Самосознание – это разграничение «Я» и «не – Я». Это осознание себя как личности в мире, в пространственно – временных связях. Кроме того, самосознание связано с психофизическим созреванием, осознанием себя зрелой личностью. Это предполагает самоконтроль, самопознание, самонаблюдение, самооценку, самообладание, коммуникативность. Самосознание – это «диалог личности со своим опытом» (А. Г. Спиркин).

Самосознание – это знание человека о самом себе, «это, – говорил Гегель, – своего рода духовный свет, обнаруживающий и себя и другое».

Сознание – это высшая форма отражения объективной действительности, особая функция головного мозга.

Основные понятия

Сознание, мышление, язык, бессознательное, самосознание.

Научные, философские и религиозные картины мира.

Наука – это особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире.

Функции науки:

познание;

описание;

объяснение;

понимание,

хранение информации;

предвидение («Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы избежать» О. Конт);

Наука – это сложная развивающаяся система. Основа науки – теоретические (моделирование, выведение законов и выдвижение гипотез) и эмпирические (эксперимент, наблюдение) уровни исследования.

Ядро науки – научная картина мира:

– 17 век – механическая (ньютоновская). Здесь доминирует Ньютоновская механика.

– 19 век электродинамическая, связана с применением электричества.

– 20 век квантово – релятивистская, основана на «теории относительности» А. Эйнштейна.

– 21 век. Сейчас мы переживаем новую четвертую глобальную научную революцию, в ходе которой, рождается новая пост-классическая наука связанная, прежде всего, с компьютеризацией и формированием новых наук на стыке традиционных (биофизика, генная инженерия, геофизика и т. д.)

Важная проблема – это классификация наук.

Науки делят на:

– фундаментальные их 5 – физика, математика, химия, биология, геология (иногда сюда относят философию)

- гуманитарные (изучают человека и мир человека – история, психология и др.)
- естественнонаучные (астрономия, термодинамика и др.)
- прикладные (т. е. имеющие выход непосредственно на потребителя – экономика, информатика, агрономия, фармацевтика и др.)

Медицинские науки.

Наука – это лишь один из срезов многообразия мира наряду с искусством, моралью, религией и т. д. Современная наука – это социальный институт материального и духовного производства.

Философия анализирует достижения науки на каждом этапе развития. Наука и философия возникли из одного логического основания – творческой способности людей к познавательной деятельности для получения знаний о мире и Человеке. Собственно первоначально, в древности, философ или мудрец, понимался как представитель науки. В настоящий момент есть несколько точек зрения на соотношении философии и науки:

1. Философия – это наука. Как наука, философия имеет свой предмет – «всеобщее», свои принципы, категории, функции, т. е. то, что характеризует любую науку.

2. Философия – мировоззренческая система. Философия есть теоретическое ядро мировоззрения, внутренний каркас личности. При этом философское мировоззрение – это нечто больше, чем просто житейское мировоззрение. Это духовная картина миропонимания, которая содержит все ценностные характеристики и ориентации личности.

3. Философия – форма общественного сознания наряду с религией, искусством, моралью и т. д. Как форма общественного сознания, она отражает бытие человека и Мира человека. Связывает воедино всю систему общественных связей в социуме через личностное миропонимание.

4. Философия – наука наук, нечто, что стоит выше науки. Философия – методология наук. Она предлагает универсальные методы постижения бытия и истины. Ни одна наука не способна

пренебречь логикой, основой философии. 5. Философия – «пра-матерь наук». Философия – это система взглядов, лоно всех наук, хранительница «мудрости жизни».

Философия – это специфическая отрасль научного познания. Цель науки выявить законы, в соответствии с которыми объекты могут преобразовываться в человеческой деятельности. Для философии главное осмысление мира с научно – этических позиций. А философское осмысление науки – это социально – критическое погружение в мир смыслов познания бытия. В отличие от науки, философия не открывает непосредственные законы природы и общества, а только содействует их поиску и занимается их социальным обоснованием, обобщением, определением нравственного смысла. Кроме того, философия предлагает методологию, философия – это методология наук, более того философия – это общий метод познания. Известно, что в науки существует уровень философских предпосылок. Например, философские дискуссии об эволюции, о проблемах генетики и т. д. формировали целые отрасли науки.

Философия выступает как общая методология для всех отраслей науки, при этом философия призвана обращать достижения научного знания, прежде всего на благо человека, «там, где пробуждается человек, прежде других наук выступает философия» (К. Ясперс).

Древнейшая из идеологических систем – религия. Религия (от лат. Religio) – лига союз, соединение.

Религия – мировоззренческая система, основанная на вере в сверхъестественное. Религия – это способ восприятия мира, соединяющий иррациональное, чувственное и рациональное его понимание. Религия проявляется в двух формах – как философия (теология), и как искусство (если мы признаем, что религиозный ритуал, есть некое художественные действия).

Для религиозного мировоззрения свойственен:

1. Символизм (каждое значимое явление в природе или истории рассматривается как проявление Божественной воли),

через символ осуществляется связь между сверхъестественным и естественным мирами.

2. Ценностный характер отношения к действительности (действительность – это арена борьбы добра со злом),

3. Рассматривать историю как божественное провидение.

4. Абсолютизировать божественное Откровение (тексты).

5. Разделять Мир на духовный и материальный, естественный и сверхъестественный миры, земной мир рассматриваться как следствие сверхъестественного.

По археологическим данным религия возникла 40 – 20 тыс. лет назад в эпоху Верхнего палеолита. В настоящий момент существует около 500 различных религий и религиозных верований.

Религии делят на:

– первобытные: тотемизм – вера в сверхъестественное родство человека с растением или животным; фетишизм – вера в сверхъестественные свойства предметов; анимизм – вера в духов;

– национальные – религии характерные для определенной нации или народа. Например, иудаизм – религия евреев, зороастризм – религия иранцев, индуизм – религия жителей Индии, конфуцианство и даосизм – религии Китая, синтоизм – религия Японии и др. ;

– мировые: буддизм, христианство и ислам.

В настоящее время религиозная картина мира доминирует в теологических системах. На первое место выходит научная, рационалистическая система миропонимания.

Основные понятия

Наука, философия как наука, философия как методология, религия.

Диалектика, ее принципы и всеобщие законы

Диалектика – это учение о всеобщем развитии, концептуализация развития. Изначально диалектика понималась как искусство вести беседу. Античный философ Гераклит – основоположник диалектики, настаивал на идеи понимания диалектики, прежде всего, как учение о развитии и связи явлений. Сократ употреблял термин «диалектика» для обозначения плодотворного и взаимозаинтересованного достижения истины путем столкновения противоборствующих мнений.

В современной философии постмодернизма диалектика оценивается как доминировавший в философии неклассического типа стиль мышления. Еще одно определение понятия «диалектика» в современной философии – это противоположность понятию метафизика, в данном контексте метафизика понимается как нечто неразвивающееся, своего рода «низшая философия».

Обратимся к классической трактовке понятия «диалектика». Системное учение о диалектике было создано Г. Гегелем. Диалектический метод пронизывает все разделы гегелевской системы философии. Диалектика Гегеля – это метод развития, методическое обнаружение и разрешение противоречий, содержащихся в понятиях. Именно диалектический метод позволил Гегелю критически переосмыслить все сферы современного ему знания и культуры

Диалектика Гегеля – это ДЕДУЦИРОВАНИЕ: вывод одних идей из других. Диалектическое движение упрощенно обозначают следующим образом: 1 – ТЕЗИС (то, что отрицается), 2 – АНТИТЕЗИС (то, что отрицает, т. е. новое), 3 – СИНТЕЗ (появление абсолютно нового). Развитие осуществляется через переход количества в качество, через взаимопроникновение, единство и борьбу противоположностей, и через отрицание. Отсюда Гегель выводит законы диалектики.

Закон перехода количества в качество. Главный вопрос: Почему происходит развитие? Закон взаимопроникновения проти-

воречий (закон единства и борьбы противоположностей). Отвечает на вопрос: Каков характер движения?

Закон отрицания отрицания. Отвечает на вопрос: Как происходит развитие и каков его результат и направленность? (подробно см. раздел «Немецкая классическая философия»)

Принципы диалектики:

– принцип всеобщей связи явлений, процессов в природе и обществе;

– принцип развития

– принцип причинности

Наиболее наглядно системы принципов диалектики можно выразить в таблице:

Основные понятия

Диалектика, метафизика, дедуцирование.

Что есть человек? Человек в системе социальных связей.

Французский философ Пьер де Шарден назвал человека «осью и вершиной эволюции, расшифровать человека, значит узнать, как образовался мир, и как он должен и будет развиваться».

Так что есть человек? Э. Фромм пишет: «Человеку нельзя дать определение, как столу или часам, и все же определение этой сущности нельзя считать полностью невозможным».

Человек отражает в способах своей жизнедеятельности, идеально и реально закономерные связи вещей, явлений, процессов. Человек – это Мир, «внутренняя вселенная», это целостная индивидуальная система потребностей, интересов; это в высочайшей степени самосовершенствующая система.

Древнекитайский философ Конфуций считал: «Нельзя ответить на вопрос: Что есть человек? – Не ответив на вопрос: Каким он должен быть?» Так Конфуций создает концепцию «человека долга», которому присуще мудрость, верность, почитание старших и мужество. Самым важным качеством и отличитель-

ным свойством человека он называл «жэнь», это «человеческое в человеке», «это значит любить людей».

Еще Протагор, как известно, провозгласил: «Человек есть мера всем вещам». Античное понимание «человека» разворачивалось как через реконструкцию его природных характеристик, так и через осмысление его бытия в мире. Аристотель подошел к пониманию человека и как «разумного животного» и как части социума – «политическое животное». У Платона человек изначально выступает как дуальное существо: материальное, бренное *тело* и идеальная космическая гармония – *душа*. Активно дискутировалась проблема соотношения тела и души в средневековой философии.

Гегель видел сущность человека в его способности к мышлению: «Человек отличается от животного мышлением, все человечество только таково потому, что оно произведено мышлением».

В сер. XIX века особенно возрос интерес к проблеме человека. Стало очевидно, что нельзя рассматривать человека отдельно от социальной Среды. Л. Фейербах указывал, что «Я» не может существовать без «Ты». «Индивид, – говорил К. Маркс, – есть общественное существо». М. Хайдеггер пишет: «Общественный человек, есть природный человек». По Фрейду, определяющее значение в человеческой культуре принадлежит «психологическому фактору», соотношении сознательного, бессознательного, предсознательного. М. Шелер для определения человека вводит понятие «дух», это способность человека не просто мыслить, а способность постигать абсолютные и вечные сущности.

Таким образом, человек – совокупность биологического и социального, человек есть био – социальное существо.

Биологическое в человеке – это его связь с природой. Человек как биологический вид характеризуется определенной организацией: прямохождение, объем мозга 1400 см.³ и т. д. Биологическое в человеке – это инстинкты, естественные потребности, определенная зависимость от природной среды, климата.

Социальное – это общественное свойство человека, обусловленное его неразрывной связью с обществом.

Личность всегда координирует содержание своего сознания с установками, ценностными ориентирами общества.

Общественное сознание – это специфическое явление духовной жизни, выступающее в виде совокупности идей, теорий, социальных чувств, настроений, традиций общества на определенном историческом этапе, это своего рода внутренний опыт человечества. Общественное сознание существует через сознание отдельных людей, это их суммарный результат, но на особом качественном уровне, когда сознание теряет свою конкретность и индивидуальность, становясь достоянием общественности. В связи с этим общественное сознание характеризуется непрерывностью и преемственностью. Субъектом общественного сознания является общество.

Закономерность общественного сознания в том, что материальная, экономическая жизнь (общественное бытие) во многом определяет духовность общества. Меняется общественное бытие – меняется общественное сознание. Однако общественное бытие имеет и относительную самостоятельность, более того, общественное сознание может опережать общественное бытие (прогрессивные идеи, модели будущего). Но общественное сознание может существенно отставать от общественного бытия. Пример тому, события в нашей стране. Сейчас, изменился политический строй, понятие «социализм» уже не актуально, как и его составляющие, но общественное сознание многих пожилых людей еще живет рамками идей социализма.

Общественное сознание воздействует на сознание каждого человека через множество промежуточных звеньев: 1 – *обыденное и теоретическое сознание* – это, по сути, два уровня – низший и высший. Они отличаются глубиной осмысления общественных явлений, уровнем их понимания. Обыденное сознание присуще всем людям и формируется в процессе каждодневной практической деятельности. Теоретическое сознание есть осмысление об-

щественной жизни путем обнаружения сущности и объективных закономерностей, оно логично и научно, его степень зависит от образованности индивида.

2 – *общественная психология и идеология* – здесь отражается понимание существующей социальной действительности и отношение к ней различных социальных групп и национально – этнических общностей. Общественная психология выступает как единство эмоциональных и интеллектуальных отношений людей к условиям их жизни. Эти же проблемы, но уже на более высоком уровне решает идеология. Идеология выступает как система взглядов и установок, теоретически отражающих социально – политический строй общества, соц. структуру, потребности и интересы различных социальных групп. Идеология может быть научной, прогрессивной, но и реакционной, радикальной. Идеология это всегда сознательная доктрина, созданная для определенных целей и внедряемая в общественное сознание для получения определенного результата. В этом плане с помощью идеологии возможна манипуляция массовым сознанием.

Особый фактор, объединяющий общественную психологию и идеологию, столь модное сейчас понятие МЕНТАЛИТЕТ. Менталитет – это духовно – психологический облик общества. Менталитет представляет собой фундаментальное и глубинное, а посему наименее изменяемое качество социальной группы (класса, нации и т. д. , например, «русский менталитет»), любое воздействие на него извне приводит лишь к незначительной кратковременной корректировке.

3 – *формы общественного сознания*: мораль, религия, искусство, наука, политика, право, (философия). У Гегеля это выражение «Абсолютного духа» через искусство, религию, философию. На третьей ступени своего развития «Абсолютный Дух» познает сам себя.

Все формы общественное сознания взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом, но при этом каждая имеет свою специфику.

ПОЛИТИКА – отражает социально – экономические связи внутри общества, политика – это интерпретация всей системы общества по отношению к государственной власти.

ПРАВОСОЗНАНИЕ – форма общественного сознания, в которой выражается знание и оценка принятых в данном обществе юридических законов и нормативов.

МОРАЛЬ – это особый способ духовно – практического освоения действительности человеком и отражает существующие в данном обществе нравственные отношения.

ИСКУССТВО – это целенаправленное отражение мира в чувственных образах посредством формы и определенного материала.

РЕЛИГИЯ – мировоззренческая система, основанная на вере в сверхъестественное.

НАУКА – форма общественного сознания, духовное производство, направленная на преобразование объективной действительности, которое имеет своим результатом целесообразно отобранные и систематизированные факты, логически выведенные гипотезы, теории, законы.

Через формы общественного сознания индивидуальное сознание обогащается, «подпитывается» «духовными соками», которые дает вся человеческая история. Индивидуальное сознание воспроизводит в своем содержании (в той или иной мере) содержание общественного сознания.

Общество – это исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми, складывающаяся в процессе их жизнедеятельности. Общество – это отношения между людьми, которые дают им возможность возвыситься всем вместе над своей чисто животной, биологической природой и творить собственно человеческую реальность.

Общество – система, это не механическая совокупность индивидов, а объединенная устойчивыми взаимодействиями структура. Каждый человек является членом различных социальных групп, исполняет предписанные социальные роли, совершает социальные действия.

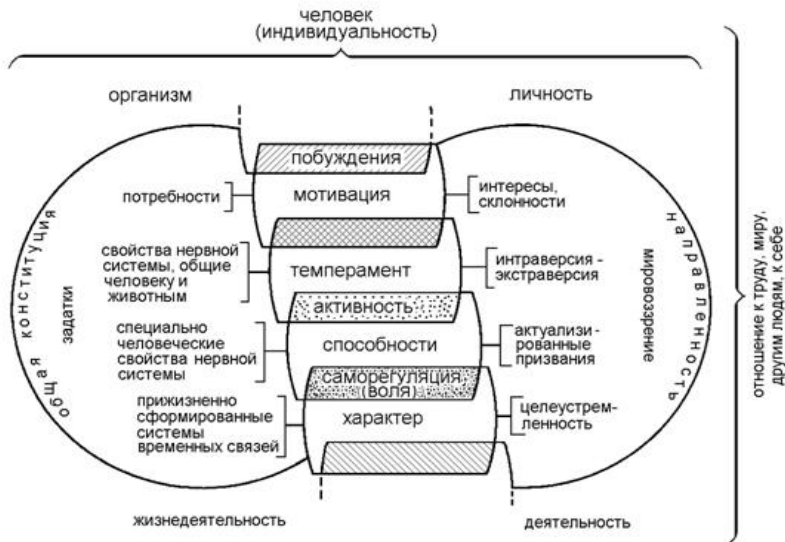
СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА	
Критерии выделения элементов общества	Основные элементы общества
Социальные группы («мини – общества»), из которых состоит «большое» общество	Группы, различающиеся по естественным и социальным признакам (социально – территориальные, социально – демографические, социально – этнические). Группы, различающиеся по чисто социальным признакам (по критериям отношения к собственности, уровня доходов, отношения к власти, социального престижа)
Сферы жизнедеятельности общества	Материальное производство (экономика). Регулятивная деятельность – коммуникативная и управленческая (политика). Духовное производство (культура).
Способы взаимодействия людей	Социальные роли, исполняемые индивидами. Социальные институты и социальные общности, организующие социальные роли. Культура и политическая деятельность, организующие воспроизводство социальных институтов и социальных общностей.

Общество создает необходимые условия для удовлетворения самых разнообразных потребностей индивидов. Общество обладает высокой степенью саморегуляции, обеспечивая постоянное воспроизводство всей сложной системы социальных отношений. Человек – био – социальное существо. Человек становится личностью только в обществе, вне общества он не может реализовать себя, осознать свое «Я».

Личность – это наиболее полное воплощение всех человеческих черт, значимых в общественной жизни. Личность – общественная сторона человека. Человек становится личностью только в обществе, но не теряет своей целостности, более того, при

этом биологические и психологические особенности человека социализируются, гуманизируются.

Личность всегда человек, но не всякий человек личность!- Личность – это не только «темное» или только «светлое», – личность эта вся гамма »цветов», и чем она разнообразней, тем ярче личность. В рассказе Р. Бредбери «Марсианин» описывается существо, «лишенное личности», личной определенности, самостоятельности. Оно полностью меняется от желания другого человека, в сферу которого «оно» (существо) попадает. «Оно» не имеет своего «Я», которое и есть ядро личности. Следовательно, личность – это всегда духовная определенность, самостоятельность и неповторимость человека.

Личность – это индивидуальные черты характера, темперамент, воля, способности; это социализированные потребности, интересы, чувства и эмоции, моральные принципы. Без духовного нет личности, все в личности принимает духовную форму. Определяет личность психика (Душа). Душа – это индивидуальная система чувств, интересов, идей, идеалов. Душа – это, прежде

всего, мир эмоций, но не животных, примитивных, а осознанных переживаний. В идеализме Душа – это частица Бога. Человек все пропускает через свою душу, здесь происходит сцепление чувств и интеллекта, формируется мировоззрение личности.

Личность – это структурная единица общества, которое представляет собой универсальный способ организации социального взаимодействия людей.

Основные понятия

Социогенез, общество, личность, общественное сознание и его формы, менталитет, идеология.

Человек и природа

Природа – одна из сфер человеческого бытия. Природа – это совокупность естественных условий существования человека и общества. В самом слове «природа» выражен генетический аспект происхождения человека: слово «природа» имеет общий корень со словами «род», «родить». И недаром в народном сознании сложилось словосочетание «мать – природа». Еще в античности, греческие философы осознали целостность и неразделимость человека и природы.

Так возникает натурфилософия (философия природы). Для Гераклита, природа – это истинное бытие, скрытое от человека. Для Аристотеля, природа – это первоматерия. Аристотель делает вывод: все, что является противоположным природе, не может быть добрым (справедливым).

Средневековая христианская философия понимает природу как последнее звено лестницы, которая ведет вниз от Бога к человеку и от человека к природе. Человек, развивая свои духовные силы, стремится к возвышению над природой, к господству над ней. «Сотворил Бог человека по образу нашему и подобию, да и владычествуют они над ...всеми зверями и птицами...» **Библия, Бытие 1:26 – 30.**

В XV – XVIII вв. представления о природе формируются в рамках пантеизма, Бог тождественен (равен) природе. В Новое

время природа понимается как объект приложения сил человека в науках. Френсис Бэкон (1561 – 1626) утверждал, что углубление знаний о природе повлечет усиление нашей власти над ней. Особое место проблеме человека в его взаимосвязи с природой принадлежит деятелям Просвещения. Так, в концепции французского философа – просветителя Шарля Монтескье (1689 – 1755) человек рассматривается как часть природы, а многозначность его жизни объясняется условиями внешней среды. Всякое социальное развитие, по его мнению, есть не более чем реакция единой и неизменной сущности – человеческой природы на различные внешние раздражители. Он утверждал, что географическая среда и, прежде всего, климат оказывают решающее воздействие на весь жизненный уклад людей, на формы государственной власти и законодательства.

В классической немецкой философии подчеркивалась связь человека, природы и общества, природы и истории. Материалисты (Л. Фейербах и марксисты) по сути, заменяют понятие «бытие» (материя) на понятие «природа», которая и есть объективная реальность. В XX веке (20 – е годы) на фоне превращения деятельности человека в планетарную силу, которая не только создает, но и разрушает, русским мыслителем В. И. Вернадским и французскими философами Т. де Шарденом и Эдуардом Леруа вырабатывается концепция ноосферы. Ноосфера – это область господства разума. Теперь человек призван руководить ходом природных процессов.

Таким образом, сложились две тенденции в понимании проблемы человек и природа: 1) абсолютное противопоставление человека и природы, где человек понимается как Господин природой среды; 2) полное подчинение человека природе. В конце XX века появилось особое философское направление в изучение закономерностей взаимодействия общества и природы, путей гармоничных отношений между человеком и природой, это – экофилософия. Предмет экофилософии включает наиболее общие, системные и значимые проблемы экологии человека. Ре-

альные отношения человека с природой. Это свидетельствуют о том, что как бы ни стремился человек возвыситься над природой, пренебречь природными условиями своей жизни, объективно он подчиняется этим условиям и зависит от них.

Человек – природное существо, он формировался по законам природы, но при этом, природа существует не только вне человека, но и в самом человеке: через него она ощущает, познает самое себя.

Выдающимся исследователем проблемы соотношения человека и природы является **Владимир Иванович Вернадский**

В. И. Вернадский

(1863 – 1945) – один из величайших ученых России, основатель геохимии, биохимии, радиогеологии. Основоположник учения о биосфере и ноосфере. Основные работы «Биогенетические очерки», «Живое вещество», «Научная мысль как планетное явление».

В 1926 году Вернадским была написана книга «Биосфера». Сам Термин «БИОСФЕРА» впервые употребил французский биолог 18 века Ж. Ламарк, развил австрийский геолог Э. Зюсс в 1875 г. Для Вернадского биосфера – обла-

сти существования жизни, живых организмов на Земле как единого образования.

Вернадский стал первым исследовать жизнь как единое целое. Вернадский рассматривал биосферу как особое геологическое тело, строение и функции которого определяются особенностями Земли и Космоса. А живые организмы, популяции, виды и все живое вещество – это формы, уровни организации биосфе-

ры. Человек – вершина космической эволюции: «С появлением на нашей планете одаренного разумом живого существа планета переходит в новую стадию своей истории. Биосфера переходит в ноосферу». Под ноосферой понимают сферу взаимодействия природы и общества. Ноосфера («ноос» – по – гречески означает разум, дух.) – новое эмоциональное состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее развития. Для ноосферы характерно взаимодействие человека и природы: связь законов природы с законами мышления и социально – экономическими законами. Ноосфера – оболочка Земли, на которую воздействуют производство, культура, быт людей. Ноосфера, по Вернадскому, требует качественно иного подхода: глобального управления планетарными процессами по единой разумной воле. Ноосфера сформировалась на Земле в результате связи планетных и космических процессов. В книге «Научная мысль как планетное явление» В. И. Вернадский выводит ряд конкретных условий, необходимых для становления и существования ноосферы. Это:

Заселение человеком всей планеты.

Резкое преобразование средств связи и обмена между странами.

Преобладания роли человека над геологическими процессами, протекающими в биосфере.

Расширение границ биосферы и выход в космос.

Открытие новых источников энергии.

Равенство людей всех рас и религий.

Увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и внутренней политики.

Свобода научной мысли.

Продуманная система народного образования и подъём благосостояния трудящихся.

Разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать её способной удовлетворить все материальные, эсте-

тические и духовные потребности численно возрастающего населения.

Исключение войн из жизни общества и др.

Ноосфера – это новая стадия в истории планеты, сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера обозначается также терминами «антропосфера», «социосфера», «биотехносфера»). Ноосфера – высшая стадия эволюции биосферы становление которой связано с развитием человеческого общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы. В настоящее время ноосфера – это еще и наука. Ноосфера как наука изучает закономерности возникновения, существования и развития человека, человеческого общества, закономерности взаимоотношения человека с биосферой.

Наша эпоха – это время осознания человеком непосредственной связи с природой. С одной стороны человек хочет еще более подчинить себе природу, с другой понимает зависимость от природы. Так возникает междисциплинарная наука экология, наука об отношениях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Термин «экология» с греч. «Эко» – дом, «логос» – наука, впервые предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Общая морфология организмов».

Научно – техническая революция связана с непрерывной интенсификацией и расширением масштабов хозяйственной деятельности общества. Это обостряет внимание к экологическим проблемам, в частности к прямому и побочному влиянию производственной деятельности на состав и свойства атмосферы, тепловой режим планеты, фон радиоактивности, загрязнение Мирового океана, водоёмов, суши, уменьшению запасов пресной воды, уменьшению запасов невозобновимых сырьевых и энергетических ресурсов, выделению в биосферу перерабатываемых биохимических и токсичных отходов, влиянию экологических факторов на физическое и психическое здоровье человека, и в целом на генофонд человеческих популяций и т. п. Так Всемир-

ная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что загрязнение окружающей среды повышает уровень заболеваемости на 20 – 30%. Осознание этих проблем служит мощным импульсом в выдвижении новых ценностей перед человечеством – сохранения экосистем Земли.

Экологические проблемы современности по своим масштабам условно могут быть разделены на: локальные, региональные и глобальные. Пример *локальной* экологической проблемы – ткацкая фабрика, сбрасывающий без очистки в реку свои стоки, вредные для здоровья людей. Это – нарушение экологического законодательства. Примером региональных экологических проблем может служить высыхающее Аральское море с резким ухудшением экологической обстановки на всей его периферии, или высокая радиоактивность почв в районах, прилегающих к Чернобылю (следствие аварии на АЭС).

Особый вопрос – это глобальные экологические проблемы, которые касаются всего человечества. Они стали возникать, в 50 – 60 гг. XX века. Это связано с увеличением численности населения Земли, для его жизнеобеспечения потребовалось большее количество природных ресурсов, а так же войны, испытание и применение ядерного оружия. К глобальным экологическим проблемам относятся:

1. Потепление климата («Парниковый эффект»).
2. Разрушение озонового слоя.
3. Трансграничное загрязнение воздуха и почвы.
4. Истощение природных ресурсов и питьевой воды.
5. Проблема утилизации ядерных отходов и бытового мусора.

По данным Минприроды (отчетный доклад от 05. 02. 13.) по итогам 2011 года в пятерку городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха вошли Архангельск, Ачинск, Белоярский, Братск и Владикавказ. Среди крупных городов в данный список попали Москва, Красноярск, Иркутск, Чита, Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Уфа, Норильск и Южно – Сахалинск. По данным министерства, всего в городах с высоким и очень вы-

соким уровнем загрязнения воздуха проживают 53% городского населения России. Только одна страна по экологическим показателям оценивается ВОЗ на «4» по пятибалльной системе – это Швеция, в странах СНГ этот показатель «1,5».

Экологически не благоприятные условия жизни ведут к ослаблению иммунитета человека, распространяется СПИД, врожденные уродства, бесплодие, раковые заболевания, и как следствие низкая продолжительность жизни.

Выход из экологического кризиса весьма пессимистичен. Надо уменьшить воздействие человека на биосферу планеты примерно в 10 раз. Необходимо, прежде всего, искать новые экологически безопасные источники энергии, способы утилизации промышленных отходов и, конечно же, воспитывать экологическую культуру.

В 1968г. итальянским экономистом Аурелио Печчеи был создан «Римский клуб» – международная неправительственная научная организация, объединяющая ученых, политических и общественных деятелей многих стран. Деятельность Римского клуба направлена на выработку тактики и стратегии разрешения глобальных проблем. Организация внесла значительный вклад в изучение перспектив развития биосферы пропаганду идеи гармонизации отношений человека и природы. В разное время действительными членами клуба были отечественные академики Е. М. Примаков, А. А. Логунов, С. П. Капица, Ч. Айтматов, В. А. Садовничий, почетными членами – М. С. Горбачёв и академик Б. Е. Патон.

Диалектика взаимодействия природы и общества такова, что по мере развития общества его непосредственная зависимость от природы уменьшается, а опосредованная – усиливается. Природа требует взаимности: у нее нужно не только брать, но и давать.

Решение экологических проблем требует целого комплекса условий: материальных, научных, духовных, педагогических, правовых, политических и т. д. Это: разработка и внедрение эко-

логически безопасных технологий и производств, разумное использование природных ресурсов, решение проблемы утилизации мусора, экологическое законодательство, демографический контроль. И, конечно же, экологическое воспитание, формирование экологического сознания, экологизация жизни вообще. Академик Д. С. Лихачев сказал: «Убить человека биологически может несовершенство законов природы, убить человека нравственно может не соблюдение экологической культуры».

Основные понятия

Природа, экология, биосфера, ноосфера.

Этика. Философия морали.

Этика – это философия морали. Предмет этики – это общечеловеческие ценности (милосердие, сострадание, любовь, счастье, мудрость и др.). Термин «Этика» (греч. – этос, «нрав, обычай») впервые употребил Аристотель, он понимал этику как «практическую метафизику (философию)». Все величайшие философы были моралистами. Они не просто декларировали основные этические понятия, они сформулировали законы нравственности: Конфуций «Не делай другим того, чего не желаешь себе» («золотое правило нравственности»), И. Кант вывел «категорический императив»: «Пусть максима твоей воли имеет силу всеобщего законодательства», Л. Толстой сформулировал «этику ненасилия», современный философ М. Шелер выдвинул принципы «этики ценностей».

Что такое мораль? Мораль (нравственность) – это принятые в обществе нормы поведения. Мораль (нравственность) (лат. *Moralis*) – один из основных способов нормативной регуляции действий человека в обществе; форма общественного сознания. Мораль охватывает нравственные взгляды и чувства, жизненные ориентации, цели и мотивы поступков, проводя границу между добром и злом, милосердием и жестокостью и т. д. Нет морали индивида, есть понимание морали индивидом.

При рождении человек не получает «нравственности», нравственные качества не врожденные, есть лишь нравственный потенциал, «нравственный закон внутри нас» (И. Кант), который можно воспитать или нет.

В этике выделяют два крупных направления: 1) этика неразрывна связана с религией (идеализм) 2) этика носит самостоятельный автономный характер

Особенности морального сознания:

Мораль социальна

Мораль исторична

Мораль включает в себе все общечеловеческие ценности
«Моральные суждения» можно обосновать в рамках определенной нормативной системы (религии, культуры)

Моральный закон всегда выше формального юридического права.

Мораль зародилась как отношение общества и личности. Мораль регулятор межличностных отношений и поведения человека в социуме. Важная черта нравственного отношения – это сочетание личного и коллективного интереса.

С появлением религиозного сознания у морали появились новые ориентиры – это чувство религиозной общности, совести, сострадания.

С развитием экономики и промышленности в приоритетах стали такие моральные качества как честность, бережливость, трудолюбие, долг, справедливость.

В XX веке появляются концепции морального сознания. Мораль отходит от принуждения, утверждается ценность Личности, уважение человеческого достоинства. Главным принципом стал гуманизм, человеколюбие.

Гуманизм – неотъемлемое нравственное качество Личности. Сам термин «гуманизм» был введен в научно – просветительский оборот немецким педагогом Ф. Нитхаммером в 1808 году. «Гуманизм (от лат. *humanitas* – человечность, *humanus* – человеческий, *homo* – человек) – мировоззрение, в центре которого нахо-

дится идея человека как высшей ценности. Гуманизм утверждает ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие, проявление своих способностей ***Гуманизм – это любовь и уважение к личности через милосердие и сострадание!***

Сейчас мы живем в эпоху пересмотра базовых нравственных ценностей. Вот почему некоторые понятия деформированы.

Особая проблема этики – это вопрос о прогрессе нравственного сознания. Ж. Ж. Руссо утверждал в 18 веке, что человечество морально регрессирует, а «золотой век» человечества уже был.

Важно отметить, что прогресс истории, науки, искусства, не есть прогресс нравственности. Они могут не совпадать. Прогресс морали заключается в том, что она: 1. охватывает всё большие сферы человеческой жизни; 2. декларируется принцип гуманизма как основной; 3. Нравственные ценности приобретают общенациональные черты (всеобщность законов морали).

А можно ли научиться Быть нравственным? Еще Конфуций и Сократ считали, что высокообразованный человек – это моральный человек. Важно захотеть быть Человеком, т. е. быть нравственным, ибо человечность и есть главная основа морали. Важен нравственный мотив действий человека.

Структура морали:

Моральное сознание включает в себя два уровня: рациональный и эмоциональный.

Рациональный уровень морального сознания включает в себя знание принципов, норм и категорий морали; понимание их сущности и необходимости применения; и принятие, т. е. согласие с ними. *Эмоциональный* уровень морального сознания характеризует непосредственную реакцию личности на событие, отношение и т. д. Этот уровень включает в себя чувства, эмоции, переживания, настроения личности.

Исходя из этого, формируются функции морали:

1. Регулятивная функция (главная): мораль – это форма регуляции поведения и жизни человека. Средства регулирования:

нормы, идеалы, принципы, традиции, обычаи, заповеди, общественное мнение, ценности, авторитеты и др.

2. Оценочная функция. Предметом оценки с точки зрения нравственных норм и моральных понятий являются поступки людей, их намерения, мотивы, личные качества, действующее право, политика государства и многое другое. Человек постоянно оценивает всё, что входит в поле его жизни.

3. Ориентирующая функция. Мораль позволяет выработать систему приоритетов, предпочтения одних норм другим, сформировать стратегию и тактику поведения. Эта функция – «компас», позволяющий выявить наиболее предпочтительные варианты поведения.

4. Воспитательная функция морали определяется участием в созидании человека как личности.

5. Познавательная функция может рассматриваться с позиции ценностных ориентаций, т. е. важно не само знание моральных принципов, а их значимость для индивида.

6. Гуманизирующая – формирующая лучшие человеческие качества, формирующая Личность в целом.

Центральным моментом нравственной деятельности является поступок, который характеризует способность человека к сознательной постановке целей, выбору соответствующих им средств и самостоятельному, внутренне свободному, морально ответственному действию. Поступок включает два компонента: мотив и оценку (самооценку). Мотив играет роль импульса, побудителя к действию: немотивированных поступков не существует. Мотивация указывает на предпочтение индивидом тех или иных ценностей. Мотивы и результаты поступка могут не совпадать или не соответствовать друг другу (например, «хотели как лучше, а получилось как всегда»). Один и тот же мотив может подтолкнуть человека на разные поступки (например, любовь к женщине может вызвать стремление к самосовершенствованию, чтобы завоевать ее сердце, а может обернуться желанием уничтожить соперников). Вместе с тем, одна и та же линия поведения может

быть продиктована разными мотивами (за самоотверженным трудом может стоять любовь к своему делу, а может и стремление к материальному вознаграждению). Поэтому оценка нравственного статуса личности должна зависеть не только от результатов, но и от мотивов, движущих ее действиями. Моральная оценка предполагает осуждение или одобрение поступка человека, его поведения, образа мыслей или жизни на основе требований морали. Она играет большую роль в нравственной регуляции поведения, т. к. все мы жаждем одобрения, – как путем совершения хороших поступков, так и недопущения плохих. Основанием для оценки выступают моральные принципы, нормы, идеалы, моральные качества.

Основные моральные качества делят на группы:

- идейно – политические качества (гражданственность, патриотизм, героизм, мужество и др.);

- качества, характеризующие положительное или отрицательное отношение личности к общественному благу как высшей цели (солидарность, чувство долга, справедливость и др.);

- гуманистические качества, т. е. качества, характеризующие положительное или отрицательное отношение к личности как к высшей ценности (любовь, уважение, милосердие, достоинство и др.);

- морально – прагматические качества (чувство хозяина и др.).

Личность создается в моральном поступке, т. е. важно не просто знать моральные принципы, но и поступать согласно им.

И здесь большую роль играет гуманитарная составляющая образования и воспитания, гуманизация образования в целом.

Гуманизация образования – система мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании образования и, таким образом, на формирование целостной Личности.

Основные понятия

Этика, гуманизм, мораль (нравственность), моральный закон.

Человек как творец культуры.

Наука о культуре, философия культуры возникла в начале 19 века, ее появление связано с именем философа Адама Мюллера, а уже в начале XX века сложилась собственно культурологии благодаря Лесли Уайту. До этого проблемы культуры рассматривались в рамках философии.

Что такое «культура»? Термин «культура» происходит от латинского, что означает «возделывание земли». В трудах Цицерона (106 – 43 год до н. э.) мы впервые отмечаем расширенное и переносное значение этого слова как «возделывание души», воспитание. Употребил в философском смысле это слово Вольтер в 18 веке, как понятие, противостоящее варварству. Кант понимал культуры как моральное осознание человеком своего бытия. Его идеи воспринял Ф. Шиллер, культура, у него, это гармония, примирение физической и нравственной природы человека. У Гегеля в работе «Феноменология духа», культура выступает как закономерное развитие, постепенное выявление творческой силы «Мирового разума», существующей вне человека. Он воплощается в последовательно сменяющих друг друга формах культуры разных стран и народов. Просыпается культура в человеке в виде языка. По мнению Гегеля, культура определяется преодолением биологического начала в человеке, это духовное приобщение индивида к мировому целому.

Эволюционистскую теорию развития культуры отстаивал Эдуард Тейлор (1832 – 1917). Культура у него, процесс поступательного развития, совершенствования орудий труда, искусства, верований, культов, – это «общее усовершенствование человеческого путем высшей организации отдельного человека и целого общества с целью одновременного содействия нравственности и счастьем человека». Культура характеризуется непрерывностью и преемственностью.

В русской культурологии культура понималась, прежде всего, как культура нации (Чаадаев, Бердяев), многие отрицали наличие единой мировой культуры (Данилевский). Уже в совет-

ское время академик Д. С. Лихачев разработал гуманистическое понимание культуры, он стал сторонником идеи культурного единства человечества. Другой советский философ – культуролог, Лев Николаевич Гумилев рассматривал культуру как результат органического взаимодействия природной среды, этноса и мутационных космических влияний, вызывающих так называемую «пассионарность», т. е. циклическую способность людей к сверхнапряжению и творчеству.

К началу XX века вопрос о сущности искусства так и не был решен, американские ученые Кребер и Клакхон выделили только официальных 164 определения понятия «культура», они разделили их на 10 групп: описательные, культура и социум, культура как образ жизни, культура как деятельность людей, культура как способ приспособления человека к среде, культура как мир символов и др.

В этот период в западной философии культуры стали складываться культурологические школы в зависимости от решения вопроса о сущности культуры:

1) *общественно – историческая* (О. Шпенглер, Арнольд Тойнби). Они отрицали существование единой, общечеловеческой культуры. По их мнению, существуют лишь локальные, независимые и самостоятельные культуры, культура – это смена общественно – исторических форм жизнедеятельности людей в определенное время на определенном пространстве. Шпенглер выделил 8 таких культур: египетская, индийская, вавилонская, китайская, греко – римская, арабская (магическая), западно – европейская (фаустовская) и культура майя. Среди них, он выделял: «мертвые»: египетская, вавилонская, греко – римская. Живые: индийская, китайская, арабская и умирающая западно – европейская (Работа «Закат Европы»). На смену западно – европейской должна прийти новая великая, духовная культура – это 9 – «русско – сибирская».

2) *натуралистическая школа*. (З. Фрейд, К. Юнг). Культура – это приспособление человека к окружающей среде. У Фрейда

культура – это социальный механизм подавления внутреннего мира индивида с одной стороны, и в тоже время сознательный отказ людей от природных страстей, т. е. культура, понимается как компромисс между стихийным влечением и социальными требованиями и нормами. У Юнга культура существует в так называемых «культурных архетипах» – это запечатленное в структуре мозга опыта поколений в виде мифов, снов, образов искусства, что может формировать мотивы деятельности людей.

3) *социологическая школа*. (Томас Элиот, Вильфредо Парето, Питирим Сорокин). Культура понимается как особая общественная организация людей, их образ жизни на определенной территории.

4) *символическая* (Эрнст Кассирер, К. Леви – Стросс). Культура – это сложная система символов. Человек творит культуру как искусственный мир (язык, искусство, наука, религия и т. д.) и при этом становится «рабом» выдуманного им мира. Так человек оказывается в символической Вселенной, а сам человек становится «символическим животным».

Но и культурологические школы не смогли объяснить однозначно сущность культуры. Проблема в том, что культура включает в себя 2 фактора: материальный и духовный. Материальная культура – это орудия труда, предметы быта, одежда, транспорт и т. д. Духовная культура – это сфера сознания – это наука, искусства, религия и т. д. Культура выполняет множество функций:

- а) приспособление к среде;
- б) познавательная;
- в) коммуникативная;
- г) регулятивная;
- д) оценочная;
- е) разграничения и интеграции человеческих групп;
- ж) социализации;
- з) гуманизирующая.

Кроме того, культуру делят на массовую и элитарную.

Феномен разделения культуры на массовую (демократическую, «демос» народ, толпа) и элитарную возник в конце XIX века. До этого культура считалась достоянием высших слоев общества, аристократии. Хотя вероятно следы «массовой культуры» можно обнаружить и в античную эпоху (выступления риторов перед многочисленной толпой, гладиаторские бои и др.). Однако гораздо чаще возникновение «массовой культуры» относят именно к XIX веку. Это связано с серией европейских демократических революций, где были провозглашены свобода и равенство в духовной сфере. Культура охватила своим влиянием все большие слои общества, но народ не вполне был готов воспринимать «высокое искусство (культуру)». Испанский философ – культуролог Хосе Ортега – и – Гассет пишет: «Всё новые и новые толпы, которые с таким ускорением низвергаются на поверхность истории, что не успевают пропитаться традиционной культурой».

Требовались «новые стандарты» культуры. Так, возникла «массовая культура».

Попытаемся выделить основные критерии «массовой культуры»:

- культура понятная большей частью людей;
- не требует особого восприятия и высокого уровня интеллекта;
- информативность;
- повторяемость (растиражированность);
- стандартизация продуктов культуры;
- культура временных ценностей;
- средство общения;
- прагматизм;
- потребительский, утилитарный характер;
- главная форма (внешняя сторона), а не содержание (сущность);
- идеологическая окраска.

«Массовая культура» очень разнообразна в своих проявлениях. Это, прежде всего, предметы быта (одежда, мебель и т. д. и т. п.), которые в «массовой культуре» более важны, чем духовные ценности. При этом, так называемые, «продукты массовой куль-

туры» стандартизированы, а человек лишается индивидуальности, растворившись в толпе, таких же, как он. Одинаковая одежда (джинсы, майка), одинаковые дома – коробки, похожие мелодии «песен – хитов» и т. д.

Наиболее яркий феномен «массовой культуры» – это реклама. Реклама действует на подсознание, обращается к иррациональному, к чувствам человека. Современный рынок насыщен товарами и услугами, необходимо представление и продвижение товаров и услуг. Начало «века рекламы» – это середине XIX века, когда она начала проникать в СМИ, т. е. стала достоянием общественности. Часто в рекламе используют психологически ориентированные подходы, она оказывает на потенциального потребителя эмоционально – психологическое воздействие, сочетая информативность с убедительностью и внушаемостью. И, всё это ради того, чтобы побудить человека к действию, т. е. покупке товара. При этом, используются приемы, действующие как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Профессиональное использование этих методов позволяет привлекать интерес человека, повлиять на его выбор. Говоря об этом, нельзя забывать о том, что реклама оказывает и позитивное действие, информируя о новых товарах, что способствует свободной конкуренции. Реклама – источник финансирования СМИ, благотворительных, спортивных и образовательных организаций.

Мы живем в эпоху разрушения традиционного (реалистического) искусства, эпоху господства, так называемого «массового искусства». Именно «массовая культура» и сформировала «массовое искусство», когда рингтоном для сотового телефона становится мелодия Симфонии №40 Вольфганга Амадея Моцарта или изображение «Моны Лизы Джоконды» Леонардо да Винчи растиражируется на тюбиках с кремом для рук. Таким образом, искусство спускается в толпу, теряя своё истинное предназначение – гуманизировать Личность.

«Массовая культура» носит манипуляторный характер, является опасным орудием вмешательства в личную жизнь челове-

ка, отвлекающим человека от истинного смысла жизни. Это пропаганда определенного образа мышления и отвлечение людей от социальной активности. Здесь предлагаются готовые шаблоны, которые уравнивают, лишают истинного личностного стержня. В результате личность выбирает конформизм, приспособленчество и социальную пассивность. Н. А. Бердяев утверждал, что демократизация культуры понижает ее качество и уровень ценностей: «Социальная демократизация культуры, вступление в культуру рабочих масс, больших количеств есть процесс необходимый, которого никакими силами остановить нельзя. Но масса, которая не организована никакой верой и никакой высшей идеей, есть явление страшное, она легко превращается в ту «чернь», которая грозит истреблением творческой свободы, вульгаризацией культуры и понижением ее качественного уровня, уничтожением ее благородства. Демократизация культуры есть принцип справедливый. Но как сделать так, чтобы процесс этот не означал отдания ценностей культуры на растерзание «черни»? «Чернь» совсем не есть трудящиеся классы, рабочие или крестьяне, «чернь» есть грубая и вульгарная масса, живущая обыденными интересами, для которой не существует духовных ценностей жизни; существовала чернь дворянская, и существует и господствует чернь буржуазная. Опасность же демократизации заключается в том, что в культуру входят слишком большие количества и массы, не одухотворенные и непросветленные».

«Массовая культура» может стать орудием в идеологической борьбе, с ее помощью возможна манипуляция массами, формирование так называемой «идиотии толпы». Что используется, прежде всего, в политической пропаганде («политическая реклама», например).

Кроме того, «массовая культура» выполняет в обществе, по мнению американских ученых Р. Мертона и П. Лазарсфельда, наркотическую функцию, она приводит к деструкции личности и лишает человека подлинных чувств и переживаний, уводит в мир синтетических грез. Все это вызывает у человека апатию, пассив-

ность, шаблонность идей и поступков, лишает самостоятельности и творческого мышления. «Массовая культура» превращает людей в патентованных наблюдателей жизни, а окружающий мир в иллюзорную действительность.

Конечно, «массовая культура» имеет и положительные моменты (несет просвещение, она доступна, демократична, служит средством общения, содержит информацию), но массовая культура – это, прежде всего, культура толпы.

Еще более сложен вопрос о сущности «элитарной культуры».

Первоначально «элитарная культура» понималась как культура для «элиты» («для лучших») – «избранных гениев», творческих, высокообразованных и высокоинтеллектуальных личностей, в отличие от «толпы» («примитивных людей»). Однако демократизация духовной сферы изменила отношение к «элите», как и в целом к «элитарной культуре».

«Элитарная культура» – это высочайшие достижения, шедевры культуры, все лучшее, что создано человечеством, т. е. не культура для элиты («лучших»), а **лучшие** достижения культуры.

Попытаемся выделить основные критерии «элитарной культуры»:

творческий порыв;

индивидуальность (самовыражение личности);

чувственность;

продукты «элитарной культуры» не имеют коммерческой цели;

выражение ценностей той или иной эпохи;

универсальность во времени.

«Элитарная культура» – это сокровищница мирового искусства, сюда можно отнести музыку П. Чайковского и А. Шнитке, творчество К. Малевича и А. Матисса, фильмы Ф. Феллини и А. Тарковского, произведения Л. Толстого, Ф. Достоевского, Т. Драйзера и многих других. Именно «элитарная культура (искусство)», в большей степени, чем другие уровни культуры, способно нести высшие общечеловеческие ценности, прививать эстетический вкус, формировать истинные нравственные идеалы, показывать с огром-

ной художественной силой негативные стороны жизни. Носители «элитарной культуры» – интеллигенция, «аристократы духа».

Феномен «элитарной культуры» в начале XXI века претерпел изменения. Появилось особое направление «лакшери культура», её представители – это в основном творческая, политическая, промышленная и финансовая элита общества, а так же, так называемые, «нувориши» («псевдоэлита»), для которых роскошь – это самоцель.

«**Luxury**» (лакшери; англ. «роскошь, предмет роскоши, наслаждение»). Предметы роскоши с древности интересовали высшую аристократию, но как индустрия этот феномен принадлежит нашей эпохи.

Попытаемся выделить основные критерии «лакшери культуры»:

- фэшн – бренд (модный производитель);
- высокая цена – критерий элитности (качества);
- персонализация вещей (некоторые сделаны для определённого человека, единичны);
- стандартизация поведения, этикет (часто в рамках корпорации);
- связана исключительно с процессом потребления;
- мотивация потребления – получения особого статуса.

«Культура лакшери» – это феномен «общества потребления», это сегмент материальной культуры, связанный с высокими стандартами качества. При этом человек становится зависимым от уровня предоставляемых услуг, часто это приводит к психологическим зависимостям: вещизму, шопоголизму. В этическом плане, некоторым представителям «лакшери» культуры свойственна, так называемая, «двойственная мораль» (Ф. Ницше), т. е. к себе подобным представители «лакшери культуры» уважительны, к людям вне «этой культуры» они выражают пренебрежение. Для «культуры лакшери» статус человека важен больше, чем его нравственные принципы. Особое значение имеет внешняя сторона жизни. При этом появляется гипертрофированное понимание

красоты тела, «нарциссизм», желание «улучшить себя» с помощью многочисленных пластических операций («эстетическая косметология»).

Положительный момент в «лакшери культуре» – это стремление к качественному образованию, хотя в основном – это образование не ради знаний, повышения интеллекта, а для «статуса», авторитета. Еще один момент – это благотворительность, которой занимаются некоторые представители «лакшери культуры», но из «акта милосердия» часто получается шоу, самореклама.

Что же ожидает культуру современного общества? В связи с развитием средств массовой информации (TV, газеты, журналы, интернет), их доступностью большинству населения, началось тиражирование культуры. Все лучшее, что было создано человеком в области культуры не всегда понятно массовому зрителю, читателю, слушателю (И. – С. Бах, Ф. Кафка, А. Хичкок, С. Дали и т. д.). Целые направления современного искусства имеют узкий круг поклонников – это фовизм, сонористика, алеаторика, хэппенинг, гиперреализм и др. Поэтому деление культуры по – прежнему актуально. Идеально было бы, если массовый зритель пытался подняться к уровню «элитарной культуры», для этого, безусловно, требуется развитие в себе творческих способностей, знаний в той или иной сфере искусства и культуры, желание воспринять, почувствовать и осознать. Большую роль здесь играет воспитание и образование, прежде всего, гуманитарное. Однако в действительности «элитарная культура» упрощается, скатывается в толпу или обретает черты «лакшери».

Важно, чтобы культура во всех её проявлениях несла, прежде всего, гуманистические, общечеловеческие идеалы, нравственно совершенствовало человека.

Так можно ли дать определения понятию культура? Да! *Культура – это все, что создано и создается человечеством от предметов быта до науки, искусства, морали и религии.*

Важная проблема философии культуры – это соотношение понятий культура и цивилизация. В этом вопросе есть 2 подхода:

1) культура и цивилизация – слова синонимы (Тейлор, Тойнби);
2) понятия культура и цивилизация различны (остановимся на последнем подходе). Еще в 19 веке ученый Морган сделал вывод о том, что цивилизация – это одна из ступеней развития человечества: 1 – дикость, 2 – варварство, 3 – цивилизация. Шпенглер указывал, что цивилизация – это конечная ступень развития культуры, культура вырождается в цивилизацию. При этом культура проходит 4 этапа: юность, расцвет, зрелость, упадок. Его идеи поддерживал Н. Бердяев. Он считал, что цивилизация – это переход от творческого порыва к бесплодию, от развития к застою, от души к интеллекту, от героических деяний к утилитарной работе. Бердяев пишет: «Всякая культура неизбежно переходит в цивилизацию. Цивилизация же кончается смертью». Это происходит в результате изменения отношения к жизни, когда человек обретает господство над природой. Бердяев выделяет главные отличия культуры и цивилизации. Так, культура всегда связана с религией (культ, т. е. «почитание»), культура всегда национальна, она всегда учитывает национально – этническую специфику. «Всякая культура есть культура духа. Всякая культура есть продукт работы духа над природными стихиями». Цивилизация же есть воля к мировому могуществу, цивилизация «мировой город». Кроме того, понятие культура шире понятия цивилизация, т. к. культура включает в себя и науку и технику, и духовно – гуманистические идеалы, а цивилизация лишь научно – техническую деятельность.

Культура – это неисчерпаемая система ценностей, в которой есть вечное и временное, национальное и сверхнациональное (интернациональное), массовое (демократическое) и элитарное. Культура – это всё, что создано человечеством.

Основные понятия

Культура, элитарная и массовая культура, цивилизация.
Эстетика. Красота и искусство.

Эстетика. Учение о красоте и искусстве

Эстетика (αἰσθησις – «чувство, чувственное восприятие») – это учение о красоте, прекрасном. В 1735 году А. Баумгартен впервые ввел термин «эстетика». Однако вопросы, которые рассматривает эстетика, интересовали еще античных философов. Главные проблемы эстетики: Что есть красота? Что такое искусство?

Что такое красота? Древние философы понимали красоту как меру гармоничности мира. Пифагорейцы предложили математический подход к красоте, античность породила и «правило золотого сечения», так древнегреческие эстеты, а затем и теоретики культуры Возрождения стояли на позиции, что «красота» заключается в определенной соотношении частей, в гармонии пропорций, так называемого «золотого сечения», которое есть иррациональная бесконечная дробь (1,618...). Красота выступает как мера гармоничности, истинности бытия, созвучности космосу. Для Гераклита гармония не статическое равновесие, как для пифагорейцев, а движущееся, динамическое состояние. Красота, по Гераклиту, извечная природа огня, «из противоречий сплетенного, в будущее устремленное». Гераклит впервые в истории эстетики говорит о характере восприятия красоты, которое постигается лишь путем созерцания.

Платон в диалогах дает многосторонний и глубокий анализ проблем красоты. В диалоге «Федр» Платон утверждает, что красота не есть красота самих живых существ или картин, а «прямое и круглое», т. е. абстрактная красота поверхности тела, форма, отделенная от содержания. В конечном счете, красота для Платона своеобразная идея, познать которую человек может, только находясь в особом состоянии вдохновения. Красота для Платона – это свойство особого рода, результат одухотворенного отношения к миру. Аристотель, в отличие от Платона, стремился найти объективные основы красоты в действительности и указывал на следующие моменты: соразмерность, определенность, порядок в пространстве, единство в многообразии и т. д.

В эпоху средневековья Фома Аквинский пытается разделить специфику «красоты» и «блага». Но в целом, в средние века господствовала концепция божественности красоты.

В противовес этому гуманисты эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи, Шекспир) постулировали красоту самой природы и радость ее восприятия. Искусство они рассматривали как зеркало, которое художник держит перед природой. Французские просветители XVIII в. (Вольтер, Дидро) расширяют сферу красоты и возвращают ее всей действительности. Для них красота – естественное свойство самой природы.

Создатель фундаментальной эстетики И. Кант дает следующее определение красоты: «Красота – это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без представления о цели». Именно И. Кант делает искусство сферой эстетики.

Основатель психологической эстетики Э. Бёрк утверждал: «Красота – определенное качество тел, механически действующих на человеческую душу через посредства внешних чувств».

Таким образом, красота – это восприятие внешнего облика предмета, который способен вызвать у человека положительные эмоции.

Что такое искусство? Искусство – понятие многозначное... Это умение творить и умение понимать сотворённое. Искусство – это и художественное творчество и восприятие этого творчества, это и мастерство, и наука. Так, например, Гиппократ считал искусством медицину, а А. Шопенгауэр – философию.

Искусство – это умение высшего порядка! Каждый ли способен понять искусство? Что есть «поле понимания» в искусстве? Что значит «понимать искусство»? Что такое искусство?

Платон и Аристотель поставили основные проблемы, связанные с сущностью искусства и его воспитательным аспектом, появилось понятие «катарсиса» как очищающей роли искусства в преодолении пороков.

Средневековая эстетика трактовала искусство как выражение божественной красоты. Эпоха Возрождения, развивавшаяся под знаменем гуманизма, раскрыла познавательный и нравственно – гуманизирующий смысл искусства. Значительный шаг в философском осмыслении искусства был сделан в трудах И. Канта и Г. Гегеля. Гегелевское понимание искусства строилось как на учете познавательного значения искусства, так и на выявлении его чувственной специфики. И. Кант подходил к искусству через категорию прекрасного («эстетического»), которая у него несет глубокий нравственный смысл.

Искусство есть со – бытие, диалог Личностей, «сфера понимания». Искусство – это особый чувственно – образный мир бытийности человека, его творческой активности и мировидения.

Главная задача искусства – это не просто отразить и выразить чувственный мир, а возбудить душевную эмоцию.

Искусство – это диалог эмоций, поэтому понять искусство – это правильно прочесть переданные эмоции. Л. Н. Толстой отмечает: «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними знаками передает испытанное им чувство, и другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».

Искусство – социальное явление, форма общественного сознания, но искусство при этом всегда индивидуально и как акт творения и как акт восприятия, это не просто «МЫ» – это Я+Я. Мысль в искусстве всегда и универсальна и уникальна, она одновременно обращена к каждому из нас и ко всем. Ибо это (искусство) есть особая истина – истина эмоций, «истина сердца». Искусство влияет на духовное в человеке. Как это происходит? Образы искусства есть чувственные образы, но передача этих чувств опосредована (предмет – творец – материал – форма – зритель). Поэтому произведение искусства действует на нас особым образом. Мы должны не просто его прочувствовать, а понять это чувство еще и интеллектуально.

Без творца нет искусства! Художник, литератор, скульптор, архитектор, музыкант, актер передают реальность через призм личного миропонимания, своих чувств, моральных установок, взглядов, воображения. Автор надеется на то, что зритель (реципиент) испытает подобное чувство, которое он испытал и выразила в своем творении. Кроме того, зритель способен интерпретировать увиденное (услышанное) в силу своего опыта, эмоционального настроя, характера, интеллекта. Таким образом, создается особое «социальное чувство», заключенное в чувственный образ.

Главная особенность искусства – это образность. Чувства, вызванные искусством, не могут непосредственно передаваться в сознание личности. Эмоцию в искусстве несут образы, которые есть, по сути, знаки и символы, выраженные через материальные компоненты (цвет, звук, слово и др.)и форму (например, определённый размер стихосложения).

Искусство – это великая возможность межличностного общения, это система «личность – личность» (субъект – субъект), это «диалог понимания» на фоне исторического развития общества. Для того чтобы быть понятым, художник ищет тот эмоциональный ракурс, который обнаруживает его общность с реципиентом, т. е. автор стремится передать не просто эмоцию, а *социально значимое чувство*.

Искусство влияет на личность именно через чувства, «врата искусства». В искусстве всё подчинено одной цели – создать чувственный образ, донести его до зрителя (читателя, слушателя), «зацепить» эмоцию. Особенно это актуально в современном искусстве (супрематизм, поп – арт, сонористика и др.), ибо реальность здесь «разрушена», гипертрофирована, но есть путь единения автора и зрителя – это эмоция.

Таким образом, искусство – это особый мир чувственных образов, созданных с помощью определенной формы и материала.

Основные понятия

Эстетика, красота, катарсис, искусство.

Человек и исторический процесс.

Философия истории более поздняя отрасль философской науки, её появление связано с работой средневекового философа Августина Аврелия «О граде Божьем», начало истории он ведет с грехопадения Адама и Евы и их изгнания из рая. Философия истории как светская наука возникла в 18 веке в произведениях Вольтера. Он выступил против теологизации истории, внес идею причинности, теорию прогресса, обосновал влияние на человека географической и социальной среды.

Значительный шаг в философии истории был сделан Гегелем. В своей работе «Философия истории» он указывает, что история носит закономерный, поступательный характер, но человек живет в мире исторической необходимости, где властвует один субъект Дух.

В 19 веке историческое знание поднялось на новую ступень. Виндельбанд и Риккерт сформулировали высшую ценность истории, – свободно действующую индивидуальность. Марксистская концепция рассматривает историю как закономерный прогрессирующий процесс смены общественно – экономических формаций. Как альтернативная выступает концепция Шпенглера и Тойнби, которые утверждали, что истории – есть истории локальных цивилизаций (эти две концепции подробнее мы рассмотрим позже).

Главный вопрос «философии истории»: Если ли у истории смысл?

Можно выделить две точки зрения по этому вопросу:

1 – *история имеет смысл*. Объективный смысл истории состоит в вечном стремлении общественной жизни к абсолютному благу, гармонии личности и общества, человека и природы. Эта концепция признает прогресс в истории и закономерности исторического развития.

2 – точка зрения заключается в том, что *истории не имеет смысла*. В иррационализме и экзистенциализме – это пессимизм, бессмысленность в целом в развитии человечества. Ко второй

точки зрения следует отнести и концепцию философа поспозитивиста К. Поппера, который считает, что история не имеет ни смысла сама по себе, только человек придает ей цель и смысл, т. е. не человек творит историю, а история человека.

В историософии наиболее распространены 3 подхода к истории: формационный, цивилизационный и «концепция К. Ясперса».

Не смотря на плюрализм подходов, в настоящий момент в отечественной науке по прежнему «царит» формационный подход к истории. История понимается как закономерный линейный, прогрессирующий процесс смены общественно – экономических формаций. Это учение об ОБЩЕСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ (ОЭФ) К. Маркса.

«ОЭФ – есть общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, это общество со своеобразным отличительным характером». В основе деления общества на ОЭФ Маркс положил «способ производства» (СП), т. е. единство «производительных сил» (ПС) – люди с их навыками и умениями; и «производственных отношений» (ПО) – отношения в процессе производства. (СП=ПС+ПО) Исходя из этого Маркс выделяет 5 ОЭФ: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. По Марксу процесс смены ОЭФ происходит путем социальной революции, т. е. в результате конфликта между ПС и ПО.

Исторический материализм Маркса с его пятиступенчатой системой развития истории имеет как положительные моменты (это закономерный, линейный процесс, прогрессирующий процесс развития мировой истории), но в нем есть и недостатки: он приемлем только для стран западной Европы, такие страны как Россия, Китай, Индия и др. не имели в своем развитии некоторых ступеней.

Как альтернативный формационному подходу, существует цивилизационный подход к истории О. Шпенглера и А. Тойнби. По мнению этих ученых история – есть смена локальных, зам-

кнутых, циклических социокультурных образований – цивилизаций. Каждая имеет свою индивидуальную судьбу, все они проходят период рождения, становления и упадка (надлом, разложение и исчезновение). Не смотря, на положительный момент этой концепции – это интерес к единичной цивилизации, к ее неповторимости и универсальности, цивилизационный подход имеет и недостатки: отрицает единство человеческой истории и законы развития общества.

Особую теорию развития истории создает философ – экзистенциалист К. Ясперс (работа «Истоки истории и ее цель», «Духовная ситуация времени»). По мнению Ясперса, человечество имеет единое происхождение и единый путь развития. Исторический процесс ограничен началом и концом. Внутри этих рамок история делится на 4 периода: доистория, древние культуры, период «осевого времени» и технический век. В связи с этим, он выделяет 4 главные проблемы: 1) Что было решающим для человека в доисторический период? 2) Как возникли великие культуры? 3) В чем сущность «осевого времени»? 4) Каковы причины развития науки и техники к наступлению технического века?

1 – ДОИСТОРИЯ – это время формирования человека, его биологических свойств, духовных ценностей. Эпоха до появления письменности.

2 – ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ – это время появления древних цивилизаций Шумеро – Вавилонской, Египетской, Греческой, Индийской (арийской), Китайской – 4 – 2 тыс. до н. э.

3 – «ОСЕВОЕ ВРЕМЯ» – 8 – 2 в. до н. э. это так называемое, «совпадение ситуаций». В этот период одновременно происходит перелом во всем мировых цивилизациях и идет формирования мировых религий и философских систем. «Ось времен» проходит в 5 в. до н. э. Это время Конфуция, Лао – Цзы, Будды, Еврейских пророков, Заратустры, творят Платон и Аристотель. «Осевое время» – это время, когда человечество стояла на краю пропасти («пограничная ситуация» в экзистенциализме), но, осознав свою беспомощность, смогло решить стоявшие перед ним проблемы.

Конец «осевого времени» – это исчезновение великих цивилизаций и сознание империй. «Осевое время» – это своего рода рубеж, те народы, которые не восприняли идеи «осевого времени» остались на уровне природного существования, бездуховности и дикости. Однако, некоторые народы, например славяне, которые не знали «осевого времени» приобщились к нему, приняв христианство.

– ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕК – с конца 18 века до наших дней. Это приоритет науки и техники.

Заслуга Яспера в том, что он обратил внимания на закономерности мирового исторического процесса.

Все предлагаемы концепции развития истории, имеют как положительные, так и отрицательные моменты, универсальной теории пока еще не создано.

Важный вопрос в историософии – это проблема роли и места личности в истории, соотношение личности и общества. Суть проблемы в том, кто или что занимает главенство в истории личность или народные массы.

Первая точка зрения: подлинный творец истории народ, решающая сила общественного развития. В марксизме эта идея обрела революционный смысл, народные массы способны совершить революции и поменять облик истории. «Революция есть локомотив истории». Главная идея в том, что именно активные народные массы способствуют историческому прогрессу.

Другая точка зрения указывает на признание в качестве главного творца истории личности. К. Ясперс пишет: «История – это постоянное и настойчивое продвижение вперед отдельных личностей. Они призывают других следовать за ними. Те, кто их слышит и понимает, присоединяется к этому движению». Творцом истории, по мнению создателей «теории элит» (Фридрих Ницше, Николай Бердяев, Моска Гаэтано, Вильфредо Парето, Ортега – и – Гассет и др.), является не просто личность, а некий герой – гений, «избранный». Именно он способен усовершенствовать Мир. Такая личность несет прогресс, не дает превратиться демократии в «медиократию»

(власть посредственностей) или «охлократию» (власть толпы). «Теория элит» строится на извечной (по мнению П. Сорокина), природной иерархии людей, одни рождаются высокоинтеллектуальными и талантливыми, а другие лишены этих природных качеств.

Личность, способная творить историю, должна обладать особым качеством характера «харизмой» (воля, способность не только управлять собой, но и особым образом влиять на людей).

Есть ли историческая закономерность в появлении тех или иных выдающихся личностей? Великие личности появляются не случайно, а в силу исторической необходимости, тогда, когда для этого созревают объективные условия. Политические лидеры, гении науки выдвигаются тогда и только тогда, когда есть в этом потребность, особенно в переломный период истории.

Однако, что есть личность вне общества? Может ли проявить себя личность вне социума? Нет! Личность творит историю при условии, если ее идеи, стремления разделяют народные массы, когда есть «заказ». Только тогда личность обретает авторитет.

Главная проблема, какую направленность имеет личность. Ведет ли она к прогрессу или втянет народ в пучину войн и хаоса? В этом плане встает вопрос о нравственной ответственности личности перед обществом.

Таким образом, история есть прогрессирующий социум, но не людей толпы, а личностей, ярких индивидуальностей способных вести за собой.

Основные понятия

История, культура, цивилизация, общественно – экономическая формация, «осевое время».

Философия любви

Любовь – высшая ценность человеческого бытия, это особое состояние сущего, то без чего не может быть сущего (само понятие философия связано с понятием любовь). Любовь – это бытийное состояние человека. Любовь – это особый эмоциональный мир, чувство некой идеальной общности между людьми, это такое чувство, которое может пробудить косвенно любую эмоцию, вызвать различные образы, натолкнуть на любые мысли и фантазии; любовь личностна и одновременно социальна, она фундаментальное для человеческой природы чувство. Любовь максимальная ценность. Любовь нельзя произвольно вызвать, ни прекратить, ни переадресовать на другой предмет. Любовь – это особый положительный эмоциональный подъем. Любовь сложный феномен, т. к. возникает в пространстве между личным и социальным, духовным и телесным, интимным и универсальным.

Древнейшим памятником любви можно назвать Библию. Здесь описаны все виды любви: любовь к Богу, к родителям, братская любовь, любовь к Родине и др. «В древнеиндийском трактате «Ветки персика» говорится о любви как о комплексном чувстве: «Три источника влечения имеет человек: душу, разум и тело. Влечение душ порождает дружбу. Влечение ума порождает уважение. Влечение тел порождает желание. Соединение этих трех влечений порождает любовь».

В античности выделяли: **агапе** – деятельная одающая любовь, но безразличная к личности, любить всех; **эрос** – любовь как плотская страсть, секс; **«филия»** – любовь – дружба; **сторге** – привязанность, любовь к семье, она существует в контексте общественно – коммуникативных отношений, которые сложились вне свободного и сознательного выбора (материнская любовь, дочерняя, любовь к братьям, сестрам).

Платон развивает теорию любви. Она у него, идея (Эйдес), подняться до царства нетленных образов может лишь влекомый Эросом. Любовь открывает человеку глаза на истину, добро, красоту. В своем познании Мира человек как бы вступает в брак с

любовью, и от этого брака появляется прекраснейшее на Земле потомство, которое именуется духовностью («платоническая любовь»), так человек становится Человеком. Любовь у Платона расширяет смысловое пространство личности. Платоновская любовь – это чувственная ностальгия по Абсолюту, по изначальному бытию. Любовь у Платона понималась как единство прекрасного и доброго КАЛОКАГАТИЯ, гармония телесного и духовного.

Средневековый схоласт Фома Аквинский разделяет телесную любовь и добродетель. При этом земная любовь греховна, высшая любовь – любовь к Богу. Христианство сделало культ любви, любви к Богу, – «Бог есть любовь».

По мнению И. Канта, любовь играет первостепенную роль в судьбе человека, «любовь свободно включает волю другого в свои максимы, дополняет несовершенство человеческой природы и принуждает к тому, что разум предписывает в качестве закона».

Любовь как максимальную ценность для человеческого рода понимал Гегель: «Истинная сущность любви, пишет он, – состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом Я и, однако, в этом же исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать самим собой». По Гегелю, любовь – это слияние душ, своего рода обретение единства друг в друге.

Философия Л. Фейербаха – это «философия любви», в любви человек находит душевный покой, учится доверию и уважению. Формула любви Фейербаха: «Если мне хорошо от того, что хорошо тебе, то я тебя люблю».

А. Шопенгауэр в работе «Метафизика половой любви», любовь называет сильнейшим инстинктом – это инстинктом рода, половая любовь, инстинкт жизни, но в действительности – это воспроизводство новых поколений для страданий и неминуемой гибели. Так называемой «романтической любви» нет, это выдумка писателей. «Любовь – это дьявол, большая помеха. С ее помощью заполняются тюрьмы и дома умалишенных».

О биологической составляющей любви пишет З. Фрейд. Эрос для него это не только инстинкт жизни, это мощнейшая сила человеческой психики, способная сублимировать как в сексуальный акт, так и в акт художественного творчества. Ценность любовной потребности понижается, если человек получает сексуальное удовлетворение.

Для Э. Фромма, «любовь – это действенная сила в человеке, сила разрушающая преграды между людьми и его собратьями, сила, которая объединяет его с другими, любовь помогает человеку преодолеть чувство одиночества и отчуждения и вместе с тем позволяет ему оставаться самим собой, сохранить свою целостность». Любви Фромм посвятил работы «Душа человека» и «Искусство любить», здесь он пытается классифицировать чувство любви: Высшая форма любви – любовь к Богу. Особое место принадлежит «материнской любви» (безусловная любовь) – мать любит своего ребенка, только потому, что он есть. Другой полюс, это отцовская любовь, отец – это мир мысли, мир закона, его любовь условна: «Я любви тебя, потому что ты на меня похож, потому что ты оправдываешь мои надежды». Функция матери – безопасность, функция отца – направлять на решение жизненных задач.

Сыновняя (дочерняя любовь), в ней по Фромму 4 этапа: 1) младенческая «Я люблю, потому что меня любят». 2) детская «Меня любят, поэтому и я люблю». 3) подростковая «Я люблю потому что, они мне нужны». 4) зрелая: «Они мне нужны, поэтому я и люблю».

Э. Фромм в книге «Искусство любить» выделяет формы псевдолюбви: любовь как сексуальное наслаждение, по его мнению, даже если два человека научатся удовлетворять друг друга, то они постигнут технику любви, но не любовь. «Любовь не является следствием сексуального удовлетворения, знание сексуальных приемов – это результат любви». Еще одна форма псевдолюбви – любовь – поклонение, это обожествление любимого, создание себе своего рода кумира, такая любовь всегда приводит к разочарованию. Невротическая любовь – это нежелание заме-

чать свои грехи и сосредоточенность на недостатках и слабостях, якобы любимого человека. Особая проблема, так называемая, безответная любовь, «болезнь любви», это любовь – есть дисгармония межличностных отношений, ибо домогательствами или попыткой заставить любить нельзя.

Для русской философии тема любви особенно близка. Для Соловьева, Розанова, Франка, любовь – это феномен, в котором наиболее адекватно проявляется богочеловеческая сущность личности, любовь – это важнейшая составляющая человеческого духа, это особая сфера человеческого бытия, в которой человек становится гуманнее, нежнее, умнее и сильнее.

Философия Л. Толстого – это миропонимание через любовь, любовь это общность людей, это средство стать лучше, добрее. Бог есть добро и любовь.

Для Н. Бердяева любовь – это «первожизнь», вечный источник творчества, это раскрытие исторического предназначения и призвание каждой личности.

Существует множество классификаций любви:

- Любовь как положительное отношение человеку к объекту познания и практической деятельности: любовь к искусству, к творчеству, к пище.

- Биофилия – любовь к жизни во всех её проявлениях. Это своего рода поклонение всему тому, что способствует росту, развитию, расцвету всего живого, будь то растение или животное.

- Любовь к ближнему, к людям вообще (ГУМАНИЗМ). Выражается через уважение, стремление делать добро, через чувства сострадания, милосердия (врач – гуманная профессия).

- Братская любовь (ДРУЖБА). Это форма межличностных отношений, основанная на общности интересов и взаимной привязанности.

- Любовь между мужчиной и женщиной. Это может быть любовь – страсть, любовь – дружба, любовь – уважение, любовь – единение.

– Любовь к Богу. Библия, первое послание Иоанна: «Любите друг друга, потому, что любовь от Бога. Кто не любит, тот не знал Бога, потому что, Бог есть любовь. А любить Бога – это любить сотворенный им мир».

– Патриотизм – любовь к Родине.

– Любовь к самому себе. Может ли человек любить других, если он сам себя призирет и ненавидит? Конечно, нет! Вот почему еще в Библии сказано: «Возлюби ближнего как самого себя»

Гуманистическая философия всегда видела сущность человека в любви, идеал человека – это *homo amans*, человек любящий. Главное в жизни человека – это постижение счастья, счастья быть любимым и любить.

Основные понятия

Любовь, филия, сторге, агапе, «платоническая любовь».

Понятие жизнь. Смысл жизни и смерти.

Свобода и счастье.

Что есть жизнь? Жизнь – это активная форма существования материи. Долгое время в философии доминировала дефиниция Ф. Энгельса: «Жизнь есть способ существования белковых тел, причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка». Интересно определение отечественного кибернетика, профессора А. А. Ляпунова: жизнь – это «высокоустойчивое состояние вещества, использующее для выработки сохраняющих реакций информацию, кодируемую состояниями отдельных молекул».

В настоящее время установлено, что неживая и живая материи едины. Это единство состоит в том, что все неживые вещи и живые и тела состоят из одних и тех же атомов химических элементов. Кроме того, все виды неживой и живой природы подчиняются единому закону сохранения вещества и энергии. Живое вещество получает энергию из неживой природы.

Жизнь на Земле возникла 4. 5 млрд. лет назад, неживая материя породила живую. Теория панспермии утверждает, что жизнь была занесена на Землю из космоса. По мнению А. И. Опарина (1923), разнообразие находившихся в океанах простых соединений, площадь поверхности Земли, доступность энергии и масштабы времени позволяют предположить, что жизнь возникла в океанах, там постепенно накопились органические вещества и образовался, так называемый, «первичный бульон».

Для всякого живого существа характерна «триада жизни»: вещество, энергия, информация. Белок один из необходимых составляющих жизни.

Человек есть высший продукт материи.

Еще с древности мудрецы пытались понять проблемы происхождения и сущности человека. Первый философ Гомер отметит, что человек порожден Океаном. Сейчас существует множество теорий происхождения человека, их можно разделить на 5 групп:

1 – Божественная: «сотворил Бог человека по своему образу и подобию». Теория излагается наиболее подробно в «Библии» и «Коране».

2 – Эволюционизм. Теория Ч. Дарвина (1809 – 1982), изложенная в работе «Происхождения видов» (1859). Через изменчивость, наследственность и естественный отбор человек произошел от обезьяноподобных предков.

3 – «Мутационная теория развития» («теория биологического скачка») Хуго де Фриза (30 гг. XX века). По его мнению, возникновение человека связано с мутационными изменениями в геноме. «Скачок» носит случайный характер.

4. – «Теория палеоконтакта», одна из самых спорных. Её сторонники утверждают, что человек – это существо, которое трансмутировалось в результате «инопланетного вторжения высшего разума» приблизительно 40 – 40 тыс. лет назад, т. е. в эпоху палеолита.

5. – «Синтетическая теория», которая предполагает, что человек есть результат эволюции, но Душу в него вдохнул Бог.

Теория эволюционизма в большей степени выражает достижения материалистической науки. Развитие современной теории молекулярной биологии позволило ученым аккумулировать достаточный естественнонаучный материал для философского осмысления многообразных видов проявления жизни нашей на планете. Кроме того, открытия в биохимии, биофизике, нанотехнологии, предполагают кибернетическую картину существования и воспроизведения сложных управляемых систем в технике и живой природе, постепенно формируется иная научная картина жизни, которая способна допустить существование иных форм жизни на небелковой основе.

Но человек не просто живёт, он пытается осознать смысл своей жизни.

Проблема смысла жизни в философии рассматривается в нескольких аспектах: 1) объективистский подход (Спиноза, Гегель и др.), он связан с христианской традицией, где человек подчинен судьбе, предписанной ему свыше; 2) субъективистский. В основе его творческая самостоятельность и активность человека.

В проблеме смысла жизни подходят с трех измерений: 1 – все живое во Вселенной имеет право на жизнь в силу своего факта рождения, 2 – жизнь конечна; 3 – поиск бессмертия.

Главный вопрос человеческого существования: в чем смысл жизни? Существует множество концепций смысла жизни, но все они сводятся к одному – смысл жизни в возможности реализовать себя как личность, найти в себе гармонию. Совершенствуя себя, личность совершенствует окружающий мир. Так само понятие «жизнь» обретает ценность, т. е. смысл жизни в самой жизни. Нередко путают смысл жизни и цель жизни, смысл жизни он состоит из целей жизни, которые актуальны в тот или иной период существования человека. Смысл жизни не должен быть замкнут на цели жизни, иначе жизнь человека потеряет смысло-жизненный ориентир. Смысл жизни – это смысл созидания, самосовершенствования.

Жить, что был смысл. Для чего мы живем? Смысл жизни – это всегда перспективы, будущее в настоящем.

Однако в философии существуют концепции отрицающие смысл жизни. У Ницше мы читаем: «Жить надо так, чтобы не было в жизни смысла – вот, что есть смысл жизни». Его идеи разделяли А. Шопенгауэр, А. Камю и др. Русский философ Введенский выносит смысл жизни за пределы самой жизни: «У жизни нет смысла, а если он есть, то за пределами жизни». Но может ли человек жить, зная, что его жизнь бессмысленна? Известно, что главная причина самоубийств по А. Камю – потеря смысла жизни. Смысл – это основа бытия человека, смысл жизни в самой жизни в реализации ее возможностей.

Проблема смысла жизни смыкается с проблемой смерти. Толстой писал: «Нельзя понять смысл жизни, без осмысления смерти». Хайдеггер дает онтологическую характеристику человеческого бытия: «Жизнь – есть бытие направленное к смерти». У Эпикура смерть – это «абсолютная анестезия» (бесчувствие).

Смерть – это естественное и необратимое прекращение жизнедеятельности биологической системы. С точки зрения современной биологии смерть – это смерть сознания.

Как известно, материя вечна во времени и бесконечна в пространстве, следовательно, смерти для нее нет. Толстой писал: «Причина смерти не в ней, в нас». Подчиняясь законам сохранения, материя вечно меняет свои формы, но остается сама собой. Смерть – это «выдумка» человека, смерть – это продукт человеческой истории. Смерть для нас зло, бессмыслица, трагедия.

Человек в отличие от других живых существ уникален и неповторим в своей сущности. Человек – это мир, микрокосмос. Человек единственное существо на Земле осознающее свою смертность. Сартр сказал: «Смерть – это возможность бытия, а жизнь – это прелюдия смерти». При этом человек живет так, как будто он бессмертен. Действует принцип: «твоя смерть – не моя смерть», лишь **скорбь** об умерший дает почувствовать дыхание смерти.

Врач, психиатр и философ Элизабет Кюблер – Росс описала 5 стадий умирания (смертельно больного человека): **отрицание, гнев, попытка торговаться, депрессия, принятие.**

Эпикур отметил, что смерть для нас существует лишь умозрительно: «Пока мы живы – ее нет, когда она пришла, – нет нас. Мы переживаем не смерть, а мысль о ней».

Смертность человека порождает идею бессмертия. Одни призывали к «телесному продолжение жизни» после смерти, личному бессмертию (даосизм, учение Н. Ф. Фёдорова). Или существования после смерти некой психической сущности (Души), которая поглощается абсолютной духовной субстанцией, Богом. Платон впервые обосновывает эту мысль в диалоге «Фидон» (учение о «бессмертие Души»). Затем идея переходит в христианство – бессмертие Души и существование ее в ином мире. Идея бессмертия (реинкарнации) доминирует в индийских религиозно – философских системах, буддизме, т. е. перерождение живущих на этой Земле душ индивидов в будущие человеческие или иные живые формы. Еще одна теория: осуществление природно – биологической бесконечности человека через потомство (биогенетическое бессмертие). А так же, включение в вечный круговорот природы субстрата человеческой телесности (материальное, физическо – химическое бессмертие). Может быть бесконечное воздействие, влияние жизни и творчества индивида на умы, поступки, деятельность последующих поколений (социокультурное бессмертие) или проявить себя как историческая личность (историческое бессмертие)?

Русский философ Н. Н. Страхов в работе «Значение смерти» писал: «Смерть – это финал оперы, которая не может длиться без конца. В этом ее гармония и красота. Если бы какой –нибудь организм бы совершенствовался без конца, то он никогда бы не достиг зрелого возраста и полного раскрытия своих сил, он постоянно бы был подростком, существом, которое постоянно растет и которому никогда не суждено вырасти». Бесконечная продолжительность жизни отдельно взятого человеческого орга-

низма закрыла бы возможность для продолжения и отбора новых форм эволюционного развития.

Но человек ищет бессмертия в продолжении рода, в своих детях, в научном и художественном творчестве.

*«Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком»*

А. Тарковский

Сейчас очень популярны не религиозные концепции бессмертия. Это так называемая «Жизнь после смерти» (автор врач – философ Р. Моуди). После смерти, по его мнению, человек, его духовная сущность становится «чистым сознанием».

Кроме того, проблема сейчас ставится еще глубже: А есть ли жизни до жизни?

Реализовать свои жизненные ориентиры человек может, только будучи свободным. Главной ценностью общества и личности является **свобода**. Если в античности главное – выбор своей судьбы, независимость, в средневековье – это свобода от греха. Б. Спиноза понимал свободу как «вещь, которая существует по одной только необходимости своей собственной природы и определяется к действию сама собой», т. е. свобода не зависит от стремлений человека удовлетворять свои потребности, смысл ее в нейтрализации вредного и использовании полезного. Свобода каждого имеет свои границы в свободе других, зависит от особенностей исторической эпохи и условий жизни, следовательно, свобода всегда социальна. Свобода связана с категорией необходимость, это связь между деятельностью людей и объективными законами общества, т. е. свобода – это «осознанная необходимость», чем более осознанно человек постигает законы бытия, тем более осознанной и свободной становится его деятельность.

Кант указывает: «Ты можешь, ибо ты должен». Абсолютной свободы быть не может, т. к. желание одного индивида часто вступают в противоречия с другим индивидом и объективными законами мира (хочу жить вечно!???).

Кроме того, желание свободы и ее получение – это особая проблема. Свобода – это ответственность, это бремя, вот почему часто обретенная свобода становится кошмаром. После реформы 1861 года (отмены крепостного права) Н. Некрасов напишет: «Народ освобожден, но счастлив ли народ?». Артур Шопенгауэр ставит вопрос: «Свободен ли тот, что свободен?». Гете: «Свободен только первый шаг, но мы рабы другого». В экзистенциализме свобода – это сущность человека: «Человек или свободен, или его нет» (Сартр), свобода для человека – это рок «дыра в бытии».

Важная составляющая человеческого бытия, смысла его существования – это счастье.

*Что такое счастье?
Одни говорят, что страсти,
Карты, вино, увлечение. –
Все острые ощущения.
Другие верят, что счастье –
В окладе большом и власти
В глазах секретарш влюбленных
И трепете подчиненных.
Третьи считают, что счастье
Это большое участие
Забота, тепло, внимание
И общность переживания.
Но мнению четвертых это –
С милой сидеть до рассвета,
Однажды в любви признаться
И больше не расставаться
Еще есть такое мнение,
Что счастье – это горенье,
Поиск, мечта, работа
И дерзкие крылья полета.*

*А счастье, по – моему, просто
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека,
в зависимости от человека.*

Э. Асадов

В эвдемонизме, счастье – это мотив всех человеческих целей и устремлений.

Счастье – это такое психологическое состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия. Стремление к счастью – это естественное желание, определяемое природой человека. Счастье – это своего рода сплав оценки, поведения и мотива. Счастье – это личное благо, как бы оно не вбирало в себя общественные условия, счастье – это всегда личностное понимание. Однако, счастья человек может достичь, лишь уважая право на счастье других. А. Толстой писал: «Счастье есть ощущение полноты физических и духовных сил в их общественном применении». Это своего рода «разумный эгоизм» Чернышевского. Кант же считал, что счастье всегда эгоистично, но при этом оно не должно объективно расходиться с нравственным законом. Аристотель абсолютизировал счастье и мораль. Античность в широком смысле слова всегда понимало счастье как наслаждение – гедонизм (учение киренаиков).

Чувство счастья зависит не от достижения или получения определенных благ, а от внутренней способности человека быть счастливым. Чем выше запросы (интеллект) человека, тем труднее достичь ему состояния счастья.

Чтобы быть счастливым надо иметь желание быть счастливым!

Каждый человек уникален, а его жизнь – это реализация потенциала Великой Вселенной, частицей которой он является.

Основные понятия

Жизнь, смерть, смысл жизни, счастье, гедонизм (эвдемонизм), свобода.

Познание. Виды познания. Истина и её критерии.

ПОЗНАНИЕ – это общественно – исторический процесс творческой деятельности людей, формирующий их знания, на основе которых возникают цели и мотивы действий. Познание процесс избирательного действия, отрицания и преемственности исторически сменяющихся, прогрессирующих форм приращения информации.

Еще в античности был поставлен вопрос о сущности познания. Демокрит, Парменид, Зенон указали на два источника познания – чувства и разум, при этом разум, «светлое начало» дает более надежные знания. Платон разработал концепцию сущности знания. Знания и процесс их получение – познание, это «тени идей», которые человек постигает своими органами чувств, но чувства, при этом, не надежны. Познание осуществляется «душой», которая, находясь в теле человека, припоминает то, что созерцала в истинном мире – «мире идей». Аристотель утверждал, что источник знания – это изучение реальных единичных вещей, а познание должно опираться на законы формальной логики.

В средние века главным источником познания были провозглашены священные писания (Библия). Считалось, что Бог вложил в человека Душу и способность к познанию. Бог есть истина, добро, красота.

В Новое время теория познания активно разрабатывалась. Бэкон считал, что главное в познании – это опытно – экспериментальное изучение природы. Бэкон указывает, что знание возникает как результат обобщения и сравнения, присутствия и отсутствия тех или иных свойств предмета. Бэкон поставил вопрос о том, что мешает человеку в познании, это его учение об «идолах». Путь постижения истины – это индукция.

О приоритете разума в познавательном процессе размышляли рационалисты. Декарт предлагает следующие правила познания: 1) допускать в качестве истинных только такие убеждения, которые ясно и четко представлены уму и не вызывают

никаких сомнений; 2) расчленять сложные задачи на части, более доступные для решения; 3) последовательно переходить от известного к неизвестному; 4) не допускать пропуска звеньев в цепи логических рассуждений.

Наравне с рационализмом развивался сенсуализм, где утверждалось, что все содержание наших знаний определяется тем, что дано человеку в чувствах, ощущениях и впечатлениях (Д. Локк).

В 18 веке в гносеологии получила развитие тенденция агностицизма, т. е. отрицание познаваемости мира. Так Д. Юм утверждал, что человеку не дано выйти за пределы своего сознания, человек судит о мире на основе своих впечатлений, замыкаясь в себе, так мир становится для нас комплексом наших ощущений. И. Кант выдвинул 2 положения: 1 – в процессе познания мы сталкиваемся лишь с явлениями, а сущность остается не познанной («вещь в себе»); 2) в познании мы всегда сталкиваемся с антиномиями, т. е. можем получить одинаково обоснованные, но противоположные суждения. Опровержение агностицизма мы находим в марксизме.

Современная философия уделяет большое внимание гносеологическим проблемам. В постпозитивизме проблемой познания занимался К. Поппер – это его «теория роста научного знания». Суть ее: в познании любое решение проблемы, это временное решение, любая теория содержит ошибку, поэтому решение одной проблемы порождает новую. Таким образом, к истине прийти невозможно, кроме того, поток научного знания так огромен, что саму истину зафиксировать невозможно, одна истина опровергает другую. Структуралисты отмечают наличие субъективного момента в познании, объективность, научность, метод не главное в процессе познания, познание всегда включает в себя субъекта (индивида), его желания, воображения, личные качества.

Герменевтика рассматривала проблему познания и понимания, их соответствия. Понимание – это процесс поиска смыслов, это диалог личностей, текстов, культур. Понимание всегда про-

исходит в общении людей, а осуществляется в «стихии языка». Познание в герменевтике – это процесс понимания, движение к истине.

Так что же такое познание? В философском смысле, познание всегда есть акт, в котором нечто познается как нечто. Например «Иванова – хороший детский врач», т. е. прежде чем дать такую оценку, мы уже должны знать: кто есть врач, дети, что такое хорошо, что плохо и т. д. Таким образом, в познании всегда содержится оценка, которая опирается на предыдущее знание и опыт.

Что же есть знание? ЗНАНИЕ – это удостоверенный логической результат процесса познания (Зачем узнавать что – то, если ничего не узнаешь?) Знание с одной стороны – это адекватное отражение мира в сознании субъекта в виде представлений, понятий, суждений, теорий, с другой стороны – это и умение действовать на их основе.

Проблема познания является составной частью Основного вопроса философии (ОВФ): Познаваем ли мир? Как известно, по отношению к решению этого вопроса философы делятся на оптимистов, признающих познаваемость мира; на агностиков, считающих, что мир, материя вечна во времени и бесконечна в пространстве, и, следовательно, не познаваема до конца. Кроме того, Кант выдвинул идею о невозможности познания сущности вещей, т. к. мы познаем лишь видимость вещи, вещь как явление (феномен), поэтому все есть «вещи – в – себе», т. е. не познаваемые в своей сущности. Скептики признают возможность познания, но они сомневаются в способах и методах нашего познания, и, в конечном итоге познания, в истине. Скептицизм, в лучшем смысле, это сомнение как шаг к новому. Чем больше узнаешь, тем больше возникает вопросов и желания постигать новое. В этом смысле скептицизм сродни оптимизму.

В познании субъект и объект противостоят друг другу как познаваемое и познающее. Субъект (мыслящий человек) постигает, а объект (вещь) постигается. Например, субъект человек, объект – растение. Но и сам человек может быть объектом в ме-

дицине, психологии, педагогике и др. Поэтому с точки зрения познавательной деятельности субъекта не существует без объекта, а объекта без субъекта.

Таким образом, познание – это активный, творческий, беспредельный процесс отражения действительности, обусловленный практической деятельностью людей для получения знания.

Степень познания мира зависит от уровня интеллекта. Интеллект – это способность логически мыслить, планировать и решать сложные проблемы, понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться.

А что оказывает влияние на уровень интеллектуальных способностей человека?

– **Физиологически здоровый мозг** (отсутствие травм, инсультов и т. д.).

– **Нормально функционирующая центральная нервная система (ЦНС).**

– **«Идолы рода»** (Ф. Бэкон), в данном контексте – это тот интеллектуальный, физиологический, генетический базис, который человек получает от родителей.

– **Мотив** («жажда знаний»). При этом высшим мотивом является получение наслаждения от самого факта познания.

– **Внимание** (интенция), концентрация. Способность полностью сосредоточиться на объекте познания.

– **Память.** Точность, быстрота запоминания и забывания, объем запоминаемой информации.

– **Скорость обработки информации,** чем быстрее обрабатывается информация, тем больше возможностей для анализа данных, их классификации, и выхода на результат.

– **Способность к логическому мышлению.** Владение методами: индукции и дедукции, анализа, системности, моделирования, аналогии и др.

– **Гибкость,** умение быстро сориентироваться в ситуации, найти пути её решения в нескольких плоскостях, уметь адаптироваться в предложенных обстоятельствах.

– **Творческий подход.** Творчество – это процесс объективизации внутреннего мира человека, проявление индивидуальности, выражение интегральной работы всех функций человеческого мышления и его чувственной сферы. Не следует «идти» протоптанными дорогами, надо найти свой уникальный «путь». Важна оригинальность мышления, всплеск интуиции. Посредством творчества познание выходит на свою высшую ступень, становится «интеллектуальным искусством».

Существуют различные теории о видах познания. Есть деление на 2 большие группы: эмпирическое (опытное) и теоретическое. Выделяют так же познание донаучное, житейское, чувственное, художественное, эмпирическое, рациональное, научное.

Донаучное, житейское познание – это познание обыденной жизни, это знания, умения, навыки, эмоции позволяющие вести нормальную жизнь в обществе.

Сенсуализм придавал значение, прежде всего, чувственному познанию, утверждал, что в разум лишь координирует и расшифровывает данные чувств.

Художественное познание связано с искусством, познание в искусстве – это чувственное познание жизни в образах; художественное познание предполагает знание, прежде всего типичных эмоций человека, в художественном познании не важна истина сама по себе, а сам факт ее поиска. Для искусства не главное достоверно изображено событие или нет, важно затронуло оно эмоционально мир человека или нет. Через искусство человек познает чувственный мир, отношение к нему, характеры людей.

Эмпирическое познание – это не только сам процесс получения опытных знаний, но и возможность познания мира в ходе этого процесса.

Рациональное познание опирается на законы человеческого мышления, логику, оперирует понятиями, суждениями, умозаключениями. На основе рационального мышления формируется научное познание – это выявление объективных законов действительности, которые отражают наиболее устойчивые, необходи-

мые, общие связи внутри теорий, которые способны объяснить уже известные факты и предсказать новые на основе логики, эксперимента и наблюдений. Кроме того, научное познание выполняет функцию систематизации и регулирования исследований.

Одним из иррациональных методов познания является интуиция. Интуиция – это постижения какого – либо предмета или явления без логического анализа. Это своего рода «шестое чувство», знание, основанное на бессознательных структурах сознания и предшествующем опыте. Интуиция представляет собой своеобразный тип мышления, когда отдельные звенья процесса мышления проносятся в сознании более или менее бессознательно, а предельно ясным осознаётся именно итог мысли, который воспринимается как «истина».

Существуют так же универсальные методы познания: от абстрактного к конкретному (дедукция), от конкретного к общему (индукция), метод моделирования, синтез, анализ, принцип системности, эксперимент, наблюдение.

Цель всех форм и методов познания – это поиск истины. Что есть истина?

В гносеологии существует множество теорий истины, их можно разделить на две группы: – истина понимается как объективная и универсальная сущность, не зависящая от познающего субъекта; и другое мнение, что истина не может быть объективной реальностью, независимой от человека, истина – это человеческое понимание, объяснение, освоение этой реальности.

Рассмотрим первую точку зрения. ИСТИНА – это адекватное отражение действительности в сознании познающего субъекта. Теория разрабатывалась К. Марксом. Истина дает знание, соответствующее реальности. Исходя из этого, истина имеет ряд характеристик:

1. Объективность, т. е. не зависимость от людей,
2. истина – это процесс, неоднократный акт постижения какого – либо предмета и явления

3. истина всегда конкретна, т. е. учитывает все условия (так т кипения воды 100 градусов, но не в горах)

4. Истина исторична, что истинно для одной эпохи, не значит, что истинно в другой (так, туберкулез до XX века считали неизлечимым, сейчас нет)

В данной концепции критерий истины – ПРАКТИКА, т. е. истинно то, что можно проверить с помощью эксперимента или моделирования.

Теория субъективной истины, эта концепция характерна для философии постмодернизма (философии XX века). Истина – это понимание, объяснение, освоение действительности. Сам субъект творит истину, преобразуя объект, себя и знание о мире и объекте. Экзистенциалисты признавали истину откровенностью бытия, она как бы существует сама по себе. Герменевты заявили о бесконечности процесса поиска истинного смысла, истина, по их мнению, познается не только и несколько с помощью науки, а через философствование, искусство и историю. «Истина – это диалог», одному человеку постичь истину невозможно. Постмодернизм выступает за свободу и субъективность личности, в том числе и в вопросе истины. Истина неисчерпаема в своей сущности. По сути, сколько людей – столько и истин.

Таким образом, до сих пор нет еще единой картины понимания сущности истины. А возможно ли это? Нет границ познания.

Актуальность гносеологических проблем в настоящий момент огромна, это связано с развитием искусственного интеллекта, это открывает новые горизонты познания и ставит новые проблемы: Насколько истины искусственного интеллекта могут быть гуманны и ценны для человека? Нужны ли такие истины? Как будут развиваться отношения искусственного и человеческого интеллекта, «проблема двоевластия интеллектов»?

Основные понятия

Познание, виды познания, гносеология, эпистемология, интуиция, заблуждение, истина, критерий истины.

Краткая хрестоматия

ФАЛЕС

Древнее всего сущего – бог, ибо он не рожден.

Прекраснее всего – мир, ибо он сотворение бога.

Больше всего – пространство, ибо оно объемлет все.

Быстрее всего – ум, ибо он обегает все.

Сильнее всего – неизбежность, ибо она властвует всем.

Мудрее всего – время, ибо оно раскрывает все.

Его спросили, что на свете трудно? – «Познать себя».

Что легко? – «Советовать другому».

Что приятнее всего? – «Удача».

Что божественно? – «То, что не имеет ни начала, ни конца».

Что он видел небывалого? – «Тирана в старости».

Когда легче всего сносить несчастье? – «Когда видишь, что врагам еще хуже».

Какая жизнь самая лучшая? – «Когда мы не делаем сами того, что осуждаем в других».

Кто счастлив? – «Тот, кто здоров телом, восприимчив душою и податлив на воспитание».

Печатается по: Хрестоматия по истории философии. М., 1997. С. 47.

ПАРМЕНИД

«О ПРИРОДЕ»

(фрагмент)

Ибо нельзя бытию незаконченным быть и не должно:

Нет нужды у него, а будь, во всем бы нуждалось.

То же самое – мысль и то, о чем мысль возникает,

Ибо без бытия, о котором ее изрекают,

Мысли тебе не найти. Ибо нет и не будет другого

Сверх бытия ничего: Судьба его приковала

Быть целокупным, недвижимым. Поэтому именем будет

Все, что приняли люди, за истину то полагая:

«Быть и не быть», «рождаться на свет и гибнуть бесследно»,

«Перемещаться» и «цвет изменять ослепительно яркий».

Печатается по: Хрестоматия по истории философии. М., 1997. С. 70.

ПЛАТОН**(ФРАГМЕНТЫ ДИАЛОГОВ О ДУШЕ)**

Всякая душа бессмертна. Ведь вечнодвижущееся бессмертно. А у того, что сообщает движение другому и приводится в движение другим, это движение прерывается, а значит, прерывается и жизнь. Только то, что движет само себя, раз оно не убывает, никогда не перестает и двигаться и служить источником и началом движения для всего остального, что движется. .. Каждое тело, движимое извне, – неодушевленно, а движимое изнутри, из самого себя, – одушевлено, потому что такова природа души. Если это так и то, что движет само себя, есть не что иное, как душа, из этого необходимо следует, что душа непорождаема и бессмертна. (**«Федр»**)

... Божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному, неразложимому, постоянному и неизменному самому по себе в высшей степени подобна наша душа, а человеческому, смертному, постигаемому не умом, многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и несходному с самим собою подобно – и тоже в высшей степени – наше тело. (**«Федон»**)

Будучи совершенной и окрыленной, она (душа) парит в вышине и правит с миром, если же она теряет крылья, то носится, пока не натолкнется на что – нибудь твердое, – тогда она вселяется туда, получив земное тело, которое благодаря ее силе кажется движущимся само собой; а что зовется живым существом, – все вместе, то есть сопряжение души и тела, получило прозвание смертного. Мы же коснемся причины утраты крыльев, почему они отпадают у души. Причина здесь, видимо, такая: крылу от природы свойственна способность подымать тяжелое в высоту, туда, где обитает род богов. А изо всего, что связано с телом, душа больше всего приобщила к божественному – божественное же прекрасно, мудро, доблестно и так далее; этим вскармливаются и возвращаются крылья души, а от его противоположного – от безобразного, дурного – она чахнет и гибнет. (**«Федр»**)

АРИСТОТЕЛЬ

[ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ И ЗАЧЕМ ОНА] (фрагменты)

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

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

нимания, а не ради какой – нибудь пользы. Сам ход вещей подтверждает это; а именно: когда оказалось в наличии почти все необходимое, равно как и то, что облегчает жизнь и доставляет удовольствие, тогда стали искать такого рода разумение. Ясно поэтому, что мы не ищем его ни для какой другой надобности. И так же как свободным называем того человека, который живет ради самого себя, а не для другого, точно так же и эта наука единственно свободная, ибо она одна существует ради самой себя.

Печатается по: Хрестоматия по истории философии. М., 1997. С. 109 – 110.

КОНФУЦИЙ «БЕСЕДЫ И СУЖДЕНИЯ» (Лунь – юй)

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «СЮЭ ЭР»

Учитель сказал: «Учиться и время от времени повторять изученное, разве это не приятно? Встретить друга, прибывшего издалека, разве это не радостно? Человек остается в неизвестности и не испытывает обиды, разве это не благородный муж?».

Ю – цзы сказал: «Мало людей, которые, будучи почтительными к родителям и уважительными к старшим братьям, любят выступать против вышестоящих. Совсем нет людей, которые не любят выступать против вышестоящих, но любят сеять смуту. Благородный муж стремится к основе. Когда он достигает основы, перед ним открывается правильный путь. Почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям – это основа человеколюбия».

Учитель сказал: «У людей с красивыми словами и притворными манерами мало человеколюбия».

Цзэн – цзы сказал: «Я ежедневно проверяю себя в трех отношениях: преданно ли служу людям, искренен ли в отношениях с друзьями, повторяю ли заповеди учителя?»

Учитель сказал: «Управляя царством, имеющим тысячу боевых колесниц, следует серьезно относиться к делу и опираться

на доверие, соблюдать экономию в расходах и заботиться о людях; использовать народ в соответствующее время».

Учитель сказал: «Молодые люди должны дома проявлять почтительность к родителям, а вне его – уважительность к старшим, серьезно и честно относиться к делу, безгранично любить народ и сближаться с человеколюбивыми людьми. Если после осуществления всего этого у них останутся силы, их можно тратить на чтение книг».

Цзы – ся сказал: «Если кто – либо вместо любви к прекрасному избирает уважение к мудрости, отдает все свои силы служению родителям, не щадит своей жизни, служа государю, правдив в отношениях с друзьями, то, хотя о нем и говорят, что он не обладает ученостью, я обязательно назову его ученым человеком».

Учитель сказал: «Если благородный муж не ведет себя с достоинством, он не имеет авторитета, и, хотя он и учится, его знания не прочны. Стремись к преданности и искренности; не имей друзей, которые бы уступали тебе [в моральном отношении]; совершив ошибку, не бойся ее исправить».

Цзэн – цзы сказал: «Если должным образом относиться к похоронам родителей и чтить память предков, то мораль в народе будет все более укрепляться».

Цзы – цинь спросил Цзы – гуна: «Когда учитель прибывал в какое – нибудь царство, он обязательно хотел услышать, как оно управляется. Он сам спрашивал об этом или же ему рассказывали?» Цзы – гун ответил: «Учитель был мягок, доброжелателен, учтив, бережлив, уступчив и благодаря этому узнавал [об управлении]. Он добивался этого не так, как другие».

Учитель сказал: «Если при жизни отца следовать его воле, а после его смерти следовать его поступкам и в течение трех лет не изменять порядков, заведенных отцом, то это можно назвать сыновней почтительностью».

Ю – цзы сказал: «Использование ритуала ценно потому, что оно приводит людей к согласию. Путь древних правителей был прекрасен. Свои большие и малые дела они совершали в со-

ответствии с ритуалом. Совершать то, что нельзя делать, и при этом в интересах согласия стремиться к нему, не прибегая к ритуалу для ограничения этого поступка, – так поступать нельзя».

Ю – цзы сказал: «Если в искренности [человек] близок к долгу, словам его можно верить. Если в почтении [человек] близок к ритуалу, его не следует позорить. Если он не утратил родственных чувств, на него можно положиться».

14. Учитель сказал: «Когда благородный муж умерен в еде, не стремится к удобству в жилье, расторопен в делах, сдержан в речах и, чтобы усовершенствовать себя, сближается с людьми, обладающими правильными принципами, о нем можно сказать, что он любит учиться».

Цзы – гун спросил: «Хорошо ли, если бедняк не заискивает, а богач не зазнается?» Учитель ответил: «Хорошо, но не так, как если бы бедняк испытывал радость и богач любил ритуал». Цзы – гун спросил: «Не об этом ли говорится в «Ши цзин»: [слоновую кость] вначале режут, а затем отделявают, [яшму] вначале вырезают, а затем отшлифовывают». Учитель ответил: «С вами можно начать разговор о «Ши цзин». Когда я говорю вам о чем –нибудь, что совершилось в прошлом, вы [уже] знаете, что последует в будущем».

Учитель сказал: «Не беспокойся о том, что люди тебя не знают, а беспокойся о том, что ты не знаешь людей».

ЛАО – ЦЗЫ «ПУТЬ И ДОБРОДЕТЕЛЬ»(Дао Дэ Цзин») – фрагменты

Когда все в Поднебесной узнают,
что прекрасное – это прекрасное,
тогда и возникнет безобразное.

Когда все узнают,
что добро – это добро,
тогда и возникнет зло.

И поэтому
то, что порождает друг друга – это бытие и небытие,

то, что уравнивает друг друга – это тяжелое и легкое,
то, что ограничивает друг друга – это длинное и короткое,
то, что служит друг другу – это высокое и низкое,
то, что вторит друг другу – это голос и звук,
то, что следует друг за другом – это прошедшее и наступающее,
и так без конца.

Вот почему

Мудрый живет себе спокойно,
свободный от необходимости заниматься делами,
действуя, руководствуется «знанием без слов».
Вся тьма вещей существует издавна, но их существованию
нет начала.

Чтобы в народе не старались выслужиться друг перед другом,
нужно не возвеличивать достойных.

Чтобы в народе не было воров,
не нужно дорогие вещи ставить превыше всего.

Чтобы сделать чистыми сердца людей,
нужно отвлечь свой взор от того, что рождает желание.

И потому мудрый в жизни руководствуется следующим:

делает свое сердце пустым и открытым,

а наполняет свой желудок.

Желания свои размягчает,

а укрепляет свой дух.

Другим же говорит только: «Освободитесь от своих познаний,
освободитесь от стремления иметь».

Тот, кто наставляет людей: «Набирайтесь ума!» –
сам – то не может быть умным.

Когда ты действуешь свободно, без задних мыслей,
только тогда ты не связан ничем.

Дао пусто,

но благодаря ему существует все и не переполняется.

О, бездонное!

Ты как глава рода, а род твой – вся тьма вещей.
Ты сохраняешь его остроту,
не даешь превратиться в хаос бесчисленным его нитям,
наполняешь гармонией его сияние,
уравниваешь между собой все бранные его существа.
О, величайшее, хранящее жизнь!
Я не знаю кто породил тебя,
похоже, что ты существовало еще прежде Небесного Владыки.

Видеть – не значит просто смотреть.
это значит пребывать в покое, слившись с окружающих
Внимать звукам – не значит просто слушать,
это значит быть безмолвным и пустым.
Соблюдать умеренность – это не значит
ограничивать себя подобно скряге,
но значит осуществлять это постепенно,
как бы в тайне от себя самого.
Тот, кто практикует эти три правила,
никогда не исчерпает их до конца,
но, сочетая их вместе, сможет достигнуть Единого.
Что же суть Единое?

ФОМА АКВИНСКИЙ

[Пять доказательств бытия Бога]

Первый и наиболее очевидный путь исходит из понятия движения. .. В этом мире нечто движется. Но все, что движется, имеет причиной своего движения нечто иное: ведь оно движется лишь потому, что находится в потенциальном состоянии относительно того, к чему оно движется. Сообщать же движение нечто может постольку, поскольку оно находится в акте: ведь сообщать движение есть не что иное, как переводить предмет из потенции в акт. Но ничто не может быть переведено из потенции в акт иначе как через посредство некоторой актуальной сущности. .. Невозможно, однако, чтобы одно и то же было одновременно

и актуальным, и потенциальным в одном и том же отношении. .. Следовательно, невозможно, чтобы нечто было одновременно. .. и движущим и движимым. Следовательно, все, что движется, должно иметь источником своего движения нечто иное. Следовательно, коль скоро движущий предмет и сам движется, его движет еще один предмет, и так далее. Но невозможно, чтобы так продолжалось до бесконечности. .. Следовательно, необходимо дойти до некоторого перводвигателя, который сам не движим ничем иным; а под ним все разумеют Бога.

Второй путь исходит из понятия производящей причины. В самом деле, мы обнаруживаем в чувственных вещах последовательность производящих причин; однако не обнаруживается и невозможен такой случай, чтобы вещь была своей собственной производящей причиной; тогда она предшествовала бы самой себе, что невозможно. Нельзя помыслить и того, чтобы ряд производящих причин уходил в бесконечность. .. Но если ряд производящих причин уходил бы в бесконечность, отсутствовала бы первичная производящая причина; а в таком случае отсутствовали бы и конечное следствие, и промежуточные производящие причины, что очевидным образом ложно. Следовательно, необходимо положить некоторую первичную производящую причину, каковую все именуют Богом.

Третий путь исходит из понятий возможности и необходимости и сводится к следующему. Мы обнаруживаем среди вещей такие, для которых возможно и быть, и не быть; но для всех вещей такого рода невозможно вечное бытие; коль скоро нечто может перейти в небытие, оно когда – нибудь перейдет в него. Если же все может не быть, когда – нибудь в мире ничего не будет. Но если это истинно, уже сейчас ничего нет, ибо несущее не приходит к бытию иначе, как через нечто сущее. Итак, если бы не было ничего сущего, невозможно было бы, чтобы что – либо перешло в бытие, и потому ничего не было бы, что очевидным образом ложно. Итак, не все сущее случайно, но в мире должно быть нечто необходимое. .. Поэтому необходимо положить некую

необходимую сущность, необходимую самое по себе, не имеющую внешней причины своей необходимости, но самое составляющую причину необходимости всех иных; по общему мнению, это есть Бог.

Четвертый путь исходит из различных степеней, которые обнаруживаются в вещах. Мы находим среди вещей более или менее совершенные, или истинные, или благородные. .. Но о большей или меньшей степени говорят в том случае, когда имеется различная приближенность к некоторому пределу. .. Итак, есть нечто в предельной степени обладающее истиной, и совершенством, и благородством, а, следовательно, и бытием; ибо то, что в наибольшей степени истинно, в наибольшей степени есть. .. Но то, что в предельной степени обладает некоторым качеством, есть причина всех проявлений этого качества. .. Отсюда следует, что есть некоторая сущность, являющаяся для всех сущностей причиной блага и всяческого совершенства; и ее мы именуем Богом.

Пятый путь исходит из распорядка природы. Мы убеждаемся, что предметы, лишенные разума, каковы природные тела, подчиняются целесообразности. Это явствует из того, что их действия или всегда, или в большинстве случаев направлены к наилучшему исходу. Отсюда следует, что они достигают цели не случайно, но, будучи руководимы сознательной волей. .. Следовательно, есть разумное существо, полагающее цель для всего, что происходит в природе; и его мы именуем Богом.

Печатается по: Хрестоматия по истории философии. М., 1997. С. 178 – 180..

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.

«ПИСЬМО К ЛОДОВИКО СФОРЦА»

«Славный мой синьор, после того как я достаточно видел и наблюдал опыты тех, кто считается мастерами и создателями боевых приборов, и нашел, что их изобретения в области применения этих приборов ни в чем не отличаются от того, что находится во всеобщем употреблении, я попытаюсь, не нанося

ущерба никому, быть полезным вашей светлости, раскрываю перед вами мои секреты и выражаю готовность, как только вы того пожелаете, в подходящий срок осуществить все то, что в коротких словах частью изложено ниже.

Я умею делать мосты, очень легкие, прочные, легко переносимые, с которыми можно преследовать неприятеля или отступать перед неприятелем, а также и другие, подвижные, без труда устанавливаемые и снимаемые. Знаю также способы сжигать и уничтожать мосты неприятеля.

Я знаю, как при осаде неприятельского города спускать воду из рвов, перебрасывать бесчисленные мосты, делать щиты для прикрытия атак, лестницы и другие осадные орудия.

Item, если по случаю высоты укреплений или толщины стен осажденный город не может быть подвергнут бомбардировке, я знаю способ, как разрушить любую крепость, если только она не построена на скале.

Я умею также отливать пушки, очень легкие и легко переносимые, заряжать их мелкими камнями, и они будут действовать подобно граду, а дым от них будет вносить великий ужас в ряды неприятеля, причинять ему огромный урон и расстройство.

Item, я знаю способы, как путем подкопов и извилистых подземных ходов, бесшумно проложенных, выходить к определенному пункту, хотя бы пришлось проходить под рвами или под рекой.

Item, я могу сделать закрытые безопасные и непроницаемые колесницы, которые, врезываясь в ряды неприятелей со своей артиллерией, смогут прорвать их строй, как бы они ни были многочисленны. А следом за ними может двигаться пехота беспрепятственно, не неся урона.

Item, в случае необходимости могут сделать бомбарды, мортиры и огнеметные приборы, очень красивой формы и целесообразного устройства, непохожие на обычные.

Там, где неприменимы пушки, я могу сделать катапульты, манганы, стрелометы и другие орудия, действующие не обыкновенно и не похожие на обычные; словом, смотря по обстоятель-

ствам, могу сделать бесконечное количество разнообразных наступательных и оборонительных приспособлений.

А в случае, если военные действия будут происходить на море, я могу сделать много всяких вещей, чрезвычайно действительных как при атаке, так и при защите, например суда, которые будут выдерживать действие самых больших пушек, пороха и дыма.

В мирное время, думаю, смогу не хуже всякого другого быть полезным в постройке общественных и частных зданий и в переброске воды из одного места в другое.

Item, я могу выполнять скульптурные работы из мрамора, бронзы и гипса, а также как живописец могу не хуже всякого другого выполнить какой угодно заказ».

Печатается по: Дживелеров А. Леонардо да Винчи. М., 1969. С. 53 – 56.

НИКОЛЛО МАКИАВЕЛЛИ «ГОСУДАРЬ»

Глава XVII О жестокости и милосердии и о том, что лучше: внушать любовь или страх. (отрывок)

Однако новый государь не должен быть легковерен, мнителен и скор на расправу, во всех своих действиях он должен быть сдержан, осмотрителен и милостив, так чтобы излишняя доверчивость не обернулась неосторожностью, а излишняя недоверчивость не озлобила подданных.

По этому поводу может возникнуть спор, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят что лучше всего, когда бояться и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх. Ибо о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернуться. И худо придется тому государю, который, доверяясь их посулам, не

примет никаких мер на случай опасности. Ибо дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается величием и благородством души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться ею в трудное время. Кроме того, люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, нежели того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно.

Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушить страх без ненависти. Чтобы избежать ненависти, государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и подданных и на их женщин. Даже когда государь считает нужным лишить кого – либо жизни, он может сделать это, если налицо подходящее обоснование и очевидная причина, но он должен остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества. Тем более что причин для изъятия имущества всегда достаточно и если начать жить хищничеством, то всегда найдется повод присвоить чужое, тогда как оснований для лишения кого – либо жизни гораздо меньше и повод для этого приискать труднее.

Печатается по: Макиавелли Н. Государь. М., 1990.

ФРЕНСИС БЭКОН

[Идолы человеческого разума]

(фрагмент)

Есть четыре вида идолов, которые осуждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им имена. Назовем первый вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади и четвертый – идолами театра.

Построение понятий и аксиом через истинную индукцию есть, несомненно, подлинное средство для того, чтобы подавить и изгнать идолы. Но и указание идолов весьма полезно. Учение

об идолах представляет собой то же для истолкования природы, что и учение об опровержении софизмов – для общепринятой диалектики.

Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде людей, ибо ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей. Наоборот, все восприятия, как чувства, так и ума покоятся на аналогии человека, а не на аналогии мира. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде.

Идолы пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого, помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их души предвзятые и предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные, или по другим причинам. Так что дух человека, смотря по тому, как он расположен у отдельных людей, есть вещь переменчивая, неустойчивая и как бы случайная. Вот почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, а не в большем или общем мире.

Существуют еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной связанности и сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество людей, идолами площади. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям.

Существуют, наконец, идола, которые вселились в души людей из разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем идолами театра, ибо мы считаем, что, сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры.

Печатается по: Бэкон Ф. Сочинения. В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 33.

БЕНЕДИКТ СПИНОЗА

[Учение о субстанции]

(фрагмент)

Под субстанцией я разумею то, что существует само в себе и представляется само через себя, т. е. то, представление чего не нуждается в представлении другой вещи, из которого оно должно было бы образоваться.

Под атрибутом я разумею то, что ум представляет в субстанции как составляющее ее сущность.

Под модусом я разумею состояние субстанции, иными словами, то, что существует в другом и представляется через другое.

Под Богом я разумею существо абсолютно бесконечное, т. е. субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность.

Из необходимости божественной природы должно вытекать бесконечное множество вещей бесконечно многими способами (т. е. все, что только может представить себе бесконечный разум).

Печатается по: Спиноза Б. Избранные произведения В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 361 – 362.

И. КАНТ «КРИТИКА СПОСОБНОСТИ СУЖДЕНИЯ»

VII. Об эстетическом представлении целесообразности природы (фрагмент)

То, что в представлении об объекте чисто субъективно, то есть составляет его отношение к субъекту, есть эстетическое свойство представления; но то, что служит или может быть применено в нем для определения предмета (для познания), есть его логическая значимость. В познании предмета чувств оба отношения встречаются. В чувственном представлении о вещах вне меня качество пространства, в котором мы их созерцаем, есть то, что чисто субъективно в моем представлении о них (этим не определяется то, что они суть в качестве объектов самих по себе), поэтому предмет мыслится здесь только как явление; однако пространство, невзирая на его чисто субъективное качество, все – таки есть часть познания вещей как явлений. *Ощущение* (здесь внешнее) также выражает лишь субъективное в наших представлениях о вещах вне нас, но в сущности материальное (реальное) в них (посредством чего дается нечто существующее), так же как пространство выражает лишь априорную форму возможности их созерцания; однако и это ощущение используется для познания объектов вне нас. То субъективное в представлении, которое *не может стать частью познания*, есть связанное с этим представлением *удовольствие* или *неудовольствие*; посредством того и другого я ничего не познаю в предмете представления, хотя они и могут быть действием какого – либо познания. Целесообразность вещи, поскольку она представлена в восприятии, также не составляет свойство самого объекта (ибо она не может быть воспринята), хотя и может быть выведена из познания вещей. Следовательно, целесообразность, которая предшествует познанию объекта, более того, непосредственно связывается с представлением об объекте без желания использовать его для познания, есть то субъективное в представлении, которое не может стать частью познания. Следовательно, в таком случае предмет называется целесообразным лишь потому, что представление о нем

непосредственно связано с чувством удовольствия; и само это представление есть эстетическое представление о целесообразности. Однако возникает вопрос, существует ли вообще подобное представление о целесообразности.

Если со схватыванием (*apprehensio*) формы предмета созерцания, без отнесения его к понятию для определенного познания, связано удовольствие, то представление в этом случае соотносится не с объектом, а только с субъектом, и удовольствие может выразить не что иное, как соответствие объекта познавательным способностям, действующим в рефлектирующей способности суждения и постольку, поскольку они в ней присутствуют, то есть только субъективную формальную целесообразность объекта. Ведь схватывание форм в воображении никогда не может происходить без того, чтобы рефлектирующая способность суждения не сравнивала **их**, даже непреднамеренно, по крайней мере, со своей способностью соотносить созерцания с понятиями. Если в этом сравнении воображение (в качестве способности к априорным созерцаниям) непреднамеренно приводится в согласие с рассудком (в качестве способности создавать понятия) и тем самым возбуждается чувство удовольствия, то предмет надлежит рассматривать как целесообразный для рефлектирующей способности суждения. Подобное суждение есть эстетическое суждение о целесообразности объекта, которое не основано на имеющемся понятии предмета и не создает понятие о нем. С представлением о предмете, форма которого (а не материальное в представлении о нем, то есть ощущение) рассматривается в рефлексии о ней (без намерения обрести понятие о предмете) как основание удовольствия от представления о подобном объекте, – с таким представлением это удовольствие мыслится как необходимо связанное, следовательно, не только для субъекта, схватывающего эту форму, но и вообще для каждого, кто выносит о нем суждение. Тогда предмет называется прекрасным, а способность выносить суждение на основании такого удовольствия (следовательно, выносить общезначимое суждение) называется вкусом. Так

как основание удовольствия полагается только в форму предмета для рефлексии вообще, тем самым не в ощущение предмета и без соотнесения его с понятием, которое содержало бы какое – либо намерение, то лишь с закономерностью в эмпирическом применении способности суждения вообще (с единством воображения и рассудка) в субъекте согласуется представление об объекте в рефлексии, чьи априорные условия общезначимы; а поскольку эта согласованность предмета со способностью субъекта случайна, она создает представление о целесообразности предмета в отношении познавательных способностей субъекта. Здесь выступает такое удовольствие, которое, подобно всякому удовольствию или неудовольствию, не вызванному понятием свободы (то есть предшествующим определением высшей способности желания посредством чистого разума), никогда не может быть выведено из понятий как необходимо связанное с представлением о предмете, но всегда должно быть познано только посредством рефлексивного восприятия как связанное с ним; следовательно, оно, подобно всем эмпирическим суждениям, не может сообщать объективную необходимость и притязать на априорную общезначимость. Однако суждение вкуса, подобно всем другим эмпирическим суждениям, притязает только на общезначимость, что, несмотря на его внутреннюю случайность, всегда возможно. Странно и необычно здесь только то, что не эмпирическое понятие, а чувство удовольствия (следовательно, вообще не понятие) надлежит посредством суждения вкуса – будто оно является предикатом, связанным с познанием объекта, – ожидать от каждого и связывать с его представлением. Тот, кто вынес единичное суждение опыта, различив, например, в горном хрустале движущуюся каплю воды, с полным основанием требует, чтобы и другие это признали, ибо он вынес свое суждение по общим условиям определяющей способности суждения в соответствии с законами возможного опыта вообще. Так же тот, кто испытывает удовольствие от одной только рефлексии о форме предмета, не принимая во внимание понятие, с полным основанием притязает

на согласие каждого, хотя его суждение эмпирично и единично, ибо основание для этого удовольствия содержится в общем, хотя и субъективном условии рефлектирующих суждений, а именно в целесообразном соответствии предмета (будь то продукт природы или искусства) познавательным способностям (воображения и рассудка), требующимся для каждого эмпирического познания. Следовательно, хотя в суждении вкуса удовольствие зависит от эмпирического представления и априорно не может быть связано с каким – либо понятием (невозможно априорно определить, будет ли предмет соответствовать вкусу или нет, его надлежит испытывать), однако удовольствие есть все – таки определяющее основание этого суждения только вследствие сознания того, что оно покоится на рефлексии и общих, хотя только субъективных, условиях соответствия рефлексии познанию объектов вообще, для которых форма объекта целесообразна. Этим и объясняется, почему суждения вкуса по их возможности – поскольку она предполагает априорный принцип – также служат предметом критики, хотя этот принцип не есть ни познавательный принцип для рассудка, ни практический принцип для воли и, следовательно, не есть априорно определяющий принцип. Восприимчивость к удовольствию, возникающему из рефлексии о формах вещей (как природы, так и искусства) свидетельствует, однако, не только о целесообразности объектов по отношению к рефлектирующей способности суждения сообразно понятию природы субъекта, но и, наоборот, о целесообразности субъекта по отношению к предметам по их форме и даже бесформенности в силу понятия свободы; и поэтому эстетическое суждение должно быть отнесено в качестве суждения вкуса не только к прекрасному, но и в качестве возникшего из духовного чувства к *возвышенному*, и, таким образом, критика эстетической способности суждения должна быть разделена на две соответствующие этому главные части.

ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ ГЕГЕЛЬ

[О сущности философии]

(фрагмент)

«Эта наука постольку представляет собой единство искусства и религии, поскольку внешний по своей форме способ созерцания искусства, присущая ему деятельность субъективного созидания и расщепления его субстанционального содержания на множество самостоятельных форм, становится в тотальности религией. В религии в представлении разворачивается расхождение и опосредствование раскрытого содержания и самостоятельные формы не только скрепляются вместе с некоторое целое, но и объединяются в простое духовное созерцание и, наконец, возвышаются до мышления, обладающего самосознанием. Это знание есть тем самым познанное посредством мышления понятие искусства и религии, в котором все то, что различно по содержанию, познано как необходимое, а это необходимое познано как свободное.

Философия начинается там, где всеобщее понимается как всеобъемлющее сущее, или, иначе говоря, там, где сущее постигается всеобщим образом, где выступает мышление мышления. Где же это произошло? Где это началось? В этом состоит историческая сторона вопроса. Мышление должно существовать для себя, получить существование в своей свободе, оторваться от природного и выйти из созерцательной погруженности; она должна, как свободная, войти в себя и таким образом достигнуть сознания свободы. Началом философии в собственном смысле мы должны признать тот момент, когда абсолютное уже больше не существует как представление и когда свободная мысль не только мыслит абсолютное, но и постигает его идею, т. е. когда мысль постигает бытие (которое может быть также и самой мыслью), познаваемое ею как сущность вещей, как абсолютную целостность и как имманентную сущность всего на свете, – постигаемое ею, следовательно, как мысль, хотя бы оно и выступало как внешнее бытие.

Печатается по: Гегель Г. Сочинения в 14 т. М. – Л., 1929 – 1959. Т. 9. С. 22 – 23.

ФРИДРИХ НИЦШЕ

Из книги «Человеческое, слишком человеческое»

(фрагмент)

Мои произведения называли школой подозрения, еще более – школой презрения, к счастью, также школой мужества и даже дерзости. И действительно, я и сам не думаю, чтобы кто – то когда – либо глядел на мир с таким глубоким

подозрением, как я, и не только в качестве случайного адвоката дьявола, но и – выражаясь богословски – в качестве врага и допросчика Бога. .. И сколько лживости мне еще нужно, чтобы я мог всегда сызнова позволять себе роскошь моей правдивости? Довольно, я еще живу; а жизнь уж так устроена, что она основана не на морали; она ищет заблуждения, она живет заблуждением.

Однако все возникло; не существует вечных фактов, как не существует абсолютных истин. Следовательно, отныне необходимо историческое философствование, а вместе с ним и добродетель скромности.

Мы – изначально нелогичные и потому несправедливые существа и можем познать это; и это есть одна из величайших и самых неразрешимых дисгармоний бытия.

. .. Никогда еще никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни догматически, ни аллегорически не содержала истины. Ибо каждая религия родилась из страха и нужды и вторглась в жизнь через заблуждения разума.

Со свободой мнений дело обстоит так же, как со здоровьем: то и другое индивидуально, в том и другом нельзя установить общеобязательного понятия. То, что одной личности необходимо для ее здоровья, есть для другой уже источник заболевания, и многие пути и средства к свободе духа будут более развитым натурам представляться путями и средствами к рабству.

Война необходима. Только мечтательность и прекраснодушные могут ожидать от человечества еще многого, – когда оно разучится вести войны. Доселе же нам неведомы иные средства, которые могли бы так же сильно и верно, как всякая война, вну-

шить слабеющим народам такую грубую походную энергию. .. Культура отнюдь не может обойтись без страстей, пороков и злобы.

Первая мысль дня. Лучшее средство хорошо начать день состоит в том, чтобы, проснувшись, подумать, нельзя ли хоть одному человеку доставить сегодня радость. Если бы это могло быть признано возмещением религиозной привычке к молитве, то наши ближние имели бы выгоду от этой перемены.

Печатается по: Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 232, 240, 301, 391, 470.

Из книги «Веселая наука»

. .. Мы, философы, не вольны проводить черту между душой и телом, как это делает народ. .. Мы не какие – нибудь мыслящие лягушки, не объективирующие и регистрирующие аппараты с холодно установленными потрохами, – мы должны непрестанно рожать наши мысли из нашей боли и по – матерински придавать им все, что в нас есть: кровь, сердце, огонь, веселость, страсть, муку, совесть, судьбу, рок.

Ненависть, злорадство, хищность, властолюбие и что бы еще ни называлось злым, принадлежит к удивительной экономии сохранения рода, разумеется, дорогостоящей, расточительной и в целом весьма глупой экономии, которая, однако, до сих пор убедительным образом сохраняла наш род.

Жить – это значит постоянно отбрасывать от себя то, что хочет умереть; жить – это значит: быть жестоким и беспощадным ко всему, что становится слабым и старым в нас и не только в нас.

Ибо, поверь мне! – тайна пожинать величайшие плоды и величайшее наслаждение от существования зовется: опасно жить! Стройте свои города у Везувия! Посылайте свои корабли в неизведанные моря! Живите, воюя с равными вам и с самими собой! Будьте разбойниками и завоевателями, покуда вы не можете быть повелителями и владетелями, вы, познающие!

И моральная Земля кругла! И у моральной Земли есть свои антитезы! И у антиподов есть свои права на существование!

Предстоит еще открыть Новый свет – и не один! По кораблям, вы, философы!

Печатается по: Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 495, 513, 535, 630.

Из книги «По ту сторону добра и зла»

. .. Большой частью сознательного мышления философа тайно руководят его инстинкты, направляющие это мышление определенными путями. Да и позади всей логики, кажущейся самодержавной в своем движении, стоят расценки ценностей, точнее говоря, физиологические требования, направленные на поддержание определенного жизненного вида Ложность суждения еще не служит для нас возражением против суждения; это, быть может, самый странный из наших парадоксов. Вопрос о том, на сколько суждение споспешествует жизни, поддерживает жизнь, поддерживает вид, даже, возможно, способствует воспитанию вида. ..

Физиологам следовало бы поразмыслить насчет взгляда на инстинкт самосохранения как на кардинальный инстинкт органического существа. Прежде всего, нечто живое хочет проявлять свою силу – сама жизнь есть воля к власти: самосохранение есть только одно из косвенных и многочисленных следствий этого.

Вся психология не могла до сих пор отделаться от моральных предрассудков и опасений: она не отважилась проникнуть в глубину. Понимать ее как морфологию и учение о развитии воли к власти, как ее понимаю я, – этого еще ни у кого даже в мыслях не было.

Печатается по: Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 258.

3. ФРЕЙД

«Очерки по психологии сексуальности».

(фрагменты)

Мы выработали себе понятие о либидо, как о меняющейся количественно силе, которая может измерять все процессы и превращения в области сексуального возбуждения. Это либидо мы отличаем от энергии, которую следует положить вообще в основу душевных процессов, в отношении ее особого происхождения, и этим приписываем ей также особый качественный характер. Отделением либидинозной психической энергии от другой мы выражаем наше предположение, что сексуальные процессы организма отличаются от процессов питания организма особым химизмом. Анализ перверзий и психоневрозов убедил нас в том, что сексуальное возбуждение возникает не только из так называемых половых частей, но из всех органов тела. У нас, таким образом, возникает представление об определенном количестве либидо, психически представленное, как мы говорили, Я – либидо, продукция которого, увеличение или уменьшение, распределение и сдвиг, должна дать нам возможность объяснить

наблюдаемые психосексуальные феномены.

Но аналитическое исследование этого «я – либидо» становится доступным только тогда, когда это либидо нашло психическое применение, чтобы привязаться к сексуальным объектам, т. е. превратиться в объект – либидо. Мы видим тогда, как оно концентрируется на объектах, фиксируется на них или оставляет эти объекты, переходит с них на другие и с этих позиций направляет сексуальную деятельность индивида, которая ведет к удовлетворению, т. е. частичному, временному потуханию либидо. Психоанализ так называемых неврозов перенесения (истерия, невроз навязчивости) дает нам возможность убедиться в этом.

Относительно судеб объект – либидо мы можем еще узнать, что, будучи отнятым от объектов, оно остается витающим в состоянии напряжения и, наконец, возвращается к «я», так что оно снова становится «я – либидо». Я – либидо в противоположность

к объект – либидо мы называем также нарцисстическим либидо. Из психоанализа мы как через границу, переступить которую нам не дозволено, глядим в водоворот нарцисстического либидо, и у нас составляется представление об отношении обеих форм либидо. Нарцисстическое либидо или либидо – «я» кажется нам большим резервуаром, из которого высылаются привязанности к объектам, и в который они снова возвращаются; нарцисстическая привязанность и либидо к «я» кажется состоянием, осуществленным в первом детстве, только прикрытым благодаря поздним его отросткам, но в сущности оставшимся неизменным за их спиной.

Задача теории либидо невротических и психотических заболеваний должна была бы состоять в том, чтобы выразить в терминах экономии – либидо все наблюдаемые феномены и предполагаемые процессы. Легко понять, что судьбы либидо будут при этом иметь самое большое значение, особенно в тех случаях, где дело идет об объяснении глубоких психотических заболеваний. Трудность состоит в таком случае в том, что метод нашего исследования, психоанализ, пока дает нам верные сведения только о превращениях объекта – либидо, а «я» – либидо он не может совершенно отделить от других действующих в «я» энергий. Дальнейшее развитие теории либидо пока поэтому возможно только спекулятивным путем.

Отделение сексуальных влечений от других и вместе с тем ограничение понятия либидо этими первыми находят сильное подкрепление в изложенном выше предположении об особом химизме сексуальной функции.

Печатается по: Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. М., 1989. С. 41 – 42.

АЛЬБЕР КАМЮ

«Абсурд и самоубийство»

(фрагмент)

Есть лишь одна по – настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второстепенно. Таковы условия игры: прежде всего, нужно дать ответ. И если верно, как того хотел Ницше, что заслуживающий уважения философ должен служить примером, то понятна и значимость ответа – за ним последуют определенные действия. Эту очевидность чувствует сердце, но в нее необходимо вникнуть, чтобы сделать ясной для ума.

Как определить большую неотложность одного вопроса в сравнении с другим? Судить можно по действиям, которые следуют за решением. Я никогда не видел, чтобы кто –нибудь умирал за онтологический аргумент. Галилей отдавал должное научной истине, но с необычайной легкостью от нее отрекся, как только она стала опасной для его жизни. В каком – то смысле он был прав. Такая истина не стоила костра. Земля ли вертится вокруг Солнца, Солнце ли вокруг Земли – не все ли равно? Словом, вопрос этот пустой. И в то же время я вижу, как умирает множество людей, ибо, по их мнению, жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Мне известны и те, кто, как ни странно, готовы покончить с собой ради идей или иллюзий, служащих основанием их жизни (то, что называется причиной жизни, оказывается одновременно и превосходной причиной смерти). Поэтому вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов.

Печатается по: Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 24 – 25.

ЭРИХ ФРОММ

«Что такое модус бытия?»

(фрагмент)

Большинство из нас знают больше о модусе обладания, чем о модусе бытия, так как в нашей культуре модус обладания встречается гораздо чаще. Однако нечто более важное затрудняет определение модуса бытия по сравнению с модусом обладания, а именно сама природа различия между этими двумя способами существования.

Обладание относится к вещам, а вещи стабильны и поддаются описанию. Бытие же относится к опыту, а человеческий опыт в принципе невозможно описать. Полностью поддается описанию лишь наша persona – маска, которую носит каждый из нас, «я», которое мы представляем, – ибо эта persona есть вещь. Напротив, живое человеческое существо – не некий мертвый, застывший образ и поэтому не может быть описано как вещь. Фактически живое человеческое существо вообще невозможно описать. В самом деле, можно многое сказать обо мне, моем характере, моей общей жизненной ориентации. Подобное принципиальное знание может достичь большой глубины в понимании и описании моей психической структуры. Но весь я, вся моя индивидуальность, мое своеобразие, которое столь же уникально, как и отпечатки моих пальцев, никогда не могут быть полностью постигнуты даже с помощью эмпатии, ибо двух идентичных людей не существует. Лишь в процессе живой взаимосвязи мы – я и другой человек – можем преодолеть барьер разобщенности, так как мы оба участвуем в круговороте жизни. Тем не менее никогда невозможно достичь полного отождествления друг с другом.

Даже единичный поведенческий акт не может быть описан исчерпывающим образом. Можно исписать целые страницы, пытаясь описать улыбку Моны Лизы, а улыбка, запечатленная на картине, так и останется неуловимой, но не потому, что она так «загадочна». Загадочна улыбка каждого человека (если только это не заученная, искусственная улыбка на рекламном плакате).

Никто не может точно описать выражение интереса, энтузиазма, любви к жизни, ненависти или нарциссизма, которое можно увидеть в глазах другого человека, как и все многообразие выражений лица, походок, поз и интонаций, характеризующих людей.

Печатается по: Фромм Э. Быть или иметь? М., 1990. С. 93.

ПЕТР ЧААДАЕВ

«Философическое письмо» (первое)

(фрагменты)

Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас. Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.

...Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, – вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое – нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.

.... Годы ранней юности, проведенные нами в тупой неподвижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль; но, обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы также ничего не восприняли и из преемственных идей человеческого рода. Между тем именно на этих

идеях основывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, исходит их нравственное развитие. Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода.

...Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это – естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание – в их внешнем быте, вся их душа – вне их. Именно таковы мы.

...Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой –нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподавать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обречем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?

...Наши лучшие умы страдают чем – то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта. Это вовсе не то легкомыслие, в котором когда – то упрекали французов и которое в сущности представляло собою не что иное, как способность легко усваивать вещи, не исключавшую ни глубины, ни широты ума и вносившую в обращение необыкновенную прелесть и изящество; это – беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолетного существования особи, оторванной от рода, жизни, не дорожающей ни честью, ни успехами какой – либо системы идей и интересов, ни даже тем родовым наследием и теми бесчисленными предписаниями и перспективами, которые в условиях быта, основанного на памяти прошлого и предусмотрении будущего, составляют и общественную, и частную жизнь. В наших головах нет решительно ничего общего; все в них индивидуально и все шатко и неполно.

...Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать

сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь.

...Странное дело: даже в мире науки, обнимающем все, наша история ни к чему не примыкает, ничего не уясняет, ничего не доказывает.

...В то время, как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою поколения, – мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по – прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас. Хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созрел.

...Разверните вполне картину эволюции нового общества, и вы увидите, как христианство претворяет все интересы людей в свои собственные, заменяя всюду материальную потребность потребностью нравственной и возбуждая в области мысли те великие споры, каких до него не знало ни одно время, ни одно общество, те страшные столкновения мнений, когда вся жизнь народов превращалась в одну великую идею, одно безграничное чувство; вы увидите, как все становится им, и только им, – частная жизнь и общественная, семья и родина, наука и поэзия, разум и воображение, воспоминания и надежды, радости и печали.

Печатается по: Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 41 – 49.

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ
«СУДЬБА РОССИИ»
(фрагменты)

Русская национальная мысль чувствует потребность и долг разгадать загадку России, понять идею России, определить ее задачу и место в мире. Все чувствуют в нынешний мировой день, что Россия стоит перед великими мировыми задачами. Но это глубокое чувство сопровождается сознанием неопределенно-

сти, почти неопределимости этих задач. С давних времен было предчувствие, что Россия предназначена к чему – то великому, что Россия – особенная страна, не похожая ни на какую страну мира. Русская национальная мысль питалась чувством богоизбранности и богоносности России. Идет это от старой идеи Москвы, как Третьего Рима, через славянофильство – к Достоевскому, Владимиру Соловьеву и к современным неославянофилам. К идеям этого порядка прилипло много фальши и лжи, но отразилось в них и что – то подлинно народное, подлинно русское. Не может человек всю жизнь чувствовать какое – то особенное и великое призвание и остро сознавать его в периоды наибольшего духовного подъема, если человек этот ни к чему значительному не призван и не предназначен. Это биологически невозможно. Невозможно это и в жизни целого народа.

... Россия – самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ – самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты, – все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм – явление русского духа, он по – разному был присущ и нашим крайним левым и нашим крайним правым.

.... Русский народ как будто бы хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от государства, свободы от забот о земном устройстве. Русский народ не хочет быть мужественным строителем, его природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государственных, он всегда ждет жениха, мужа, властелина. Россия – земля покорная, женственная. Пассивная, рецептивная женственность в отношении к государственной власти – так характерна для русского народа и для русской истории. Нет пределов смиренному терпению многострадального русского народа. Государственная власть всегда была внешним, а не внутренним принципом для безгосударственного русского народа; она не из него созидалась, а приходила как бы извне, как жених приходит к невесте.

... Россия – самая не шовинистическая страна в мире. Национализм у нас всегда производит впечатление чего – то нерусского, наносного, какой – то неметчины. Немцы, англичане, французы – шовинисты и националисты в массе, они полны национальной самоуверенности и самодовольства. Русские почти стыдятся того, что они русские; им чужда национальная гордость и часто даже, – увы! – чуждо национальное достоинство. Русскому народу совсем не свойственен агрессивный национализм, наклонности насильственной русификации. Русский не выдвигается, не выставляется, не презирает других. В русской стихии истине есть какое – то национальное бескорыстие, жертвенность, неведомая западным народам.

... Россия – самая националистическая страна в мире, страна невиданных эксцессов национализма, угнетения подвластных национальностей русификацией, страна национального бахвальства, страна, в которой все национализировано вплоть до вселенской церкви Христовой, страна, почитающая себя единственной призванной и отвергающая всю Европу, как гниль и исчадие дьявола, обреченное на гибель. Обратной стороной русского смирения является необычное русское самомнение. Самый смиренный и есть самый великий, самый могущественный, единственный призванный. «Русское» и есть праведное, доброе, истинное, божественное. Россия – «святая Русь». Россия грешна, но и в грехе своем она остается святой страной, – страной святых, живущей идеалами святости.

... Россия – страна неслыханного сервилизма и жуткой покорности, страна, лишенная сознания прав личности и не защищающая достоинства личности, страна инертного консерватизма, порабощения религиозной жизни государством, страна крепкого быта и тяжелой плоти. Россия – страна купцов, погруженных в тяжелую плоть, стяжателей, консервативных до неподвижности, страна чиновников, никогда не переступающих пределов замкнутого и мертвого бюрократического царства, страна крестьян, ничего не желающих кроме земли и принимающих христианство со-

вершенно внешне и корыстно, страна духовенства, погруженного в материальный быт, страна обрядоверия, страна интеллигентщины, инертной и консервативной в своей мысли, зараженный самыми поверхностными материалистическими идеями. Россия не любит отдельной красоты, боится красоты, как роскоши, не хочет никакой избыточности. Россию почти невозможно сдвинуть с места, так она отяжелела, так инертна, так ленива, так погружена в материю, так покорно мирится со своей жизнью.

... Как понять эту загадочную противоречивость России, эту одинаковую верность взаимоисключающих о ней тезисов? И здесь, как и везде, в вопросе о свободе и рабстве души России, о ее странничестве и ее неподвижности, мы сталкиваемся с тайной соотношения мужественного и женственного. Корень этих глубоких противоречий – в несоединенности мужественного и женственного в русском духе и русском характере. Безграничная свобода оборачивается безграничным рабством, вечное странничество – вечным застоєм, потому что мужественная свобода не овладевает женственной национальной стихией в России изнутри, из глубины. Мужественное начало всегда ожидается извне, личное начало не раскрывается в самом русском народе. Отсюда вечная зависимость от инородного. В терминах философских это значит, что Россия всегда чувствует мужественное начало себе трансцендентным, а не имманентным, приходящем извне.

... Из этого безвыходного круга есть только один выход: раскрытие внутри самой России, в ее духовной глубине мужественного, личного, оформляющего начала, овладение собственной национальной стихией, имманентное пробуждение мужественного, светоносного сознания.

Печатается по: Бердяев Н. Судьба России. М. , 1990. С. 14 – 16.

Высказывания великих философов

Жизнь очень проста, это человек внес в нее сложность.

(Конфуций)

Будьте внимательны к своим мыслям, они начало поступков.

(Лао – Цзы)

Мудрость состоит в том, чтобы говорить истину и прислушиваться к голосу природы.

(Гераклит)

Мудрость – это гармония разума и чувств.

(Сократ)

Назначение философии не в умозрительных догадках и построениях картины мира, а в раскрытии того, как людям следует жить, чем руководствоваться, как оказывать воздействие на других и на самого себя. По вседневная жизнь человека – это искусство. Основное познание должно быть направлено на себя, на деятельность своей души по поиску истины и смысла жизни.

(Сократ)

Мудрость – это знать, насколько мало мы знаем.

(Сократ)

Не гоняйся за счастье, оно находится в тебе самом

(Пифагор)

Хорошо рассуждать о добродетели – не значит еще быть добродетельным, а быть справедливым в мыслях – не значит еще быть справедливым на деле. (Аристотель)

Великих людей питает труд.
(Сенека)

Что может вывести на истинный путь? Ничего, кроме философии.
(Марк Аврелий)

Философы утверждают, что они ищут; стало быть, они еще не нашли.
(Тертулиан)

Великая бездна сам человек, волосы его легче счесть, чем его чувства и движение сердца.
(Августин Аврелий)

Кто желает философствовать, должен в начале во всем сомневаться.
(Д. Бруно)

Что сделалось смешным, не может быть опасным.
(Вольтер)

Рай, там, где Я.
(Вольтер)

Истина – дочь Времени, а не Авторитета. Всё в мире повторяется....
(Ф. Бэкон)

Дайте мне материю и движение, и я построю вам из этого Вселенную.
(Р. Декарт)

Философия – наука о причинах, или о «Почему».

(Т. Гоббс)

Дайте человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что это все – не есть все.

(И. Кант)

Философия – это познание истинной сущности нашего мира, в котором существуем мы, и который существует в нас. Это познание мира, в общем и целом, свет которого, однажды воспринятый, освещает затем и все отдельное, что бы ни встретилось каждому в жизни, и открывает его внутреннее значение. (А. Шопенгауэр)

Что мы ищем? Покой? Счастье? Нет, только истину.

(Ф. Ницше)

Тот, кто ответил себе на вопрос: Зачем жить? – сможет вытерпеть почти любой ответ на вопрос: Как жить?

(Ф. Ницше)

Нравственность – это разум воли.

(Г. Гегель)

Никогда не жалуйся на время, ибо ты для того и рожден, чтобы сделать его лучше. (И. А. Ильин)

Если есть нечто, что мы хотели бы изменить в жизни, мы прежде должны задуматься, не является ли это тем, что нам нужно изменить в себе.

(К. Юнг)

Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня.

(Жан – Поль Сартр)

Мы живем в очень странное время и с удивлением отмечаем, что прогресс идет в ногу с варварством.

(З. Фрейд)

Прекрасная вещь – любовь к Отечеству; но есть еще более прекрасная – это любовь к истине.

(П. Я. Чаадаев)

Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру.

(Л. Толстой)

Библиография

1. Алексеев, П. В. Философия: Учебник. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. , 2003 (или издание 2007).
2. Гудинг Д., Леннокс Д. Мировоззрение: Человек в поисках истины и реальности. – Ярославль. 2004.
3. Ерахтин А. В. Современная западная философия: Ч. 2. – Иваново, 1996.
4. Замалеев, А. Ф. Курс лекций по истории русской философии / А. Ф. Замалеев; Санкт – Петербургский гос. ун – т. – СПб, 2009.
5. Зеньковский В. В. История русской философии. – М. , 2001.
6. Заховаева, А. Г. Философия: её смысл, функции, структура. – М., 2001.
7. Заховаева А. Г. Искусство: социально – философский анализ. – М. , 2005.
8. История философии: Запад – Россия – Восток / под ред. Н. В. Мотрошиловой. – М. , 1995.
9. История и философия науки. Под ред. Мамзина А. С. – СПб, 2008.
10. Кармин А. С. Философия. – СПб, 2010.
11. Кохановский, В. П. Основы философии науки / Кохановский В. П., Лешкевич Т. Г. , Матяш Т. П. , Фатхи Т. Б. – Ростов – на – Дону, 2007.
12. Лебедев С. А. , Лазарев Ф. В. , Лесков Л. В. Введение в историю и философию науки. 2 – е издание. – М. , 2007.
13. Лопатин П. В. Биоэтика: учебник для вузов. / П. В. Лопатин, О. В. Карташова. – М. , 2011
14. Основы философии науки. / Под ред. Лебедева С. А. – М. , 2005.
15. Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней : учебник : в 4 т. / Д. Реале, Д. Антисери. – СПб. , 1996 – 1997.
16. Спиркин А. Г. Основы философии: Учебное пособие для вузов. — М. :Политиздат, 2006.
17. Таранов П. С. 150 великих мудрецов и философ. В 2 – х т. – Симферополь, 2000.
18. Хрестоматия по истории философии: Учебное пособие для вузов. В 3 ч. – М. : Владос, 1997.
19. Хрусталев Ю. М. Философия: учебник. – М. , 2005 (или издание 2007).
20. Философия науки. / Под ред. А. И. Липкина. – М. , 2007.
21. Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА, 1998.
22. Энциклопедия гуманитарных знаний для студентов – медиков. / Заховаева А. Г. , Бунин А. О. Фёдоров В. И. и др. – Иваново, 2005.

А.Г. ЗАХОВАЕВА

ФИЛОСОФИЯ и её смысл

Учебник
для вузов и колледжей

Компьютерный набор, корректура
и форматирование автора
Верстка Соболева М.К.

Подписано в печать 14.02.2017

Бумага офсетная.

Гарнитура Times New Roman

Формат 60×84 1/16

Печать трафаретная. Печ. л. 13,94.

Тираж 500 экз. Заказ № 015-17.

Отпечатано в типографии ИД «Академия Естествознания»,
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3.