КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ФИЛОСОФИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

ПРОФ. Капичиной Е.А.

1 семестр История философии

ЛЕКЦИЯ № 1

ФИЛОСОФИЯ КАК НАУКА. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

План лекции:

1. Определение философии.

2.Предмет и проблемное поле философии.

3. Мировоззрение и его виды.

4. Основной вопрос философии и виды философского мировоззрения.

5. Метафизика и диалектика.

1. Определение философии.

Термин «философия» происходит от греческих слов «phileo» — любовь и «sophia» — мудрость и означает любовь к мудрости. По преданию, первым слова «философия» и «философ» («любящий мудрость») употребил Пифагор.

Задача философии (по Аристотелю) — постижение всеобщего в самом мире, а ее предметом являются первые начала и причины бытия. При этом философия является единственной наукой, которая существует ради самой себя и представляет “знание и понимание ради самого знания и понимания”.

В философии мы имеем дело с мыслительной деятельностью человека, деятельностью, которая начала интересовать человечество как только оно стало осознавать себя в этом мире.

Философ – человек, стремящийся быть мудрым. Цель философии – не конкретная польза, а понимание фундаментальных явлений. Таким образом, философия – это способ категориального мышления, способность продуцировать абстракции. А философствование – это особый тип интеллектуальной деятельности, кардинально отличный от обыденного мышления с его бренностью и заботой о «хлебе насущном» (т.е. с конкретными целями, повседневными заботами).

В XIX—XX вв. на базе гегелевской философии сфор­мировалось следующее представление о философии: **фило­софия — это наука о наиболее общих законах развития при­роды, общества и человеческого мышления. Итак, мы можем назвать философию квинтэссенцией духовно-интеллектуальной культуры человечества, наукой лежащей в основании человеческого мышления (как научного так и ненаучного).**

2.Предмет и проблемное поле философии.

Предметом философии является человек и его взаимодействие с миром.

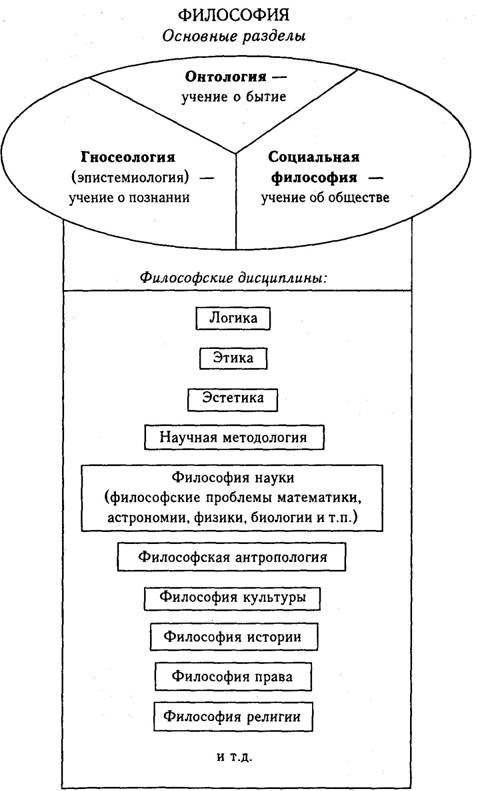
ЧЕЛОВЕК------МИР

Мир – совокупность объективной и субъективной реальности, т.е. природа, общество и сам человек. *Объективная реальность* – реальность, которая не зависит от человека (природа, общество). *Субъективная реальность* – реальность, зависящая от человека; это внутренний мир человека (мысль, знание, убеждение).

ЧЕЛОВЕК ПРИРОДА

ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВО

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК

Поэтому главной *практической функцией философии* является формирование мировоззренческих ценностей человека (нравственные ценности, интеллектуальные, эстетические и т.д.). Что позволяет сформировать четкую жизненную позицию и иметь внутреннюю свободу, такой человек трудно поддается различного рода манипуляциям.

Проблемное поле философии:И. Кант охарактеризовал круг проблем в 4 аспектах:

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

Основные разделы современной философии:

Таким образом, проблемное поле философии достаточно велико, но философия вырабатывает особую методологию, позволяющую системно рассматривать все ее категории и учения.

3. Мировоззрение и его виды.

Философию определяют еще как форму мировоззрения. Мировоззрение – система взглядов человека на мир. Мировоззрение формирует убеждения и жизненную позицию человека.

Зародилась философия в середине I тыс. до н.э. в трех древних ци­вилизациях: Древней Греции, Древней Индии и Древнем Китае, причем произошло это в данных странах независимо друг от друга.

Виды мировоззрения.

1. Мифологическое мировоззрение исходит из фантастически-художественного, синкретического восприятия мира. В мифах отражается представление о мире, как о едином целом, где Боги, природа и человек существуют как единое целое. Характерной чертой мифов является антропоморфизм (очеловечивание сил природы)
2. Религиозное мировоззрение основано на вере в сверхъестественное духовное начало, мир разделён на сверхъестественный и земной, грешный мир.
3. Философское мировоззрение основано на рационально-логическом обосновании и доказательствах.
4. Научное мировоззрение исходит из научно-обоснованных фактов и доказательств.
5. Обыденно-практическое мировоззрение исходит из обыденного опыта отдельного человека.
6. Художественное мировоззрение исходит из творческого отношения человека к действительности.

Структура мировоззрения.

1. Мировосприятие – структурный элемент мировоззрения, связанный с эмоциями, чувственной сферой человека.
2. Миропонимание – структурный элемент мировоззрения , основанный на интеллектуальной сфере человека.

4. Основной вопрос философии и виды философского мировоззрения.

Соотношение сознания и бытия, духа и материи – основной вопрос философии. Это вопрос о первоначалах, поэтому рассмотрим классификацию философских учений по количеству первоначал. Отсюда и различные виды философского мировоззрения.

Материализм – течение в философии, в котором в качестве первоначала бытия признается материя (природа). В европейской философии у его истоков стоит Демокрит, но значительную роль материализм стал играть только начиная с эпохи Просвещения (Дидро, Гольбах, Фейербах, Маркс и т.д.).

Идеализм — это течение в философии, в котором в качестве перво­начала бытия признается некая идеальная сущность.

Объективный идеализм — это течение в философии, в котором в качестве первоначала бытия признается некая идеальная сущность, существующая объективно, т.е. не зависимо от человеческого сознания (Бог, Абсолют, Идея, Мировой ум и т.п.). Объективный идеализм зародился и развивался в Греции и Риме (Пифагор, Платон, неоплатоники и др.), а затем в эпоху Средневековья, Возрождения и Нового времени. Свою последовательную и завершенную форму он обрел в немецкой классической философии (Гегель).

Субъективный идеализм — это течение в философии, в котором в качестве первоначала бытия признается человеческое сознание, чело­веческое «я». В ев­ропейской философии субъективный идеализм в основном развивался в Новое время. Основоположником европейского субъективного идеа­лизма принято считать Беркли, к этому же течению обычно относят Юма, Канта, сторонников экзистенциализма и феноменологии.

Монизм — философское учение, в котором признается существова­ние только одного первоначала бытия. *Дуализм —* философское учение, в котором признается существо­вание двух первоначал бытия (чаще всего — материального и идеаль­ного). Первый последовательный дуалист — Аристотель. К числу дуалис­тов относят также Декарта и Канта.

Плюрализм — философское учение, в котором признается суще­ствование многих (более двух) первоначал бытия. В основном плюрализм встречался в философии Древнего мира: например, Эмпедокл признавал в качестве первоначал четыре стихии (Земля, Огонь, Вода, Воздух) и две силы (Любовь и Вражда).

5. Метафизика и диалектика.

Диалектика – это учение об общих законах развития человека, природы и общества, изучает мир в постоянном движении, развитии. Исходит из представления об изменчивости и противоречивости.

Законы диалектики: закон единства и борьбы противоположности; закон взаимоперехода количества в качество; закон отрицания отрицания.

Диалектический метод изучает мир в его развитии, поэтому широко применяется во всех науках.

Метафизиками в современном по­нятии слова можно считать большинство философов до XIX в.

Метафизика – учение о фундаментальных первоосновах бытия, о трансцендентном основании мироздания. Этот метод изучает мир абстрактных понятий, тот мир, который невозможно изучить при помощи чувственного опыта.

Вывод: Философию можно определить как учение об общих принципах бытия, познания и отношений человека и мира. Философия всегда оформляется в виде теории, формулирующей свои категории и их систему, закономерности, методы и принципы исследования. Специфика философской теории заключается в том, что ее законы, категории и принципы носят всеобщий характер, распространяются одновременно на природу, общество, человека и само мышление.

ЛЕКЦИЯ № 2-3

ФИЛОСОФИЯ АНТИЧНОСТИ

План лекции:

1.Досократовская философия:

* Древнегреческие натурфилософы
* Школа Пифагора
* Элейская школа

2.Классическая философия Античности:

* Сократ
* Платон
* Аристотель

3. Философия Римского периода.

1.Досократовская философия

Философия зародилась в Древней Греции в VI—V вв. до н.э. Как и в других странах, она возникла на основе мифологии и долго сохраняла с ней связь.

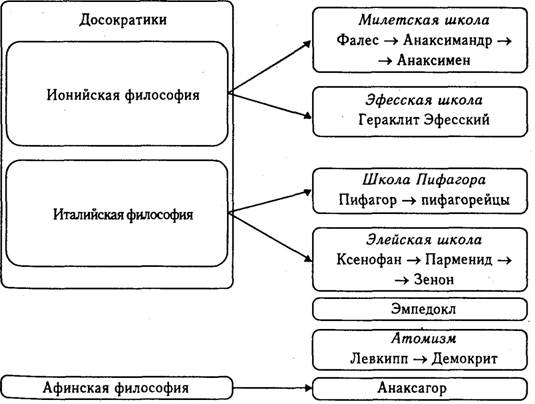
Основные периоды развития античной философии

Период	*Время*
Ранний период греческой философии	VII в. до н.э. — сер. V в. до н.э.
Классический период греческой философии	втор. пол. V — нач. IV в. до н.э.
Эллинистический периодгреко-римской философии	втор. пол. IV в. до н.э. — 529 г. н.э.

Древнегреческие натурфилософы

Для раннего периода в целом характерны *натурфилософия* (философия природы) и *космоцентризм,* т.е. центральной проблемой философии был вопрос о Космосе: его устройстве *(космология)* и происхождении *(космогония).* Вопрос о происхождении Космоса был непосредственно связан с представлениями об исходном первоначале (или первоначалах) бытия.

Ранний период античной философии: классификация школ

Милетская школа (1- е поколение натурфилософов):

Фалес (625-547 г.) –древнегреческий мудрец, которого многие авторы называют первым философом Древней Греции, основатель Милетской школы. Первым в Греции предсказал полное солнечное затмение (для Ионии), ввел календарь из 365 дней, разделенных на 12 тридцатидневных месяцев, оставшиеся 5 дней были помещены в конец года (такой же календарь был в Египте). Он был математиком (доказал теорему Фалеса, определил высоту пирамид), физиком, инженером; участвовал в политической жизни Милета..

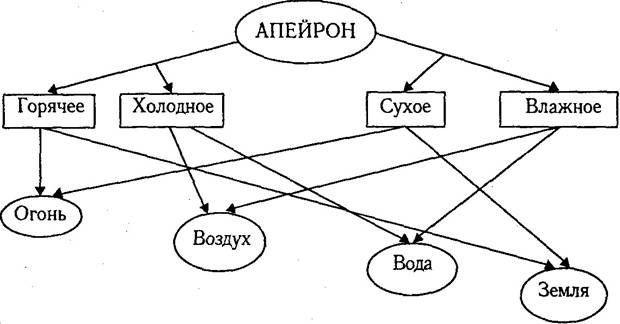
Фалес был стихийным материалистом, первоначалом бытия считал **воду.** Вода — разумна и «божественна». Мир полон богов, все существующее является одушевленным; именно боги и души — источники движения и самодвижения тел, например магнит имеет душу потому, что он притягивает железо.

Космология и космогония. Все возникло из воды, из нее все начинается и в нее все возвращается. Земля — плоская и плавает на воде. Солнце и другие небесные тела питаются испарениями воды. Божеством космоса является разум (логос) — сын Зевса.

Таким образом, по Фалесу, Вода – единое начало как природы так и духовного мира.

Анаксимандр (610-546 г.) - ученик Фалеса. Анаксимандр изобрел солнечные часы (гномон), первым в Греции составил географическую карту и соорудил модель небесной сферы (глобус), он занимался математикой и дал общий очерк геометрии. По его мнению, первоосновой всего есть **«апейрон»** (беспредельное) - вечное («не знающее старости»), неопределенное и беспредельное материальное начало. Апейрон – это некое среднее состояние между водой и воздухом, влажность. Он «все охватывает и всем правит».

Космогония и космология. Из апейрона выделяются две пары противоположностей: *горячее и холодное, влажное и сухое;* их комбинации порождают четыре основные стихии, из которых состоит все в мире: Воздух, Вода, Огонь, Земля

****

Таким образом, все существующее в мире происходит из единого (апейрона). С какой неизбежностью произошло возникновение мира, с такой произойдет и его гибель. *Живое* зародилось под воздействием небесного огня из ила — на границе моря и суши.

Анаксимен **(588-525) -** древнегреческий философ, ученик Анаксимандра. Занимался физикой, астрономией, метеорологией.

*Космогония и космология.*Анаксимен, так же как Фалес и Анаксимандр, был стихийным материалистом. Он в качестве первоначала всего сущего выбрал **воздух** — самую бескачественную и неопределенную из четырех стихий. По Анаксимену, все возникает из воздуха. В своем обычном состоянии, будучи равномерно распределен, воздух не заметен. Заметным же он делается под влиянием *тепла, холода, влажности и движения*. Именно движение воздуха есть источник всех происходящих перемен, главным при этом является его *сгущение и разрежение*. При разрежении воздуха образуется огонь, а затем — эфир; при сгущении — ветер, облака, вода, земля, камни

Анаксимен считал, что не боги создали воздух, а сами боги возникли из воздуха. Беспредельный воздух является началом не только тела, но и души. Таким образом, душа — воздушна, а значит, и материальна.

Эфесская школа (2- е поколение натурфилософов):

Гераклит (ок. 544—480 гг. до н.э.) — древнегреческий мудрец. Родился и жил в г. Эфесе. У Гераклита были прозвища Темный (так как высказывания его были малопонятны) и Плачущий (поскольку он часто сокрушался из-за несовершенства человека). Гераклит — стихийный материалист и основоположник диалектики.

Диалектика. Принципиальная особенность мира состоит в его постоянной изменчивости: «все течет», «нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Существенное изменение по Гераклиту — это изменение в свою противоположность (холодное нагревается, горячее остывает). Противоположности существуют в единстве и в вечной борьбе («борьба — отец всего и царь над всем»). 4 тезиса диалектики Гераклита:

- Всё находится в состоянии постоянного изменения и движения («Всё течёт, всё изменяется»);

- Изменение в мире происходят согласно неизменному закону Логосу.

- Этот закон включает взаимодействие противоположностей;

- Это взаимодействие противоположностей порождает гармонию.

Космология и космогония. Первоначалом всего сущего Гераклит считал **огонь.** Огонь является материальным, вечным и живым, более того — он разумен, ему присущ Логос. Огонь никем не сотворен, но он подчиняется мировому закону, «мерой вспыхивая и мерой угасая». По мнению Гераклита, космос не вечен, «путь вниз» сменяется «путем наверх», и тогда весь мир сгорает в мировом пожаре, который есть одновременно и мировой суд (так как огонь живой и разумный).

3-е поколение греческих натурфилософов:

Демокрит (ок. 460—370 гг. до н.э.) - древнегреческий философ-атомист (Основоположником атомизма считается Левкипп, но о нем почти ничего не известно. Поэтому под древнегреческим атомизмом прежде всего имеется в виду учение Демокрита)**.**

Космология и космогония. Первоначалами бытия являются **атомы и пустота** (в которой находятся и движутся атомы). Атомы (букв. «неделимые») — это мельчайшие, неделимые частицы вещества. Каждый атом вечен и неизменен, атомы не возникают и не исчезают. Они различаются величиной, формой (шарообразные, пирамидальные, крючкообразные и т.п.) и положением в пространстве. Сами по себе атомы лишены таких качеств, как цвет, запах, тепло и т.п. Все эти качества — результат восприятия атомов нашими органами чувств. Возникновение и уничтожение вещей — результат сцепления и разделения атомов. Все вещи со временем погибают, а составляющие их атомы продолжают существовать.

Мир в целом — беспредельная пустота, в которой существует бесконечное количество миров, состоящих из атомов. Там, где в пустоте находится много атомов, они часто сталкиваются друг с другом, из-за чего образуется *космический вихрь*. В центре его концентрируются более тяжелые атомы, более легкие вытесняются на края. Так возникает земля и небо. Центром нашего мира является Земля; Солнце, Луна, звезды относятся к небу.

Таким образом, Демокрит значительно опередил свое время рассуждая об атомах и лишь в эпоху Нового времени ученые разгадали загадку атомов. В Новое время атомизм оказался философской основой физики Ньютона, деизма и материализма последующих эпох — вплоть до нашего времени.

Эмпедокл (ок. 490—430 гг. до н.э.) — древнегреческий философ родом из г. Акраганта (Сицилия). Эмпедокл, как и большинство его предшественников, — стихийный материалист. Но если они были монистами, то Эмпедокл — плюралист: у него все **четыре традиционные стихии являются началами мироздания** («четыре корня вещей» - вода, огонь, воздух, земля). Стихии пассивны, все происходящее в мире объясняется действием двух сил — Любви и Вражды (Ненависти). Любовь — причина единства и добра, Вражда — множественности и зла. Эмпедокл — сторонник теории переселения душ.

Анаксагор (ок. 500—428 гг. до н.э.) — древнегреческий философ родом из г. Клазомены (Иония). Первоначала бытия — это **гомеомерии, «семена всех вещей»;** они являются мельчайшими невидимыми частицами, каждая из которых есть носитель определенного качества. Гомеомерии вечны и неизменны. Исходный принцип Анаксагора — «все есть во всем». Это значит, что любая вещь содержит в себе гомеомерии всех видов. Свойство вещи, состоящей из гомеомерий, определяется тем, каких гомеомерий в ней больше. Так, в огне больше всего гомеомерий огня, в железе — гомеомерии железа, хотя и в огне, и в железе присутствуют гомеомерии всех остальных видов. Изменение, превращение вещи связано с тем, что в ней одни гомеомерии заменяются на другие. Гомеомерии бесконечно делимы, любая, сколь угодно мелкая гомеомерия состоит из еще более мелких. Гомеомерии сами по себе пассивны. В качестве движущей силы Анаксагор вводит понятие **Нус** (Мировой ум), который не только движет мир, но и познает его.

Таким образом, древнегреческие натурфилософы интересовались вопросами космологии и космогонии, в целом изучали природный мир как единство природного и духовного начал.

Школа Пифагора

Пифагор (ок. 580—500 гг. до н.э.) — древнегреческий философ. Пифагору приписывается доказательство «теоремы Пифагора» и превращение математики из эмпирической в теоретическую науку; также он внес свой вклад в развитие астрономии. Пифагора можно считать первым идеалистом Древней Греции, поскольку первоначалом бытия он считает идеальные сущности — **числа** (имеются в виду целые натуральные числа).

Космология. В центре мира находится Земля (геоцентризм), все небесные тела движутся в Эфире вокруг Земли. Каждая планета, двигаясь в Эфире, производит монотонный звук определенной высоты, совместно эти звуки создают мелодию («музыку небесных сфер»), которую могут слышать люди с особо тонким слухом, например, как Пифагор. Пифагор и пифагорейская школа закладывают основы теории чисел и принципы арифметики.

«Математические структуры и отношения – первооснова мира». «Начало всего — единица; единице как причине подлежит как вещество неопределенная двоица; из единицы и неопределенной двоицы исходят числа; из чисел — точки; из точек — линии; из них — плоские фигуры; из плоских — объемные фигуры; из них — чувственно воспринимаемые тела, в которых четыре основы — огонь, вода, земля и воздух; перемещаясь и превращаясь целиком, они порождают мир — одушевленный, разумный, шаровидный, в середине которого — земля; и земля тоже шаровидна и населена со всех сторон» (Диоген). Пифагорейцы полагают *основными первые четыре числа арифметического ряда — единицу, двойку, тройку, четверку.* Сумма этих основных чисел дает *число «десять», которое пифагорейцы считали идеальным числом и сообщали ему почти божественную сущность*. Десять, согласно пифагорейскому учению, — такое число, на которое можно перевести все вещи и явления мира с его противоположностями. **Идеальное число символизирует Космос как гармонию и порядок, душу как отражение космической гармонии.** Идеальное число понималось как духовное первоначало, благодаря которому исчисляются все изменения в мире. Идеальное число есть душа человека, а через восприятие музыки можно очистить душу от негативных качеств и сделать её более гармоничной.

Пифагор приходит к выводу, что математические величины и математические законы дают неизменно точные знания, лежащие в основе всего мира. Пифагорейская школа является первой школой, в которой разрабатывалась идеалистическая философия, где математические исследования соединились с религиозным мистицизмом.

Элейская школа

Школа получила свое название от г. Элея, где в основном жили и работали ее крупнейшие представители: Ксенофан, Парменид, Зенон. Элеаты первыми попытались рационально объяснить мир, используя философские понятия предельной общности, такие как «бытие», «небытие», «движение». Если все предшествующие философы всего лишь декларировали свои взгляды на мир, то элеаты (особенно Парменид и Зенон) первыми попытались рационально обосновать и даже доказать свои идеи. У элеатов появилась оценка чувственного телесного мира как «неистинного» и «иллюзорного» — ему был противопоставлен «истинный», умопостигаемый мир.

Парменид (родился примерно в 504—501 гг. до н.э.) — древнегреческий философ. Родился и жил в г. Элея (Великая Греция), учился у Ксенофана и пифагорейца Аминия. Центральные проблемы философии Парменида — *соотношение бытия и небытия, бытия и мышления.* Познать истину можно только с помощью разума. Реально существующим Парменид считает только то, что умопостигаемо, может мыслиться. Он провозглашает **тождество бытия и мышления.**

Мы неспособны выразить изменение в мышлении, следовательно, изменения логически невозможны, утверждал Парменид. Небытие не существует потому, что его невозможно «ни познать, ни в слове выразить». Мыслить же о нем невозможно, так как если мы начинаем это делать, то (в силу тождество мысли и ее предмета) небытие, не сущее получает существование, становится бытием, сущим.

Бытие для Парменида — сплошной неподвижный шар (Единое), не имеющий никаких пустот и частей, в котором отсутствует всякое движение и изменение. Ведь разделить бытие на части могло бы лишь небытие, а его нет. Аналогично, всякое изменение предполагает появление и исчезновение чего-то. Но появиться нечто может только из небытия и исчезнуть только в небытие, которого нет. Изменчивость, движение, множественность оказываются у Парменида характеристиками неистинного, чувственного мира. Таким образом, Парменид выступает как первый теоретик метафизики, выступая против диалектики Гераклита.

Зенон Элейский (ок. 490—430 гг. до н.э.) — древнегреческий философ. Жил в г. Элея, был учеником Парменида; известно, что он героически погиб в борьбе с тиранией. Защищал и отстаивал учение Парменида о Едином, отвергал реальность чувственного бытия и множественность вещей. Разработал **апории** (затруднения), доказывающие невозможность движения.

Таким образом, элейская школа пыталась осмыслить движение и изменение в мире, чем заложила основы развития абстрактного мышления и «чистой» логики.

2.Классическая философия Античности

Классический период греческой философии имел место во второй пол. V — нач. IV в. до н.э. Наиболее значительными явлениями этого периода были софистика и учения трех величайших философов Древней Греции: Сократа, Платона и Аристотеля. Классическая философия Античности начинается с постановки проблемы человека.

Софисты — это условное наименование ряда древнегреческих мыслителей, живших в V — первой пол. IV в. до н.э. Софистов принято делить на принадлежащих к старшему и младшему поколению («старших» и «младших»). Софисты в первую очередь — платные «учителя мудрости». Они учили своих учеников побеждать в спорах и тяжбах. Их не интересовала истина, а интересовала только победа над противником. Они были способны убедительно доказать, что белое есть белое, а черное есть черное; но с такой же убедительностью и то, что белое есть черное, а черное есть белое. Поэтому слово «софист» приобрело ругательный оттенок. Софисты сыграли важную роль в развитии риторики (красноречия) и науки о языке (лингвистики), открытые ими софизмы (парадоксы) стали важнейшим стимулом для разработки логики.

Сократ (470—399 гг. до н.э.) — первый крупный философ родом из Афин. Сама жизнь Сократа была воплощением его философского учения. Если софисты поставили в центр внимания философии проблему человека, то Сократ выделил то существенное, что в жизни человека играет решающую роль. *Сократ выступил против релятивизма софистов и разработал философско-этическую теорию.*Сократ первым стал утверждать, что основная задача философии состоит в познании человека, а не природы. Сократ — сторонник учения о переселении душ.

Учение о нравственности и добродетелях: «Я знаю, что я ничего не знаю, но другие не знают и этого», говорил Сократ. Смысл данного высказывания в следующем: «Я не Бог, не могу всё знать», т.е. признание собственного несовершенства и стремление к развитию, к самосовершенствованию. Человек, осознающий собственное незнание, выбирает путь к самосовершенствованию, к постижению самого себя «Познай самого себя».

Сократ разработал учение о добродетели, согласно которому людей делает добродетельными знание того, что есть добро и есть зло:

* + храбрость — это знание того, как преодолевать свой страх;
  + справедливость — это знание того того, как выполнять законы: божественные и человеческие;
  + умеренность — это знание того, как обуздывать свои страсти.
  + Мудрость – это знание о всеобщем.

Имея знание о том, что есть благо (добро, польза), человек будет поступать в соответствии с высшими принципами человеческой нравственности, считал мыслитель.

3 тезиса «учения о нравственности»:

1. «Благо – есть знание»;
2. «Правильное знание необходимо ведёт к правильным действиям»;
3. «Моральные действия необходимо ведут к счастью».

Счастье – это способность жить в мире со своей совестью, оставаться верным своим принципам. Эти идеи Сократ реализовал в собственной жизни, когда его осудили за то, что он учил учеников мыслить самостоятельно.

Методы Сократа:

1. Маевтика – метод, который помогает человеку самому прийти к правильному решению вопроса;
2. Метод диалога («диалог – общение по кругу»), лежащий в основе диалектики Сократа.

Таким образом, Сократ оказал огромное влияние на всю последующую философию, став образцом «мудреца» и «гражданина». Ряд его учеников стали основателями собственных философских школ (сократические школы), относящихся к различным философским направлениям.

Платон (427—347 гг. до н.э.) — величайший древнегреческий философ. Своим главным учителем Платон считал Сократа. Основал первую школу в Афинах (388 г.) Академию, которая просуществовала 900 лет. Платон — основоположник **объективного идеализма.** Центральное место в философии Платона занимает учение об идеях.

Учение об идеях. Платон разделил реальность на 2 мира: мир идей (эйдосов) и мир вещей, где первичным порождающим является мир идей. Слово «идея» в обыденном языке во времена Платона означало «внешний вид, видимость, род, качество, образ, форма». В философии Платона идея – это сущность вещи, общезначимая истина, постигаемая разумом. Эйдос – это то, что существует за пределами чувственно-воспринимаемого мира. идеи – это субстанции, порождающие чувственный мир. Мир эйдосов существует вне пространства и времени. Но в этом мире есть своя иерархия. Идеи – общезначимы, неизменны (Истина, Благо, Красота), а чувственно воспринимаемые вещи мнообразны и изменны.

Учение о душе. Человеческие души созданы из остатков Мировой души. После смерти тела бессмертная душа возносится на небо (в царство идей) и пребывает там. Затем падает опять на землю и вселяется в тело новорожденного ребенка и т.д. Подлинное **знание** возможно только относительно царства идей, что касается чувственного мира, то возможно только **мнение.** Когда душа вселяется в тело новорожденного, она забывает все, что знала ранее (об истинном идеальном мире). Но некоторые люди способны кое-что вспомнить, отсюда истинное знание — это припоминание того, что душа знала ранее. Существует 4 этапа познания («Пир»):

1) постижение чувственного мира, материальных предметов;

2) постижение духовного знания, человеческой души;

3) постижение научного знания;

4) созерцание собственно эйдосов мудрости, добра, красоты.

Душа человека представляется Платону в образе колесницы с 2 лошадьми, белой и черной. Возница символизирует разумное начало в человеке, а кони: Белый – благородные, высшие качества души, черный – страсти, желания и инстинкты. Отсюда, человек рождается с определенными качествами души (**разум, воля и чувства**), которые влияют на поступки и деятельность человека в обществе.

Учение о душе и государстве.

Врожденные способности	Добродетели	Классы идеального государства
Разум	мудрость	правители
Воля	мужество	воины
Чувства	умеренность	ремесленники, земледельцы

Платон создал одну их первых в истории человечества моделей идеального государства. Платон рассматривает пять возможных форм государства и находит, что четыре из них, воплощенные в современных ему государствах, явно порочны: в них царят разделение, вражда, раздор, своеволие, стремление к обогащению. Он разделял их на правильные и неправильные.

Неправильные формы правления:

тимократия – несправедливая власть честолюбцев, военных вождей (преследовали славу, а не богатство)

олигархия – несправедливая власть немногих богатых

демократия – власть бедного народа (приводит к хаосу, беспорядкам)

тирания – несправедливая власть одного над всеми в обществе

Правильная форма правления – аристократия – справедливая власть мудрецов, философов. Пятая форма государственного устройства – это придуманное самим Платоном совершенное государство, основной характеристикой которого является справедливость.

Платон усматривает причину возникновения государства в общественном разделении труда между людьми. При этом каждый человек от природы предназначен к выполнению определенной работы. В идеальном государстве существует три основные группы граждан: правители-философы, стражи (воины) и ремесленники с земледельцами. Принадлежность к сословию определяется не происхождением, а личными способностями.

Итак, Платон оказал громадное влияние на всю последующую европейскую философию: его учение об идеях легло в основу всей идеалистической философии. В Средневековье платонизм полностью доминировал в христианской философии вплоть до XIII в., а позднее — соперничал с аристотелизмом (в виде томизма).

Аристотель (384—322 гг. до н.э.) — величайший древнегреческий философ. В 335 г.создал собственную школу в Афинах (Лицей, который просуществовал 860 лет). Создал первый естественно-исторический музей, первую библиотеку. Аристотель является систематизатором всего античного знания, отцом европейской науки.

Система наук Аристотеля.

Логика. Аристотель — основоположник европейской (классической) логики. Он выделил и сформулировал **три закона правильного мышления:** закон тождества, закон исключенного третьего и закон недопущения противоречия. Работы Аристотеля по логике были объединены в единую книгу под названием «Органон» (Орудие) — она считалась необходимым орудием познания во всех философских направлениях.

Метафизика (первая философия). Учение о бытии. Аристотелевская онтология рассматривает фундаментальные свойства и причины, которые делают вещь тем, что она есть. Ключевые моменты учения:

1. Проблема субстанции;
2. Формы;
3. Учения о 4-х причинах;
4. Учения об изменениях;
5. Телеология (учение о целесообразности).

Учение о субстанции и форме. Аристотель является **дуалистом:** он признает существование двух самостоятельных первоначал — **материи** и **формы.** Все вещи, существующие в мире, состоят из материи и формы. («Платон мне друг, но истина дороже», говорил Аристотель). *Субстанция* (сущность) - нечто неизменное, существующее благодаря самому себе и в самом себе. Как сущность лежит в основе всего (синоним материи). Субстанция – материальное начало.

Форма есть активный фактор, благодаря которому вещь становится действительной, целью процесса становления. *Форма* есть аналог платоновских идей. Форма — это общая сущность для множества предметов одного типа; различные кувшины (разной конфигурации, из разного материала и т.п.) обладают единой сущностью кувшина. Форма любой существующей вещи является по отношению к этой вещи: ее сущностью; источником движения; причиной; целью. Первоформа, соответственно, выступает у Аристотеля в качестве высшей сущности всего бытия, перводвигателя, первопричины и высшей цели.

Телеологическое учение о целесообразности. Аристотель использовал идею цели, чтобы объяснить иерархию субстанционального бытия, развитие живых существ, в том числе и людей. Мир иерархичен, т.е. развивается по типу прогрессивного движения, реализуя свою потенциальную энергию.

В основе иерархии – *чистая потенциальность* или первоматерия. **Первоматерия** — это бесформенное неопределенное вещество, непознаваемое для человека, но являющееся основой для материи во всех вещах. Материя есть лишь чистая возможность (потенция) возникновения вещей. Любая возникшая вещь обретает существование (становится действительностью) только в результате соединения материи и формы, привнесения формы в материю. Выше первоматерии стоит неорганическая природа, потом растения, животные, человек и на вершине иерархической лестницы - чистая актуальность или БОГ. При этом, растения обладают уже душой (вегетативной, способной к репродукции), животные – душой чувственной (двигательной), а человек – душой разумной (человек – разумное животное, «двуногое без перьев»). Бог пребывает в покое, это неподвижный перводвигатель, находящийся в состоянии покоя. Можно сказать, что Аристотель представил дуалистическую иерархию мира, в которой каждая вещь стремится реализовать присущую ей потенциальность. Природа целесообразна. Человек, стремящийся к высшему благу (счастью) реализует присущие ему способности (потенциальности) и несет пользу обществу в целом («человек – общественное животное»).

Вывод: Философия Аристотель впервые стала теоретической наукой, перешла в доказательную форму, он обосновал систему теоретических категорий, систему наук, онтологию, этику, учение о государстве, эстетическую теорию.

3. Философия Римского периода.

Эллинистический период античной философии охватывает огромный промежуток времени: с середины IV в. до н.э. и до конца античной эпохи, т.е. до 529 г., когда по указу византийского императора Юстиниана была закрыта последняя языческая философская школа: Академия Платона в Афинах. Центральное место в большинстве философских учений эпохи эллинизма заняла этическая проблематика. Цель философии чаще всего понималась как обретение счастья, что возможно только при должном поведении.

Неоплатонизм

Основоположником неоплатонизма считается **Плотин** (I век до н.э.). В неоплатонизме до предела доведено платоновское противопоставление телесного чувственного мира и сверхчувственного мира.

Теория эманации Плотина: Единое = Благо Плотин сравнивает с Солнцем. И как от Солнца исходит свет, так от Единого = Блага исходит эманация (истечение, излучение), порождающая *Бытие = Ум (Нус),* содержащий идеи (понятия). Ум существует вне времени. Он познает сам себя и, мысля свое содержание — идеи. Распространение эманации за пределы Ума приводит к появлению *Мировой души***.** Она порождает время, и сама существует во времени. *Мировая душа — связующее звено между сверхчувственным и чувственным миром, хотя сама она бестелесна.* Душа является источником движения для всех телесных объектов. Мировая душа дробится на составляющие, т.е. существует душа неба, души звезд и планет, душа Земли, души животных, растений, человека и т.п. Угасший свет, исходящий из Единого, ставший тьмой и мраком, и есть материя,образующая чувственный, *телесный космос*. Познание происходит в обратном направлении, от постижения духовного и прекрасного в телесних вещах, до созерцания Единого.

Таким образом, неоплатонизм более, нежели какое-то иное течение античной философии, оказал влияние на христианство и средневековую христианскую философию. Многие идеи неоплатонизма повлияли на русских философов: Вл. Соловьева, Флоренского, Франка, Булгакова, Лосева.

Эпикуреизм

Эпикуреизм — философское направление, названное по имени его основоположника Эпикура. Крупнейший представитель эпикуреизма в римской философии — Тит Лукреций Кар (99—55 гг. до н.э.), поэма которого «О природе вещей» является в настоящее время основным источником сведений об эпикуреизме. Эпикуреизм в целом можно охарактеризовать как атомизм эллинистической эпохи.

Эпикур (342/ 341—270/271 гг. до н.э.) основатель эвдемонизма (учение о счастье) и гедонизма (учение об удовольствиях). Эпикуреизм – это философия сознательного избегания боли и культуры удовольствий. В Афинах основал школу «Сад Эпикура». На воротах которой была надпись: «Странник, здесь тебе будет хорошо; здесь высшее благо — наслаждение». А девизом Эпикура было: «Проживи незаметно!»

Философия Эпикура представляет собой развитие античного атомизма. Он считал, что человек живёт ради счастья, а счастье в том, чтобы не испытывать страдания и боли. Идеал Эпикура – свободный индивид, не зависящий от мира, Цель существования – спокойствие ума (атараксия). «Человек бывает несчастлив или вследствие страха, или вследствие безграничной вздорной страсти…чтобы жить счастливо надо научиться преодолевать и то и другое». Для обуздания вздорных страстей необходимо руководствоваться правильным представлением об удовольствиях. Для счастливой и добродетельной жизни необходимо удовлетворить первый вид потребностей (естественные). Готовность к ограничениям есть условие, обеспечивающее независимость и свободу от внешнего мира, способствующее гармонии отношений между людьми, утверждал Эпикур.

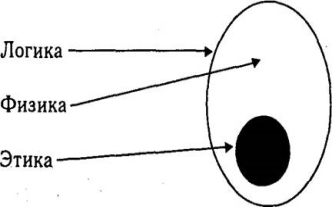
В своем учении о страхах Эпикур утверждает, что только познание мира поможет человеку преодолеть все страхи. Философия просвещает людей и избавляет от всех страхов, это пространство эвдемонии, считал философ.

Стоицизм

Название школы «стоицизм» («стоики») произошло от названия портика «Стоя» («Пестрый зал») в Афинах, где собирались первые стоики. Школа была основана ок. 300 г. до н.э. Зеноном из Китиона. Стоицизм – философия отказа от управления происходящим. Марк Аврелий, Цицерон, Сенека, Эпиктет – представители этой школы.

Этика. Символ стоицизма – мудрец, способный жить в соответствии с природой вещей, хладнокровно и стойко встречающий судьбу. Жизнь мудреца и душевное состояние не зависят от внешних обстоятельств (примером такого мудреца считался Сократ). Свобода – добровольное подчинение судьбе. Боль, страдания – продукт нашего сознания, надо контролировать или принять всё, как есть. Конечная цель человеческой жизни — счастье. Счастье понимается как жизнь согласно природе (логосу), и только такая жизнь является добродетельной.

Классификация наук. Стоики делили науки на логику, физику (натурфилософию) и этику, сравнивая их с садом или яйцом (схема). Так, скорлупа яйца —это логика, белок — физика, желток — этика. Логика, устраняя заблуждения, учит мыслить так, как необходимо философу, поэтому необходимо знать логику; жить надо сообразно природе — отсюда необходимо знать физику. Этика — это высшая наука, так как учит нас достойному поведению.

Стоики опирались на аристотелевскую логику, обогатив ее своими исследованиями в области языка. Итак, стоицизм сыграл существенную роль в развитии философии эллинистического периода. Ряд его идей вошел в неоплатонизм, значительное влияние оказал стоицизм (учение о Логосе и этика) на становление христианской философии, а затем на средневековую мусульманскую философию.

Кинизм

Название школы произошло от названия холма в Афинах и расположенной на нем гимнасии «Киносарг» («Зоркий пес» или «Белая собака»), отсюда названия кинизма — «собачья философия», «собачья школа»; на латыни название последователей этой школы — cynici — циники. Основоположник кинизма — **Антисфен** (444—368 гг. до н.э.), который учился сначала у софиста Горгия, а затем — у Сократа. Самый знаменитый киник — **Диоген Синопский** (400—323 гг. до н.э.) — ученик Антисфена; часто именно Диогена называют истинным основоположником кинизма.

Их философия — философия отщепенцев, которые сознательно ставили себя вне общества, отбрасывали общепринятую мораль и нормы поведения, бравируя этим и возводя такое поведение в принцип.

* Киники призывают индивида к аскетизму (опираться только на самого себя, считая это единственным путем для обретения высшей ценности, — духовной свободы, независимости от мира и других людей).
* Они презирали знатность и богатство, считая последнее аморальным.
* Пренебрегали образованностью и воспитанием.
* Они порывали с патриотизмом и начали пропаганду космополитизма, называя себя «гражданами мира».

Формулу страшного проклятья «без общины, без дома, без отечества» Диоген применяет к себе с гордостью. Киники вели очень простой образ жизни, ходили босиком, носили «кинический плащ» из грубой ткани, надеваемый на голое тело. Диоген одно время жил в бочке (или глиняном сосуде); приучая себя к отказам, просил подаяние у статуй.

Скептицизм

Скептицизм — это философское направление, где сомнение оказывается универсальным философским принципом, т.е. последовательно проводится идея о недостоверности всякого знания. Основоположником античного скептицизма считается Пиррон; виднейший представитель скептицизма в римской философии — Секст Эмпирик. Скептицизм – это философия, выдвигающая в качестве мышления, сомнения. Смысл жизни – достижение атараксии (спокойствие и невозмутимость ума). Таким образом, скептицизм оказал свое влияние на последующее развитие философии, хотя был прочно забыт в эпоху Средневековья, и только в XVI—XVII вв. он возрождается в европейской философии в виде «нового пирронизма». Особое значение он имел в связи с критикой схоластических методов и общего догматизма (Эразм Роттердамский, Монтень), позднее скептицизм стал основой философии Юма, повлиял он и на агностицизм Канта и позитивистов.

Вывод: античная философия имеет базовое значение в истории философской мысли, она закладывает основные философские парадигмы, основные направления философской мысли и формирует целостное научное мировоззрение.

ЛЕКЦИЯ № 4

ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

План лекции:

1. Общая характеристика эпохи Средневековья.
2. Формирование христианской философии. Теории Аврелия Августина.
3. Схоластическая философия. Учение Фомы Аквинского.
4. Эпоха Возрождения. Социальные теории.
5. Натурфилософия эпохи Возрождения.
6. **Общая характеристика эпохи Средневековья.**

Эпоха Средневековья начинает свое исчисление с периода зарождения *христианства.* Христианство возникло в I в. н.э. в восточной провинции Римской империи — Палестине, и во II—III вв. широко распространилось по всей империи и даже за ее пределами. В 325 г. император Константин издал указ, по которому христианство стало государственной религией Римской империи. И уже в конце IV в. (ок. 395 г.) император Феодосий Великий своим указом запретил языческие религии и закрыл все языческие храмы. После этого христианство осталось единственной официальной религией в империи.

Периодизация: эпоха Средневековья IV - ХIV вв. (476г. Распад Римской империи). Философия Средневековья V - ХV вв.

В эпоху Средневековья складывается философия на основе принципа теоцентризма (тео – бог). Формируются теологические представления о мире, человеке и духовности. Первые философские учения возникают под влиянием *неоплатонизма, стоицизма, кинизма и христианской теологии.*

1. **Формирование христианской философии. Теории Аврелия Августина.**

Первыми попытками собственно философского осмысления идей христианства можно считать *гностицизм, апологетику и патристику.*

Апологетика (защита) - ранний период (II—V вв.) средневековой философии, который характеризуется защитой христианской религии. Апологеты (Юстиниан Мученик, Татиан) – раннехристианские философы – писатели, защитники христианских учений от нападок государства и языческой религии.

Патристика – религиозно-философское учение крупнейших философов и богословов периода раннего христианства (V—VIII вв.) и прежде всего так называемых *отцов церкви,* т.е. богословов, чьи учения сыграли доминирующую роль в формировании христианской ортодоксальной теологии Возникает в Византии. В истории патристики выделяют два периода:

* раннюю (II—III вв.)
* зрелую (III—VIII вв.).

К ранней патристике принято относить и тех философов-богословов, чьи учения позднее были приняты не полностью и чьи взгляды по отдельным вопросам были осуждены церковью (Тертуллиан, Климент Александрийский, Ориген, Евсевий Кесарийский, Псевдо-Дионисий Ареопагит). Они считаются лишь церковными писателями, а не отцами церкви. Патристика акцентирует внимание на вопросах веры и религии, а не философии и науки. Например, известно высказывание Тертуллиана «Верую, ибо абсурдно» (познать Бога при помощи разума невозможно, человеку может помочь только вера, а она принципиально не опирается на разум). Кроме того, патристику принято делить на *восточную и западную*. Учения западных отцов церкви (и особенно — Аврелия Августина) сыграли ведущую роль в развитии католической теологии и философии, а учения восточных — православной.

Аврелий Августин Блаженный (354—430 гг.) — древнеримский философ, один из основоположников христианской философии. Его мать была христианкой, а отец — язычником. В 387 г. Августин становится христианином, в 391 г. — пресвитером, а в 395 г. — епископом г. Гиппона (Северная Африка). Труды: «О граде Божьем», «Исповедь», «Против академиков», «О Троице», «Об учителе», «О музыке» и др.

Онтология. Учение Августина о бытие представляет собой синтез христианского вероучения и неоплатоновской философии. Он отождествляет высшую идею платонизма и неоплатонизма — идею Единого = Блага — с Богом, который оказывается источником бытия и блага. Божественная Троица — Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух — отождествляются с платонической триадой: идей Единого, Логосом (Мировой Ум) и Мировой душой. Именно в силу своего происхождения от Бога все существующее в мире является благим (теодицея). Зло при этом понимается как недостаток, порча, повреждение.

*Положение о времени:*Бог создал бытие вместе со временем. Бог вне времени, он в вечности. Время присуще человеческому миру, оно находится в душе человека. Человек живёт в точке настоящего.

Августин выделял такие виды времени:

1. Настоящее – будущее (надежды);
2. Настоящее – настоящее (созерцание);
3. Настоящее – прошедшее (воспоминания).

Проблема истории(«в чём смысл истории?»). Все исторические события зависят от Божественного проведения, следовательно, существует причинно-следственная связь. *История линейна*, идёт от града земного до града Божьего. В работе «О граде Божьем» - говорит о земном царстве (человеческом мире, государстве, церкви) и Божьем царстве. Отсюда, история, по Августину – это линейно направленный процесс развертывания времени, подобный стреле.

Проблема субъективной воли человека. Августин считал волю человека определяющей добродетелью. Человек сознательно выбирает путь к Богу, по собственному желанию, по внутренней необходимости. Впервые философ говорит о внутреннем мире и воле человека.

О политике: «Государство - это злое царство». Правители назначены Богом, они существуют, чтобы поддерживать зло в государстве. Доброе царство в государстве – церковь, которая воспитывает людей, делает их добрее. Поэтому государство обязано подчиняться церкви, считал Августин.

Вывод: философия Августина впервые поставила проблему истории, времени, внутреннего мира и воли человека, обосновала существование церкви, государства.

1. **Схоластическая философия. Учение Фомы Аквинского.**

Западноевропейская философия эпохи Средневековья носит название **«схоластика».** *Схоластика* – это период средневековой философии, который характеризуется зарождением научной мысли в европейской культуре. Схоластика (школа), школьная наука, которая с помощью логических обоснований объясняла существование Бога и мира.

Все философские произведения эпохи схоластики были написаны на латинском языке, который в то время был не только языком церкви, но и международным языком науки. В V—XIвв. основной базой для философских построений служил неоплатонизм, в основном в интерпретации Аврелия Августина. В период зрелой и поздней схоластики ведущим учением становится перипатетизм, **аристотелевская философия** и прежде всего в интерпретации Фомы Аквинского (томизм).

Периодизация схоластики:

1. Ранний период:

а) предсхоластика (эпоха «темных веков») — V—VIII вв. Переходнойфигурой от античной философии к средневековой схоластике был **Боэций** (480—524), которого часто называют «последним римлянином и первым схоластом»;

б) ранняя схоластика — IX—XII вв. (Ансельм Кентерберийский, Эриуген, Пьер Абеляр);

2. Зрелая, или высокая, схоластика — XIII вв. (Бонавентура, Дунс Скот, Альберт Великий, Фома Аквинский);

3. Поздняя схоластика — XIV—XV вв. (Уильям Оккам, Жан Буридан).

Спор об универсалиях:

Универсалии – это общие понятия или идеи. Спор заключался в уяснении способа существования обших понятия. В результате появились 2 направления схоластической философии:

1. *Номинализм* - философское учение, утверждающее, что универсалии не существуют в реальности, а являюся лишь именами (названиями вещей). Номинализм – первое материалистическое течение средневековья. «Проблемы двойственной истины»: данная верой и научная. Представители: Росцеллин (крайний ном-м), Оккам и Дунс Скот (умерен. ном-м) и др.

2. *Реализм* - философское учение, утверждающее, что универсалии обладают объективным существованием, предшествуют конкретным предметам и существуют независимо от них (подобно платоновским идеям). Это философы, считавшие универсалии существующими реально вне конкретных вещей. Поскольку Бог воплощается в вещах – вещи реальны, а значит истинны. Представители: Ансельм Кентерберийский и Эриуген (крайний р-м), Фома Аквинский (умеренный р-м).

Фома (Тома) Аквинский (1221—1274), или Аквинат. Учился у Альберта Великого. В 1244 г. он вступил в орден доминиканцев. После смерти возведен в рано святых католической церкви. Фома был крупнейшим систематизатором ортодоксальной схоластики и создателем собственного учения (томизма), представляющего собой последовательный и систематический синтез идей Аристотеля и христианского вероучения. Фома Аквинский *христианизировал аристотелизм*. Основные труды:«Сумма против язычников», «Сумма теологии» (не окончена), «О спорных вопросах истины», «О вечности мира» и др. Все работы написаны на латыни.

Проблема универсалий. В решении проблемы универсалий Фома придерживался позиции **умеренного реализма,** принимая троякое существование универсалий:

1) до конкретных вещей (ante rem) — в уме Бога;

2) в конкретных вещах (in re);

3) после конкретных вещей (post rem) — в уме человека.

Следовательно, Бог создал: отдельные вещи (субстанции) и формы или понятия, содержащиеся в вещах. *Только сознание человека способно уравновесить двойственность существующего (вещей и понятий).* Чувствами человек воспринимает вещи, а разумом воспринимает понятия и формы. Понятие «универсалий» по сути дела сливается у Фомы с аристотелевским понятием «формы»; универсалии (как и формы) трактуются как сущности вещей.

Онтология. В основе томизма лежит отождествление аристотелевской Первоформы и христианского Бога — создателя мира. При этом на смену аристотелевскому дуализму, в котором материя является вечной и несотворимой, приходит *идеалистический монизм,* где материя, природа есть результат творения Богом «из ничего». Учение об иерархическом строении мира (подобно аристотелевскому). Абсолютно актуальным является только Бог (для которого совпадает сущность и существование). Потенциальное есть изменяющееся, незавершенное и тем самым несовершенное. Истинность всякого сущего зависит от степени обладаемого им бытия, получаемого от Бога. Сотворенный мир — это воплощение божественного проекта; и поскольку Бог благ, то все сущее (существующее) также является благом. Все то, что человек считает злом, есть только недостаток, неполнота бытия и тем самым добра (теодицея). Аквинат разработал пять доказательств бытия Бога, в которых он исходит из человеческого опыта и наблюдения за действительностью.

Доказательства бытия Бога:

* Космологическое (о движении): все объекты, существующие в этом мире, постоянно изменяются, движутся. Следовательно, все, что движется, двигается чем-то другим. Это приводит нас к идее аристотелевского неподвижного Перводвигателя. Именно он и называется Богом;
* Каузальное (о причинности): в мире чувственных вещей мы находим порядок действующих причин. Вещь не может быть причиной самой себя, ибо тогда она должна была бы предшествовать сама себе, а это невозможно. А значит, причина любой вещи — вне ее. Следовательно, необходимо допустить существование необусловленной ничем иным первой причины — причины всех причин. Именно это называется Богом;
* Онтологическое (о случайности и необходимости): среди существующего в мире имеется много случайных вещей, т.е. тех, которые могут быть, а могут и не быть. Но если бы все могло бы не быть, то однажды не осталось бы ничего существующего. Следовательно, должно существовать нечто не случайное, а необходимое, то, что имеет собственную необходимость в самом себе. Именно это и называется Богом;
* Догматическое (о степени совершенства): в реальности мы находим деление существ, различающихся по степени совершенства, доброты, благородства, правдивости и т.д. Но сам факт градации подразумевает наличие чего-то максимально совершенного, доброго, благородного и т.п. Следовательно, должна быть причина совершенства, доброты, благородства. Именно это и называется Богом;
* Телеологическое (целесообразное): даже природные тела, т.е. объекты, не имеющие разума, ведут себя так, чтобы достичь лучших результатов, стремясь к некоторой цели. Очевидно, что это не может быть результатом слепой случайности. Но любой объект, лишенный сознания, не может двигаться к цели иначе, нежели управляемый кем-то разумным. Следовательно, должна существовать сила, направляющая природные существа к цели. Именно она и называется Богом.

Антропология. В соответствии со средневековыми воззрениями человек понимался как соединение материального тела и нематериальной души. Фома утверждал, что свое завершающее осуществление индивидуальная человеческая душа получает только при соединении с телом и благодаря этому соединению. В частности, только при этом Может в полной мере действовать разум (интеллект) — «могущественнейшая природа человека». *Человек –* разумное и духовное создание, целью которого является реализация присущих ему особенностей. *Добродетели человека:*

* мудрость;
* мужество;
* умеренность;
* справедливость;
* вера;
* надежда;
* любовь.

1. **Эпоха Возрождения. Социальные теории.**

Начало эпохи Возрождения (Ренессанса) обычно относят к середине XIV в., а конец — к 40-м гг. XVII в. (времени первой английской революции). Принято различать Итальянское Возрождение (сер. XIV — нач. XVI вв.) и Северное Возрождение (XVI — нач. XVII вв.), последний период также называется эпохой Реформации.

Эпоха Возрождения – это переходной этап от Средневековья к Новому времени, для которого характерно возрождение идеалов античности, антопоцентризма и гуманизма, а также критическое отношение к средневековой схоластике.

Эпоха Возрождения характеризуется бурным развитием науки (естествознания) и значительным ростом ее авторитета. Великие *географические открытия* XV—XVII вв. стали началом европейской экспансии, которая привела к значительному расширению рамок «христианского мира». Например, кругосветное плавание Магеллана опровергло антично-средневековые представления о том, что Земля является плоской, доказав, что Земля — шар. Открытия Колумба, Васко де Гама (Индия) и др. исследователей изменили мировоззрение людей того времени. В XVI—XVII вв. произошла революция в астрономии, изменившая космологию: на смену представлениям о том, что центром мира является Земля (геоцентризм) пришли представления о том, что центром мира является Солнце (*гелиоцентризм — Николай Коперник, Галилео Галилей*), и даже о том, что во Вселенной нет никакого центра (ацентризм — Джордано Бруно). В работах Иоганна Кеплера и Галилео Галилея получил *обоснование экспериментальный метод*, ставший основой новой науки. Кроме того происходит расширение научных границ знания благодаря тому, что были открыты телескопы (Коперник) и микроскопы (Ливенгук).

Большое значение в период Возрождения имеют социальные теории.

Томас Mop (1478—1535) — английский гуманист, философ и государственный деятель. В 1516 г. Мор опубликовал трактат «Утопия» («место, которого нет»), где изображено идеальное общество. Там все люди равны, нет частной и даже личной собственности, обобществлено не только производство, но и быт. Труд — обязанность всех граждан, распределение на работы производится в зависимости от потребностей общества и способностей граждан. Трудовой день длится шесть часов, чтобы оставалось достаточно времени и сил на здоровые наслаждения и развлечения. Самую тяжелую и неприятную работу выполняют преступники, имеющие статус рабов. Предметы потребления распределяются между гражданами «по потребности», в «Утопии» нет денег. В этом обществе царит материальное изобилие, но остается не ясным, за счет чего оно достигается. Утопийцы допускают различные вероисповедания и осуждают лишь атеизм.

Никколо Макиавелли (1469—1527)был государственным деятелем, философом. В эпоху религиозных войн он отстаивал идею веротерпимости и выступал с требованиями сильной королевской власти. Социально-политическое учение Макиавелли можно назвать *политическим реализмом*. Он считает, что управление людьми должно основываться на знании реальной человеческой природы. Сфера политики оказывается полностью автономной, он выступал за отделение церкви от государства. *Политическим идеалом для Макиавелли* была Римская республика — мощное, стабильное образование, сохранявшее внутренний порядок. При республиканской форме правления каждый гражданин несет ответственность за судьбу государства. Но в современных ему условиях наилучшей формой правления он считает наследственную *монархию*. *В основе государства лежит сила, не связанная ни с какими моральными нормами, поэтому государство нуждается в аппарате принуждения, и прежде всего армии.*

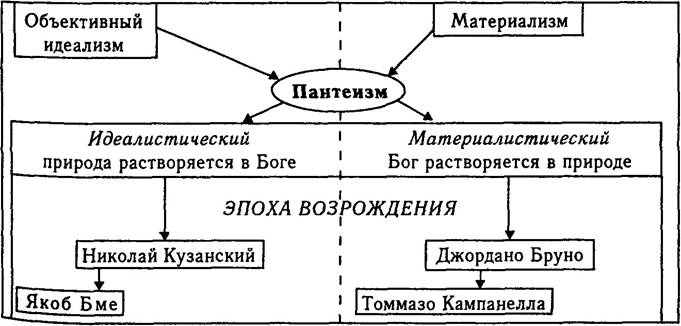
Идеальный правитель — это «лисица и лев», он является и обожаемым народом и внушающим страх. Но так как этого трудно добиться, то проще всегда держать подданных в страхе. В случае необходимости монарх *может и должен применять крайне жестокие меры.* *Все меры оправданы, когда речь идет о сохранении стабильности и порядка в государстве*. Так, если есть хотя бы возможность бунта, то лучше заранее казнить несколько десятков ни в чем не повинных людей, которые могли бы возглавить его, чем допустить сам бунт, в котором наверняка погибнут тысячи. Его лозунг: «Цель оправдывает средства». Целью государства есть порядок в обществе и благополучие всех людей. Государь – правитель и основа стабильности и законов в государстве.

С Макиавелли связывают принцип *«макиавеллизм»* означающий беспринципность и аморализм в политике, в крайних своих проявлениях этот принцип переходит в цинизм.

1. **Натурфилософия эпохи. Учения Н. Кузанского и Дж. Бруно.**

В XV—XVI вв. интерес к изучению природы привел к зарождению *натурфилософии* (философии природы). Натурфилософия порождает ренессансный пантеизм.

Пантеизм — это философское учение, в котором Бог и природа (Вселенная) отождествляются, полностью сливаются. Согласно воззрениям пантеистов, нет природы вне Бога, но и нет Бога вне природы. Пантеизм представляет собой философское учение, занимающее промежуточное место между материализмом и идеализмом.

Николай Кузанский (1401 – 1464) – кардинал католической церкви, математик, астроном, философ, отец почти классической диалектики.

Онтология и пантеизм. Онтологическое учение Кузанского выросло на базе средневекового платонизма и идеалистического пантеизма. Бог и Вселенная при этом отождествляются, и *Бог = Вселенная понимается как Абсолютное бытие и как Абсолютный максимум.* Распространенная в античности идея о том, что *«все есть во всем»* получает свое развитие в учении Кузанца *о совпадении минимума и максимума*. «Абсолютный максимум есть то единое, которое есть; в нем все, поскольку он — максимум; а поскольку ему ничто не противоположно, с ним совпадает и минимум. Тем самым он пребывает во всем».

Гносеология. По мнению Кузанца, процесс познания состоит в основном в сравнении неизвестного с известным, неопределенного с определенным. Рассуждая о бесконечном, Николай Кузанский ут­верждает невозможность его постижения конечным человеческим умом, а *процесс познания трактует как бесконечное приближение к истине*. Эту свою познавательную уста­новку он называет **«ученым незнанием».** *«Человеческое познание идёт от Бога, но Бог непознаваем, он является пределом познания».* За пределом есть вера. Учёное незнание – есть вера.

Таким образом, в основе его гносеологии лежат онтологические представления о том, что в бесконечности противоположности совпадают, процесс познания Вселенной = **Бога** проходит в че­тыре этапа:

1. Чувственное познание - Воспринимает конечное и единичное.
2. Рассудок - Разделяет противоположности.
3. Разум - Соединяет противоположности.
4. Интеллектуальная интуиция - Непосредственно созерцает совпадение противоположностей.

Учение о человеке. Как и большинство гуманистов, Николай Кузан­ский понимал человека как микрокосм. Человек является центром мира, т.е. создан по образу Бога. Человек есть малый мир «микрокосм», включающий в себя большой мир «макрокосм». Человек является свободным и благородным. Человек не отделён от мира. Сутью человеческой жизни является творческая деятельность, активность.

Джордано Бруно (1548 – 1600) – итальянский естествоиспытатель и философ, был монахом (бежал из монастыря), был сожжен на костре как еретик. Создал «Учение о бесконечности мироздания», был представителем материалистического пантеизма. Вселенная есть Бог, она бесконечна. Этот бесконечный, движимый внутренними силами универсум есть единственно сущее и живое, как субстанция, он остается вечным и неизменным. В мире нет ничего неживого, все одушевленно. Идея: «всё в мире имеет душу». «Бог – логическая абстракция, некто или нечто лежащее в основе мира».

Проблема времени, вечности мировых координат. Бесконечность есть вечность, вечность, превращённая в земное время. «Мировыми координатами являются не вечность и бесконечность, а время и пространство». Время и пространство относительны. Картина мира – «вечное движение», где нет места Бога. Бруно объявили еретиком и казнили.

«Огонь костра, на котором сожгли Д. Бруно, разжёг европейскую науку нового времени». Философия эпохи Возрождения подготовила почву для зарождения науки эпохи Просвещения.

ЛЕКЦИЯ № 5

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

План лекции:

1. Общая характеристика эпохи.
2. Формирование рациональной философии
3. Эмпирическая философия эпохи Просвещения.

1. Общая характеристика эпохи.

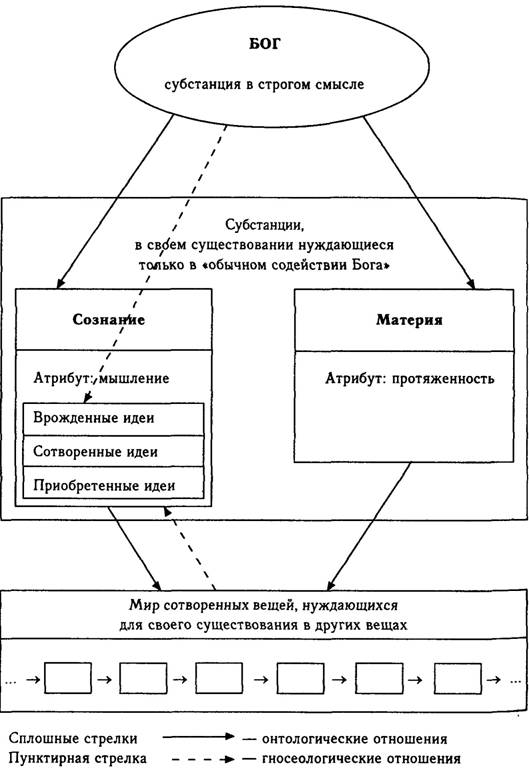
Эпоха Просвещения (XVII в.) - это начальный этап формирования великой эпохи Нового времени (XVII – нач. ХХ вв.). В Новое время возникла культура нового типа, заложившая основы технологической цивилизации, в которой мы сейчас живем. В эпоху Просвещения в Европе формируется несколько центров научной мысли, наиболее влиятельными из них были Англия и Франция. Научные теории начинали строиться на базе экспериментального метода (основы которого были заложены Г. Галилеем), именно в Англии зарождается эмпирическая экспериментальная наука. В Англии благодаря развитию науки, и прежде всего ньютоновской механики, на смену прежней аристотелевско-птолемеевской картине мира пришла новая — механистическая (мир – логически просчитанный механизм, машина, а движения небесных тел можно математически просчитать), которая господствовала в мировоззрении людей на протяжении XVIII—XX вв. Сам характер этой механистической картины мира привел к постепенному «вытеснению» Бога из научного объяснения природы. Яркими представителями этого направления были: Френсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк и др.

Во Франции формируется иное видение научного прогресса, там складывается рациональная методология во главе с Рене Декартом. Французская абсолютная монархия способствовала перенесению социальной иерархичности в научное мировоззрение, упорядоченность и подчинение разуму (монарху) является основой рациональной методологии. Итак, XVII – это век науки, Просвещения. В этот период сложились 2 основных направления философии: *Рациональная философия* – в основе любого знания лежит разум; *Эмпирическая философия* – в основе знания лежит опыт. Опыт и эксперимент – источник любых знаний.

2. Формирование рациональной философии

Учение Р. Декарта. Рене Декарт (1596—1650) — французский философ, математик и естествоиспытатель. Декарт совершил ряд крупных открытий в математике и естествознании, особенно в оптике (закон преломления света) и в механике (закон инерции). Декарт — один из родоначальников философии классического рационализма. Основные труды: «Рассуждение о методе», «Метафизические размышления», «Начала философии» и др. Декартовская философия – картезианство, определяется как *метафизический рационализм*.

Онтология или учение о субстанции. Декарта можно назвать дуалистом. В основе бытия он усматривает две различные субстанции:

1. мыслящее бытие (бог, душа, сознание) – «вещи мыслящие»;

2. протяжённое бытие (материя) – «вещи протяженные».

Субстанцией Декарт называет то, что для своего существования не нуждается ни в чем другом, поэтому единственная субстанция в строгом смысле — Бог. Тем не менее, человеческое сознание и материя характеризуются тоже как субстанции, поскольку они, в отличие от всех остальных сотворенных вещей, для своего существования нуждаются только в «обычном содействии Бога» и не нуждаются в содействии других сотворенных объектов. «Бог – источник движения, а развитие мира происходит естественным путём».

«Человек соединяет в себе 2 субстанции – духовное и материальное». — человеческое сознание и материю. Но, по Декарту, обе эти субстанции сотворены Богом, они имманентны и не переходят друг в друга.

Таким образом, по Декарту, мир изначально рационален, логичен, а значит – познаваем и позитивен.

Гносеология и учение о методе. Декартова теория познания уравнивает математику с метафизикой, что является ключом к познанию мира.

Научное познание мира должно быть основано на использовании строгих методов, что позволит нам перейти от случайного нахождения отдельных истин к их систематическому и целе­направленному «производству». Декарт разрабатывает метод *рациональной дедукции*. *Суть рационалистического метода Декарта сводится к двум основным положениям.*

* Во-первых, в познании следует отталкиваться от некоторых интуитивно ясных, фундаментальных истин, в основе познания, должна лежать *интеллектуальная интуиция*. Интеллектуальная интуиция - это *несомненное и отчетливое представление, не вызывающее никакого сомнения*. Чтобы познать, нужно исходить из того, в чем нельзя усомниться. Отсюда Декарт выводит свой знаменитый тезис: «Мыслю, следовательно, существую» («Cogito ergo sum»). Это аксиома, абстрактная истина, с которой начинается любое знание, единственное, чем можно руководствоваться в процессе познания – человеческий разум. Это мышление = человеческому существованию, самоидентификация личности. Интеллектуальная интуиция и есть несомненная точка отсчета начала мыслительных процедур.
* Во-вторых, разум должен из этих интуитивных воззрений на основе дедуктивного метода вывести все необходимые следствия. *Дедукция - это такое действие ума, посредством которого мы из определенных общих предпосылок делаем какие-то частные заключения, получаем определенные следствия.*

В книге «Правила для руководства ума» он предлагает 21 такое правило, в «Рассуждении о методе» сводит их к четырем. *Правила для руководства ума (От сомнения – к анализу – индукции – и к синтезу):*

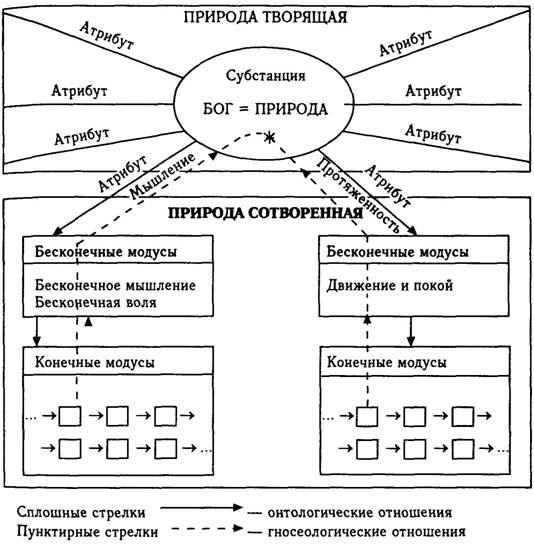
Первое правило	Считать истинами лишь то, что с очевидностью признается мною таковым, т.е. тщательно избегать поспешности и предубежденности и принимать в свои суждения только то, что представляется моему уму так ясно и отчетливо, что ни в коем случае не возбуждает во мне сомнения.
Второе правило	Разделить каждое из рассматриваемых мною затруднений на столько частей, на сколько возможно и сколько требуется для лучшего их разрешения.
Третье правило	Мыслить по порядку, начиная с предметов простых и легко познаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных.
Четвертое правило	Составлять всюду настолько полные перечни и такие общие обзоры, чтобы быть уверенным, что ничего не пропустил.

Таким образом, Декарт выводит универсальные правила познания, основанные на аналитике познавательной деятельности, а логика Декарта – есть логика оправдания абсолютной французской монархии.

Философия Б. Спинозы. Бенедикт (Барух) Спиноза (1632— 1677) – гениальный нидерландский философ, представитель рациональной философии. Основные труды: «Принципы философии Декарта, изложенные в геометрическом порядке с приложением метафизических мыслей», «Богословско-политический трактат» «Этика», «Политический трактат» и др.

Хотя Спиноза и считал себя картезианцем и во многом следовал Декарту, но по целому ряду принципиальных вопросов он далеко отошел от него: вместо декартовского дуализма у Спинозы прослеживается *последовательный монизм и пантеизм*. Образцом строгости для Спинозы служила математика, и свои философские работы Спиноза строил по образцу геометрии Евклида, т.е. задавая определения, выделяя исходные аксиомы, и на их базе доказывая теоремы.

Онтология. Учение о субстанции. Центральное место в философии Спинозы занимало понятие *единой субстанции*. Он определял это понятие следующим образом. *Единая субстанция – абсолютно самодостаточное в себе самом, есть причиной самой себя (causa sui).* Если Декарт допускал существование двух субстанций, и они для своего существования нуждались во внешней причине, т.е. в Боге. У Спинозы это противоречие ликвидируется: *есть только одна субстанция, являющаяся причиной самой себя.* Она есть одновременно и Бог, и Природа, т.е. Бог = Природа (пантеизм). «Бог, Природа и субстанция суть одно и то же» - единый принцип всего сущего.

Субстанция действует через *атрибуты* (свойства субстанции, конкретное проявление субстанции в частном случае), «мы ощущаем субстанцию только через атрибуты.

Из бесконечного числа этих атрибутов людям известны только *два: протяженность и мышление.*

Модусы – отдельные вещи, предметы, результат действия субстанции. Например, «это зеленое (атрибут) яблоко (модус)». Модусы представляют собой некую реализацию атрибутов и их конкретизацию. Человек – сложный модус, обладающий двумя атрибутами (тело и душа).

Вывод: всякое действие субстанции реализуется через атрибуты или отдельные действия, которые, следуя друг за другом, образуют бесконечную цепь причин и следствий. Человек также подчинен этой цепи причин и следствий, т.е *необходимости*, отсюда этика Спинозы.

Этика. Нравственность человека, по Спинозе, - это основная программа и причины действий человека. Всё в мире подчинено «железной необходимости». Цель философии Спиноза видит в обретении счастья, для чего необходимо познание высшей необходимости (Бога и Природы), а также полное освобождение от страстей (аффектов).

«Учение об аффектах» - учение об эмоциях, страстях, которые одолевают человека. Согласно закону взаимодействия аффектов, активный побеждает пассивный. Путь избавления от рабства аффектов: *познавательная деятельность*. Человек познает, что наибольшую пользу ему приносит другой человек, а не война с ним. Для общества необходимо государство, ограничивающее агрессию людей, оно просвещает людей. Люди живут, руководствуясь разумом, а не чувствами. Девизом Спинозы стали слова: *«Не смеяться, не плакать, не отворачиваться, но понимать!».* Познание своей природы позволяет человеку подчинить свои страсти господству разума, и тогда человек перестает быть их рабом, становится свободным, т.е. ни к чему не принуждаемым, и может по своей воле действовать в соответствии с законами природы: «Свобода — есть познанная необходимость!». Через познание Бога и Природы, человек обретает высшую ответственность и свободу понимания и поступков. *Вывод:* философия Спинозы утверждает, что через самопознание и познание Бога, через жизнь в интересах разума и познания, человек может прийти к счастью и блаженству.

Учение Г. Лейбница. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646— 1716) — немецкий математик, физик, юрист, историк и философ. Его монадология – форма объективного идеализма.

Монадология. Реальный умопостигаемый мир состоит из бесконечного количества самостоятельных субстанций — «духовных атомов» или «монад». *Монада* (от греческого «monas» — «единица») – духовно - смысловая субстанция, созданная Богом, источник активности, порождающий весь многообразный мир. Это смысловое начало бытия, в каждой точке своего бытия субстанция имеет духовно – логический смысл. Монады являются простыми и неделимыми; они вечны и неуничтожимы, т.е. не могут возникать или погибать естественным путем: их существование зависит только от Бога. «Все тела в мире – феномены монад» (их проявление). В своем развитии монады проходят различные стадии, образуя иерархию по степени ясности восприятия мира. Лейбниц считал, что Бог при творении мира создал независимые монады такими, что они действуют в полном согласии, т.е. согласно *закону предустановленной гармонии* — плану, заранее заложенному в структуру бытия Богом. Познавая мир с его многообразными объектами человек познает смысл бытия(от материального к – идеальному).

Концепция «врождённых идей». Источником необходимых истин, составляющих современное знание, является разум человека. «Врожденные идеи» или врожденные способности существуют в виде «малых перцепций» (восприятий), т.е. неосознаваемые идеи. Суммы малых перцепций (интегралы) – это объединения перцепций, в процессе познания. Таким образом, процесс познания представляет собой накопление знаний и восприятий на основе существующих врожденных способностей человека. В теории познания Лейбниц – рационалист, но не отрицающий необходимости доверять ощущениям, т. к. они есть стимул к разумной деятельности.

Как и Декарт, Лейбниц говорил, что и мир в целом, и все отдельные организмы в нем похожи на «огромный механизм». Действия всех механизмов, подчиняется законам механики и оказываются лишь способом достижения цели.

3. Эмпирическая философия

Учение Ф. Бэкона. Френсис Бэкон (1561—1626) — английский философ, естествоиспытатель, основатель эмпирической философии, лорд-канцлер и государственный деятель. Основные труды: «Нравственные и политические очерки», «О мудрости древних», «Новый Органон, или Истинные указания для истолкования природы», «Новая Атлантида» и др. Бэкон является основателем философии эмпиризма, в своем «Органоне» («органон» - совокупность явлений, полученных при помощи ощущений и чувств) он утверждал, что основой знаний о мире есть опыт. Уровнял философию с естествознанием, убеждал в возможности получить знания только экспериментальным путём. Был материалистом. «Знание - сила», опытное знание, эмпирическое.

Теория идолов. Развитию науки мешают различные заблуждения человеческого ума, т.е. искаженные образы действительности; Бэкон называет их «идолами» или «призраками». Впервые философ поднимает проблему массового сознания, которое стоит между человеком и миром. Выделяет четыре типа идолов:

Врождённые:

1. Идолы рода коренятся в ограниченности человеческого ума и несовершенстве органов чувств; это сказывается, например, в стремлении человека рассматривать природу по аналогии с самим собой; присущи всем людям.
2. Идолы пещеры возникают индивидуально у каждого человека благодаря специфическим условиям воспитания; при этом каждый человек как бы смотрит на мир из своей пещеры.

Приобретённые:

1. Идолы рынка (толпы) порождаются формами общения между людьми, прежде всего неточностью языка, неправильным словоупотреблением; присущи большим группам людей.
2. Идолы театра порождаются слепой верой в авторитет, в частности традиционных философских учений, которые своей искусственной формой напоминают театральные представления; присущи большим группам людей. (научные системы – сценарии театрального действия, в котором мир искажён, вымышленный мир –> скепсис к авторитетам).

Это пути человеческого заблуждения, которые могут быть преодолены опытным путём. Бэкон обосновал метод эмпирической индукции: от частного к общему, от экспериментов к обобщению истины. Всё проверяется через эксперимент.

Учение о 3-х методах познания:

1. путь муравья: ученый собирает факты, но не обобщает, не синтезирует знания;
2. путь паука: учёный «плетёт» как паук паутину из своего разума, не опираясь на наблюдения и опыт;
3. путь пчелы: учёный собирает опытные данные, обобщает и синтезирует новое научное знание. Это есть путь, согласно методу эмпирической индукции.

Итак, Бэкон доказывает, что социальные функции человека порождают предрассудки, абсолютной истины не существует, единственным каналом достоверных знания о мире является эксперимент, т.е. опытное знание. Бэкон был материалистом, эмпириком и сенсуалистом в своих философских взглядах.

Учение Т. Гоббса. Томас Гоббс (1588—1679) — английский философ, один из родоначальников материализма Нового времени. Как и Фр. Бэкон, Гоббс считает, что задача науки состоит прежде всего в увеличении власти человека над природой, «увеличении количества жизненных благ». Но в отличие от Фр. Бэкона главную задачу ученого он видит *в познании не природы, а общества* — с целью предотвращения гражданских войн. Поэтому особое внимание он уделял природе человека и государства. Основные труды: «Элементы законов, естественных и политических», Трилогия «Основы философии»: «О теле», «О человеке», «О гражданине». Самая известная его работа — «Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского».

Философия понимается как естественный человеческий разум, усердно изучающий дела Бога, чтобы найти правду о причинах и следствиях.

2 направления философии:

1.философия природы (натурфилософия, математический метод познания, механистический материализм);

2.философия государства (этика, социология и политика, теория общественного договора);

Этика. Гоббс считает, что существует единая и универсальная «природа человека». Естественными законами этой природы и объясняются в первую очередь все человеческие поступки. *В природе человека лежит стремление к самосохранению, удовлетворению потребностей и удовольствиям*. Поэтому «благом» для человека является предмет желания и влечения, «злом» — предмет отвращения и ненависти. Добродетели и пороки — это то, что при разумном понимании может быть оценено, соответственно, как способствующее или мешающее достижению блага.

В истории морали человечества он выделял *две основные стадии*:

1. догосударственную («естественное состояние»)
2. государственную.

В естественном состоянии люди агрессивны, они живут разобщенно («Война всех против всех», «Человек человеку волк») и находятся в состоянии войны. Рассматривая вопрос о происхождении государства, Гоббс закладывает основы теории *«общественного договора»,*когдагражданские добродетели соответствуют естественным законам нравственности. Государство возникло в результате *добровольного договора между людьми в целях всеобщего мира и безопасности.* При этом граждане сами ограничили свою свободу и отдали часть своих прав государю и государственным органам. *Благо народа — это высшая цель государства; для этого государство должно быть централизованным и единым. Лучшая форма правления — монархия.*

Таким образом, социальные законы коренятся в природе человека, которая есть часть природы в целом. Отсюда основа социальных законов вытекает из естественных законов. Гоббс определял государство не как божественное установление, а как «искусственное тело», созданное людьми.

Учение Дж. Локка. Джон Локк (1632—1704) — английский философ, представитель эмпирико-сенсуалистической философии. Локк является также дуалистом: признавая сотворение мира Богом, существующий телесный мир он объясняет в целом материалистически и механистически. На его представления об устройстве этого мира большое влияние оказал Ньютон. Основные труды. «Опыт о человеческом разуме», «Два трактата о государственном правлении», «Письма о веротерпимости», «Мысли о воспитании» и др.

Гносеология и сенсуализм. Проблемам гносеологии посвящена главная работа Локка «Опыт о человеческом разуме». Центральной темой для Локка стал сам разум человека, его границы, способности и функции. Важнейшую роль в его учении играет понятие *«идеи».* Локк называет идеями все то, что, существуя в сознании человека, является объектом человеческого мышления: образы чувственных вещей, абстракции (например, число, бесконечность и т.д.) и мысли (выражаемые предложениями). Полемизируя с Декартом, Локк последовательно отстаивает тезис о том, что не существует никаких врожденных идей — ни теоретических (научных законов), ни практических (моральных принципов), в том числе человек не обладает и врожденной идеей Бога. *Все идеи, существующие в человеческом сознании, возникают из опыта. Душа новорожденного ребенка — это белый лист бумаги или «чистая доска» («tabula raza»), и весь материал, которым оперирует разум, берется из опыта, получаемого в течение жизни.*

Социальная философия. Локк — сторонник конституционной монархии. Как и Гоббс, он считает, что государство возникло благодаря «общественному договору». Но в отличие от Гоббса, утверждавшего, что в естественном состоянии царили отношения «человек человеку — волк», Локк полагает, что там господствовали отношения «человек человеку — друг». Поскольку все люди равны и независимы, то никто не должен причинять вред жизни, здоровью, свободе и имуществу других людей. Следовательно, *естественными правами* являются:

* право на жизнь,
* право на свободу,
* право на собственность и право на защиту этих прав.

Это тройственная форма гражданских прав. Этим учением Локк закладывает основы идеологии либерализма. У государства нет права порабощать и посягать на права индивида.

Таким образом, в теориях Просвещения формулируются основные методологические принципы научного знания (рационализм, эмпиризм, сенсуализм), закладываются основы социально - правовых отношений, этические и гражданские позиции человека в современном обществе.

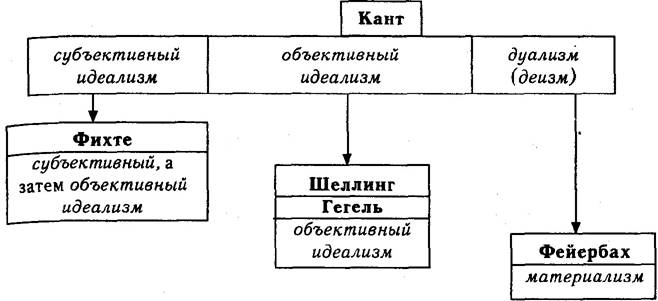
ЛЕКЦИЯ № 6

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.

План лекции:

1. Философия И. Канта.
2. Философия Г. Гегеля.
3. Философия Л.Фейербаха.

Общая характеристика. Немецкая классика формируется на основе философии предшествующих эпох, формируется оптимистическая философская картина мира, сущность которой заключается в следующем:

1) Мир – единое гармоническое целое.

2) Мир – единое целое, имеющее духовное начало.

3) Разум, носителем которого является человек, определяет координаты мироздания.

Немецкая классическая философия пытается преодолеть противоречие, существующее между эмпиризмом и рационализмом. Представители: И.Кант, И.Фихте, Ф.Шеллинг, Г.Гегель, Л.Фейербах. Все течения немецкой классической философии своими корнями уходят в философию И. Канта. Но наличие в ней самой различных элементов и тенденций позволило развиться на ее базе всевозможным философским учениям, таким как объективный и субъективный идеализм, феноменология и даже материализм.

1. **Философия И. Канта**

И.Кант (1724 – 1804).Девизом его философии есть высказывание: *«Есть только две вещи, которые вызывают у меня восторг: это звездное небо у меня над головой и нравственный закон у меня внутри».* Выделяют 2 периода творчества Канта:

1. Докритический (естественнонаучный) период. В работе «Всеобщая естественная история неба» Кант говорит об истории Вселенной (возникновение ее из взрыва некой газовой туманности), возрасте, а значит и о развитии всего существующего. Таким образом, он утверждает развитие универсальным принципом бытия. Если Вселенная имеет свою точку отсчета, следовательно, она конечна и способна к саморазвитию и самоуничтожению, т.е. возможность возникновения заново тоже является изначально данной. Этими размышлениями Кант закладывает основу второго периода своего творчества и формирует главный принцип всей классической философии: Развитие есть противоречие, базовое противоречие всего существующего (диалектика).

2. Критический период:

* «Критика чистого разума»;
* «Критика практического разума»;
* «Критика способности суждения».

***Критика чистого разума*:** теория познания, в которой Кант совершил коперниканский переворот в философии. Он подрывает фундаментальное предположение теории познания о том, что предпосылкой познания является воздействие объекта на субъект. Он утверждал обратное и переносит акцент с объекта на субъект, т.е. способности познания мира заложены в человеке изначально (априорно). Это субъективный идеализм. Трансцендентальная философия.

По Канту существуют *3 этапа познания:*

1. Чувственное познание;

2. Рассудочное познание;

3. Познание на уровне разума.

Чувственность – это основной канал познания и взаимодействия с миром. Базовой структурой познавательной деятельности является чувственность (ощущения). Вещи, которые мы видим, не есть вещи в действительности. *Мы познаем свои ощущения, а не саму вещь как таковую*. Наше сознание оперирует не вещами, а их образами. «Мир таков, каким я его мыслю!». Кант говорит о двух типах знания: априорном и апостериорном. *Апостериорное знание позволяет* вещи воспринимать через опыт и приобретённые знания, *априорное знание есть* доопытное, заложенное в разуме изначально.

Чувственное познание позволяет человеку воспринимать мир в двух основных аспектах:

Мир

Ноумены Феномены

(вещь-в-себе) (вещь-для-нас)

форма материя

(априорные формы созерцания)

Пространство время причинно-следственная связь

мир феноменов (мир *познаваемых* материальных объектов и форм их восприятия) и **мир ноуменов** (*непознаваемый* мир вещей-в-себе).

Вещь – в – себе (ноумен) – это всякий объект, существующий вне сознания человека (объект, не зависящий от субъекта). Это непознаваемая сущность, предел познания (агностицизм Канта). Всякая вещь самодостаточна и автономна. Вещь-в-себе есть *трансцендентная* сущность, т.е. *находящаяся за пределами нашего возможного опыта,* поскольку в опыте и в теоретическом познании, осмысляющем опыт, мы всегда имеем дело лишь с явлением (вещью-для-нас). Кант признает объективно существующие вещи и тут же, подчеркивает, что мы ничего об этих вещах сказать не можем, кроме своих ощущений!!!

Формы созерцания – это априорные способности человека к упорядочению ощущений. Бывают формы пространства, времени и причинно-следственной связи:

* Пространство - это априорная форма внешнего чувственного созерцания, определяющая протяженность и соотношение вещей.Объекты всегда в пространстве, они имеют определенную форму и расположение. «Никогда нельзя себе представить отсутствие пространства, хотя совсем не трудно представить отсутствие предметов в нем. Пространство есть необходимое априорное представление». Пустое пр-во – наша атрибутивная возможность (убирать предметы в нем). *Убрать пространство – нельзя!*
* Время - это априорная форма внутреннего чувственного созерцания, определяющая одновременность или последовательность процессов. Одновременность или последовательность не воспринимались бы, если бы в основе не лежало априорное представление о времени. Т.е. все события происходят либо последовательно, либо вместе.
* Причинно-следственная связь (отношения)

Время, пространство, причинно-следственная связь – *субъективные формы созерцания, налагаемые нашим сознанием на предметы. Это координаты любых объектов, воспринимаемых человеком. Поэтому возможно познание. Это условия возможности познания, условия постижения истины.*

Рассудочное познание. Рассудок мыслит при помощи суждений и категорий. Связь между ощущениями в самой чувственности не содержится. Синтез ощущений может дать только рассудок*.* *Синтез результатов чувственного опыта осуществляет рассудок.* Сила рассудка в его синтетической способности. *Рассудок есть трансцендентальное единство самосознания человека*. Самосознание человека (Я как Я) мыслит себя всегда как целое априори. По Канту, у человека есть первоначальное синтетическое единство апперцепции. *Апперцепция* – *это единство сознания, априори данное человеку.* Это базовый принцип сознания.

Категории – формы синтеза явлений, инструменты для установления связи между объектами и явлениями. Категории есть средство познания явлений. Чувственность дает нам многообразные ощущения, но как они приобретают связь между собой? философ рассматривает логику познания при помощи категорий. Выводит таблицу категорий. Кант упорядочивает все категории друг с другом (причинно-следственные связи), внутри каждой группы выводит триадную связь (каждая третья категория – синтез первых двух).

Познание на уровне разума. Рассудок работает на грани опыта и предела опыта, а далее за пределами опыта - разум. Метафизика является областью действия разума. Разум закладывает предельные координаты, в которых находится любое познание. Для разума существует своя система понятий – ИДЕИ (у рассудка – категории). Это те состояния разума, которые принципиально не возможны в опыте (базовые метафизические понятия). *Разум образует три идеи:* идею о душе как безусловной целокупности всех обусловленных психических явлений; идею о мире как безусловной целокупности бесконечного ряда причинно обусловленных явлений (причин и следствий); идею о Боге как безусловной причине всех обусловленных явлений.

Работа разума – это абстрагирование, выявление принципов (извлекаемых из себя самого) и понятий. *Таким образом, Разум всегда может находиться в двух «мирах»: в трансцендентном и в трансцендентальном, таково его устройство.*

Таким образом, разум по природе двойственен, поэтому всякое знание, продуцированное им тоже двойственно (знание может уходить в область чистой бесконечности). Т.е. человек способен познавать как окружающий его мир, так и моделировать различные фантастические, абстрактные реальности (фантазия, творчество), он так устроен!Вывод: трансцендентная философия Канта предполагает осмысление границ познания, приходит к синтезу рационализма и эмпиризма.

Критика практического разума:этика Канта, учение о категорическом императиве. Человек – априори нравственное существо. Нравственность – есть область трансцендентального априори, она устойчива, поскольку изначально дана человеку. *Практический разум –* это чистая воля человека, способность поступать в соответствии с высшим нравственным законом, независимо от чувств и чистого разума. Чистая воля – это моральный долг. Высший моральный закон *или категорический императив это закон добровольного ограничения свободы человека.* Чтобы реализовать свою нравственную цель, человеку нужен либо Бог, либо императив. Нравственная свобода – это добровольное ограничение своей индивидуальной свободы (самоограничение).

Высший моральный закон (2 формулировки):

1. «Поступай согласно такой максиме (мотив поведения), руководствуясь которой можно пожелать, чтобы она стала всеобщим законом», т.е. «Относись к другому так, как хотел, чтобы относились к тебе».
2. «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда как к средству». Т.е. Каждый человек – личность, достойная уважения.

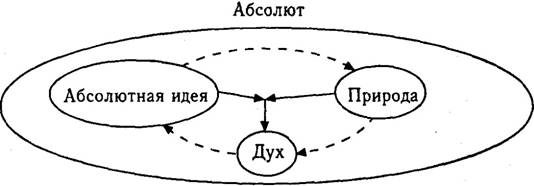
Критика способности суждения- это эстетика Канта.Эстетическое суждение у Канта – суждение рефлексивное, априорное и субъективное. *Способность испытывать бескорыстное эстетическое удовольствие есть чистое суждение вкуса.* «Суждение вкуса есть созерцательное… суждение». Вкус есть способность представлять предмет на основе чувства удовольствия или неудовольствия, это способность суждения о предмете по отношению к свободной закономерности воображения. А суждения эстетического вкуса, основаны на чувстве удовольствия или неудовольствия.

Таким образом, Кант рассматривал общие способности человеческого разума:

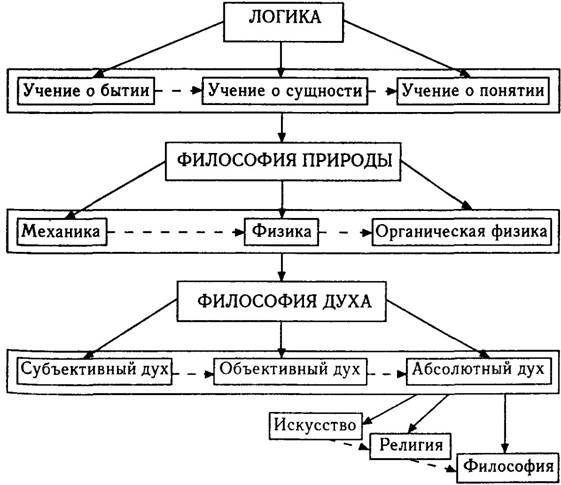
1. **теоретический разум (познавательные способности)** (**познание природы, истины;**
2. **практический разум (способности желания)** (**нравственность, свобода и необходимость человека в обществе;**
3. **способности суждения** (**эстетический вкус и восприятие прекрасного и возвышенного.**

Вывод: Противоречивость философии Канта породила множество последователей и критиков его учения. В ХIХ в. рождается неокантианство, оказавшее неоценимую роль в развитии философии ХХ века.

2. Философия Г. В. Ф. Гегеля. Гегель (1770 – 1831 г.) – вершина немецкой классической философии. Христианский философ – протестант (интеллектуальная вера). Создал самую крупную систему объективного идеализма и теорию диалектики (более 100 томов). Гегель – великий систематизатор научного знания. Досконально проанализировал отношение Человек – Мир с точки зрения базовых отношений по всем аспектам (природы, истории, общества, права, морали, науки, искусства, религии и т.д.). *Центральное понятие - Абсолютная идея,* которая развёртывается в мире в процессе самоотчуждения, порождает природу, общество, человека. Исходный тезис: Бытие тождественно мышлению.

Отчуждение – творение из себя самого. У А.Д. ничего нет кроме самого себя. Он отчуждает себя в природу, общество, в человека, (природа состоит «из того же» из чего состоит Дух, но при этом имеет свои автономные (индивидуальные черты), то же с обществом и человеком). Таким образом, А.Д. как единое – раздваивается,…т.е. развивается. Ситуация обретения нового – это *развитие*. Следовательно, отчуждение есть диалектическое развитие , поэтому все что существует – продукты развития А.Д. Он может существовать только через развитие.

Стадии развития Абсолюта

3 этапа развёртывания Абсолютного Духа:

1. Логика (чистое мышление, соотношение логических понятий), стихия чистого мышления. Это *бытие-в-себе* Абсолютного Духа. Все сущее – продукты мышление А.Д. Гегель создает диалектическую логику, ней *3 учения:*

- учение о бытии, о сущности, о понятии. Это метафизика. Важнейшие категории этого учения: качество, количество, мера, скачек (триады категорий). Здесь разработаны законы диалектики: взаимоперехода количества и качества; единства и борьбы противоположностей; закон отрицания отрицания. А.Д. мыслит триадно (противоречие – основа развития). Все эти триады имеют одинаковую структуру: **тезис — антитезис — синтез, повторяющую общую структуру Абсолюта.** Т.О.: Развитие идеи происходит в стихии чистого мышления.

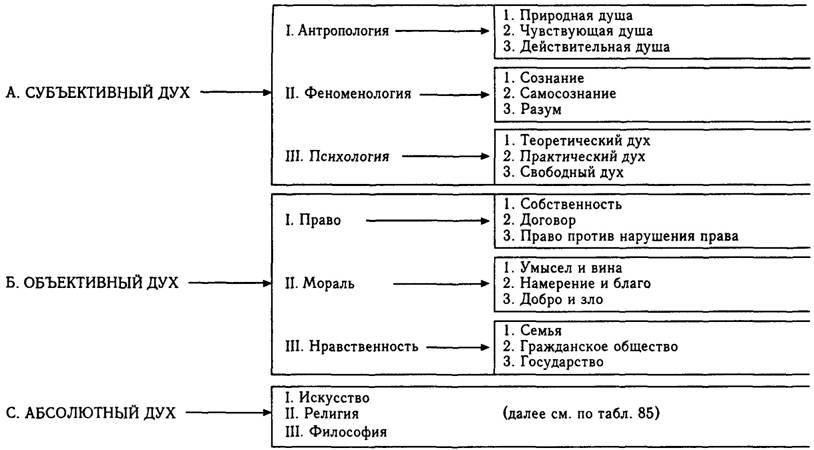
2. Философия природы, развитие Идеи в форме *инобытия*, т.е. в форме природы. Природа служит лишь внешним проявлением саморазвития логических категорий. Гегель стремился проследить, каким образом природа, будучи инобытием идеи, становится духом. Разработал классификацию естественных наук (от низших к высшим):

- механика (материя, движение, падение, др.);

- физика (свойства материи – вес, звук, тепло; аналитика химических процессов);

-органическая физика (геологическая природа, растительная природа, животный организм, т.е. история жизни на планете);

Т.О.: Целью природы есть создание разумного духовного существа – человека.

3. Философия духа: это *«бытие-в-себе-и-для-себя»* Духа. Т.е. развитие Идеи в сознании, праве, нравственности, всемирной истории, т.е. в Духе. Человек является синтезом природы и общества, биосоциальное существо, обладающее новым качеством.

Субъективный дух (антропология, психология, феноменология) – познание индивидуального сознания;

Объективный дух (социально-историческая жизнь общества, право, мораль, всемирная история, семья);

Абсолютный дух: *искусство* (в форме созерцания); *религия* (в форме представления); *философия* (в форме понятий).

В философии Абсолютная идея, выступающая в форме Абсолютного духа, познает свою собственную сущность и тем самым «возвращается к себе». И поэтому здесь процесс ее развития завершается, а система Гегеля оказывается *законченной:* «конец» смыкается с «началом», образуя замкнутый круг. С другой стороны, поскольку применяемый Гегелем метод является **диалектическим,** предполагающим бесконечное движение (как результат вечной борьбы противоположностей), то это движение является **бесконечным движением по замкнутому кругу.**

*Вывод:*Гегель создал гениальную целостную диалектическую и предельно рациональную систему философии, лозунгом которой можно назвать: «Все действительное разумно, все разумное — действительно».

4. Философия Людвига Фейербаха.

Людвиг Фейербах (1804-1872) – один из наиболее значительных представителей младогегельянства, основатель философии материализма.

1. Концепция антропологического основания религии. В своем главном труде «Сущность христианства» (1841) он предпринял попытку свести религию к ее антропологическим основаниям, иначе говоря, по его мнению, собственные, реальные человеческие качества в религиозных представлениях и ритуалах идеализированы, преувеличены, превращены в Абсолют. Так, таинство крещения имеет в своем основании почитание реальных свойств воды, ее способности очищать человека от грязи; таинство причащения, соответственно, абсолютизирует реальные свойства хлеба и вина; Божественное семейство есть не что иное, как идеал семейных отношений людей. Сам Бог, как всемогущее идеальное существо, есть не что иное, как избавленный от недостатков и слабостей человек, которого ложное сознание объективировало, превратило в высшую реальность. Или, иначе - *человек спроецировал в Боге самого себя как человеческий идеал; он сам создал Бога "по своему образу и подобию".* По Фейербаху, избавленные от иллюзорного религиозного сознания, понимающие человеческие истоки религиозных представлений, *люди должны заменить поклонение Богу уважительным отношением и любовью друг к другу*. Речь поэтому не идет о тотальном отрицании религии (поскольку даже этимологически, как полагал Фейербах, слово "религия" означает не что иное, как "связь"), а о перестройке религии на антропологических принципах, и тем самым о замене религии, иллюзорной религии подлинной, в качестве основ которой сам философ предлагает собственный антропологический принцип философии.

2. Концепция антропологического материализма. Фейербах — материалист, с его точки зрения, философия должна начинаться с признания природы или материи. Фейербах предпринял попытку "материалистического переворота" гегелевской философии. Природа является бесконечной в пространстве и времени; нет ничего существующего вне пространства и времени, но нет также и пространства и времени вне природы. В центре внимания Фейербаха находится человек. Поэтому его учение получило название **антропологический материализм**.Человек рассматривается как психофизиологическое существо, являющееся и материальным, и разумным. Его сущность составляет разум, воля и сердце (чувство). Человек – природное, биологическое существо.

Фейербах разработал *диалектическую концепцию метафизического материализма*, в которой показал, что идеалистическая диалектика невозможна. Он связал принципы материализма с принципами развития, чем заложил основы материалистической диалектики.

В конце своей жизни Фейербах несколько отходит от "природного" сенсуализма, поскольку выстраивает некую иерархию чувственных объектов: самыми важными из чувственных объектов для человека, согласно его представлениям, являются другие люди (концепция «туизма»). Отсюда следует, что истина не дана непосредственно как чувственность, ее следует проверять в процессе диалога. Живой диалог « Я – Ты» - основа человеческого взаимопонимания.

Таким образом, взгляды Фейербаха, и, прежде всего, его попытка "материалистически перевернуть" гегелевскую философию, оказали огромное влияние на Карла Маркса (1818-1883) и Фридриха Энгельса (1820-1895).

Вывод: Немецкая классическая философия является вершиной достижения классической метафизики. Это оптимистическая прогрессивно-диалектическая философия, ставившая проблемы духа, разума и бытия как ключевые ценности Универсума.

ЛЕКЦИЯ № 7-8

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.

План лекции:

1. Общая характеристика неклассической философии.
2. Философия жизни.
3. Философия экзистенциализма.
4. Позитивизм и прагматизм.
5. Феноменология и ее методы.
6. Структурализм и постструктурализм и другие направления философии ХХ века.
7. **Общая характеристика неклассической философии.**

Неклассическая философия – это период в истории философии (конец XVIII –начало XIX вв.), характеризующийся критикой классической метафизики и созданием совершенно новых философских подходов к традиционным проблемам философии. Философию XIX—XXI вв. принято называть «современной философией».

Общая характеристика неклассического типа философии:

* Критика классической философии:

- за предельно абстрактный характер;

- за отказ от внимания к жизни индивидуальной личности;

- за крайне рациональный подход;

- за беспредельный и безосновательный оптимизм

* Отсутствие единой категориально – методологической базы. Плюрализм направлений XX века.
* Уход от предельных абстракций, построение философских учений вокруг категорий: человек – человеческое сознание – бытие человека. Ставятся проблемы: Что есть человеческая жизнь? Что движет миром? В чём смысл жизни?
* Появление иррациональной философии как крайний протест против рационализма (панлогизма).

2. Философия жизни

Философия жизни — одно из ведущих течений европейской философии XIX — начала XX вв., где центральным понятием стало *понятие «жизни» как исходной интуитивно постигаемой целостной реальности, отличающейся и от «материи», и от «духа».* Предпосылки философии жизни были заложены в работах немецкого философа А.Шопенгауэра. Эти идеи получили развитие в творчестве Ф. Ницше – основателя философии жизни. Большой вклад в эту философскую доктрину внес французский философ А. Бергсон (основатель интуитивизма), немецкий мыслитель В. Дильтей (философская герменевтика), Г. Зиммель, О. Шпенглер (философия культуры).

Артур Шопенгауэр (1780 – 1860 г.) – основатель иррациональной философии, создатель теории европейского буддизма. Главная работа: «Мир как воля и представления»

1. *Учение о воле:*Начинает он с полемики с Гегелем: в основе мира лежит не Логос (разум, оптимизм, счастье …), а Воля («Мир существует, как я его представляю», со всеми бедами и страданиями), которая подчиняет себе интеллект. Согласно его учению, в основе бытия лежит иррациональная, слепая и не имеющая никакого основания в чем-либо ином сила — *«воля к жизни»*. Воля раскрывает себя на различных ступенях объективации.

Жизнь есть бесконечное множество объективаций «воли к жизни» — слепой, иррациональной и не имеющей никакого основания в чем-либо ином силы, первоосновы бытия. Высшей ступенью объективации Воли есть человек. Таким образом, сущность мира в Воле. Она слепа и хаотична. Природа есть реализация неукротимой воли, она заполняет все жизненное пространство. Вся совокупность явлений природы и сам человек подчинены необходимости (слепая судьба, несущая страдания). По Шопенгауэру, образ мира дан человеку искаженно, глаза застилает пелена (майя – индийск.). Сознание и дух погружены в плен иллюзий, отсюда – непонимание социального прогресса и истории (история бессмысленна). Постичь Волю в состоянии только интуиция философского гения, хотя приблизиться к ее пониманию может и художественный гений.

2.Учение о страдании. Шопенгауэр – пессимист. Основная тема – тема страдания, слепой судьбы и смерти. Главная истина человеческой жизни: *жизнь есть страдание*, мишура, не имеющая смысла. *Причина*: желания (воля), нужно перестать желать и раствориться в Ничто. «Не желающий – не страдает». Единственный выход: отказ от всех желаний, успокоение. Он отрицал существование Бога, поэтому смерть - единственный выход из состояния абсурда. Человеком движет не разум, а желание, инстинкт – начало страданий и мук. Нужно погасить волю к жизни, отказаться от ложных соблазнов и уйти в нирвану. «Выход из состояния абсурда – перестать участвовать в нём». Таким образом, путь избавления от страданий один – *аскетизм.*

Новаторство Шопенгауэра в том, что фундаментальной категорией его философии становится «воля» - категория «неклассическая». Шопенгауэр открыл новый мир, мир бессознательного, иррационального, неведомый для науки и философии. Оказал мощное воздействие на всю философию XX века (волюнтаризм, пессимизм). Актуален и сегодня – создал философию социального разочарования.

Фридрих Ницше (1844 – 1900 г.) - немецкий мыслитель, основатель «Философии жизни». В творчестве и личной судьбе Ницше драматично отразился кризис переходной эпохи XIX – XX веков, выразившийся в тотальной утрате веры в разум, разочарование и пессимизм. Был крайним оппонентом Гегеля, последователем Шопенгауэра и Вагнера, поэтому принципиально не систематичен. В его философии можно выделить следующие учения: эстетическая теория об аполлоновском и диониссийском началах культуры, учение о «вечном возвращении», о «сверхчеловеке», о морали и переоценке ценностей, о добре и зле и др. *Основные принципы философии Ф. Ницше:*

1. волюнтаризм;
2. прагматизм;
3. биологизм;
4. иррационализм;
5. нигилизм.

Философия жизни Ницше. Все живое обладает «волей к власти», проявляющейся в: тяге к самоутверждению, в борьбе за существование со всеми соперниками. Он говорит о бессмысленности бытия, поскольку оно есть *«вечное возвращение»*,повторение и обновление того, что уже неоднократно существовало.

Становление— есть чистое и непрерывное движение хаотичной жизни. В основании мира лежит *воля*(воля к жизни), которая является движущей силой становления, поэтому *воля и есть сущность бытия в его динамичности*.

Жизнь— это мир, понимаемый как организм, и это мир такой, каким его постигает субъект (причем каждый по-своему). *Человек*— это биологический организм, появившийся в процессе эволюции, и поэтому *в человеке в «снятом виде» присутствуют все ступени его эволюции (как* *борьбы за существование*). Организм вырабатывает сложные формы приспособления к окружающему миру (интеллект – высшая ступень).

Таким образом главным законом жизни есть воля к власти, где власть понимается как единство трех модусов: я хочу, я могу, я должен – абсолютная свобода. Это единство задается властью, поэтому *сутью вещей является именно «воля к власти».* Под «волей» Ницше понимает не какое-то стремление или желание, воля — это господство, приказание, всепоглощающая абсолютная воля. Сам приказывающий послушен своей возможности распоряжаться, т.е. слушаться самого себя. «Повелевать труднее, чем повиноваться... Попыткой и дерзновением казалось мне всякое повелевание, и, повелевая, живущий всегда рискует самим собой». Приказывать — значит преодолевать самого себя. Приказывающий — это и судья, и мститель, и жертва.

Учение о сверхчеловеке. По Ницше люди различаются только тем, в какой стадии развития у них находится воля к власти. Люди априорно неравны, есть слабые, есть сильные (в христианстве все принципиально равны). У большинства она дана лишь в зачаточном состоянии. Большинство – слабые люди, «стадо», «толпа». Ницше пишет «новое Евангелие» («Так говорил Заратустра»). Концепция этого произведения: человечество, по сути, есть удобрение, необходимое лишь для того, чтобы возник сверхчеловек.

Сверхчеловек (образ Заратустры) – это нравственный образ, означающий высшую ступень духовного развития человечества, олицетворение тех новых ценностей, любовь к которым Ницше стремился сделать главным нравственным устремлением человечества. Сверхчеловек - это не вождь, не богочеловек, не отшельник, не воин, не господин, *это антипод человеку современной культуры.* «Человек есть нечто, что должно превзойти». Вот это превозмогание, прыжок через себя и есть путь к Сверхчеловеку. Сверхчеловек Ницше – это «белокурая бестия» (Демон – «чистый ариец»). Он вводит термин «арийская раса» (принцип арийства как формы национализма) и говорит о биологическом неравенстве людей. Таким образом, Ницше выдвигает свой идеал сверхчеловека, ориентированный на радикальное освобождение людей посредством самотворения.

В первой части работы «Так говорил Заратустра» Ницше писал: «Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для Сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором». Сверхчеловек Ницше обладает качествами:

1. *Мужество.* Настоящее мужество – это способность побороть свой страх, умение смотреть в бездну с гордостью самопреодоления. И потому человек, стоя на мосту, не испытывает страха, если это мост на пути к сверхчеловеку.
2. *Жесткость и требовательность.* Для этого человеку еще нужно поднятьсянад толпой слабых людей.
3. Максимальная *свобода и права*. Сверхчеловек не умирает, т.к. не хочет, т.к. он абсолютно свободен. ОН пребывает на вершине (гора и власть).

Этика Ницше. Философ критически относился к метафизической (классической – рациональной) философии и традиционной морали, основанной на христианстве. По Ницше, христианство формирует мораль рабов, т.е. людей покорных, слабых, смиренный, подавляющих свою волю и желания. Это ведет к формированию мстительности, аскетизма и чувства вины, которая рано или поздно «вырывается» наружу в «восстании рабов». Для сверхчеловека присуща новая мораль (по ту сторону добра и зла) – мораль господ (сильных и мужественных, формирующих свой род – нацию).

Христианская мораль – это заблуждение, обветшалая ценность. «Если бог был, то он умер еще вчера». «Бог мёртв», говорит Ницше, тем самым, ставя диагноз нашей эпохе: *в мире, где властвует наука, техника, нет места Бога*. Разум, как и христианство с его аскетизмом, ослабляет жизненную силу. Опровержение Бога => опровержение морального Бога, т.е. *нигилизм моральных ценностей культуры*. *Нигилизм* – это «ничто», отсутствие ценностей, безверие, сегодня это главное кредо нашей культуры!

Следовательно, человеком движет слепая воля к жизни, а религиозные и этические ценности ограничивают эту волю. Вера и религия есть ограничение свободы человека. Бог символизирует духовность, общечеловеческие ценности – стержень существования человечества.

Таким образом, вся философия Ницше есть предостережение будущим поколениям от нигилизма. Все идеи Ницше были реализованы в ХХ- ХХI веке: нигилизм, конец метафизики, антихристианство, арийский принцип. Философия жизни дала начало многим направлениям философии ХХ века: экзистенциализм, интуитивизм, психоанализ, прагматизм, герменевтика, постмодернизм и др.

3. Философия экзистенциализма

Экзистенциализм – философия существования человека. В центре внимания: проблема человеческого существования, бытия, переживание отчуждения человека в современном мире, пограничные ситуации (страха, смерти, ужаса, выбора), свобода и ответственность. Это пессимистическая философия, «философия кризиса» (кризис идеалов и одиночество), порожденная разочарованием в прогрессе человечества и НТП. Предшественниками экзистенциализма считают философские теории С.Кьеркегора и Н.Бердяева, а также произведения русских писателей Достоевского, Тургенева, Гончарова.

Выход из экзистенциального кризиса человека XX века:

1. Религиозный экзистенциализм (С.Кьеркегор, Г.Марсель) видел в вере человека в Бога;
2. Атеистический экзистенциализм (Ж.П.Сартр, А.Камю, Ф.Кафка) видел в обретении человеческого достоинства, ответственности за свой свободный выбор, творчество;
3. Онтологический экзистенциализм или фундаментальная онтология (М.Хайдеггер) видел в обращение к «забытому бытию», обретение человеком своего подлинного бытия;
4. Коммуникативный экзистенциализм (К.Ясперс) видел в общении с Другими, диалоге, ведущем к пониманию. Изучал назначение и смысл истории (исторические закономерности «изнутри» истории, т.е. человек в истории, как он ощущает себя в ней).

4. Позитивизм и прагматизм.

Термин «позитивизм» образован от фр. «positivism», возникшего на базе латинского «positivus» — «положительный». Позитивизм – это философия, превратившая естественные (положительные, реальные) науки в инструмент философствования. Основным предметом исследования в позитивизме является научное познание, его логика и методология. Позитивизм утверждает, что подлинное знание должно опираться на эмпирические факты, такое знание дает только наука, поэтому и философия должна использовать научный (позитивный) метод, должна выявлять основные принципы всех наук, обобщать их и рекомендовать для организации социальной жизни. Выделяют такие стадии развития позитивизма:

1. Первый или классический - О. Конт, Дж. С. Милль, Г. Спенсер.
2. Второй или эмпириокритицизм - Э. Мах Р. Авенариус.
3. Третий или неопозитивизм (логический позитивизм) - Л. Витгенштейн, Б. Рассел, М. Шлик, Р. Карнап, Ф. Франк.
4. Постпозитивизм — лингвистическая философия, аналитическая философия - К. Поппер, К. Кун, И. Лакатос, К. Хюбнер, П. Фейерабенд

Прагматизм – философская школа, считавшая, что сущность человека в действии, а цель – в служении жизненной практике, т.е. пользе. Термин «прагматизм» происходит от греческого слова «практика», т.е. «дело» или «действие». Прагматизм — это философское направление, в котором практика (опыт) выступает в качестве основного методологического принципа, а практическая эффективность различных учений и теорий принимается как критерий их истинности. Важнейшие идеи прагматизма зародились в конце XIX в. в США, но оформился он как течение в философии и особое распространение получил в первой половине XX в. Основоположником прагматизма является американский ученый Чарльз Пирс (1839—1914), большой вклад в его развитие внесли также американцы Уильям Джемс (1842—1910) и особенно Джон Дьюи (1859—1952), который создал свой вариант прагматизма — инструментализм.

5. Феноменология и ее методы.

Феноменология *–-* направление философии, в центре внимания которого стоит проблема феноменов чистого сознания. В феноменологии описывается «жизнь сознания», его бытие как нечто неповторимое и уникальное. *«Чистое сознание» понимается в феноменологии как мир смыслов, которые переживаются индивидом*. Следовательно, все то, что мы познаем, есть, строго говоря, не сами объекты или факты действительности, а их проявления в сознании (интенциональные объекты), т.е. феномены или явления. Представители феноменологии: Брентано, Э. Гуссерль, Р. Ингарден, М. Мерло – Понти и др.

Гуссерль пытался обнаружить матрицу сознания как базовый принцип всей науки, которая в любой ситуации присутствует в человеческом сознании. «Назад к вещам!» - призывал философ, т.е. к постижению человеческого смысла всех вещей. Гуссерль говорит об априорной *интенциональности сознания* (направленности на объект).

Задача феноменолога состоит в изучении деятельности самого сознания: в выявлении структуры и основополагающих актов чистого сознания (т.е. сознания как такового), отличая форму этих актов и структур от их содержания. Для этого необходимо очистить свое сознание с помощью специальных методов (феноменологическая редукция). Метод *феноменологической редукции* (*эпохе*) – это постижение глубинных смыслов чистого сознания, «расчищение» сознания, позволяющее найти то базовое, что есть в сознании человека, позволяющее ему мылить, чувствовать, переживать и т.п. В процессе редукции человек выводит за скобки все в чем он может усомниться (природный мир, мир науки, тело и психика человека), а несомненным остается сам *трансцендентный субъект* (чистое сознание – смыслы). Вся наука, по Гуссерлю должна обратиться к *«жизненному миру»* человека (ближайшему, переживаемому, понимаемому миру) и, исходя из него, строить свои теории.

Гуссерль вводит понятие *«интерсубъективного мира»* как сообщества индивидуальных сознаний (трансцендентных субъектов), т.е. такой мир, который воспринимается после феноменологической редукции, как мир смыслов, где человек живет, общается и познает, но на интенциональном уровне. Весь окружающий человека мир, взятый в контексте феноменологической редукции, как мир смыслов можно назвать интерсубъективным, а ближайший мир – жизненным миром.

6. Структурализм и постструктурализм и другие направления философии ХХ века.

Структурализм — общее обозначение ряда направлений в социально-гуманитарном познании XX в., связанных с выявлением структуры, т.е. совокупности отношений между элементами целого, сохраняющих свою устойчивость при различного рода преобразованиях и изменениях. Поиск структур осуществляется в разных областях культуры: языке и литературе, социальных установлениях и истории идей, искусстве и явлениях массовой культуры. Главное поле деятельности структурализма – это сфера языка.

В начале XX в. подход к языку как системе, обладающей определенной структурой, был предложен и разработан швейцарским лингвистом Фердинандом де Соссюром, дальнейшее развитие нашел в работах Романа Якобсона, Николая Трубецкого их собственные исследования и работы их последователей привели к возникновению структурной лингвистики. Клод Леви-Стросс стал последовательно применять структурный метод в исследовании первобытных культур (этнография), Ролан Барт в литературоведении и при изучении массовой культуры, Жак Лакан в области психоанализа, Мишель Фуко в истории науки. С 1960-х гг. начинается широкое использование структурализма в семиотике культуры Юрием Лотманом и возглавляемой им Тартуско-Московской семиотической школой. Итак, общей чертой структуралистских исследований в разных областях гуманитарного знания является то, что изучаемый объект понимается, прежде всего, как специфический язык или текст, «написанный» на этом языке. Этот язык или текст рассматривается как некая система, обладающая внутренней структурой: со своими элементами, устойчивыми подсистемами различных уровней, определенными отношениями между элементами, элементами и подсистемами и т.д. И к этому языку или тексту применяются методы, разработанные в лингвистике.

Постструктурализм (то, что выходит за рамки структур) зародился на базе структурализма в середине 1970-х гг. В это время ряд французских структуралистов перешел на позицию постструктурализма (Барт, Лакан, Фуко и др.), идеи постструктурализма подхватили и развили такие французские авторы, как Жиль Делез, Жак Деррида, Жан Лиотар, Юлия Кристева и др. И начиная с 1980-х гг. постструктурализм практически полностью вытеснил структурализм.

В центре внимания постструктурализма оказалась «изнанка»структур, т.е. то в субъекте, что влияет на становление структур. Субъект при этом рассматривается как думающий, переживающий, действующий, стремящийся к максимальному получению удовольствия и с раскрепощенными желаниями.

Проблема интертекстуальности и деконструкции. Особо широкое применение и развитие постструктурализм получил в современном литературоведении при рассмотрении проблем интертекстуальности — взаимодействии различных текстов в сознании субъекта. Деконструкция – метод, введенный Ж.Деррида, состоящий в выявлении текстовых противоречий, конфликтов и неувязок и при этом возведение их к глубинным предпосылкам западного мышления и философии. Это понятие современной философии и искусства, означающее понимание посредством разрушения стереотипа или включение в новый контекст. Исходит из предпосылки, что смысл конструируется в процессе прочтения, а привычное представление либо лишено глубины (тривиально), либо навязано репрессивной инстанцией автора. Поэтому необходима провокация, инициирующая мысль и освобождающая скрытые смыслы текста, не контролируемые автором.

Другие направления философии ХХ века:

Неотомизм (Э. Жильсон, Ж. Маритен, Р. Гвардини) – религиозное течение в современной католической философии, основывающееся на учении Фомы Аквинского, утверждал единство веры и разума, религии и науки.

Персонализм (Э. Мунье, М. Шелер, М. Бубер) - теистическая тенденция в западной философии, полагающая личность и ее духовные ценности высшим смыслом земной цивилизации.

Психоанализ (З.Фрейд, К.Юнг) – комплекс теорий, объясняющих роль бессознательного в жизни человека и культуры в целом.

Герменевтика (Шлейермахер, М.Хайдеггер, Г.Гадамер, П.Рикёр) - искусство истолкования и понимания текстов. Это теория и методология интерпретации текстов.

Вывод: неклассическая и современная философия создает новую картину мира, отталкиваясь от насущных социокультурных проблем, требующих аналитического внимания современных мыслителей.

ЛЕКЦИЯ № 9

ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

План лекции:

1.Общая характеристика русской философии.

2. История формирование русского философского мировоззрения.

3. Философия В.С. Соловьева.

4. Философские взгляды Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого.

5. Философия Н. Бердяева.

6. В. Вернадский и его «учение о ноосфере».

1. Общая характеристика русской философии. Русская философия — одно из направлений в мировой философии, выражающая самосознание и менталитет русского народа, его историю, культуру и духовные искания. Основой духовного самосознания и менталитета народа в русской философии является русская идея*. Русская идея* — это вопрос о существовании России во всемирной истории. Русская философия, являясь составной частью мировой философии, имеет вместе с последней общие вопросы и проблемы исследования (метафизика, онтология, гносеология, социальная философия и т.д.), общий категориальный аппарат и т.д. Вместе с тем русской философии присущ и ряд характерных особенностей, присущих только ей. *Основные принципы развития русской философии:*

1.Христианско-православный характер;

2.Этико-гуманистический пафос (в центре проблема нравственности человека);

3. Национальный оттенок философии;

4. Литературно-художественная форма изложения;

5. Экзистенционально – антропологический характер философии (главная проблема – внутренний мир человека).

Это религиозная философия, где в центре внимания стоят вопросы духовно-ценностной ориентации человека, проблемы философской и религиозной антропологии. К ведущим концепциям, отличающим проблематику русской философии, можно отнести концепцию мирового всеединства, русского космизма, русскую религиозную этику, русскую герменевтику, идею соборности и т.п

2.История формирование русского философского мировоззрения.

*Формирование русской философской мысли было обусловлено двумя традициями:**славянской философско-мифологической традицией и греко-византийской религиозно-философской традицией.*

а) Философская мысль в Киевской Руси зарождается в XI в. под влиянием процесса **христианизации**. Существование древнерусской философии сегодня считается дискуссионным, т.е. полностью необоснованным. Одни исследователи признавали факт её существования, другие отрицали, утверждая лишь наличие философских идей и проблематики в древнерусской литературе. В период с XI по XV век происходит становление философско-религиозного мировоззрения, многие отцы церкви пишут трактаты по вопросам осмысления религии, нравственности и проблем человека.

б) Важную роль в формировании русской философии сыграла **Острожская** **школа**, основанная в 1576 г. князем Константином Острожским в его владениях в Остроге. Хотя в свое время за школой закрепилось имя академии, а не университета, она была организована по образцу западноевропейских университетов той эпохи. В основе программы обучения лежала система семи свободных наук: изучались грамматика, диалектика, риторика, арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Также изучались высшие науки: философия, богословие и медицина. В программу обучения входило изучение **пяти** **языков**: церковно-славянского, польского, греческого, древнееврейского и латыни. Деятельность Острожской школы предопределила направленность философских и богословских курсов в Киево-Могилянской и Московской славяно-греко-латинской академиях.

в) Реформы **Петра I** способствовали ограничению власти церкви и проникновению в Россию западной философии посредством формируемой системы высшего образования. Самым популярным западным новшеством стал деизм, приверженцами которого стали такие ключевые мыслители русского Просвещения как Михаил **Ломоносов** и Александр **Радищев**. Именно в этот момент на русскую почву попадают атомизм и сенсуализм. Также философия русского просвещения адаптировала многие идеи масонства (Николай Новиков). Григорий **Теплов** составляет один из первых русских философских словарей.

г) Русская философия на протяжении XVII-XVIII вв. развивалась в противоборстве двух тенденций - **славянофилов и западников.** Первая акцентировала на самобытности русской мысли и связывала эту самобытность с неповторимым своеобразием русской духовной жизни. Вторая же тенденция стремилась вписать Россию в процесс развития европейской культуры и предложить ей следовать тем же историческим путем.

Западники считали, что существует единый общечеловеческий путь развития, определенный западной цивилизацией, поэтому Россия должна всему учиться у Запада.Идею западников поддерживали В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, А. И. Герцен. Работы «западников», в большей мере, воспроизводят идеи; Чернышевский — Фейербаха. Белинский — Гегеля, Герцен — французских материалистов и т.д.

Основные идеи западников:

• критиковали православие (П. Чаадаев «Философские письма»);

• акцентировали интерес на личностном начале;

• критически относились к российской самобытности;

• стояли на позициях материализма атеизма и позитивизма.

Славянофилы полагали, что у России свой собственный путь развития, определенный, в частности, православием русского народа. Отличительной чертой славянофилов явилось соединение в их творчестве Православия и российского Патриотизма. Главное в их учении – стремление к целостности и единству. В этой связи ими развивалось учение о **Соборности**. Славянофилов представляли И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, братья Аксаковы — самобытные русские философы. В основе их учения лежала **идея о мессианской роли русского народа, о его религиозной и культурной самобытности** и исключительности. Исходный тезис состоит в утверждении решающей роли православия для развития всей мировой цивилизации. Философия призвана служить углублению соборного начала. Славянофилы рассматривают народ как набор идеальных качеств, выделяя в нем неизменную духовную сущность, субстанцией которой выступает православие и общинность. Предназначение великих личностей — быть представителями этого народного духа. Продолжателем идей славянофилов стали Ф. М. **Достоевский** (1821— 1881), Л. Н. **Толстой** (1828—1910).

д) Лишь **в начале XIX века появляется оригинальная или самобытная русская философия**. У её истоков стояли: **Петр Чаадаев,** который задается вопросом о смысле России как отдельной цивилизации. **Владимир Соловьев,** основатель русской научной философии, создатель философии всеединства.

е) Философия **ХХ века** представлена такими выдающимися мыслителями и направлениями:

* **религиозная философия** (C.H. Булгаков, братья Трубецкие, П.А. Флоренский, Л.Шестов, СЛ. Франк, Н.Бердяев и другие)
* **космизм** (В.И.Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский и др.)
* **философия советского периода** (марксистско-ленинская, естественно-научная, постсоветская). Яркие представители: Н.И. Бухарин (проблемы сознания, психики); А. Богданов (теория систем — "тектология"); А.Ф. Лосев (проблемы человека, истории); A.M. Деборин (творческое понимание материализма); Л. Гумилев (вопросы истории, этногенеза); М. Мамардашвили (проблемы человека, морали, нравственности); В. Асмус (широкий круг исследований); Ю. Лотман (общество, философия, история).

Большой популярностью в позднесоветский период пользовались такие философы как А. Ф. Лосев, С. С. Аверинцев, В. В. Бибихин. В позднесоветский и постсоветский период получили широкое признание идеи Московско-Тартуской семиотической школы. Михаил Бахтин развивает идеи полифонии, диалога и карнавальности.

3. Философия В.С. Соловьева

Владимир Сергеевич Соловьёв (1853 – 1900). Родился в Москве, отец — ректор Московского университета, историк С. Соловьев. Дед его — Г. Сковорода, украинский философ. Учение Соловьева можно охарактеризовать как **объективный идеализм** с элементами пантеизма.

Философия всеединства: Исходное первоначало бытия, по Соловьеву, это Сущее, Бог или Абсолют, причем трактуется это первоначало в духе неоплатонизма. Весь мир развивается на основе принципа всеединства. Всеединство – это общность человеческого рода, принадлежность к общечеловеческим ценностям. В основе всеединства – божественное начало. Великое предназначение человечества состоит в том, чтобы объединить весь космос и вернуть природу Богу, соединиться с ним опять. Но для этого сначала необходимо объединиться самому человечеству, достичь «богочеловеческого единства». Важным шагом на этом пути является, во-первых, объединение православной икатолической церкви и, во-вторых, создание всемирного государства. *Соборность, по Соловьеву, – это единение на основе любви.*

Соловьев был сторонником диалектического подхода к действительности. И непосредственным субъектом всех изменений в мире выступает у Соловьева именно мировая душа. Основным признаком ее является особая энергия, которая одухотворяет все существующее. Бог дает мировой душе идею всеединства как определенную форму всей ее деятельности. Эта вечная божественная идея в системе Соловьева получила название **Софии — мудрости.** Мир — это не только творение Бога. Основой и существом мира является «**душа мира»** — **София, как связующее звено между творцом и творением, придающее общность Богу, миру и человеку.** В более поздних работах Соловьев различает эти два понятия: *Софию — Премудрость Божью и Душу мира.* Душа мира оказывается тогда соединяющим звеном между материальным миром и Богом. София есть символ вечной женственности, творческая божественная мудрость, в которой заключены все мировые идеи (идеи природы, человека). Это женское начало в Боге, символ тайны мира.

*Теория познания:*В гносеологическом аспекте принцип всеединства реализуется через концепцию цельности знания, представляющего собой неразрывную взаимосвязь трех разновидностей этого знания: эмпирического (научного), рационального (философского) и мистического (созерцательно-религиозного). Утверждение Соловьева об истинном знании, как единстве эмпирического, рационального и мистического познания является основанием для вывода о необходимости единства науки, философии и религии. Итак, все знания связаны в единое знание – **теософия** (цельное знание), синтез теологии – философии – опытной науки (органическое их единство).

Рассмотрение истории как прогрессивного развития человечества. По Соловьеву, на земле в будущем наступит теократия, т.е. единство духовной, царской и внутренней (духовной) власти. В истории много сил: 1. Восток. 2. Запад. 3. Славянский мир. И первая и вторая силы скоро исчерпают себя. Запад распыляет единое из-за развития эгоизма у людей. Славянский мир может объединить всех в единстве.

*Этическое учение:*Соловьевым рассматриваетсяпроблема добра и добродетели, а также нравственной сущности любви. **Любовь — сущность человека.** Только любовь может дать человеку силы осознать свою смерть. Любовь — это победа над смертью. Философ считает, что смысл любви заключается в оправдании и спасении индивидуальности, которое можно преодолеть через жертву эгоизма. Любовь - это признание ценностей другого человека. По Соловьеву, в основе нравственности лежит 3 врождённых начала, которые выражаются в добродетелях:

1. стыд (отношение к низшему) => стыдливость или бесстыдство;

2. жалость (отражение отношений к другим людям) =>сострадание или жестокость;

3. благоговение (отношение к высшему) => благочестие или нечестивость.

Вывод: все добродетели человека связаны с первичными началами нравственности, а поведение человека зависит от нравственных добродетелей.

Итак, Центральная идея философии Соловьева — *идея всеединства*. Соловьев отталкивается от славянофильной идеи соборности, но придает этой идее онтологическую окраску, всеохватывающее, космическое значение.

4. Философское учение Л. Толстого и Ф. Достоевского.

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) — великий русский писатель, получивший всемирное признание, публицист и философ. Л. Н. Толстой создает свою «рациональную философию», включающую все ценное из православия. Центральное место в ней занимает нравственность.

Философия истории. Собственное понимание проблем философии истории (ее движущих сил, законов, роли личности и народных масс в истории, свободы и необходимости и т.п.) наиболее полно воплотилось Толстым в романе «Война и мир». При этом свои идеи он не только вкладывает в уста ряда героев, но и часто излагает их «от автора» — в отдельных главах, являющихся философскими вкраплениями в общий ход сюжетного повествования. Толстой постоянно проводит мысль, что движущей и решающей силой исторического развития являются *народные массы*, а не выдающиеся личности. Важнейшие исторические события происходят не по воле отдельных людей, а скорее в результате «сложения воль» множества участников этих событий.

Этико-педагогическое учение: Жизнь высших слоев, живущих не своим трудом, Толстой считал неправедной, каждый человек должен сам добывать хлеб свой, поэтому оправдана только жизнь трудящихся (и в первую очередь крестьян). Толстой *осуждал мир угнетения и эксплуатации, несправедливости и насилия*. Эта жизнь должна быть преобразована, но такое преобразование должно быть исключительно мирным. Насилие порождает в ответ только новое насилие, и потому не является действенным способом борьбы с ним. Тезис о *«непротивлении злу насилием»,* уходящий корнями в христианское и буддийское вероучения, занял центральное место в «толстовстве», получив всемирную известность и даже практическое воплощение. «Непротивление злу насилием» понималось Толстым и его последователями как активное действие, предполагая комплекс мер, нейтрализующих насилие государственной власти, а именно: отказ от участия во всем, что поддерживает государственную власть, т.е. армии, полиции, отказ от уплаты налогов и т.п.

Именно в сфере нравственности решаются Толстым основные отношения между личностью и обществом. Люди должны объединяться в рамках внегосударственных форм, на принципах любви к ближнему, и тогда новые условия христианской жизни образуются сами собой.

Достоевский Федор Михайлович (1821 — 1881 гг.) — великий русский писатель, получивший всемирное признание, публицист, философ. Достоевский создал свою систему «истинной философии», в которой делил *историю человечества на три периода:*

1) патриархальность (естественная коллективность);

2) цивилизация (болезненная индивидуализация);

3) христианство как синтез предыдущих.

Главной философской проблемой для Достоевского была проблема человека,над разрешением которой он бился всю свою жизнь: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать…» Философские воззрения Достоевского можно в целом охарактеризовать как *христианский гуманизм,*в котором до предела доведена идея ценности каждой человеческой жизни и личности. В основе всякой социальности, считал Достоевский, должно лежать нравственное самосовершенствование человека, а это возможно только на основе православной веры.

Достоевский стоял у истоков *русского экзистенциализма и философии почвеничества*, а также идеи нигилизма. Его экзистенциализм – это *психологический экзистенциализм* (раскрывал индивидуальную психику в сочетании с религиозными размышлениями и критическим реализмом XIX века). В своих произведениях Достоевский показывает внутренние противоречия и диалог индивида с Другим, с собой. Личность, по Достоевскому, находится на разрыве между Добром и Злом, поэтому изначальной установкой человека является его *Совесть* (божья искра в человеке). Когда эта установка иссякнет (совесть человечества) наступит реальный апокалипсис. Умирающая совесть – смерть человеческого в самом человеке!

Вершиной философского творчества Достоевского явился роман *«Братья Карамазовы»*(1879—1880) – последнее и наиболее крупное его произведение, в которое включена философская поэма (легенда, как ее назвал В. В. Розанов) о *Великом инквизиторе*. Здесь сталкиваются два истолкования человеческой свободы, представленные Великим инквизитором и Христом. Первое – понимание свободы как благополучия, обустройства материальной стороны жизни. Второе – свобода как духовная ценность. Свобода, следовательно, трагична, и нравственное сознание человека, будучи порождением его свободной воли, отличается двойственностью. Но таково оно в действительности, а не в воображении сторонника абстрактного гуманизма, представляющего человека и его духовный мир в идеализированном виде.

Итак, *нравственным идеалом мыслителя была идея «соборного всеединства во Христе*. Он развил идущее от славянофилов понятие соборности, истолковав его не только как идеал соединения в церкви, но и как новую идеальную форму социальности, основанную на религиозно-нравственном альтруизме.

5. Философия Н. Бердяева

Николай Александрович Бердяев (1874—1948) прошел сложный путь духовных испытаний, столь свойственный русской интеллигенции. XX век ознаменовался для Бердяева движением от неокантианства к богоискательству. У Бердяева дух классовой борьбы, пронизывающий марксизм, вызывал сначала лишь критическое отношение, которое затем перешло в полное неприятие, чему немало способствовала революция 1905—1907 гг. в России. В своих работах «Философия свободы» (1911 г.), «Смысл творчества» (1916 г.)

Он становится видным представителем *экзистенциализма* — философии существования. Бердяев выступает за внутреннюю свободу человеческой личности. Он выступает против приспособленчества, конформизма. Для него по-прежнему неприемлемы как марксизм с его классовым сознанием, так и антигуманизм буржуазного общества. Главное для него — *существование человека, основой творчества которого является абсолютная свобода.*В столкновении со злом человек начинает осознавать Свободу. «*Свобода — это и есть Бог*». В высшей степени свобода проявляется в творчестве. *Творчество — внутреннее состояние человека, которое дано каждому.*

Проблема кризиса современного человечества. В работе «Человек и машина» говорит о технократической идеологии. Человек убивает религию и гуманизм. Остается вера в разум и технику — последняя любовь человека. Новая религия — преумножение богатства, но она не влияет на душу. Техника не совпадает с культурой. Человек сложное существо. Культура символична, поэтому ближе человеку, чем техника. Три стадии в развитии культуры:

I стадия — природно-органическая.

II стадия — культурная (возникновение христианства). Христианство учит, что человек — духовное существо. Язычество — человек частица космоса.

III стадия — технически-машинная.

Таким образом, *культура символична, а техника реалистична*. Техника не живет по принципу организма. Она организована. Человек становится рабом техники. Возникает технизация духа: думать быстро рационально, полезно. Техника убивает общение с другими людьми. Но есть надежда на подчинение техники духу.

6. В. Вернадский и его «учение о ноосфере».

Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945) – один из создателей новой науки биогеохимии, геохимии, космохимии, гидрохимии. Занимался кристалографией, мирералогией и др естественными науками. В то же время он – создатель новой философского мировоззрения – ноосферы.

Учение о ноосфере. Ноосфера – сфера разума.Человеческий разум – некий мыслящий орган биосферы, естественное завершение развития всего живого. Ноосфера, по мнению Вернадского, - это новая геологическая оболочка Земли, создаваемая на научных основаниях. Ноосфера является результатом действия слившихся в единый поток двух величайших революционных процессов современности: в области научной мысли, с одной стороны, и социальных отношений - с другой. Поэтому создание ноосферы возможно лишь как следствие прочного союза тех сил, которые являются основой этих процессов, т.е. союза науки и трудящихся масс.

По мысли В.И. Вернадского, *ноосфера - это гармоническое соединение природы и общества, это торжество разума и гуманизма, это слитые воедино наука, общественное развитие и государственная политика на благо человека, это - мир без оружия, войн и экологических проблем, это - мечта, цель, стоящая перед людьми доброй воли, это - вера в великую миссию науки и человечества, вооруженного наукой.*

Концепция ноосферы отражает новый, объективно происходящий в мире, стихийный процесс перехода биосферы в новое эволюционное состояние - ноосферу под влиянием социальной научной мысли и труда человечества. Концепция ноосферы в качестве основополагающего условия ее создания и проявления выдвигает отсутствие разрушительных войн между народами.

Главным социальным двигателем перехода биосферы в ноосферу в современный период, согласно предвидениям В.И. Вернадского, служит резко возросшая творческая активность народных масс, стремление их к получению максимального научного знания, участия в общественной жизни и управления государством. Вернадский развил концепцию ноосферы как растущего глобального осознания усиливающегося вторжения человека в естественные биогеохимические циклы, ведущего, в свою очередь, ко все более взвешенному и целенаправленному контролю человека над глобальной системой.

Биосфера превращается в *техносферу*, причем направленность антропогенного воздействия прямо противоположна направленности эволюции биосферы. Можно сказать, что с появлением человека начинается нисходящая ветвь эволюции биосферы – снижается биомасса, продуктивность и информационность биосферы. Антропогенные воздействия разрушают естественные системы природы. *Становление ноосферы – возможность, но не необходимость*.

Ценность этой концепции в том, что она дает конструктивную модель вероятного будущего, а ее ограниченность в том, что она рассматривает человека как прежде всего разумное существо, тогда как индивиды и тем более общество в целом редко ведут себя по-настоящему разумно.

2 семестр Теория философии

ЛЕКЦИЯ №10

УЧЕНИЕ О БЫТИИ И РАЗВИТИИ

План лекции:

1. Онтология как раздел философской науки.
2. Бытие и его структура.
3. Исторический путь онтологии.
4. Диалектика и онтология.
5. Метафизика и онтология.
6. **Онтология как раздел философии.**

Центральной проблемой философии является человек (его разум, познание мира, нравственность, духовность), это отличает философию от естественных наук. Философию интересует человек вообще, в целом. В классической философии, человек – это, прежде всего, разумное духовное существо, в современной – человек переживающий проблемы современного мира, со всеми его бедами и несчастьями. Предметом философии является человек и его взаимодействие с миром.

Онтология - раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, его принципы, структуры и закономерности. Онтология – это учение о бытии. Сама по себе онтология представляет собой самостоятельный раздел философии, занимающийся изучением бытия как многоуровневого феномена. Онтология является основополагающим разделом философской науки.

Основным предметом онтологии является сущее; бытие, которое определяется как полнота и единство всех видов реальности: объективной, физической, субъективной, социальной и виртуальной.

Реальность с позиции идеализма традиционно делится на материю (материальный мир) и дух (духовный мир, включая понятия души и Бога). С позиции материализма подразделяется на косную, живую и социальную материю.

Бытие, как то, что можно мыслить, противопоставляется немыслимому ничто (а также ещё-не-бытию возможности в философии аристотелизма). В XX веке в экзистенциализме бытие интерпретируется через бытие человека, поскольку он обладает способностью мыслить и вопрошать о бытии. Однако в классической метафизике под бытием понимается Бог. Человек, как бытие, обладает свободой и волей.

М. Хайдеггер считал, что отказ философии ХХ века от понимания бытия в его метафизическом смысле - не результат каких-то учений, философских построений. Совсем наоборот: философия отказалась от темы бытия в силу того, что в Европе произошли какие-то мировоззренческие сдвиги, которые сам он называл «онтологическим нигилизмом». Нигилизм - отрицательное отношение к чему бы то ни было. Онтология - учение о бытии как оно есть вне и независимо от человека. Поэтому «онтологический нигилизм» означает отказ от признания существования такого бытия, а в пределе - отказ от Бога. Причем, по мысли Хайдеггера, этот «нигилизм» принял всемирный масштаб.

Таким образом, проблемное поле философии достаточно велико, но философия вырабатывает особую методологию, позволяющую системно рассматривать все ее категории и учения.

1. **Бытие и его структура.**

Бытие («быть в наличии») - философская категория, обозначающая предельно общее понятие существования. Следует иметь в виду, что необходимо различать "бытие" как понятие и "бытие" как реальную структуру.

Бытие – быть в наличии, иметь место. Категория бытие отвечает на вопрос: это есть? Есть (нечто есть). Бытие = есть (противоположно «нет»), т.к. «немножко быть нельзя!

Противоположность бытия – Ничто.

Говорить о бытии может только тот, кто его называет, кто может мыслить и говорить, т.е. человек. Таким образом, бытие – это предельно общее обозначение существования (предмета, мира, человека). Мир как объект существует вечно, но мир как бытие существует, когда появляется сознание (Я есть, Я в нем нахожусь). *Следовательно, носителем бытия является человек.*

Термин «бытие» был введён в XVII веке в качестве эквивалента метафизике. До XX века онтология – метафизика.

Бытие как реальность многогранно, чрезвычайно сложно по структуре. В зависимости от оснований выделяют различные сферы, уровни и градации бытия.

Традиционная структура бытия. Прежде всего, бытие включает два вида: **материальное** и **идеальное** (нематериальное) бытие. Структуру материального бытия можно представить единством трех элементов: микромир, макромир и мегамир.

* Микромир – это «элементарные» частицы, атомы и молекулы.
* К макромиру относятся достаточно крупные материальные объекты. Земля, население Земли, элементы культуры общества – явления макромира.
* Мегамир характеризует объекты космоса.

В целом можно говорить о 4 видах бытия: 1) материальное бытие природного мира; 2) бытие человека, включающее единство природно-биологического, социокультурного и субъективно-психического бытия (сфера субъективного сознания человека); 3) бытие общества, включающее также материальную и духовную сферу жизни групп людей.

Бытие природы представляет существование неживой и живой природы. **Это объективное бытие.** Оно подчиняется физическим, химическим, геологическим, биологическим и другим законам. Бытие природы - это Вселенная, космос, среда обитания человечества. Наличие солнца и солнечной системы, одной из планет которой является Земля с ее биосферой и другими признаками, образовали совокупность условий, сделавших возможной существование живого, жизни. Представителем живого является человек, а также флора и фауна Земли.

Бытие человека представляет жизненный цикл каждого отдельного индивида, а также существование человека как вида живого по соотношению с жизнью растений и животных. Природа человека указывает на его неотделимость от естественной природы, космоса. Бытие человека осуществляется не только в мире природы, но и в обществе. Бытие человека делится на:

* бытие объективное и субъективное,
* социальное и бытие индивидуальное (Социальное бытие человека отличает его от бытия других видов живого. Благодаря сознанию и мировоззрению человек в обществе социализируется, то есть приобретает экономические, политические, правовые, нравственные, духовные и иные качества),
* материальное и идеальное (Материальное бытие образует реальность, действительность, в которой человек - элемент бытия. Идеальное бытие связано с сознанием и мировоззрением человека, с его субъективностью. Опосредованно доказываемое идеальное бытие – это сознание человека, субъективное идеальное бытие. Объективно-идеальное бытие основано главным образом на вере как одной из форм сознания).

Таким образом, *бытие человека есть неразрывное единство материального и идеального (духовного), биологического и социального, физического и психического.*

Бытие общества представляет совместную жизнедеятельность людей, имеющих определенную организацию – социальные институты, материальные и духовные блага, а также нормы и принципы, систему социальных (общественных) отношений. В обществе как обособившейся части природного бытия действуют не только всеобщие, но и общесоциологические законы, а также законы более конкретного характера. Бытие общества осуществляется также способом культуры, цивилизационным и формационным развитием. Важным признаком социального бытия являются общественные отношения. Они действуют как отношения общения, отношения поведения и отношения деятельности. Общественные отношения чрезвычайно многообразны. Основные виды отношений в обществе – экологические, экономические, социальные, политические, правовые, нравственные, художественно-эстетические, отношения свободы совести, информационные, научные, семейные и другие.

В отличие от бытия природы, бытие человека и общества осуществляется на основе целеполагания, целесообразности, социальной активности, творчества, предвидения, хотя стихийные, самореализующиеся без участия сознания процессы также имеют место. Осмысленность бытия человека и общества связана с индивидуальным и общественным сознанием.

Бытие сознания представляет субъективно-идеальную форму бытия. Сознание индивида как особый элемент его психики идеально.

Сознание социальных групп и общностей обозначается терминами *«общественное сознание» или «сознание общества».* При всей условности данного обозначения, оно позволяет соотнести общественное сознание с индивидуальным сознанием, выявить общие признаки и отличия. Общественное сознание проявляется как совокупно-духовное свойство индивидов в социальных общностях. *Бытие индивидуального и общественного сознания осуществляется также через функционирование его главного содержания – мировоззрения*.

Таким образом, бытие в философском понимании представляет все существующее, известное или неизвестное человеку. Сам человек – элемент бытия, обладающий важной особенностью – сознанием (душой). Структура бытия характеризуется соотношением материального и идеального бытия, бытия потенциального и актуального, бытия природы, человека и общества.

Исследование основных форм бытия, выявление специфики и характера их соотношения расширяют наши представления о сущности и содержании мира, месте человека в нем.

С философской точки зрения в структуре бытия можно выделить еще несколько градаций:

1. *"Бытие само по себе" (объективное бытие),* безотносительное к нашему сознанию, базовое, а значит, первичное.
2. *"Бытие для нас" (субъективное бытие).* Это то бытие, которое мы сами конструируем, картина мира, в которой мы существуем и с которой, собственно, и взаимодействуем. "Бытие само по себе" соотносится с понятием вечности, а "бытие для нас" – с понятием временности, конечности, ограниченности в пространстве и во времени.

В философии разделяют **Бытие и Сущее**.

В философии со времен античности различают бытие и сущее. Сущее - совокупность окружающих вещей. Но в многообразии вещей можно обнаружить то, что является общим для них всех. Такой "нейтральный" признак всего сущего заключается в том, что оно вообще существует. Это выражено в понятии бытия. Почему вообще что-либо есть, и на чем оно держится? Что является его причиной? Бытие - последнее, о чем допустимо спрашивать, но оно не может быть традиционным образом определено. Все исторически дававшиеся определения бытия были мнимыми. В любой проблеме, особенно это касается духа, сознания, материи, есть что-то последнее, что само не может быть определено.

Понятие "сущее" также одно из важнейших понятий онтологии. Оно часто употребляется как синоним бытия. Но между ними есть свои различия:

а) В некоторых философских системах понятие "сущее" действительно употребляется для обозначения бытия в целом, служит синонимом бытия;

б) В других – под сущим понимают проявление некоторых отдельных форм бытия. Здесь сущее – обозначение части бытия;

в) Наконец, сущее выступает как основа бытия, как его абсолютное, неизменное начало, как субстанция, как его сущность.

Бытие - это чистое существование, не имеющее причины, оно - причина самого себя, самодостаточное, ни к чему не сводимое, ни из чего не выводимое. Это действительность в полном смысле слова, ибо все остальное, имеющее внешние причины, не в полном смысле слова действительность, не в полном смысле слова существует.

Бытие и небытие. Небытие рассматривается:

- как отрицательное бытие: бытие как полное отсутствие чего-либо вообще, бытие как равное ничто;

- как позитивное превосходство небытия над бытием (как, например, постулирование абсолютной свободы в философии Н.Бердяева);

- небытие – как лишь другая форма бытия: что-то было, но потеряло свою определенность, перестало быть тем, чем было, но совсем не исчезло, а превратилось во что-то другое ("стали мы и землей, и травой" – поется, например, в одной песне о войне). Вместе бытие и небытие и составляют вечность.

1. **Исторический путь онтологии.**

Впервые проблему бытия поднимает **Парменид.** Центральные проблемы философии Парменида — *соотношение бытия и небытия, бытия и мышления*. По Пармениду, место античных богов постепенно заменяет некий абсолютный разум, за миром вещей существует некий фундамент, придающий гарантию существования человеческого мира, который он назвал Божеством, позже – Бытием. Бытие для Парменида — сплошной неподвижный шар (Единое), не имеющий никаких пустот и частей, в котором отсутствует всякое движение и изменение. За пределами шара – Небытие. Небытие не существует потому, что его невозможно «ни познать, ни в слове выразить». Бытие едино и не раздельно, разделить бытие на части могло бы лишь небытие, а его нет. Аналогично, всякое изменение предполагает появление и исчезновение чего-то. Но появиться нечто может только из небытия, и исчезнуть только в небытие, которого нет. Реально существующим Парменид считает только то, что может мыслиться. Он провозглашает *тождество бытия и мышления***:** «одно и то же — мысль о предмете и предмет мысли». Таким образом, Парменид выступает как первый теоретик метафизики, противостоящий диалектике Гераклита.

Гераклит утверждал бытие как вечное становление, развитие и изменение. Принципиальная особенность мира состоит в его постоянной изменчивости: *«все течет», «нельзя дважды войти в одну и ту же реку».* В этом Гераклит противостоит большинству античных философов, которые считали, что «истинное бытие» является вечным и неизменным (пифагорейцы, элеаты и др.). Существенное изменение по Гераклиту — это изменение в свою противоположность (холодное нагревается, горячее остывает). Противоположности существуют в единстве и в вечной борьбе («борьба — отец всего и царь над всем»).

По **Платону**бытие – это идеальный мир эйдосов (существующих объективно), постигаемый разумом.

По **Аристотелю** *–* бытие субстанционально и целесообразно, это некая живая субстанция, характеризующаяся 4-мя причинами.

В эпоху Средневековья бытие отождествляется с творением Бога. По **Фоме Аквинскому** Бог – подлинное истинное бытие, постижимое разумом и верой.

Вывод: в антично – схоластической философии проблема бытия является проблемой изучения метафизики. Бытие характеризуется как объективно существующая трансцендентная реальность постижимая человеческим разумом.

В эпоху Нового времени онтология меняет свои ориентиры, в центре внимания философов – проблема человеческого сознания. А со средины Х!Х в. – отказ от метафизики и какой- либо субстанциональности (неклассическая философия).

Декартутверждал, что мышление не тождественно бытию. Разум человека объявляется самостоятельной внутренней реальностью, не зависящей от Бога, Абсолютаи др. Т.е. Декарт считал, что бытие двойственно (протяжённое и мыслящее) и познаётся только разумом субъекта. Мыслю, следовательно существую – девиз онтологии Декарта, т.е. мышление определяет бытие человека. Нет границ человеческому познанию. Человек устанавливает истинность всего существующего.

Спиноза утверждал, что вся реальность есть единая, мыслящая субстанция, включая природу и Бога, а всё существующее (и человек разумный) есть часть этой единой субстанции. Все подчинено субстанции – необходимости, только в процессе познания субстанция может быть постижима.

По **Гегелю** Бытие есть – Абсолютный Дух, который развёртывается в мире в процессе самоотчуждения, и порождает природу, общество, человека. Исходный тезис: *Бытие тождественно мышлению.*

В неклассической философии отвергается объективный характер бытия, бытие – субъективно (человек определяет бытие…). в результате происходит переоценка времени, отрицание вечности (время теряет свою ценность, становится пустым и мимолетным). Человек поверив в силу своего разума, уверовал в безграничные свои способности изменять мир, опираясь на научные открытия. В результате: господство материализма, цивилизации, техники, вещи и т.п.; потеря духовности, Бога, нравственности, ценностей и т.п.

XX век ознаменовался с одной стороны, крестовым походом против всех традиционных ценностей: отказ от какой-либо субстанциональности, отказ от понимания бытия как чего-либо неподвижного, стабильного (онтологический нигилизм); критика разума. Отказавшись от веры в Бога и веры в разум, человек остаётся наедине со своим телом. XX век - культ тела (главный признак язычества) и считается, что начинается эпоха неоязычества. Но именно в ХХ веке начинает развиваться новая онтология – Фундаментальная.

Мартин Хайдеггер (1889-1976) – основатель фундаментальной онтологии, онтологии человеческой обыденности.Хайдеггер задает вопрос: кто мы есть? где мы есть? Человек существует здесь и сейчас в координатах времени и места пребывания. Человеку присуще его вот-бытие Dasein. Хайдеггер призывает к подлинному бытию, к осознанию своей конечности и историчности. Он хотел помочь человечеству уйти от мира болтовни, повседневной поглощенности вещью к миру подлинности, к миру молчаливо слушающего тихий голос самого Бытия. Только научившись мыслить, слышать и понимать бытие человек сохранит свою сущность, останется человеком в полном смысле слова.

«Поиски бытия в философии - это поиски человеком своего дома, преодоление своей бездомности. Это поиски корней, прикоснувшись к которым, человек может почувствовать в себе силу для преодоления бессмысленности окружающего мира, мужество жить, несмотря ни на эту бессмысленность, ни на свою конечность, ощутить себя, в конце концов, необходимой частью бытия, не менее существенной и необходимой, чем окружающий мир». Эти поиски составляют незримый фундамент науки, искусства, религии, стремления к счастью, любви, совести, долгу и т.п.

В первом приближении можно сказать, что бытие - это тайна, которую нужно пережить, и тогда она в какой-то степени станет понятной - непознанной, но понятой. Поэтому нужно иметь мужество идти к тому, чего в принципе нельзя знать. Понимание бытия, прикосновение к нему, осененность бытием преобразуют, преображают человека, вырывая его из бессмысленного хаоса эмпирической жизни и делая само-бытным, делая его самого бытием.

Вывод: *XX век отвергает все основания существования мира и человека, которые признавались раньше не предлагая практически ничего взамен. Формируется эпоха тотального плюрализма и нигилизма.*

В философии постмодернизма появляетсяновая идея бытия. Люди пытаются уйти от страха, опасности в иллюзорный мир, в игру, в ироническое высмеивание своего собственного существования. Бытие заменяется иллюзией, игрой, т.е. виртуальным миром, где все подвластно человеку. А реальность все более «разбожествляется» и теряет свою ценность. Чтобы постичь этот новый мир постмодернизм обращается к логике языка. *Язык является сферой человеческого бытия (нестабильной, изменчивой) – утверждает философия постмодернизма.* Человек может сохранить свое бытие только в творческой деятельности, в искусстве и в Языке.

Вывод: философия постмодернизма существует в рассеянном виде (внутри стихов, фильмов). Сферой человеческого бытия является сфера Языка и искусства. Но, к сожалению, «Человек больше ни во что (высокое) не верит и ему уже «нечем» верить.

1. **Диалектика и онтология.**

В буквальном пер. с др. греч. — «искусство вести беседу, спор»; в этом смысле термин употреблялся с древности и вплоть до Нового времени. В немецкой классической философии и особенно в философии марксизма термин приобретает второе значение, а именно: учение о наиболее общих закономерных связях бытия, его развития и становления; две центральные идеи диалектики:

а) взаимосвязь всех явлений;

б) непрерывное, бесконечное, основанное на присущих самому бытию противоречиях, развитие мира.

Итак, Диалектика – это учение об общих законах развития человека, природы и общества, изучает мир в постоянном движении, развитии. Исходит из представления об изменчивости и противоречивости.

Законы диалектики – это установленные связи между категориями. В гегелевской диалектике четыре закона (хотя как правило говорят о трех):

Закон о взаимопереходе количественных и качественных изменений говорит о том, что количественные изменения сменяются качественными и наоборот, качественные изменения – порождают новые количественные. В плане простого примера можно привести воду. При нагреве ее до 100°С она из состояния жидкости переходит в качественно новое состояние (пар), т.е. количественные изменения (повышение температуры) породили качественные (жидкость перешла в парообразную фазу), которые, в свою очередь, породили новые качественные изменения (в данном случае связанные уже с параметрами состояния пара).

Закон отрицания отрицания (закон направленности развития). Согласно этому закону, развитие имеет такое направление, при котором каждый этап развития отрицает предыдущий. Как следствие этого, каждый этап развития не только отрицает предыдущий, но и в чем-то напоминает предпредыдущий, повторяет его, причем на новом уровне. Данный тезис указывает не только на противоречивость развития, но и на его некоторую преемственность. Из того, что каждый период развития повторяет предпредыдущий на принципиально новом уровне следует вывод о спиралевидном развитии. С такой точки зрения, развитие идет по спирали, когда многое повторяется, но на принципиально новом уровне (витке).

Закон единства и борьбы противоположностей говорит о том, источником развития является единство и борьба противоположностей, находящихся в диалектических противоречиях между собой. При этом надо четко понимать, что две противоположности находятся в диалектическом противоречии при условии, что они находятся в состоянии взаимодополнения, взаимопроникновения и взаимоисключения. Так, два противоположных окна в комнате источником развития не служат и в диалектическом противоречии не находятся. А вот свобода и несвобода – находятся. Закон единства исторического и логического говорит о том, что процесс развития разворачивается в соответствии с определенной логикой.

В диалектике, как важно понять, развитие – это не только количественные, но и обязательно качественные изменения. Так, к примеру, бабочка – это не разросшаяся, а именно развившаяся куколка. Если бы качественного скачка (сдвига, усложнения форм) из состояния куколки в состояние бабочки не было, то куколка только росла бы, но никогда не превратилась бы в бабочку. В этом смысле, развитие – это единство количественных и качественных изменений, это обязательно усложнение форм, которое невозможно без качественных скачков, структурных сдвигов. Иногда о законах диалектики говорят как о наиболее общих законах диалектики, полагая, что в противовес им существуют общие законы диалектики. Наиболее общие законы диалектики соответствуют философии. Общие законы диалектики соответствуют уровню общенаучного знания и частично отражены в принципах и категориях диалектики. Так, диалектика категорий необходимого и случайного является важным методологическим основанием теории вероятностей. Научному же знанию соответствуют частные законы (законы частных наук).

1. **Метафизика и онтология**.

В буквальном пер. с др. греч. — «после физики». В Новое время термин «метафизика» приобрел еще и значение философского учения, в котором отрицается развитие мира как бесконечное саморазвитие, т.е. учения, противоположного диалектике (во втором смысле последнего термина), т.е. метафизика = антидиалектика. Метафизиками в современном понятии слова можно считать большинство философов до XIX в.

Таким образом, *Метафизика – учение о фундаментальных первоосновах бытия, о трансцендентном основании мироздания. Этот метод изучает мир абстрактных понятий, тот мир, который невозможно изучить при помощи чувственного опыта.*

Метафизические проблемы есть во всех областях, везде человек сталкивается с тем, что выходит за границы опыта - в познании человека, истории, природы. Например, принцип причинности неявно полагает, что, если все в мире связано причинно-следственными связями, то последовательность причин неизбежно уходит в бесконечность и предполагает первую причину, скажем, Бога, - то есть тот уровень, о котором мы ничего не можем сказать в рамках рационального описания. Или проблема человека: можно объяснить факт его рождения физико-химическими и биологическими закономерностями, но появление живого человека всегда остается непостижимым чудом.

Иногда онтологию отождествляется с метафизикой, но чаще всего онтология рассматривается как ее основополагающая часть, как метафизика бытия. Впервые этот термин употребил немецкий философ X. Вольф - предшественник Канта.

Вывод: В связи с этим ясно, что бытие - это не только окружающий нас материальный мир, совокупность вещей или какая-то высшая нематериальная субстанция - Бог или мировой разум и т.д. Все это только проявления бытия. Бытие как таковое открывается нам, становится доступным для нашей мысли, когда мы находимся в особом бытийном состоянии, т.е. в таком состоянии ума (а не просто знания), когда приходят мысли и слова, в которых звучит голос бытия. Такие мысли нельзя вызвать усилием воли, подобные слова нельзя придумать. Бытие - это то, что всегда уже есть: оно может только открыться нам, если мы совершим усилие и если нам повезет попасть в соответствующее состояние. Все остальные философские проблемы имеют смысл и значимость постольку, поскольку на них падает отблеск бытия.

ЛЕКЦИЯ № 11:

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

План лекции:

1. Гносеология как раздел философской науки.

2. Исторические этапы развития гносеологии.

3. Структура процесса познания.

1. **Гносеология как раздел философской науки.**

Гносеология (знание + учение) – это учение о всеобщих механизмах и закономерностях познавательной деятельности человека, о «знании вообще», независимо от его конкретных форм и видов.

Это раздел философии, в котором изучается проблемы: природы познания; возможности и границы познания; отношение знания к реальности; условия достоверности знания; критерии истинности; структура познавательного процесса и т.д.

Познание – это процесс духовного освоения мира, основным результатом которого есть знание. Это процесс приобретения и развития знания, его углубление, расширения и совершенствования.

Основной вопрос гносеологии — познаваем ли мир в принципе?

Ответы на этот вопрос у разных философских течений выглядят по-разному:

гносеологический оптимизм — мир познаваем, границ познания нет, необходимы лишь время и средства.

агностицизм — мир непознаваем в принципе, человек не познаёт мир, а строит виртуальный мир на основе чувственного восприятия.

скептицизм — мы познаём феноменальный мир, познаваемость подлинного мира проблематична.

солипсизм — единственно-несомненно реально существую Я, все остальное — плод моей фантазии, кроме меня мне познавать нечего.

1. **Исторические этапы развития гносеологии.**

Гносеология также как и онтология зарождается в античности, Гераклит, Парменид, Сократ разрабатывали свои методы познания и определяли диалектические принципы приобретения знаний. Одним из первых гносеологическую проблему ставит **Парменид**, вводя различия между истиной и мнением. Истина — это знание бытия, поэтому её главными критериями являются непротиворечивость, неизменность и вневременность. **Сократ** разрабатывает один из первых методов познания — майевтику — опирающийся на представление о предсуществовании истины, которая сокрыта от конкретного субъекта его мнением.

Платон трактовал подлинное знание как воспоминание, возможное вследствие былой причастности души к миру идей. Именно у **Платона** обосновываются принципы рациональной теории познания, изложенной в диалогической форме, т.е. как искусство полемики. В гносеологии Платон отличал 2 вида знаний:

* мнение (недостоверные, субъективные представления, относящиеся к чувственным вещам)
* достоверного знания, имеющего своим предметом духовные сущности (эйдосы).

Выделял 2 качественно различных уровня мыслительной деятельности:

* рассудок (направленность на конечные вещи);
* разум (направленность на бесконечность).

Проблемы теории познания в достаточно строгой форме разработал **Аристотель**. Он уделял большое внимание анализу логически выводимого знания. Аристотель закладывает основы рационализма, разрабатывая такой метод познания как аналитика.

Силлогистика Аристотеля на многие столетия определила развитие логики. *Силлогистика* (от греч. συλλογίζομαι – рассчитываю, считаю) – теория дедуктивных умозаключений, в которой исследуются логические связи между атрибутивными высказываниями, т.е. высказываниями, в которых утверждается или отрицается наличие у предметов некоторого атрибута.Группа логических работ Аристотеля уже в древности была объединена и получила название «Органон», т.е. инструмент для получения истинного знания. Аристотель в своей логике видел орудие познания. Важную роль в процессе познания он отводил категориям (подвижное, текучее, качество, количество и др.) => диалектическое мышление. Подчёркивал объективную истинность познания, сформулировал ряд методологических требований к процессу познания:

* -рассматривать явления в их изменении;
* -опираться на закон раздвоения единого – закон объективного мира;
* -опираться на принцип причинности и т.д.

Античная гносеология **х**арактеризуется целостностью взгляда на мир, отсутствием чисто аналитического, абстрактно-метафизического расчленения природы. Однако эта развивающаяся целостность была результатом непосредственного созерцания, а не развитием теоретического мышления.

В эпоху *Нового времени*гносеологическая проблематика заняла центральное место. Эмпиризм или рационализм??? Разрабатывается методология наук.

В Новое время теория познания получила импульсы к развитию. У истоков этого процесса стоял **Ф.Бэкон** с его работой, критический характер которой отражен уже в самом ее заглавии: «Новый органон». Цель этого сочинения — разработка учения о методе познания законов природы. Метод – это органон (инструмент) познания и его необходимо приспосабливать к предмету науки. ''Знание — сила''. Этот тезис Бэкона не потерял своего значения и сегодня. Но сила имеется только у истинного эмпирического знания. Основой познания он предлагал считать не старые авторитеты, не церковные «священные писания», а опытно-экспериментальное изучение природы.

Как организовать эксперименты и анализировать их результаты; каким образом следует формировать исходные понятия; каковы характерные заблуждения (идолы, ложные образы), стоящие на пути научного познания. Идолы рода, пещеры, рынка и театра. Сомнение в авторитетах, преодоление «призраков театра» — такова первая задача, без решения которой нельзя построить новую науку. Эмпирический метод индукции Бэкона – истинное орудие науки.

Декарт убеждает в беспредельности человеческого разума и познания, мышления. Познание начинается с сомнения , но несомненен сам факт сомнения. Принцип сомнения приобретает значение фундаментального принципа теории познания. Выводное знание нуждается в безусловно истинных
исходных посылках. В геометрии это система аксиом, сформулированных еще Эвклидом. А как быть философии? Чтобы дойти до таких начал, которые не могут быть подвергнуты сомнению, надо усомниться во всем, абсолютно во всем даже в том, что есть солнце и звезды, есть земля и небо, есть собственные руки и ноги. *Но, сомневаясь во всем, нельзя уйти от самого сомнения, а сомнение есть некоторая мысль, значит, мыслящая душа, сомневающаяся в существовании чего бы то ни было, несомненно, существует сама.*Отсюда вывод, тезис, который может быть и должен быть положен в основу философии в качестве исходного пункта при построении истинной философской системы: «Я мыслю, следовательно, существую» (Cogito ergo sum). В «**Рассуждении о методе» Декарт** предлагает следующие правила познания:

1) допускать в качестве истинных только такие утверждения, которые ясно и отчетливо представлены уму и не могут вызывать никаких сомнений;

2) расчленять сложные задачи на части, более простые и доступные для решения;

3) последовательно переходить от известного и доказанного к неизвестному и недоказанному и

4) не допускать пропуска звеньев в цепи логических рассуждений. Применение этих правил обеспечит истинные знания.

Дедукция - путь к истине от общего – к частному. Продуктивным методом декартовой гносеологии является формирование идеи развития и стремления. Познание носит субъективный характер и определяет существование всего в мире. Нетрудно заметить, что все рассуждения Декарта касаются в первую очередь деятельности разума. И такого рода система получила название **рационализма** (от латинского racio - разум).

Теории познания, утверждавшие, что все содержание наших знаний определяется тем, что дано человеку в чувствах, в ощущениях и впечатлениях, получили название **сенсуализма** (от латинского sensus — чувство, ощущение). Крупнейшим представителем этого направления был английский философ Дж. **Локк**. Оппозиция сенсуализма и рационализма в значительной мере определила характер философски» исследований в области теории познания в XVII и XVIII вв.

Однако уже в этот период были высказаны некоторые идеи, разработка которых определила новые направления в теории, познания. В этой связи следует отметить деятельность немецкого философа Г.В. Лейбница. Он дал оценку имеющимся знаниям, произвел классификацию истин, стремясь сочетать тезисы рационализма и тезисы эмпиризма и сенсуализма.

Внимание, проявленное Лейбницем к фундаментальным проблемам логики и математики, определило появление такой его работы, как «Об искусстве комбинаторики». Лейбниц выдвинул идею **создать алфавит мыслей,** помощью которого можно было бы классифицировать истины, подобно тому, как Аристотель с помощью системы категорий классифицировал понятия. Если создать систему знаков для мыслей, подобную системе цифр в науке о числах (в арифметике), и использовать формулы, определяющие истинность или ложность высказываний аналогично алгебраическим уравнениям, то можно разработать формальную комбинаторику, дающую возможность отыскивать истины или определять случаи, когда высказывание неизбежно окажется ложным.

Таким образом, идея всеобщей науки, высказанная еще Бэконом и Декартом, получила у Лейбница форму исчисления высказываний, дающего возможность получать истинное знание формально-логическим путем.

Одной из заметных тенденций в теории познания XVIII в. стала тенденция **агностицизма**, т.е. создание таких философских теорий, которые отрицали познаваемость мира. Крупнейшими представителями этого направления были английский философ **Дэвид Юм** и немецкий философ **Иммануил Кант.** Агностицизм Юма основывался на предпосылке, согласно которой человек может судить о чем бы то ни было только на основании тех впечатлений, которые есть в его сознании, а выход за пределы сознания, за пределы впечатлений является теоретически незаконным. Получалось, что впечатления, восприятия отгораживают человека от внешнего мира. И Юм отгораживается, таким образом, как от самого внешнего мира, замыкаясь в себе, в своем сознании, так и от теорий, согласно которым сами впечатления субъекта отражают внешний мир. Конечно, внешний мир существует, полагает Юм, но нам не дано выйти за пределы собственного сознания. Поэтому все науки сводятся к одной, к науке о душе, к психологии.

Несколько иначе выглядит **кантовский агностицизм.** Для оправдания своей агностической позиции **Кант** выдвигает два основания.

Первое — это положение о том, что в процессе познания мы имеем дело только с явлением, а сущность вещи остается нам неизвестной.

Второе — это положение о том, что при попытке решения метафизических, т.е. общефилософских проблем разум сталкивается с антиномиями. Непознаваемую сущность мира Кант обозначил специальным термином «вещь в себе».

Кант ставит вопрос о предпосылках знания, то есть о сфере трансцендентального и отрицает возможность адекватного познания мира*. Кант считал основным гносеологическим вопросом вопрос об источниках и границах познания*– возможность априорных синтетических суждений (дающих новое знание). Исследует 3 основных способности познания: чувственность, рассудок и разум. Априоризм, вещь – в – себе, триадическая категориальная логика.

2 вида логики: общая (формальная) – логика рассудка; трансцендентная – логика разума – диалектическая логика. Главные логические формы мышления – категории (таблица категорий).

Т.О.: Кант ввёл диалектический принцип в научно-теоретическое знание.

Гегель дал анализ важных категорий и принципов диалектики, обосновал положение о единстве диалектики, логики и теории познания, создал первую развёрнутую диалектическую логику (систему триадических категорий). Утверждал, что логические формы и законы есть отражение объективного мира в его целостности и развитии. В гегелевском понимании вопроса логика целиком и полностью, без иррационального остатка, покрывает собою все поле проблем познания, не оставляет за пределами своих границ ни образов созерцания, ни образов фантазии. *Логика целиком и без остатка сливается здесь с теорией познания* потому, что все остальные познавательные способности рассматриваются как виды мышления, как мышление, ещё не достигшее адекватной формы выражения, ещё не созревшее до неё.Гегель впервые включил *практику* (как абстрактный духовный труд) в рассмотрение гносеологических проблем, сделал её ключевой категорией своей логики.

В практику в первую очередь входит материальное производство. И хотя этот вид деятельности осуществляется сознательно действующими людьми, его результаты непосредственно от сознания не зависят, а зависят от материальных взаимодействий орудий труда и предметов труда. К практике относятся также реальные преобразования социальных отношений в обществе, хотя здесь отношения между деятельностью людей и познанием законов общественного развития носят более сложный характер.

В середине XIX в. возникает и развивается новое направление в философии — **диалектический материализм,** внутри которого получили разрешение многие проблемы теории познания, сформулированные в ходе предшествующего развития философии. Концепция диалектического материализма выходит за рамки традиционной философии, замыкавшейся в сфере абстрактно-теоретического мышления, и вводит практику в основу теории познания. Этот шаг был сделан уже на раннем этапе развития диалектического материализма. В «Тезисах о Фейербахе», написанных в 1845 г., К. Маркс сформулировал ряд принципиальных положений. «Общественная жизнь, — писал он, — является по существу практической. Все мистерии, которые уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики. Философия диалектического материализма, провозгласив отказ от вечных, абсолютных, неизменных истин, бывших идеалом и целью познания для прежних философских систем, разумеется, не отказывается от задач истинного познания мира, она только ориентирует ученых на постоянное развитие наших представлений о мире, на углубление и расширение этих представлений, предостерегая их от того, чтобы частные успехи в познании и возникающие при этом теории объявлять вечными, неизменными, абсолютными.

Современные подходы и теории познания:

* позитивизм (О.Конт, Д.Спенсер, С.Милль);
* постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун);
* аналитическая философия (Б. Рассел, Л.Витгенштейн);
* структурализм (Р.Барт, К.Леви-Стросс);
* постструктурализм (М.Фуко, Ж. Делез, Ж.Деррида);
* герменевтика (Г.Гадамер, П.Рикер).

1. **Структура процесса познания**

1. Чувственное познание: **ощущение** (отображение свойств отдельных предметов в органах чувств человека) – **восприятие** (синтез ощущений, дающий целостный образ предмета) – **представление** (отображают предметы и явления в их обощенной форме в виде типовых качеств в форме **воображения** (процесс преобразования представлений в целостную картину новых образов, приближенных к реальности) и **фантазии** (процесс преобразования представлений характеризующийся созданием новых нереальных образов, миров и т.д.);

2. Рациональное познание: **понятие**(мысль, отображающая предметы и явления в их обобщенных и существенных качествах. Существует в форме слова) – **суждение** (взаимосвязь понятий выраженная в форме предложения) – **умозаключение** (процесс, в результате которого из двух или нескольких суждений выводится третье) – **абстрактное мышление** (характерными чертами абстрактного мышления есть воссоздание внутренних существенных сторон, закономерных связей действительности, логичность и взаимосвязь объектов и процессов).

3. Практика – это критерий истинного знания. Практика и познания – две стороны единого процесса. Практика – это система совокупной материальной деятельности человечества во всем его историческом развитии. Ее законами являются законы самого реального мира, который преобразуется в этом процессе. Формы практики: материальное производство, преобразование природы, преобразование общества, научная и т.п.

Функции практики:

* практика – источник познания (все знания вызваны к жизни потребностями человека);
* практика – основа познания, его движущая сила (техника, оборудование);
* практика – цель познания, ибо оно существует, чтобы направлять и регулировать деятельность человека (все наши знания возвращаются в конечном итоге обратно в практику, человек получает знания в качестве «руководства» к действию).
* Практика – критерий истины (позволяет отделить истинное знание от заблуждения).

4. Истина – это правильное достоверное отображение предметов и явлений действительности познающим человеком. Она характеризует соответствие человеческих знаний действительности.

Истина – знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним, верное, правильное отражение действительности в живом созерцании или в мышлении. Достижение истины – непосредственная цель познания в любой его форме (научной, философской, образно – художественной, религиозной, мифологической).

Виды истины:

* объективная (конечная обусловленность реальной действительности практикой и независимость содержания истинного знания от отдельных конкретных людей. Истина не есть свойство отдельных материальных объектов, а характеристика знания о нём. Истина существует независимо от сознания человека);
* субъективная (по своим внутренним идеальным содержанию и форме. Истину познают люди, выражающие её в определённых субъективных формах (понятия, законы, теории).
* Эмпирическая: опыт. Из него делается вывод;
* Теоретическая: Чёткие формулировки законов.
* абсолютная (наиболее полное знание о действительности, которое ей соответствует и имеет подтверждение этого соответствия).
* относительная (выражает изменчивость каждого истинного знания, его углубление, уточнение по мере развития практики и познания). Это неполное знание о мире, которое ему соответствует и имеет подтверждение этого соответствия.

Понятие истины является самым сложным, хотя по своей сути, оно должно отображать что-то чёткое, могущественное и общезначимое, т.е. результат познания. Таким образом, проблема истины является центральной проблемой гносеологии.

В реальном процессе познания всегда есть месть заблуждениям. **Заблуждение** – это искаженное отражение действительности, возникающее как абсолютизация результатов познания отдельных ее сторон. Это знание, не соответствующее своему предмету. Если заблуждения – характеристика знания, то **ошибка** – результат неправильных действий индивида в любой сфере деятельности (в вычислениях, в жизни и т.п.). Есть ошибки логические (нарушение правил логики) и фактические (незнание предмета, реального положения дел). Заблуждения и ошибки устраняются на практике.

Итак, диалектика познавательного процесса подразумевает развитие всех его составляющих в их взаимосвязи и зависимости.

ЛЕКЦИЯ № 12

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

План лекции:

1. Антропология как раздел философской науки.
2. Исторический путь антропологии.
3. Направления современной антропологии.
4. Структура человеческой природы: Человек. Индивид. Личность.

1. Антропология как раздел философской науки.

Антрополо́гия (от др.-греч. ἄνθρωπος — человек; λόγος — наука) — совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной и культурной среде. Антропология должна служить основой для всех наук, которые имеют дело с человеком - медицины, археологии, этнологии, истории и др. «Антропология» означает учение о человеке, а «философская антропология», соответственно, — философское учение о человеке.

Философская антропология - специальная философская дисциплина, занимающаяся проблематикой человека. Это совокупность антропологических концепций, возникших в неклассической и постклассической философии в результате так называемого антропологического поворота (предметом рефлексии начинает выступать не бытие само по себе, а раскрытие смысла человеческого бытия), впервые явно артикулированного Фейербахом (в российской традиции - Чернышевским) в "антропологическом принципе".

Философская антропология - наука о сущности и сущностной структуре человека; его отношении к природе; его метафизическом сущностном происхождении и его физическом, психическом и духовном появлении в мире; основных направлениях и законах его биологического, психического, духовно-исторического и социального развития.

И. Кант считал, что философия всегда стремится ответить на четыре вопроса: что я могу знать? что я должен делать? на что я могу надеяться? что такое человек? В сущности, полагал он, три первых вопроса можно свести к четвертому, а все науки - к антропологии. Антропология - это фундаментальная философская наука.Проблема человека является одной из самых важных для всей философии, но особенно актуальна она в переломные периоды развития истории, когда наиболее остро встает вопрос о смысле и цели существования не только отдельного индивида, но и всего общества.

2. Исторический путь антропологии.

Первые представления о человеке возникают задолго до самой философии. **Античная Греция** положила начало западноевропейской философской традиции вообще и философской антропологии в частности. Поворот к собственно антропологической проблематике связан с критической и просветительской деятельностью **софистов** и создателем философской этики Сократом. Исходный принцип софистов, сформулированный их лидером Протагором, следующий: «Мера всех вещей — человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют». Для софистов характерен релятивизм и субъективизм в понимании таких этических феноменов, как благо, добродетель, справедливость и т.д. Они вводят человека в бытие как главное действующее лицо.

Для **Сократа** основной интерес представляет внутренний мир человека, его душа и добродетели. Он впервые обосновывает принцип этического рационализма, утверждая, что «добродетель есть знание». Поэтому человек, познавший, что такое добро и справедливость, не будет поступать дурно и несправедливо. Задача человека как раз и состоит в том, чтобы всегда стремиться к нравственному совершенству на основе познания истины. И прежде всего она сводится к познанию самого себя, своей нравственной сущности и ее реализации. Всей своей жизнью Сократ старался реализовать нравственный пафос своей философии человека, а сама его смерть, когда он ради утверждения справедливости отказался от жизни, явилась апофеозом его нравственной философии.

Демокрит— представитель материалистического монизма в учении о человеке. Человек, по Демокриту — это часть природы, и, как вся природа, он состоит из атомов. Из атомов же состоит и душа человека. Вместе со смертью тела уничтожается й душа. Цель жизни, по нему, — счастье, но оно не сводится к телесным наслаждениям и эгоизму. Счастье — это прежде всего радостное и хорошее расположение духа — эвдемония. Важнейшее условие ее — мера, соблюсти которую помогает человеку разум; Как утверждал Демокрит, «желать чрезмерно подобает ребенку, а не мужу», мужественным же человеком является тот, кто сильнее своих страстей.

В отличие от Демокрита, **Платон** стоит на позиции антропологического дуализма души и тела. Но именно душа является субстанцией, которая делает человека человеком, а тело рассматривается как враждебная ей материя. Поэтому от качества души зависит и общая характеристика человека, его предназначение и социальный статус. На первом месте в иерархии душ находится душа философа, на последнем — душа тирана. Это объясняется тем, что душа философа наиболее мудрая и восприимчива к знанию, а это и является главным в характеристике сущности человека и его отличия от животного. Это учение о двойственном характере человека оказало влияние на средневековое религиозное учение о нем. В единстве и противоположности души и тела заключен, по Платону, вечный трагизм человеческого существования.

В концепции **Аристотеля** человек рассматривается как существо общественное, государственное и политическое. И эта социальная природа человека отличает его и от животных. Еще один отличительный признак человека - его разумность, «человек и есть в первую очередь ум». Таким образом, человек, по Аристотелю, — это общественное животное, наделенное разумом. Социальность и разумность — две основные характеристики, отличающие его от животного.

В средние века человек рассматривается как часть мирового порядка, установленного Богом. А представление о нем самом, как оно выражено в христианстве, сводится к тому, что человек есть «образ и подобие Бога». Но, согласно данной точке зрения, в реальности этот человек внутренне раздвоен вследствие его грехопадения, поэтому он рассматривается как единство божественной и человеческой природы, которое находит свое выражение в личности Христа. Видным представителем средневековой христианской философии является **Августин Блаженный.** Он был последователемПлатона. Человек — это противоположность души и тела, которые являются независимыми. Однако именно душа делает человека человеком. То, что Августин вносит нового по этому вопросу, - это развитие человеческой личности. Учение Августина повлияло на последующее формирование экзистенциализма, представители которого рассматривают его как своего предшественника. В отличие от Августина **Фома Аквинский** использует для обоснования христианского учения о человеке философию Аристотеля. Человек — это промежуточное существо между животными и ангелами. Он представляет единство души и тела, но именно душа является «двигателем» тела, и определяет сущность человека. Отличие его учения от Августина состоит в том, что для Фомы Аквинского человек есть личностное единство души и тела. Душа -нематериальная субстанция, но получает свое окончательное осуществление только через тело.

Философская антропология **Возрождения** формируется под влиянием зарождающихся капиталистических отношений, научного знания и новой культуры, получившей название гуманизм. Если религиозная философия средневековья решала проблему человека в мистическом плане, то философия эпохи Ренессанса ставит человека на земную основу и на этой почве пытается решить его проблемы. Ей органически присущий *гуманизм и антропоцентризм*. В философии этого периода Бог не отрицается полностью. Но несмотря на пантеизм, философы делают своим знаменем не его. а человека. Вся философия оказывается проникнутой пафосом гуманизма, автономии человека, верой в его безграничные возможности.

Просветительские идеи XVII века выражены в материалистической концепции **Т.Гоббса.** В противоположность Аристотелю он утверждает, что человек по природе своей существо не общественное. Напротив, «человек человеку — волк» (homo homini lupus est), а «война всех против всех» является естественным состоянием общества. Его методологический индивидуализм и номинализм тесно связаны с социологическим и этическим индивидуализмом. Глубинной, же основой такого состояния является всеобщая конкуренция между людьми в условиях новых экономических отношений. Сам он в этой связи пишет: «Человеческая жизнь может быть сравнима с состязанием в беге... единственная цель и единственная награда каждого из участников, это — оказаться впереди своих конкурентов».

Основателем новоевропейского рационализма вообще и антропологического рационализма в частности по праву считается **Р.Декарт**. Согласно ему, мышление является единственно достоверным свидетельством человеческого существования, что вытекает уже из его основополагающего тезиса: «Мыслю, следовательно, существую» (cogito ergo sum). Кроме того, у философа наблюдается антропологический дуализм души и тела, рассмотрение их как двух разнокачественных субстанций, имевший большое значение для разработки психофизической проблемы. Согласно Декарту, тело является своего рода машиной, тогда как сознание воздействует на него и, в свою очередь испытывает на себе его влияние.

Этот механистический взгляд на человека, рассматриваемого в качестве машины, получил широкое распространение в философии Нового времени. Знаменем такой концепции может служить название работы Ж.Ламетри— «Человек — машина», в которой представлена точка зрения механистического материализма. Согласно ему, существует лишь единая материальная субстанция, а человеческий организм — это самостоятельно заводящаяся машина, подобная часовому механизму.

Немецкая Классическая философия начинает, в лице **И.Канта,** с того, что ставит человека в центр философских исследований. Для него вопрос «что такое человек?» является основным вопросом философии, а сам человек «самый главный предмет в мире». Человек, по Канту, с одной стороны, принадлежит природной необходимости, а с другой — нравственной свободе и абсолютным ценностям. Как составная часть чувственного мира явлений он подчинен необходимости, а как носитель духовности — он свободен. Но главная роль отводится Кантом нравственной деятельности человека. Его антропология призвана исследовать то, что человек «как свободно действующее существо делает или должен делать из себя самого». При этом исходным принципом поведения человека должен быть категорический императив — формальное внутреннее повеление, требование, основанное на том, что всякая личность является самоцелью, самодостаточна и поэтому не должна рассматриваться ни в коем случае как средство, осуществления каких бы то ни было даже очень благих задач. Основное отличие человека от других существ — самосознание.

Антропологическая концепция **Гегеля**, как и вся его философия, проникнута рационализмом. Само отличие человека от животного заключается прежде всего в мышлении, которое сообщает всему человеческому его человечность. Он с наибольшей силой выразил положение о человеке как субъекте духовной деятельности и носителе общезначимого духа и разума. Личность, в отличие от индивида, начинается только с осознания человеком себя как существа «бесконечного, всеобщего и свободного». В социальном плане его учение ярко выражает методологический и социологический коллективизм, т.е. принцип приоритета социального целого над индивидом.

В отличие от немецкого идеализма материалист **Л. Фейербах** утверждает самоценность и значимость живого, эмпирического человека, которого он понимает, прежде всего, как часть природы, чувственно-телесное существо. Антропологический принцип, являющийся стержнем всей его философии, предполагает именно такое понимание человека. В основе его философской антропологии лежат отношения между Я и ТЫ, при этом особенно важными в этом плане оказываются отношения между мужчиной и женщиной.

В заключение следует отметить, что были рассмотрены, конечно, далеко не все направления и школы философской антропологии. Но цель заключалась в том, чтобы показать характер и основные направления исторического развития философии человека, результаты которого подготовили проблематику современной философской антропологии.

3. Направления современной антропологии.

Современная антропология охватывает самые различные, нередко противоположные, философские направления, ориентированные на проблему человека – *персонализм, прагматизм, религиозную философию, экзистенциализм, феноменологию* и др., а также научные представления о различных измерениях человека. Такой антропологический поворот в философий был вызван переменами в социальной и духовной жизни мира, драматическими событиями и катастрофами Первой мировой войны и последующего десятилетия, необходимостью переосмысления человеческого бытия "на изломе". В связи с появлением работ М.Шелера, М.Бубера, X. Плеснера, А. Гелена стали говорить об «антропологическом повороте» в философии.

В философской антропологии XX в. прослеживаются два основных подхода: первый восходит к Ницше (парадигма жизни), второй - к Кьеркегору (парадигма существования, или экзистенции). В рамках первого подхода человек рассматривается как витальное (жизненное) существо, а значит, представляет собой в конечном счете часть природного процесса. С точки зрения второго подхода, фундаментальной антропологической характеристикой является экзистенция. Человек здесь рассматривается как самость, результат собственного полагания и в то же время застает себя как нечто уже положенное. Он содержит в себе проективность и брошенность, свободу и фактичность, самополагание и положенность. Человеческое бытие есть с самого начала бытие-в-мире (Хайдеггер, Ясперс, Марсель, Сартр), ибо человек есть то, что он из себя делает.

Возникновению философской антропологии предшествовала предпринятая немецким историком и философом **Вильгельмом** **Дильтеем** (1833-1911) попытка критического переосмысления философской системы, в которой учение о человеке выступало лишь как ее частный фрагмент. Дильтей науку о человеке и мире человека - культуре считал самостоятельной наукой и универсальным типом знания, по отношению к которому все другие типы и формы знания носят произвольный характер.

Начало философской антропологии связано с появлением классических для этого направления работ Макса Шелера «Положение человека в космосе» (1928) и Хельмута Плеснера «Ступени органического и человек» (1928), в центре внимания которых проблема природы человека, специфическое отличие в способе существования человека и животных. В более позднее время вышли классические работы Арнольда Гелена «Человек. Его природа и положение в мире» (1940) и «Первобытный человек и поздняя культура» (1956).

Поэтому в узком смысле слова *философская антропология означает философскую дисциплину*, развивающуюся в 1920 -1950 гг. в основном в русле немецкой философии в Германии, а затем распространившуюся в ряде других стран, прежде всего в Австрии и Швейцарии.

Философские взгляды **Макса Шелера** (1874—1928) претерпели серьёзную эволюцию, он был неокантианцем, затем стал феноменологом, а в дальнейшем попытался соединить результаты своих прежних исканий с тем, что он теперь считал главным — изучением проблемы человека. Он выделяет следующие **ступени развития психического:**

- чувственное стремление (присуще всему живому - от растения до человека);

- инстинкт;

- ассоциативная память;

- практический интеллект (выбор и предвидение);

- дух (присущ только человеку) - принцип, противоположный жизни, ибо дух зависит от органической природы.

Дух дает возможность познать бытие как сущность. Сущность человека Шелер видит не в мышлении или волении, а, следуя Паскалю, в любви: "**человек есть существо любящее".** Всякое познание и принятие ценности основывается на способности "участия" в бытии, коренящейся в любви. Чувство, волнение, мышление и любовь в своем единстве олицетворяют личность, обеспечивая ее уникальность и самосознание. Таким коллективным личностям", как государство, присуща особая форма сознания.

Главной задачей философской антропологии Шелер считал раскрытие сущности человека, то есть ответ на вопрос: что есть человек?

В философии XX в. сложились многообразные направления антропологии:

* психоаналитическая теория
* экзистенциализм
* персонализм
* прагматизм
* марксизм
* неотомизм

др.

Таким образом, направления современной антропологии чаще всего стремятся к созданию целостного учения о человеке путём использования и истолкования данных различных наук — психологии, биологии, этологии, социологии, а также религии и др.

4. Структура человеческой природы: Человек. Индивид. Личность.

В структуре природы человека можно обнаружить **три составляющие её части: Природа биологическая, Природа социальная и Природа духовная.** В соответствии с этими составляющими выделяют три понятия: человек, индивид, личность.

Биологическая природа - это та единственная реальная основа, на которой рождается и существует человек. Каждый отдельный человек существует с того времени и до тех пор, пока существует и живёт его биологическая природа. Но со всей своей биологической природой человек принадлежит животному миру. И рождается человек только как животный вид Homo Sapiens. Новорождённому биологическому существу Homo Sapiens ещё только предстоит стать человеком в полном смысле этого слова. **Человек** - это родовое понятие, указывающее на отнесенность существа к высшей степени развития живой природы - к человеческому роду. В понятии "человек" утверждается генетическая предопределенность развития собственно человеческих признаков и качеств.

Природа социальная. Становление человека происходит путём **социализации** новорождённого, то есть, если оперировать изложенными выше категориями, на основе биологической природы приобретать природу социальную. **Процесс приобретения новорожденным элементов общественной жизни называется социализацией человека.** Только в обществе и от общества человек приобретает свою общественную природу. В обществе человек усваивает человеческое поведение, руководствуясь при этом не инстинктами, а общественным мнением; в обществе обуздываются зоологические инстинкты; в обществе человек усваивает выработанный в данном обществе язык, обычаи и традиции; здесь же человек воспринимает накопленный обществом опыт производства и производственных отношений.

В обществе человека определяют как индивида. **Индивид** - это единичный представитель вида "homo sapiens" . Как индивиды люди отличаются друг от друга не только морфологическими особенностями (такими, как рост, телесная конституция и цвет глаз), но и психологическими свойствами (способностями, темпераментом, эмоциональностью). **Если индивидом человек является по факту своего рождения, то индивидуальность складывается и модифицируется в процессе его жизнедеятельности**. **Индивидуальность** - это единство неповторимых личностных свойств конкретного человека. Это своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт).Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации объекта. **Индивидуализация** - это процесс самоопределения и обособления личности, ее выделенность из сообщества, оформление ее отдельности, уникальности и неповторимости.

Биологическая природа человека в условиях социальной жизни способствуют превращению его в человека, биологического индивида - в личность. Не всякий человек является личностью. Человеком рождаются, личностью становятся. Существует множество определений личности, выделения её признаков и характеристик. **Личность** - это совокупность духовного мира человека в неразрывной связи с его биологической природой в процессе общественной жизнедеятельности. **Личность формируется в процессе социализации, в ходе которой происходит усвоение индивидом ценностно-нормативной системы общества, его социальных функций, а также осуществляется развитие самосознания.** Основой формирования личности выступают общественные отношения. Содержанием личности человека является его духовный мир , центральное место в котором занимает мировоззрение.

В структуре личности важное значение имеют:

1. **Способности** - наследственные возможности человека к какому – либо виду деятельности. Виды способностей: Интеллектуальные (умственные, мыслительные), художественные, организаторские, коммуникативные, инструментальные.

2. **Темперамент** - совокупность психических свойств человека, зависящих от физиологических особенностей организма и составляющих определенный психологический тип.

3. **Характер** - от греческого «печать, чеканка» - индивидуальное сочетание устойчивых особенностей личности, проявляющееся в типичных способах поведения: в отношении к другим людям (общительность, замкнутость, доброта доброта), в отношении к труду (инициативность, ответственность, трудолюбие, леность), отношении к вещам (щедрость, аккуратность, скупость, неряшливость), в отношении к себе (скромность, самокритичность, гордость, самомнение, честолюбие).

Формируется характер под воздействием трех условий: наследственность, общественное окружение, самовоспитание.

4. **Волевые качества** - способность человека преодолевать ограничения, трудности и препятствия на пути к поставленной цели. Преодоление препятствий и трудностей требует волевого усилия — особого состояния, мобилизующего физические, интеллектуальные и моральные силы человека.

5. **Мотивация** - побуждение к действию, это динамический процесс управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. Или способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.

6. **Социальные установки** - ориентация индивида на определенный социальный объект, выражающая предрасположенность действовать определенным образом в отношении этого объекта. Социальная установка превращается в активную деятельность под влиянием мотива.

Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два способа бытия человека, два его различных определения. Несовпадение же этих понятий проявляется, в частности, в том, что существуют два отличающихся процесса становления личности и индивидуальности. Становление личности есть процесс социализации человека, который состоит в освоении им родовой, общественной сущности, а становление индивидуальности есть процесс индивидуализации как оформление ее уникальности и неповторимости. Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного и ответственного поведения в социуме. Ставшая индивидуальностью личность - это самобытный, активно и творчески проявивший себя в жизни человек.

В понятиях "личность" и "индивидуальность" зафиксированы различные стороны, разные измерения духовной сущности человека.

Духовная природа. Духовно-нравственная природа человека по признакам и филогенезу (биологическая эволюция всех организмов) и онтогенезу (индивидуальное развитие организма) произрастает сначала на основе биологической, а затем и социальной. По своему происхождению духовно-нравственная природа человека вторична по отношению к его, человека, природе социальной и уже третья - по отношению к природе биологической.Но только на духовно-нравственном уровне начинает функционировать высший продукт эволюции природы - появляется дух. Духовный мир человека непосредственно порождается в процессе деятельности его психики. А в психике человека различаются три составные части: Ум. Чувства и Воля. Следовательно, в духовном мире человека нет ничего другого, кроме элементов интеллектуальной и эмоциональной деятельности и волевых побуждений.

Итак, человек это биосоциальное существо, наделенное духовностью и разумом. Человек существо социальное и нравственное, находящееся в поиске смысла жизни и счастья. Великий русский педагог К. Д. Ушинский говорил: "Возьмите любого человека, удовлетворите все его потребности, но лишите его смысла жизни - и вы увидите, каким жалким он будет".

ЛЕКЦИЯ № 13

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

План:

1. Понятие социальной философии.

2. История становления социальной философии.

3. Социальная структура общества.

4. Гражданское общество и его значение.

1. Понятие социальной философии.

Социальная философия изучает общество и социальную жизнь не только в структурно-функциональном плане, но и в ее историческом развитии. Безусловно, что предметом ее рассмотрения является и сам человек, взятый, однако, не «сам по себе», не как отдельный индивид, а как представитель социальной группы или общности, т. е. в системе его социальных связей.

Социальная философия в этом понимании сближается с теоретической социологией. **Различие** заключается прежде всего в том, что социология занимается анализом общества и выявлением закономерностей в его существовании, в то время как философия выполняет критическую функцию. Социальная проблематика в философии восходит к античной традиции и прежде всего к текстам Платона («Государство») и Аристотеля («Политика»).

С другой стороны, социальная философия понимается не как раздел философии, регионом, областью исследования которой является общество и «социальное», но как полноценная философия — это не только философия о социальном, но и философия из социального.

Среди наиболее влиятельных философских и социологических концепций общества можно отметить **марксизм** (Маркс, Энгельс) и **неомарксизм** (Георг Лукач), **либеральную теорию** (фон Мизес, Хайек), **теорию массового общества** (Ортега-и-Гассет), **теорию менеджериального общества** (Бернхэм), **теорию тоталитарного общества** (Юнгер, Арендт, Мангейм), **теорию развитого индустриального общества Франкфуртской школы** (Хоркхаймер и Адорно, Маркузе), **теорию постиндустриального общества и информационного общества** (Белл, Тоффлер), **теорию общества «позднего модерна»** (Гидденс) и **теорию имперского глобализма** (Хардт и Негри).

Итак, социальная философия анализирует целостный процесс изменения социальной жизни и развития социальных систем.

2. История становления социальной философии.

Социальная проблематика зарождается в Античности.

Теория совершенного государства **Платона** (427–347 до н.э.) является первой ясной, последовательной и хорошо аргументированной концепцией общества. Она была создана Платоном в середине его жизни и изложена в диалоге “Государство”, затем, уже в конце жизни, он вернулся к ней в диалоге “Законы”. Платон рассматривает пять возможных форм государства и находит, что четыре из них, воплощенные в современных ему государствах, явно порочны: в них царят разделение, вражда, раздор, своеволие, стремление к обогащению. Он разделял их на правильные и неправильные.

Неправильные формы правления:

тимократия – несправедливая власть честолюбцев, военных вождей (преследовали славу, а не богатство)

олигархия – несправедливая власть немногих богатых

демократия – власть бедного народа (приводит к хаосу, беспорядкам)

тирания – несправедливая власть одного над всеми в обществе

Правильная форма правления – аристократия – справедливая власть мудрецов, философов. Пятая форма государственного устройства – это придуманное самим Платоном совершенное государство, основной характеристикой которого является справедливость. В этом государстве население подразделяется на три социальные группы: философов, воинов, ремесленников и земледельцев. Эти группы соответствуют трем составным частям человеческой души: разуму, воле и животным инстинктам. Переходы между группами чрезвычайно затруднены: дети ремесленников и земледельцев не могут стать даже стражами; дети стражей становятся стражами, а за дурные наклонности переводятся в слой ремесленников или крестьян; философы, лишенные права иметь детей, пополняют свои ряды за счет тех лучших стражей, которым исполнилось 50 лет, что являлось для античности весьма солидным возрастом. Философам принадлежит вся власть в государстве, но о ней нельзя сказать, что она является неограниченной. Во-первых, их управление коллективное, во-вторых, они сами подчиняются важным ограничениям. Законы, устанавливаемые философами, должны исходить не из их интересов, а из интересов всего государства.

Аристотель (384–322 до н. э.) подверг резкой критике проект идеального государства Платона. Упразднение семьи и частной собственности, предлагаемое Платоном, насилует человеческую природу и поэтому нереально. Аристотель отстаивает естественное происхождение государства, подобное происхождению живых организмов. Аристотель в зависимости от целей, которые ставят перед собой правители государства, также различал правильные и неправильные формы правления. **Неправильные формы правления** – те, при которых преследуются частные цели правителей:

тирания – монархическая власть, имеющая в виду выгоды одного правителя

олигархия – власть группы состоятельных граждан, преследующая их личные цели и приносящая личную выгоду

демократия – власть бедного народа (приводит к хаосу, беспорядкам), которая преследует выгоды неимущих; среди неправильных форм государства Аристотель отдавал предпочтение именно ей, считая её наиболее сносной

охлократия – вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов; она характерна для переходных и кризисных периодов

Правильные формы правления – те, при которых преследуется общее благо, независимо от того, правит ли один, немногие или многие:

монархия – форма правления, при которой вся верховная власть принадлежит монарху

аристократия – форма правления, при которой верховная власть принадлежит по наследству родовой знати, привилегированному сословию

полития – правление большинства людей со средним достатком в интересах общей пользы; Аристотель считал эту форму наилучшей.

Аристотель указал на огромное значение политики в жизни человеческого общества. Он выдвинул предположение о естественном происхождении государства; считал, что **человек – это политическое существо.** Аристотель разработал достаточно глубокое для своего времени учение о государстве, попытался дать его определение. В его представлении, город-государство – это высшая форма объединения людей, отражение сущности человека как политического существа. **Главная цель государства – достижение «лучшей жизни», общего блага для всех граждан**. Залогом стабильности государства он считал наличие в обществе большого слоя среднеобеспеченных граждан. Аристотель высказывал идею верховенства **закона**.

Средневековая социальная философия. Аврелий Августин (354–430), стоявший на рубеже Античности и Средневековья, дал первую развернутую версию христианской социальной философии. Августин вводит идею прогресса, в первую очередь морального и духовного. Реальные земные государства рассматриваются им как разновидности неизбежного зла. Человеческая история имеет цель, но эта цель, по мнению теолога, замышлялась не на земле. Цель заранее предопределена, и итогом истории будет сообщество праведных, Град Божий.

Возрождение дало в области политической философии только одного крупного мыслителя – Н. **Макиавелли** (1469–1527). Государство, по Макиавелли,– высшее проявление человеческого духа, а служение государству – смысл и счастье человеческой жизни. Изначально человеческая природа дурна, эгоистична, и задача государства – насильно обуздать ее. В самом известном трактате Макиавелли “Государь” описываются способы создания сильного государства в условиях, когда в народе отсутствуют гражданские добродетели. Слово “макиавеллизм” стало термином, используемым для обозначения беззастенчивой политики, добивающейся своих целей, пренебрегая нормами морали. Макиавелли действительно говорил, что каждое действие государства (или его правителя) допустимо – особенно во внешних, межгосударственных отношениях, если оно способно обеспечить преимущества для своей собственной страны. Отрыв политики от моральной оценки не был, однако, изобретением Макиавелли: такова была и во многом такой остается реальная политическая практика.

Для **Нового времени** характерны падение авторитета церкви и рост авторитета науки. Это существенным образом сказалось на социальной философии, в которой на задний план отошли чисто религиозные концепции общества и его развития и важное место заняли теории, обосновывающие неуклонный **прогресс человечества на основе прогресса науки и техники.** В социальной философии сложились два течения, которые можно назвать радикализмом и реформизмом. *Радикализм* требовал коренной перестройки существующего общества, вплоть до замены его неким новым типом общества. *Реформизм* считал нужным ограничиться постепенным совершенствованием имеющихся социальных институтов.

Согласно Дж. **Локку** (1632–1704), люди, объединившись в общество, отказываются не от всех своих прав, а только от одного – права защищаться каждому на свой страх и риск. Благодаря этому они упрочивают остальные свои права. Последние вытекают из совпадающего со здравым смыслом **естественного права.** Оно гласит, что люди равны и независимы, поэтому никто не должен причинять ущерба жизни, здоровью, свободе и имуществу других. Правами граждан устанавливаются пределы власти государства, созданного как раз для защиты данных прав. Правители ответственны перед народом, и, если государственная власть действует против своих изначальных целей, граждане имеют право восстать против нее. **К “естественным правам” Локк относит право на жизнь, право на свободу, право на собственность и право на защиту этих прав.** Свобода, по Локку, заключается не в “свободе выбора” (“хотения”), а в возможности и способности действовать и воздерживаться от действий. Локк уверен, что монархия не основана на божественном праве, и высказывается за конституционную парламентарную монархию, существующую в Англии. Возникновение государства он объясняет, как и Гоббс, “общественным договором людей”. Но если у Гоббса такой договор должен предотвратить “войну всех против всех”, то У Локка он призван защищать естественные права людей. Народ является поэтому безусловным сувереном, а правительство подчиняется закону. Законодательная власть в государстве должна быть отделена от исполнительной, чтобы предотвратить злоупотребление властью. Локк верит в гармонию между личными и общественными интересами, что является характерной чертой **либерализма**. Идея Локка, что благоразумие является единственной добродетелью, которую надо проповедовать, также широко использовалась для обоснования формировавшегося либерализма.

Просвещение сформулировало **концепцию естественного права,** т. е. права, законы которого поверены разумом и потому являются универсальными. Эти законы объективны и неизменны, как и законы математики. **Вольтер** (1694–1778), признавая разнообразие обычаев, вместе с тем настаивал, что существуют естественные законы, с которыми должны соглашаться люди всех частей света. Эти законы опираются на неизменную природу человека. Нравственные инстинкты, как подчеркивал Д. **Дидро** (1713–1784), вовсе не являются замаскированным эгоизмом. Идеи Просвещения буржуазия превратила в механизм, разрушивший старые политические и юридические учреждения. На основе теории естественного права сформировалась концепция прав человека и гражданина. Она была принята в 1789 г. в качестве манифеста Французской революции.

Согласно Г. В. Ф. **Гегелю** (1770–1831) общим законом исторического развития является прогресс, но не простой, а “диалектический” прогресс, при котором германская монархия оказывается высшей точкой как в познании свободы, так и в ее воплощении. Свобода понимается “диалектически”: она означает право подчиняться закону, и оказывается, что везде, где есть закон, есть и свобода. Принципом исторического развития является национальный дух. В каждый период истории есть определенная нация, реализующая ту стадию развития, которой достигло человечество. В современной истории такой нацией является Германия. Национальный дух воплощается в государстве, которое есть наличная, действительно нравственная жизнь. Государство – этобожественная идея, как она существует на земле. Оно – разумная, объективно себя осознающая и для себя сущая свобода. Каждое государство является естественным

Таким образом, для социальной философии Гегеля характерны: **национализм**, доходящий до идеи, что одна избранная нация обречена на мировое господство; восхваление государства как высшей ценности; освобождение государства от любых моральных ограничений и обязательств; превознесение войны как естественного способа разрешения конфликтов между государствами; восхваление “всемирно-исторических личностей”, умеющих не обращать внимания на нормы морали и общественное мнение. Война, особенно война молодых наций против старых, вполне допустима. Более того, три вещи наиболее ценны: война, судьба и слава. Мир – это окостенение, война же позволяет серьезно воспринять повседневную жизнь. Отношения между государствами не являются правовыми или нравственными, поскольку высший закон каждого государства – его собственный интерес.

Середина и конец XIX века были в Европе периодом спокойствия и эффективного индустриального развития. Научный и социальный прогресс казался беспредельным. Истоки современной социальной мысли и обоих ее течений следует искать в философии **Огюста Конта.** Социология, по Конту, является наукой, соответствующей новому социальному порядку в Европе, наукой, использующей в отличие от спекулятивной социальной философии приемы наблюдения, эксперимента и сравнения. **Социология представляет собой вершину наук и распадается на социальную статику и социальную динамику.** Социальная статика сосредоточивается на “анатомии” общества и взаимодействии его составляющих (семья как ячейка общества, разделение труда, кооперация и т. п.). Социальная динамика рассматривает общие законы социального развития. Главные из таких законов, полагает Конт,– это **закон трех стадий и закон прогресса.** Согласно закону трех стадий, душа отдельного человека, и человечество в целом проходит три стадии: теологическую, метафизическую и позитивную, где последняя становится основой рациональной политики.Социальная философия Конта сводится, если ее обобщить, к следующим моментам: развитие общества, как и развитие природы, подчиняется определенным законам, ведущим человечество по пути прогресса; исследование этих законов – задача социологии, являющейся наукой об истории как целостности; социальная статика исследует условия социального порядка, социальная динамика изучает законы прогресса; человеческая история есть постепенное развертывание человеческой природы, или, как говорит Конт, реализация человеческого и общественного порядка; человеческая история является единой, поскольку природа человека и общества всюду одинакова; судьба общества не может находиться в руках адвокатов и политиков, ничего не знающих о его функционировании, социальные изменения должны проводиться на основе знания социальных законов; в обществе важны и политика, или форма государства, и экономика, но в конечном счете любое общество держится согласием умов, тем, что его члены придерживаются одинаковых верований; характерное для Западной Европы индустриальное общество-пример, которому последует все человечество.

К. **Маркс** (1818–1883), философ, социолог и экономист, является одним из наиболее глубоких критиков капитализма и основателей современного социализма. Социальная философия Маркса складывалась прежде всего под воздействием Гегеля, французских социальных утопий (Сен-Симон, Фурье) и английского утилитаризма (Бентам, Милль). Эти три круга идей Маркс подверг, однако, резкой, иногда просто уничижительной критике; он скорее отталкивался от них в поисках собственного решения, чем пытался развить их. Согласно Марксу, человеческая история представляет собой процесс смены **общественно-экономических формаций.**

Заметный вклад в развитие социальной философии внес немецкий мыслитель **Макс Вебер** (1864—1920). В своих трудах он развил многие идеи неокантианства, однако его воззрения не сводились к этим идеям. М. Вебер считал, что социальная философия, которую он характеризовал как теоретическую социологию, должна изучать прежде всего поведение и деятельность людей, будь то отдельный человек или группа. Отсюда основные положения его социально-философских воззрений укладываются в созданную им теорию социального действия.

Социальные действия составляют, по Веберу, систему сознательного, осмысленного взаимодействия людей, в котором каждый человек учитывает влияние своих действий на других людей и их ответную реакцию на это. Социолог же должен разобраться не только в содержании, но и в мотивах действий людей, основанных на тех или иных духовных ценностях. Другими словами, необходимо осмыслить, понять содержание духовного мира субъектов социального действия. Осмыслив это, **социология** выступает как **понимающая**.

Важнейшее место в социальной философии Вебера занимает **концепция идеальных типов**. Идеальные типы Вебера характеризуют как бы сущность оптимальных общественных состояний — состояний власти, межличностного общения, индивидуального и группового сознания. Под идеальным типом подразумевалась некая идеальная модель того, что наиболее полезно человеку, объективно отвечает его интересам в данный момент и вообще в современную эпоху. В этом отношении в качестве идеальных типов могут выступать моральные, политические, религиозные и другие **ценности**, а также вытекающие из них установки поведения и деятельности людей, правила и нормы поведения, традиции.

Учение Вебера об идеальных типах ценностей служит для его последователей в качестве своеобразной методологической установки познания социальной жизни и решения практических проблем, связанных, в частности, с упорядочением и организацией элементов духовной, материальной и политической жизни. Воплощением рациональности Вебер считал правовое государство, функционирование которого целиком базируется на рациональном взаимодействии интересов граждан, подчинении закону, а также на общезначимых политических и моральных ценностях.

Таким образом, современные теории социальной философии рассматривают современного человека как социальное существо формирующееся в историческом контексте его цивилизационного развития.

3. Социальная структура общества.

Общество есть сложная организация взаимодействий и взаимосвязей человека, групп, каст, слоев, прослоек, классов. Структура общества — это совокупность больших и малых социальных групп, коллективных и индивидуальных отношений между ними.

Социàльная структу́ра— совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строение общества. Структура социальной системы — это отличный способ взаимосвязи взаимодействующих в ней подсистем, компонентов и элементов, обеспечивающих ее целостность. Основными элементами (социальными единицами) социальной структуры общества выступают :

социальные общности,

социальные институты,

социальные группы и

социальные организации.

Социа́льная о́бщность (англ. community — сообщество, объединение, единство,) — реальное объединение людей, объективно заданное способом их устойчивой взаимосвязи, при котором они выступают как коллективный субъект социального действия. Нередко категория социальная общность трактуется как слишком широкое понятие, объединяющее различные совокупности людей, для которых характерны лишь некоторые одинаковые черты, похожесть жизнедеятельности и сознания.

Социальной группой называют общность людей, выделяемую на основе оп­ределенного признака (например, характер совместной деятельности, общность интересов и ценностей). Большие социальные группы выделяют по положению в обществе, величине доходов, способам получения средств к существованию, уровню образования, профессии и др.

Своеобразным типом социальных групп являются **касты**. Примером социальной группы являются сословия, сложившиеся в средневековой Европе. Примечательно, что общество не просто разделено на группы, но и имеет четко выраженную иерархическую структуру. В науке для обозначения данного явления используется термин «**стратификация**». Социальная стратификация (буквально — «расслаивание») — одно из основных понятий социологии, обозначающее систему признаков и критериев социального расслоения, положения в обществе. Социальная стратификация проявляется во всех областях общественной жизни — политической, профессиональной, культурной. Стратификация общества неразрывно связана с социальной мобильностью, то есть с переходом из одной группы в другую. Социальную мобильность делят на два типа: горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная мобильность — это переход из одной социальной группы в другую, находящуюся на том же уровне (например, переход с одной работы на аналогичную работу). Под вертикальной мобильностью понимается перемещение индивидов по социальной лестнице вверх или вниз (например, человек, в силу своего финансового положения не принадлежавший даже к средним эко­номическим кругам, вдруг оказывается в высшей политике). В процессе подобных перемещений может сложиться ситуация, когда субъект — группа или отдельный человек — находится вне какой-либо группы и, следовательно, не имеет определенного социального статуса. Такое состояние называется **маргинальностью**.

Социальными институтами (от лат. institutum — устройство) исторически сложившаяся или созданная целенаправленными усилиями форма организации совместной жизнедеятельности людей, существование которой диктуется необходимостью удовлетворения социальных, экономических, политических, культурных или иных потребностей общества в целом или его части. Институты характеризуются своими возможностями влиять на поведение людей посредством установленных правил. Это элементы общества, представляющие стабильные формы организации и регулировании общественной жизни. Такие институты общества, как **государство**, **образование**, **семья** и т.д., упорядочивают социальные отношения, регулируют деятельность людей и их поведение в обществе. Основная цель социальных институтов — достижение стабильности в ходе развития общества.

Итак, *социальный институт рассматривается как исторически сложившиеся, устойчивые формы организации совместной деятельности людей; в более узком смысле — это организованная система социальных связей и норм, призванная удовлетворить основные потребности общества, социальных групп и личности.*

Социальная организация общества — это целевая группа возникающая из социальной потребности и представляющая собой упорядоченный, регулируемый и скоординированный способ совместной деятельности, применяющий определенный алгоритм к действиям людей, группирующихся вокруг набора целевых установок: социальных предписаний и ожиданий (социальных ролей).

Таким образом, под организацией понимается некий нормативный порядок, который обеспечивается всей совокупностью регулятивных механизмов и предпринимаемых действий по его поддержанию и приведению к нему.

Признаки социальной организации:

во-первых, организации — это, прежде всего практически действующие группы, а не социальные, ориентированные на достижение рациональных, функциональных, ближайших целей;

во-вторых, организации — это такие сообщества людей, которым свойственна высокая степень формализации. В отличие от социальных общностей их внутренняя структура высоко формализована, нормативна и стандартизована в том смысле, что правила, регламенты, распорядок охватывают практически всю сферу поведения ее членов.

в-третьих, организации, в отличие от социальных институтов, очень зависимы от качественного состава участников, личных качеств своих членов, организаторов, их групповых свойств , меняется состав — меняется «лицо» организации.

Типологию организаций можно произвести по отраслевому признаку: промышленно-хозяйственные, научно-исследовательские, административно-управленческие, финансовые, образовательные, социокультурные, лечебные и др.

Типы социальных организаций:

В зависимости от оформления организационной структуры социальные организации подразделяются на формальные и неформальные.

Неформальная — это система межличностных связей, возникающая на основе взаимного интереса индивидов друг к другу вне связи с функ­циональными нуждами, то есть непосредственная, стихийно возникшая общность людей, основанная на личном выборе связей и ассоциаций между собой (товарищеские отношения, взаимная симпатия, любительские интересы и т. п.).

Формальная — это форма отношений внутри официально сформированного коллектива, зафиксированных должностными инструкциями, положениями, приказами и распоряжениями. Она предполагает соблюдение утвержденных норм поведения и взаимодействие сотрудников в рамках такого коллектива.

Виды социальных организаций: организация часто употребляется в связи с такими понятиями, как трудовая, производственная и общественная организация. По степени сплоченности среди социальных организаций выделяются следующие: организация-ассоциация, организация-кооперация, организация-коллектив, организация-корпорация.

Таким образом, социальная организация общества — это установленный в обществе нормативный социальный порядок, а также деятельность, направленная на его поддержание или приведение к нему.

4. Гражданское общество и его значение.

Гражданское о́бщество — это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, независимая от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти. Развитое гражданское общество является важнейшей предпосылкой построения правового государства . Гражданское общество можно определить также как совокупность неполитических отношений, то есть общественных отношений вне рамок властно-государственных структур, но не вне рамок государства как такового.

Гражданское общество — это общество людей высокого социального, культурного, морального экономического статуса, создающих вместе с государством развитые правовые отношения.

Условием возникновения гражданского общества является появление у всех граждан общества экономической самостоятельности на базе частной собственности. Гражданское общество — это общество цивилизованных рыночных отношений.

Таким образом, важной характеристикой гражданского общества является достижение высокого уровня самоорганизации и саморегуляции общества.

ЛЕКЦИЯ № 14

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ЭТИКА

План лекции:

1. Понятие и предмет этики. Мораль и ее структура.
2. Проблема добра и зла в этике.
3. Нравственные добродетели.
4. Социально-нравственные добродетели человека.
5. Проблема смысла жизни и счастья .

Практическая философия — это область философии, изучающая человеческую деятельность на практике. В практическую философию входят такие философские дисциплины, как этика, эстетика, философия права, социальная, политическая, экономическая философии и т. д.

1. Понятие и предмет этики. Мораль и ее структура.

Понятие "этика" произошло от древне греческого слова "ethos", которое имело два значения:

1)место совместного проживания, дом;

2)обычай, нрав, характер.

Аристотель, отталкиваясь от слова ethos, в значении характера, образовал прилагательное «этический» и обозначил им особый класс человеческих качеств - этических добродетелей (душевные качества, характер человека). Аристотель впервые ввел термин «этика» для обозначения особой науки, изучающей совокупность этических добродетелей. Таким образом, этика есть наука, изучающая свойства характера и поведения человека. Этика это наука о морали и нравственности.

Мораль и ее структура. Цицерон, для точного перевода аристотелевского понятия «этический» с древне греческого на латинский, сконструировал термин «moralis». А Сенека в IV в. Образовал термин «moralitas», т.е. мораль.

Мораль - это система осознаваемых людьми принципов, норм, правил поведения, регулирующих отношения между людьми в обществе.

Нравственность – это сфера духовности личности, индивидуальная система принципов, идеалов и норм поведения, воплощенная в поступках конкретных людей и их взаимоотношений.

Структурными элементами морали являются:

* моральное сознание,
* моральная деятельность (практика),
* моральные отношения.

Моральное сознание – это идеальная сторона морали, специфическая форма человеческого сознания, повелевающая идеально-должную модель жизнеустройства. Моральное сознание задает человеку идеальную линию поведения, горизонт его возможностей в отношениях с людьми.

Моральное сознание имеет признаки: императивность; субъективность; универсальность.

Моральное сознание включает себя такие структурные элементы как:

1) моральные нормы; 4) ценности, ориентации;

2) моральные принципы; 5) моральные идеалы;

3) моральные мотивы; 6) моральные добродетели.

Моральная деятельность (практика)- это конкретные действия, поступки человека, объективно пронизанные моральным смыслом. Поступок есть «квант» моральной активности.

Моральные отношения - это взаимодействие человека с окружающим его миром и людьми, выступающее способом детерминации поведения человека. Отношения бывают:

а) к себе (самосознание, контроль, оценка и др.)

б) к другому (уважение, любовь, ненависть, общение, толерантность, открытость и т.д.)

в) к окружающему миру (природе)

Таким образом, мораль выступает как практическое, деятельное сознание, как показатель меры господства человека над самим собой, способности жить в человеческом обществе, ведущее к высшим ценностям и высшему благу.

2. Проблема Добра и Зла.

Категории Добра и Зла – это категории морального сознания, высшие этические ценности. В процессе исторического развития и становления морали представление об этих ценностях менялись:

В реальной, обыденной жизни злой человек ассоциируется с жестокостью, эгоизмом, распущенностью, агрессией, насилием и т.п. Добрый - с милосердием, гуманностью, щедростью, любовью и т.п.

Добро – это то, что оценивается положительно, рассматривается как важное для жизни человека и общества. Добро есть то, что позволяет человеку и обществу жить, развиваться и совершенствоваться. Добро в религиозном сознании – это любовь к Богу, вера, следование заповедям, самопожертвование, смирение. Добро в безрелигиозном (светском) сознании = жизни и благу (здоровье, достаток, свобода, семья, карьера и т.п.).

Зло – это то, что разрушает жизнь и благополучие человека. Это насилие, уничтожение, унижение. Зло деструктивно, ведёт к распаду и гибели. Зло в религиозном сознании – это силы зла, греховность, гордыня, самовлюблённость … Зло в безрелигиозном сознании разделяют на 3 типа:

* Природное (объективное) зло - это стихии, цунами и т.п.
* Общественное (социальное) зло – это воины, терроризм, нацизм и т.п.
* Субъективно-моральное зло: агрессивность; распущенность.

Субъективно-моральное зло – это зло, совершаемое человеком с участием его сознания и воли. Это зло творимое самим человеком по его сознательному выбору.

Агрессивность (враждебность) – это стремление к разрушению, насилию, желание гибели и подавление других (напр. Фрейд считал инстинкт Танатос врождённой энергией человека, направленной на разрушение и смерть; а Фромм, причину враждебности видел в неудовлетворенности человека окружающим его миром).

Распущенность – это слабость, малодушие, трусость и лень, стремление к удовольствиям без границ. Распущенный человек неспособен усилием воли ограничить себя, свою похотливость, обжорство, алкоголизм и т.п. Человек уподобляется животному, неспособному руководствоваться разумом и волей. Распущенность (лень, обман (воровство (насилие (агрессия.

Диалектика Добра и Зла.

Еще в древности была глубоко осмыслена идея взаимосвязи добра и зла («кто не узнал и не пережил зла, тот не может быть по – настоящему добр», «благими намерениями выложена дорога в ад» и т.п.). Добро и зло взаимообусловлены, добро нормативно значимо лишь в противоположность злу и утверждается в отвержении зла, в деянии добра (не убей, не лги и т.п.). В истории развития проблемы сложился ряд позиций характеризующих формы взаимообусловленности добра и зла:

1) По эпохам: Например, представление о поведении женщины в эпоху Средневековья и XX в.; или, традиция следовать урокам старшего поколения, воспроизводить их образ жизни.

2) По группам людей: Например, победа в войне для одних - добро, ля других – зло; Конкуренция (разорение одних, обогащение других).

3) По обстоятельствам: Например, убийство для солдата – добро, для мирной жизни – зло. Вообще заповедь «не убий» со временем видоизменилась в «не убий, если в этом нет необходимости», а «там, где есть прямая угроза твоей или иной жизни – убивай агрессора». Но необходимо искать возможность избежать этого. Не отвечать на зло – злом, уметь прощать.

4) По конкретной ситуации: Например, наука – добро и зло одновременно; или, женская эмансипация может быть понята и как добро и как зло в различных ситуациях.

5) Взаимопереход Добра и Зла при нарушении меры: Например, Жадность - щедрость – расточительность. Трусость - мужество - безмерная отвага

6) Иллюзии людей относительно Добра и Зла: Например, родители искренне верят, что совершают добро, ограждая ребенка от трудностей жизни, но реально совершают зло, воспитывая неприспособленного, беспомощного человека.

Таким образом, явления, которые на первый взгляд представляются добром, на самом деле могут оказаться злом и наоборот. В этом суть диалектики добра и зла.

3. Нравственные добродетели.

Нравственные добродетели – это группа морально – практических качеств характера и поведения человека, непосредственно связанных с его сознанием, волей и чувствами.

Свобода – это возможность делать выбор без принуждения, сознательно выбирать ориентиры на определенные цели и идеалы. Это возможность поступать в соответствии с собственными желаниями, стремлениями, но в рамках наличной необходимости. Условия свободно – морального действия:

* отсутствие внешнего принуждения;
* сознательность и осознанность выбора;
* должны быть ориентиры – ценности, цели, идеалы. (Чтобы знать, что делать со свободой).

Сартр утверждал, что человек несет ответственность за свой свободный выбор. «Человек обречён на свободу» и ответственность за свой выбор, «Сущность человеческого бытия в поступке и ответственности за него». Оборотной стороной свободы есть ответственность.

Ответственность – это предвидение последствий поступка, это «расчетливое» поведение. Нести ответственность, говорил М.Бахтин, значит принять на себя все последствия совершаемых поступков, в полном смысле слова «расплатиться» за них. «Истинный выбор совершается не сознанием, не разумом, а поступком».

Безответственный человек – это равнодушный, не тревожащийся о последствиях, пытающийся переложить груз ответственности на других. Таким образом, моральная ответственность вещь трудная, от неё не возможно уклониться, спрятаться или убежать, поэтому свобода является не только высшим благом, за которую сражались поколения людей, но и в некотором роде наказание за разум человеку. «И рад ты стать свободным, да ответственность больно тяжела…»

Долг – это необходимость выполнять свои нравственные обязанности, подчиняя их воле более значимой, чем собственная. Нравственный долг – это наше сознательное, свободное и добровольное подчинение нравственному поведению (долг перед родителями, детьми).

Спецификой долга является его превращение из внешней необходимости определённого поведения в добровольно принимаемую на себя обязанность, становящуюся внутренней потребностью личности. Кантовский «категорический императив» делает долгом отношение к человеку не как к средству, а всегда как к цели, т.е. бескорыстное доброжелательное отношение к человеку вообще. Кроме того, долг, по Канту, основан на чистой воле, т.е. не затронутой чувствами. Следовательно, долг суров, он не терпит поблажек и требует от человека последовательного служения.

Совесть или «внутренний сторож» - это особый морально – психологический механизм самоконтроля. Это способность человека формулировать моральные обязательства, требовать от себя, их выполнения, контролировать и оценивать своё поведение. Совесть – феномен эмоциональный и проявляется через глубокие негативные переживания («муки совести», «угрызения совести»). Альберт Швейцер говорил о том, что чистая совесть невозможна – если совесть, то она неспокойная. Таким образом, совесть – это чувство ответственности за конкретно понятый долг, это внутренний самоотчёт за выполнение совершенно определённых моральных обязанностей. Долг и совесть автономны, т.е. не зависят от внешних обстоятельств, мнений окружающих людей. Совесть соотносится не с мнением, ожиданием окружающих, а с долгом, т.е. с глубоко личностным осознанием своих обязанностей.

Достоинство. По Канту, достоинство – это особая ценность и значимость людей как личностей. Каждый обязан чувствовать, что он достоин человеческого отношения, должен обладать глубоким самоуважением, признавать в себе существо с особым статусом в бытии. Люди равны в своём достоинстве, утверждал И.Кант. Достоинство – это родовое качество разумных существ.

Чувство собственного достоинства – это переживание собственной ценности и значимости, утверждение её, возможно, даже вопреки обстоятельствам.

Честь – это социальная форма чувства собственного достоинства. Это ценность и значимость человека в обществе. Честь = репутации, т.е. внешнее признание, почитание.

Гордость – это чувство радости по поводу ценности и совершенства как себя самого, так и того, с кем (с чем) мы себя отождествляем. Это чувство не позволяет человеку ронять себя. Это эмоционально – внешняя сторона чувства собственного достоинства. *Гордыня* – гордость, перешедшая свою меру, ставшая беспочвенной и преувеличенной (высокомерие).

Скромность – это отказ от особого положения, отсутствие претензий на экстраординарность. Скромный человек не афиширует свои достоинства и достижения. Скромность, перешедшая меру, становится *смирением* (чувство собственного несовершенства, покорность судьбе).

Зависть - мучительно – разрушительные переживания человека, возникающие при виде чужих достоинств и достижений. Это всегда разрушает личностное ядро человека и ведёт к потере собственного «Я».

4. Социально – нравственные добродетели.

Социально – нравственные добродетели – это группа морально – практических добродетелей, в которых ярко выражена их общественная сущность. Их ещё называют добродетелями коммуникации: дружба, товарищество, любовь, милосердие, гуманность, толерантность и др.

Дружба – это благожелательные и добрые отношения, в которые люди вступают по обоюдному желанию как равные свободные личности, сохраняющие свою долю автономии. Дружба, как глубоко личностные отношение, рождается из несомненной взаимной симпатии и интереса, готовности уважать друга и заботиться о нём. У друзей как говорил английский моралист Клайв Льюис, всегда должно быть «о чём» дружить или необходим предмет дружбы (общий интерес). Таким образом, дружба представляет собой глубоко личностные, искренние отношения, взаимопомощь и поддержку, общие взгляды и интересы, доверие и обоюдную симпатию людей. Дружбе помимо уважения, заботы, честности и симпатии присуща доверительная душевная открытость, эмоциональная поддержка друга.

Товарищество – отношение, предполагающее доброжелательность, равенство, порядочность, уважение и взаимопомощь. Но в отличие от дружбы у товарищей отсутствуют претензии, на особую душевную и эмоциональную открытость. Товарищей чаще всего связывает общее дело, коллектив, работа, несчастье и т. п. На основе товарищества и формируются различные группы и коллективы людей (спортивные, студенческие, политические). Противоположностью товарищества является конкуренция.

Любовь – это не просто эмоциональное состояние, но, прежде всего, нравственная и деятельная способность созидать отношения, работать над ними и над собой. Это способность воспринимать другого таким, каков он есть (а не каким тебе хочется его видеть), уважать и ценить, заботиться и понимать. Древние греки могли определить четыре вида любви:

* Эрос - восторженная любовь, которая подразумевает телесную и духовную связь между партнерами.
* Филия - любовь-дружба, которая объединяет духовные и спокойные чувства людей.
* Агапе - это любовь, которая может потребовать от любящего пойти на различные жертвы, чтобы доставить радость и удовольствие своему партнеру. То есть человек готов пойти на все ради другого, при этом ничего не потребовать взамен.
* Сторге - любовь-нежность, которая полна внимания к любимому человеку. Любящий человек постоянно заботиться о своем партнере, а также защищает его от различных бед и невзгод.

Любовь как нравственное чувство, согласно учению Эриха Фромма имеет 4 поведенческих компонента:

* забота;
* ответственность;
* знание;
* уважение.

Поэтому любовь стремится утверждать бытие Другого как уникальное и неповторимое (мы хотим, чтобы любимый «был всегда», «не умирал»), самого человека как целостную личность (внешность, ум, характер, увлечения и т.п.). Но в любви остается важным не раствориться друг в друге («смотреть не друг на друга, а в одном направлении»), а оставаться интересным, совершенствовать себя и отношения. Таким образом, любовь – это и наука и искусство приносить радость другому человеку, это самосовершенствование и стремление к взаимопониманию.

Гуманность или человеколюбие – это доброе отношение ко всем людям вообще и к каждому конкретному человеку в частности. Это заведомо доброжелательное отношение, позитивная оценка человеческого рода как такового → приветливость и незлобность. Гуманность, как характеристика переживания и поступка человека, не равна гуманизму (теоретический принцип, ментальное убеждение). Таким образом, гуманность направлена не к абстрактному человеку вообще, а к ближнему, она сочувствует и помогает людям, оказавшимся рядом. В отличие от дружбы и товарищества гуманность не делит людей на своих и чужих (достойных и недостойных). Следовательно, гуманность = христианскому милосердию. Противоположностью гуманности есть мизантропия (человеконенавистничество).

Толерантность (терпимость) – как составная гуманности – способность человека терпимо относиться к другому человеку, к миру в целом. Быть толерантным значит сначала осудить, а потом примириться с тем, что осудили. Таким образом, принципиальной границей толерантно – примирительного отношения к кому-либо является уважение к человеку, признание его достоинства, прав и свободы. Золотое правило обязывает нас быть толерантными.

Патриотизм - это любовь к Родине, выраженная в заботе, уважении, знании культуры и истории, ответственном отношении к своему Отечеству. Патриот – это человек, любящий свою родину и уважающий другие народы (В.Соловьёв). Противоположностью патриотизма есть космополитизм (гражданин мира) и национализм. А. Швейцер сказал: «Национализм – это патриотизм в истерике». Чувство патриотизма необходимо воспитывать как в семье, так и в общественной практике.

Трудолюбие – это любовь к труду, к самому процессу труда, желание организовать вокруг себя пространство (из хаоса сделать порядок, из грязного – чистое и т.п.). Трудолюбие воспитывает такие моральные качества человека:

* + Способность возвыситься над своими желаниями и капризами. Труд – это трудно, но человек возвышается в труде;
  + Ответственное отношение к себе и другим людям (аккуратность, точность, забота);
  + Позитивное отношение к миру, интерес и смысл жизни;
  + Способность любить ближнего, Родину, себя;
  + Коммуникабельность.

Противоположностью реального трудолюбия есть лень и трудоголизм.

4. Проблема счастья и смысла жизни.

Смысл жизни - это философская и духовная проблема, имеющая отношение к определению *конечной цели существования*, предназначения человечества, человека как биологического вида, а также человека как индивидуума, одно из основных мировоззренческих понятий, имеющее огромное значение для становления духовно-нравственного облика личности. Вопрос о смысле жизни также может пониматься как *субъективная оценка прожитой жизни и соответствия достигнутых результатов первоначальным намерениям, как понимание человеком содержания и направленности своей жизни, своего места в мире, как проблема воздействия человека на окружающую действительность и постановки человеком целей, выходящих за рамки его жизни*.

Виктор Франкл исследовал *проблему утраты смысла жизни*. Он утверждал: «Смысл понимается как тот духовный объект, к которому в самых разных обстоятельствах стремится человеческая душа». «Стремление к смыслу – ценность для выживания». Подобного мнения придерживался и Ф.Ницше, говоря: «У кого есть «зачем» жить, может выдержать почти любое «как». Таким образом, смысл жизни как раз и даёт ответ на вопрос «зачем», он ставит ту цель, ради которой стоит бороться и жить. Смысл может быть обретён и в старости и в болезни, и в несчастье, утверждал Франкл. «Жизнь человека не может лишиться смысла, ни при каких обстоятельствах. Смысл всегда может быть найден». Причём его нужно найти самому, т.к. смысл нельзя дать (врач, психолог, друг и т.п.), его нельзя искусственно создать. Таким образом, Франкл приходит к выводу, что поиск смысла – это нормальное свойство человеческой природы (а не невроз), которым люди отличаются от животных. Человек, имеющий смысл живёт полноценной жизнью, преодолевает трудности и не теряет своего «человеческого лица». Ницше сказал: «То, что не убивает нас – делает сильнее».

Признаки осмысленной жизни:

* + Спонтанный интерес к жизни, к людям. Любопытство;
  + Способность радоваться;
  + Целеустремлённость (наличие целей);
  + Переживание собственной значимости и важности в отношениях с людьми;
  + Восприятие своего места в мире как необходимого, нужного. Оправданность бытия;
  + Принятие реальности такой, какая она есть, как благо.

Признаки бессмысленной жизни:

* + Скука и дефицит впечатлений;
  + Тоска, раздражение, депрессия;
  + Отсутствие значимых целей;
  + Ощущение собственной незначительности, ненужности, оставленности людьми;
  + Собственное место в мире – случайное, лишенное предназначений;
  + Неприятие реальности, отрицание её.

Таким образом, поиск смысла жизни, поддержание его – это работа ума, воли и сердца, желание найти своё место в Ууниверсуме.

Проблема счастья. О счастье говорили и Сократ, и Аристотель, и Эпикур, и религиозные мыслители, и Г.Сковорода и многие писатели, поэты. Тема счастья присутствует и в повседневном общении людей. В этике сформировалось три представления о счастье:

1) *Счастье – обладание Благом*. Обладание разными благами: любовь, дружба, богатство, здоровье, семья и дети, социальный статус, вера в бога, свобода самореализации и т.д.

Здесь подчёркивают объективную и субъективную сторону – важно, чтобы они сливались. Быть счастливым – чувствовать себя таковым, но с достаточным на то основанием.

2) *Счастье – удача*. Счастливое стечение обстоятельств, когда путь достижения блага максимально короткий и лёгкий. Это благоприятное стечение обстоятельств, например, выигрыш в лотерею.

3) Счастье – переживание. Это мощные, глубоко впечатляющие позитивные переживания, накладывающие отпечаток на всю последующую жизнь человека. Абрахам Маслоу называл такие переживания «пиковыми», это состояние чистой самоценной радости. Например, влюблённость, посещение храма, услышанная музыка, просмотренный фильм и т.д.

Таким образом, счастьем можно назвать позитивные радостные переживания, удовлетворение жизнью в целом.

ЛЕКЦИЯ № 15-16

ЭСТЕТИКА: ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ ИСКУССТВА.

План лекции:

1. Эстетика как наука.

2. Категории эстетики.

3. Искусство и художественные стили:

* + - а) романский, готический и византийский;
    - б) ренессанс;
    - в) барокко и классицизм;
    - г) романтизм и реализм;
    - д) модернизм и постмодернизм.

1. **. Эстетика как наука.**

Эстетика – это философская наука о чувственном выражении общечеловеческих ценностей; наука, которая изучает специфические взаимоотношения человека с миром, в результате которых человек получает эстетическое (чувственное) удовольствие, духовное наслаждение.

Эстетика от греческого "эстезис" - "чувственно воспринимаемый". Развивалась имплицитно (в скрытой форме) в философских учениях до 18 века. В 18 в. А.Баумгартен выделил эстетику как самостоятельную сферу философского знания наряду с логикой и этикой. Эстетика, по Баумгартену, - это наука о чувственном познании мира. Обобщив опыт истории эстетики, современные учёные сформировали такие определения эстетики:

Борев Ю.Б.: Эстетика — философская наука о сущности общечеловеческих ценностей, их рождении, бытии, восприятии и оценке, о наиболее общих принципах эстетического освоения мира в процессе любой деятельности человека, и прежде всего в искусстве, о природе эстетического и его многообразии в действительности и в искусстве, о сущности и законах творчества, о восприятии, функционировании и развитии искусства.

Бычков В.В.: эстетика — это наука о гармонии человека с Универсумом.

Итак, эстетика это наука о чувственных формах выражения эстетических ценностей.

1. **Категории эстетики.**

Категории - наиболее фундаментальное понятие науки.

Эстетическое - метакатегория эстетики (появилась лишь в ХХ в.), которая обозначает особый духовно - материальный опыт человека (эстетический опыт), сводимый к специфической системе неутилитарных взаимоотношений, в результате чего, человек получает духовное наслаждение, чувственное удовольствие.

Прекрасное - эстетическая категория, характеризующая явление с точки зрения совершенства, как обладающее высшей эстетической ценностью. Прекрасное – это соразмерность и гармония, это сфера свободы человека, позитивная эстетическая ценность.

По Сократу, красота – это красота смысла, целесообразность и полезность. По Платону, красота – идеальное трансцендентное начало. Красота, по Аристотелю, есть объективная характеристика мира, а принципами прекрасного являются: порядок, определенность и соразмерность (в целом – гармония). Прекрасное, по Канту, это категория, характеризующая объект в отношении к субъекту восприятия в соответствии с неутилитарными созерцательным суждением вкуса на основе чувства удовольствия. Это то, что нравится ради самого себя, всем, спонтанно и необходимо.

С 18-19 вв. начинается процесс девальвации феномена прекрасного (кризис классики, декаданс) на первое место выходит противоположенная категория – категории безобразного.

Безобразное – категория эстетики, противоположная прекрасному, выражающая негативную эстетическую ценность. Ею обозначают ту область неутилитарных отношений, связанную с антиценностью, с негативными эмоциями, чувством неудовольствия, отвращения. Безобразное – лишённое образа, лика, порядка, меры, гармонии. Это Хаос, силы Зла, грех.

Возвышенное – эстетическая категория, характеризующая эстетическую ценность предметов и явлений, которые обладают большой положительной значимостью, но в силу своей колоссальной мощи те могут быть положительно освоены обществом и личностью. Это нечто несоизмеримое, трансцендентное человеку. При виде возвышенного человек возвышается сам, оно вызывает восхищение и восторг. Возвышенное не до конца понятно и осознаваемо, эта сфера несвободы человека. Впервые это понятие употребил ещё Псевдо-Лонгин в работе «О возвышенном» (1 в. н.э.). Он утверждал, что источник возвышенного в душе человека, а цель возвышенного (как искусства риторики) не убеждать, а привести слушателей в состояние восторга. Традиционно возвышенное ассоциируется с Богом и божественной красотой → религиозное искусство Средневековья и Ренессанса, классицизм.

По Канту, который сравнивал прекрасное с возвышенным, если сущность прекрасного характеризуется определённой формой, ограничением, то сущность возвышенного заключается в его безграничности, бесконечном величии и несоизмеримости с человеческой способностью воображения. Он выделял 2 вида возвышенного:

* + математическое (масштабное), например, Египетские пирамиды, Готика;
  + динамическое (по силе переживания), например, музыка Бетховена, Баха.

Низменное – эстетическая категория, характеризующая эстетическую ценность предметов и явлений, которые обладают большой отрицательной значимостью и таят в себе угрозу для общества и жизни человека.

Низменное – это крайняя степень безобразного, противоположная категории возвышенного. Если возвышенное символ Бога, Рая, то низменное – Дьявола, Ада, греха и т.д. Связь с силами зла (Кощей, Баба Яга). Низменное в человеке отражается в негативных нравственных качествах: жадность, лень, мелочность, и лживость (образы Бальзака, Гоголя, Салтыкова-Щедрина). Низменное неизменно ведёт к гибели, то ли нравственных сил человека, то ли смерти как таковой. Например: фильмы ужасов, триллеры, боевики. Произведения Гойя, С.Дали.

Категория *трагического* – это категория эстетики, отражающая острейшие жизненные противоречия, ситуации и обстоятельства, развёртывающиеся в процессе взаимодействия свободы и необходимости и сопровождающиеся человеческими страданиями, смертью и гибелью важных для человека ценностей.

Различают трагедию в жизни (не эстетична) и в искусстве (вызывает эстетическое наслаждение - катарсис).

Трагедия в искусстве – это изображение неожиданно возникших страданий, гибели героя, свершившихся не по причине несчастного случая или вины, а предопределенных роком, судьбой или иной независящей от человека могучей силой. В основе трагического лежит противоречие, конфликт:

* + - * герой – рок (мифы)
      * герой – долг (классицизм)
      * герой – общество (Романтизм)

Например, трагедии Софокла («Царь Эдип»), Шекспира («Гамлет», «Ромео и Джульетта»), Гете («Фауст»), Булгакова («Мастер и Маргарита»).

Схема:

Герой→борьба→муки, страдания→смерть

↑ ↑

Зритель→страх→сопереживание→катарсис (очищение).

Таким образом, трагическое оказывает очищающие–воспитывающие действие на зрителя, утверждает достоинство человека, разрыв границ, ставших тесными для более сильных и активных, одухотворёнными высокими идеалами.

Трагическое в искусстве всегда «оставляет надежду», «свет в конце тоннеля», а *ужасное*, как категория негативных ценностей хоть и близкая, к трагизму, но существенно противоположная ей. Ужасное выражает беспредельный ужас, безысходность, безнадёжность и конец любых усилий, смерть, без какой – либо надежды, гибель и полная утрата жизни, ценностей, идеалов и т.д. (С.Дали, Гойя, Кафка).

Комическое – категория эстетики, отражающая социально–значимые противоречия действительности под углом зрения эмоционально–критического к ним отношения с позиций эстетического идеала. Сущность комического в противоречии. Категория комического – это специфическая сфера эстетического опыта, в которой на интеллектуально – игровой основе осуществляется благожелательное отрицание, осуждение (действия, характера человека, поступка) с позиции идеального.

Смех должен быть вызван интеллектуально – смысловой игрой, а не физиологией. «Не всё, что смешно – комично, но всё, что комично – смешно». Следовательно, когда смешное доставляет эстетическое и интеллектуальное удовольствие, оно есть феномен комического.

Формы комического:

* Юмор – добродушно–насмешливое отношение к человеку.
* Сатира – критика, высмеивающая, даже бичующая человеческие пороки и недостатки общественной жизни (Задорнов, Жванецкий).
* Крайняя степень сатиры – сарказм - язвительное, жестокое высмеивание (например: Свифт «Гулливер в стране лилипутов»).
* Ирония (притворство) – это манера речи, в которой буквальный смысл противоположен скрытому, внутреннему (похвала – порицание, ирония судьбы).
* Гротеск (причудливый) – гипертрофия, преувеличение отдельных негативных качеств человека (Кафка, Гойя, Салтыков - Щедрин).
* Гегг (чёрный юмор) → актуален в искусстве постмодернизма.

Таким образом, комическое имеет множество форм, а сводится к интеллектуально – смысловой игре с целью критики негативных явлений действительности. В целом, трагическое и комическое близки своими истоками, а именно противоречием, лежащим в основе и первого и второго.

1. **Искусство и художественные стили.**

Искусство — это сфера духовно-практической деятельности людей, которая направлена на художественное постижение и освоение мира. Оно призвано удовлетворять универсальную потребность человека, воссоздавать окружающую действительность в развитых формах человеческой чувственности.

Стиль – это многоуровневая система принципов художественного мышления, а так же изобразительно-выразительных приёмов, характерных для:

* - определённого исторического периода,
* - конкретной школы,
* - направления в искусстве.

Исторические стили искусства:

а) Средние века: появляются первые общеевропейские художественные стили.

• *Византийский стиль*(6 -10 в.) – это художественный стиль православной культуры (купольно-крестовая архитектура, православная плоскостная иконопись). Большое внимание уделялось организации внутреннего пространства храмов, наделявшегося сложной символической значимостью. В соответствии с ней строилась и система росписей храма.

• *Романский* (9 -12 в.) – это стиль, наиболее полно представленный в архитектуре и скульптуре и характеризующийся органическим слиянием рациональной структуры сооружений и их мощных конструкций с высокой экспрессивностью многофигурных композиций. Это рыцарские замки и монастыри, поражающие своим величием и мощью.

• *Готический* (12 – 16 в.) – художественный стиль, представленный в городской архитектуре Европы Средних веков. Основная идея - вертикаль и стрельчатость в архитектуре. Главное сооружение – городской собор, для которого характерны большие арки, мозаики, округлая и «вытянутая» скульптура. Готический стиль – это «оживный» стиль, для которого характерно богатое убранство католических соборов, торжественная возвышенность и культ Богородицы.

б) Ренессанс основывается на принципах идеализации человека, а искусство соизмеримо человеку. Художник подражает природе и человеческой жизни (формируется стиль ренессансного реализма в искусстве).

Характерные черты итальянского ренессанса: культ прекрасного, идеализация, пропорциональность, универсальность.

Представители: Петрарка, Данте, архитектор Брунеллески (купол Домского собора во Флоренции), Микеланджело (собор Святого Петра), Леонардо да Винчи, Боттичелли, Тициан, Рафаэль, Веронезе и др.

Характерные черты северного ренессанса: культ безобразного, протестантская религия, гротеск, нарушение пропорций, типизация, экспрессивность, раздробленность.

Представители: Шекспир, Сервантес, Рабле, Босх, Дюрер, Ян Ван Эйк и др.

в) Новое время: 17 век - барокко и классицизм, *18-19 век - романтизм, сентиментализм, реализм.*

Барокко («причудливый, странный») – художественный стиль, который характеризуется придворной пышностью, обилием украшений, нарушением пропорций, повышенной чувственностью. Зародился в Италии, распространился по всей Европе.

Характерные черты стиля: пышность, вычурность, остроумие, эклектизм, символизм, метафоричность, фантастичность, гротеск, мистицизм, динамика форм, световые эффекты, синтез искусств.

Представители:

Изобразительные искусства. Л.Бернини (1598-1680) - корифей барокко изменивший очертание фасада обора Св. Петра в Риме, создатель знаментиой колоннаду (окружает площадь с 2-х сторон – символизирует объятие матери церкви). Интерьер собора тоже работа Бернини. Он изобретает «скульптурный портрет». Ф.Борромини, Г.Гварнини.

В.В.Растрелли (1700 - 1771) – русский архитектор, создатель Зимнего дворца в Петербурге, Большого дворца в Петергофе, Екатерининского дворца в Царском Селе (поражают четкостью объемов, строгой организованностью и пластичностью, богатством скульптурного убранства, цвета, прихотливой орнаментикой).

Д.Ухтомский, С.Чевакинский.

Живопись: Караваджо, Рубенс, Веласкес, Рембрандт, Караччи, Антонис ван Дейк. В их полотнах чувствуется бурное движение, приподнятость, декоративный блеск колорита, неправильные формы, причудливость.

Музыка. И.Бах, Гендель, Монтеверди, Вивальди.

Литература. Драмы Лопе де Вега («Собака на сене»), Кальдерон («Стойкий принц»).

Классицизм (образцовый) - нормативно-рациональное направление в искусстве 17в. Это художественный стиль абсолютной монархии во Франции. Эпоха классицизма, как никакая другая эпоха, показала эстетизм нравственности, показала величие и красоту таких ценностей, как долг и честь.

Основные принципы стиля классицизм:

* + Красота = ясности.
  + рационализм, картезианство, рассудочность;
  + фантазия и чувство подчинены разуму;
  + стиль изящен и высок, прост и свободен;
  + культ морального долга и ответственности;
  + правило 3-х единств: места, времени и действия в драмах, трагедиях и комедиях;
  + иерархия жанров;
  + преобладание общественного над личным (лишение индивида личных индивидуальных качеств) → типизация.

Представители:

Архитектура. Андре Ленотра – создатель Версаля – кульминации классической архитектуры, совершенный ансамбль всех пластических искусств 2 половины 17в. Его величественная красота в его грандиозном по своей простоте плане: гармониями между садами и зданием дворца, симметричность расположения аллей и их перспектив, скульптурные орнаменты, цветочные клумбы, бассейны с фонтанами и каскадами воды, строго упорядоченными и подчиняющимися разуму.

Французский классицизм уже в самом начале своего развития стал стилем памятников, выражением представительности и императорского могущества Наполеона, что и нашло отражение в другом названии этого стиля — *Ампир. Ампир* - это художественное направление, наиболее полно проявившее себя в архитектуре, прикладном и декоративном искусстве в своей художественной концепции утверждавшее имперское величие, торжественность, государственную устойчивость и государственно ориентированного и регламентированного человека в империи, охватывающей видимый мир. Например, Санкт-Петербург - Исаакиевский Собор (архитектор - Огюст Монферран).

Живопись: Н.Пуссен, К.Лоррен, Брюллов

Скульптура: Э.М.Фольконе (Петр 1), Б.Торвальдсен, М.Козловский.

Музыка: Гайдн, Моцарт, Глюк, Люли, Скарлатти. Симфоническая ария, оперы.

Литература: Гете «Фауст», Н. Буало «Поэтическое искусство». Корнель «Сид», Расин «Федра», Мольер «Тартюф», Вольтер, Дж. Свифт.

Романтизм – это художественное направление в европейской культуре конца 18 начала 19 в. Этот стиль является отражением разочарования в идеологии Просвещения. Он противопоставлял утилитаризму (рационализму) стремление личности к безграничной свободе, жажду совершенства и обновления. Центр романтического движения - Германия. Теоретики: Кант, Новалис, Шлегель, Шеллинг. Символом эпохи романтизма стала картина Э.Делакруа «Свобода на баррикадах».

Черты художественно-эстетического стиля романтизм:

* - субъективизм (мир→ внутренний мир человека);
* - трагичность человеческого существования (поэт – трагический герой);
* - интуитивизм (противоположен разуму);
* - ироничность
* - гротеск.

Представители:

Литература: Новалис, Гюго, Ф.Шиллер, Гофман, Дж. Байрон, В.Скотт, М.Лермонтов, К.Бальмонт, А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, А.Дюма, Ф.И.Тютчев, Г.Х.Андерсен, А.Фет, Ш.Бодлер.

Музыка: Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Р.Шуман, Р.Вагнер, Г.Берлиоз, Дж.Верди, Р.Штраус, Ф.Шопен, Массне, Э.Григ, Пуччини и др.

Живопись: Делакруа, Фрагонар, Ватто, Констебл, Гойя, Гейнсборо, Констебл, Шарден и др.

Театр: А.Мацкевич, Ю.Словацкий, Гюго, Э.Кин.

Реализм – художественное направление европейской культуры 19 века, основополагающим принципом которого является объективное отражение действительности и её главных, существенных сторон в сочетании с высотой и истинностью авторского идеала. Это нормативно-рациональный стиль. Главные принципы реализма:

* выявление типичных особенностей (личных, социальных конфликтов, образов);
* стремление воплотить высшие человеческие идеалы нравственности в жизни человека и общества (мораль, долг, ответственность, честь, совесть, достоинство, дружба, любовь).

Образы: Наполеон – Кутузов (Толстой), братья Карамазовы (Достоевский), Онегин (Пушкин).

Представители:

Литература: Стендаль, Оноре де Бальзак, А.С. Пушкин, Л.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.А.Некрасов, А.П.Чехов, Н.В.Гоголь, М.А.Шолохов, М.Е.Салтыков-Щедрин, А.Н.Островский, Марк Твен, Артур Конан Дойл, М.Горький, А.И.Куприн, М.А.Булгаков, А.Т.Твардовский и др.

Музыка: Чайковский, Глинка, Бородин, Мусоргский.

Живопись: Суриков, Иванов, Васнецов, Репин, Шишкин, У. Тёрнер, Дж. Констебл.

г) Авангардно-модернистские направления ХХ века.

Авангард ("передовой отряд") в эстетике XX века чаще всего обозначает совокупность всех пестрых и многообразных новаторских, революционных, бунтарных, эпатажных, манифестарных движений в художественной культуре первой половины XX века.

Общие принципы и черты большинства авангардных направлений:

* осознанно экспериментальный характер;
* революционно–разрушительный пафос относительно традиционного искусства и традиционных ценностей культуры;
* резкий протест против всего академического, консервативного, обывательского;
* демонстративный отказ от миметического принципа (в визуальных искусствах);
* безудержное стремление к созданию принципиально нового во всём (в формах, приёмах, средствах художественного выражения);
* декларативно – манифестарный (вызывающий, публичный) и эпотажно-скандальный характер презентации себя и своих произведений;
* стремление к стиранию границ между традиционными видами искусств, тенденция к их синтезу, взаимозамене.

К основным направления авангарда относят: фовизм, кубизм, абстрактное искусство, экспрессионизм, супрематизм, футуризм, конструктивизм, метафизическая живопись, сюрреализм, наивное искусство, додекафония и алеаторика (музыка), конкретная поэзия, конкретная музыка, кинетическое искусство и многое другое.

В узком значении *модернизм* – это академизировавшийся авангард; он утверждает многое из авангардных новаторских, художественно-эстетических находок уже в качестве само собой разумеющейся классики.

Импрессионизм — мастерское владение цветом, светотенью, умение передать пестроту, многокрасочность жизни, радость бытия, зафиксировать мимолетные моменты освещенности и общего состояния окружающего изменчивого мира, передать пленэр — игру света и теней вокруг человека и вещей, воздушную среду, естественное освещение, придающее эстетический вид изображаемому предмету.

Представители импрессионизма:

Живопись. К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, А. Сислей, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Матисс, Утрилло, К. Коровин.

Музыка. К. Дебюсси, М. Равель, А. Скрябин.

Литература. Г. Мопассан, К. Гамсун, Г. Келлерман, Гофмансталь, А. Шницлер, английские писатели О. Уайльд, А. Саймонс, русский писатель-эмигрант Б. Зайцев.

Экспрессионизм (выражение) – возник на немецкой почве, суть его заключается в обострённом выражении с помощью исключительно художественных средств и приёмов чувств и переживаний художника, иррациональных состояний его души, чаще всего трагического, экзистенционально-драматического спектров: тревоги, страха, безысходности, тоски, повышенной эмоциональности и т.п. Опустошённость, меланхолия, истеричность, мрачный эсхатологизм, иногда громкие крики протеста против окружающего мира и призывы о помощи содержат многие произведения экспрессионизма. Для всех представителей экспрессионизма характерно стремление как можно выразительнее зафиксировать свои переживания, свой чувственный эмоциональный опыт, исключительно с помощью художественных средств (света, линий, композиций…) часто доведённых до предела их выразительных возможностей (М.Шагал, В.Кандинский, Ф.Марк, Ж.Руо, Э.Нольде, П.Клее, О.Кокошко, Э.Мунк и др.).

Кубизм — геометрическое упрощение человека и мира. Кубизм — это примитивизм, сосредоточенный на стереометрическом упрощении форм явлений. Усталость от сложности бытия и стремление к максимальному рациональному упрощению даже ценой вульгаризации сквозит в произведениях этого течения. Гиперкомпонентом кубизма становятся пластика и композиция, а пространственная перспектива и сюжет отходят на второй план. Первые произведения кубизма появились около 1910 г. (ранние работы Брака и Пикассо, Поль Сезанн). В начале 10-х годов принципы кубистской эстетики распространяются на все сферы художественного творчества. П. Пикассо, А. Лоренс, Ж. Липшиц создают первые кубистские скульптуры; кубисты пишут театральные декорации, иллюстрируют книги.

Постмодернизм – это новый, современный этап художественно-эстетической культуры. Постмодернизм как художественная эпоха несет в себе художественную парадигму, утверждающую, что человек не выдерживает давления мира и становится пост-человеком. Все художественные направления этого периода пронизаны этой парадигмой, проявляя и преломляя ее через свои инвариантные концепции мира и личности.

Возникший как антитеза модернизму, открытому для понимания лишь немногим, постмодернизм, облекая всё в игровую форму, нивелирует расстояние между массовым и элитарным потребителем, низводя элиту в массы (гламур). Характерными чертами являются:

* деконструкция эстетического субъекта;
* превращение эстетического объекта в пустую оболочку путём имитации контрастных художественных стилей (стилевого синкретизма), доминирующим среди которых является гиперреализм;
* интертекстуальность, языковая игра, цитатность как метод художественного творчества;
* неопределённость, культ неясностей, ошибок, пропусков;
* фрагментарность и принцип монтажа;
* иронизм, пародийность, деканонизация традиционных ценностей, аксиологический плюрализм;
* телесность, поверхностно – чувственное отношение к миру;
* гедонизм, вытесняющий категорию трагического из эстетической сферы;
* эстетизация безобразного;
* смешение жанров, высокого и низкого, элитарной и массовой культуры;
* театрализация современной культуры;
* репродуктивность, серийность и ретрансляционность, ориентированные на массовую культуру, потребительскую эстетику, новейшие технологические средства массовых коммуникаций.

Таким образом, Постмодернистское искусство отказалось от попыток создания универсального канона со строгой иерархией эстетических ценностей и норм. Единственной непререкаемой ценностью считается ничем не ограниченная свобода самовыражения художника, основывающегося на принципе «всё разрешено». Все остальные эстетические ценности относительны и условны, необязательны для создания художественного произведения.

ЛЕКЦИЯ № 17:

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

План лекции:

1. Понятие ''культура'' и ''цивилизация''.

2. Философия культуры и ее представители.

3. Субкультура, контркультура и пост-культура.

4. Массовая культура и ее проблемы.

1. Понятие ''культура'' и ''цивилизация''.

Культура многолика. Существуют множество определений. Сегодня ещё не сложилось единого определения культуры. Этимология понятия: культура в переводе с латинского:

* + - * возделывание, обработка земли;
      * воспитание, образование;
      * культ, поклонение.

Демокрит впервые определил, что культура есть «вторичная искусственная среда», которую человек «наслаивает на природу». Кроме того, культура – это всегда общественное достояние, которое люди получают и передают дальше. Следовательно, культура – это человеческое достояние и человеческое достижение, творение ума и рук человека, т.е. всё, что создано людьми.

Культура выражает суть человеческого отношения к окружающему миру в системе смысловых значений (ценностей, символов); Культура – это совокупный духовный опыт человечества. Культура – условие бытия человека, причем человека конкретного, индивидуально-неповторимого. Сущность культуры – Дух, являющий себя через человеческие поступки. Николай Бердяев говорил: Всякая Культура (даже материальная Культура) есть Культура духа, всякая Культура имеет духовную основу — она есть продукт творческой работы духа над природными стихиями.

Таким образом, под *культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом. Источником происхождения культуры мыслится духовность.*

Николай Константинович Рерих (1874—1947), посвятивший большую часть своей жизни развитию, распространению и защите культуры, разложил лексему культура на части: «Культ» и «Ур»: Культ всегда останется почитанием Благого Начала, а слово Ур нам напоминает старый восточный корень, обозначающий Свет, Огонь. Поэтому он не раз называл Культуру «почитанием Света». Сравнивая культуру и цивилизацию, Рерих указывал, что ''множество людей полагает вполне возможным замену слова Культура цивилизацией, при этом совершенно упуская, что сам латинский корень Культ имеет очень глубокое духовное значение, тогда как цивилизация в корне своем имеет гражданственное, общественное строение жизни. Казалось бы, совершенно ясно, что каждая страна проходит степень общественности, то есть цивилизации, которая в высоком синтезе создает вечное, неистребимое понятие Культуры. Как мы видим на многих примерах, цивилизация может погибать, может совершенно уничтожаться, но Культура в неистребимых духовных скрижалях создает великое наследие, питающее будущую молодую поросль''.

Цивилизация (от лат. — гражданский) — межэтническая культурно-историческая общность людей. Понятие «цивилизация» появилось еще в античную эпоху как определение качественного отличия античного общества от варварского окружения. Существует несколько подходов к определению сущности этого понятия.

1. цивилизация — единство исторического процесса и совокупность всех достижений человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли);

2. цивилизация - стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением определённого уровня социальности ; дикость-варварство-цивилизация.

3. цивилизация - локализованное во времени и пространстве общество. Локальные цивилизации являются целостными системами, представляющими собой комплекс экономической, политической, социальной и духовной подсистем и развивающиеся по законам витальных циклов.

Одним из первых понятие термин «цивилизация» в научный оборот ввёл шотландский философ Адам Фергюсон, который подразумевал под термином стадию в развитии человеческого общества, характеризующуюся существованием городов, письменности и других социальных явлений. Предложенная шотландским учёным стадиальная периодизация мировой истории (дикость — варварство — цивилизация) пользовалась поддержкой в научных кругах в конце до начала XIX века, но с ростом популярности в конце XIX — начале XX века циклического подхода к истории, под общим понятием «цивилизации» всё больше стали подразумеваться «локальные цивилизации. Итак, цивилизация характеризует социально-историческую и материально-техническую сторону человеческого существования. Цивилизация – это удобство, предоставляемое человеку техникой, «комфорт».

2. Философия культуры и ее представители.

В 19 веке зарождается философия культуры. *Философия культуры* *– это философская дисциплина, ориентированная на философское постижение культуры как универсального и всеобъемлющего феномена.* Стремительное развитие получила философия культуры в 20 в. Возникло много новых истолкований самого феномена «культура». Осмысление культуры продолжалось и в русле творчества различных представителей философии жизни. Таким образом, философия культуры не равна культурологии. Философия культуры исследует сущность культуры, ее онтологические основания, а культурология – проявление этой сущности (типы культур, направления и т.п.).

Видный представитель философии жизни **О.Шпенглер** (1880 – 1936 г.) отвергает традиционный европоцентризм, где история развивается линейно, по схеме “Античность-Средневековье-Новое время”, и которая завершается торжеством европейского разума. Разрабатывает циклическую концепцию развития культур (работа «Закат Европы»). Шпенглера называли пророком, вещавшим неминуемый конец европейской культуры. По Шпенглеру, история распадается на жизнь самостоятельных культурных организмов, где ни один культурный организм не имеет превосходства над другим. Культуры есть живые организмы, которые имеют свое детство, юность, зрелость и старость. Отталкиваясь от гётевских идей о метаморфозе живых организмов, Шпенглер усматривает закономерное динамическое единство в исторических трансформациях различных культур. Одновременно в каждой культуре наличествуют неповторимые и устойчивые — физиогномические — черты (аналог гётевского прафеномена). Целостность культурного организма обозначается понятием Душа. Душа есть Имя Собственное, а вся история – это мир собственных имен, мир уникальности. Шпенглер осуществил сравнительный анализ 8 великих культур: египетская, вавилонская, индийская, китайская, мексиканская, античная, арабская, европейская. Девятой великой культурой он считал пробуждающуюся русско-сибирскую цивилизацию. Их существование есть свидетельство не единого процесса мировой истории, а единства проявлений жизни во Вселенной. Каждая культура имеет определенную длительность (древность, культура, цивилизация). Античная – «аполлоническая», Западная – «фаустовская», Египетская – «отважная», Арабская – «магическая» и т.д. Фаустовская культура — это европейская культура воли, появившаяся в 1000 годах и символом которой является Фауст. Она прошла ряд стадий — романика, готика, ренессанс, барокко, рококо — прежде чем умерла в цивилизации XIX века.

Культура умирает, когда душа осуществила полную сумму своих возможностей. Как только цель достигнута – культура коченеет, надламывается и … становится цивилизацией. По Шпенглеру, цивилизация – это «неизбежная судьба культуры», фаза увядания после полнокровного цветения. Европа, по мнению философа, уже вступила в эту стадию. *Цивилизация* – совокупность технико – механического в отличии от культуры (совокупность органически-жизненного) – Шпенглер.

Черты упадка цивилизации: 1.«Омассовление» и огромные города вместо деревень. Современный горожанин – это новый кочевник и безбожник, для него главное – это деньги и власть, а не героические мифы и патриотизм. 2. Войны за мировое господство. Во главе государства встаёт тиран. 3. Перенасыщенность техникой.

Цивилизация противопоставляется культуре как сменяющий её этап развития, где не востребован творческий потенциал отдельной личности и главенствующим является мёртвый, бесчеловечный техницизм. Таким образом, Шпенглер настоящую историю видел в «грандиозном спектакле мощных культур», каждая из которых имеет собственную жизнь, воление и смерть. Культура = жизни.

Георг Зиммель (1858-1918) разрабатывал широкомасштабные философско-исторические проблемы культуры, остро переживал и пытался осмыслить кризис европейской цивилизации. По Зиммелю, Жизнь - исходное, самое глубокое понятие. Она иррациональна, самодостаточна, только через нее может актуализироваться дух. Жизнь есть единство субъективного и объективного, материального и духовного, ставшего и становящегося, природного и культурного, бренного и вечного. Жизнь достигает своего апогея в человеке. Жизнь - это непрерывный поток бытия. В ее стремительном напоре различаются действительность и долженствование. Жизнь стремится к должному, идеальному, к тому, что выше, значительней ее самой, т.е. к духовному содержанию. В каждый данный момент духовное содержание жизни противостоит ей как долг, идеал, ценность, значение. Достигнув их, жизнь сбрасывает с себя материальные, идеальные и социальные оболочки, формы, которые служили ступенями на пути к свободе, и утверждается в чистой духовности. Общество и культура оказываются, таким образом, продуктами и инструментами жизни, животная витальность ее низшей, а дух - высшей сущностями. Такова общефилософская картина бытия по Зиммелю.

Культура делится на объективную и субъективную. Первая есть продукт труда и мысли многих поколений. Объективная культура вырастает как бы по воле некоего Абсолютного Субъекта, который пользуется людьми как временными "наемными рабочими" для реализации неведомых нам целей. Зиммель выделяет три основные тенденции в развитии культуры: профессионализация, индивидуализация и массовизация.

Культура профессионализируется. Высшие уровни науки, техники, искусства, политического управления становятся все менее доступны массам, требуют все большей подготовки и соответствующих способностей. Профессионализация отчуждает людей друг от друга и делает их глухими и слепыми в отношении общего движения жизни.

Культура индивидуализируется. Традиции, социальные интересы, даже полученное уже образование и воспитание все менее сковывают личность в ее жизненном выборе. Это дает чувство надежды. Но вместе с нею усиливается конфликт объективной и субъективной культур. Личность, даже если она правильно оценивает свои возможности, осознает значимость общечеловеческих ценностей, все же оказывается ничтожно малой величиной, все чаще становится игрушкой, бумажным корабликом, гонимым ветрами объективных стихий культуры: миграциями, войнами, революциями.

Наконец, усиливается массовость культуры. Культура из центров ее производства, расположенных преимущественно в США и Европе, стихийно распространяется в виде информации, моды, политических стереотипов и сознательно насаждается властвующими элитами с целью сделать массы более послушными, менее сознательными.

Итог всех этих тенденций тот, что мир духа, вовлекая в себя человека, обнаруживает множество автономных центров развития: религиозных, философских, этических, национальных. Человек не может жить, не собирая вокруг себя единого личностного центра. Однако входящие в него компоненты оказываются все более автономными, фрагментарными, не согласующимися друг с другом. Личность делается калейдоскопической. Плюрализму, расколотости объективной культуры соответствует расколотость личности, релятивизм ценностей. Мы получаем больше знаний, но предвидеть их воздействие на общество, на ход исторического процесса мы не можем.

3.Субкультура, контркультура и пост-культура.

Субкультура (лат. подкультура) понятие обозначающее часть культуры общества, отличающаяся своим поведением от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры. Субкультура может отличаться от доминирующей культуры собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими аспектами.

Различают субкультуры, формирующиеся на национальной, демографической, профессиональной, географической, художественно-творческой и других основах. Другим известным примером являются молодёжные субкультуры: хиппи, панки, готы, рокеры, байкеры и др.

В 1950 году американский социолог Дэвид Рисмен в своих исследованиях вывел понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. По его мнению, субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые стандарты и ценности. Развиваясь, субкультуры вырабатывают единый стиль одежды (имидж), язык (жаргон, сленг), атрибутику (символику), также общее мировоззрение для своих членов. Характерный имидж и манера поведения является маркером, отделяющим «своих'' от посторонних людей.

Контркульту́ра — специфический вид субкультуры, течение, которое отрицает ценности доминирующей культуры, противостоит им. Классическим примером контркультуры является уголовная среда, в замкнутой и обособленной среде которой постоянно формируются и видоизменяются идеологические доктрины, буквально «переворачивающие с ног на голову» общепринятые ценности — честность, трудолюбие, семейную жизнь и т. д. Сегодня популярными контркультурами становятся неонационалистические молодежные организации, например, скинхеды. Свое название они получили благодаря своему внешнему виду – лысой голосе (бритой). Субкультура скинхедов и их идеология направлена на ''сохранение нации, а современный политический строй пытается смешать все народы и нации''. Это является основной причиной, почему скинхеды так упорно борются за чистоту крови своего народа.

В рождающихся сегодня различных версиях духовного обновления мира затрагиваются коренные вопросы философско-культурной рефлексии. В частности, *в концепции В. Бычкова анализируется современное состояние культуры, которая все больше напоминает некий симулякр (подобие) культуры.* Он говорит, что современный этап развития культуры можно назвать *пост-культурой*, если культура – это сфера бытия и деятельности человека, инициируемая и направляемая духом, ориентируемая исключительно на творческую, духовно наполненную жизнь, то пост-культура ее симулякр. Сутью культуры есть Дух, Духовность, у пост-культуры сути нет, это оболочка, внутри которой пустота.

4. Массовая культура и ее проблемы.

Массовым в философии называется такое общество, в котором производство и потребление приобретает усреднённый, стандартный характер, политика определяется стихийными реакциями населения, а культура утрачивает уникальность и тиражируется для всех. Особенностью массового общества является разрыв социальных связей, обособленность отдельных индивидов, отсутствии у них индивидуальности, устойчивых и общезначимых нравственных ценностей.

Массовая культура или поп-культура — это культура потребительского общества, его быта, развлечений, информации. Она включает в себя такие явления, как СМИ, спорт, поп-музыку , массовая литература, изобразительное искусство и т.п. Содержание массовой культуры обусловлено повседневными событиями, стремлениями и материально-информационными потребностями, составляющими жизнь большинства населения (т. н. мейнстрима). Культура в массовом обществе приобретает массовый характер, т.е. делается более дешёвой, доступной – плоской, лишённой стилистического своеобразия.

В ХХ веке массовое общество и сопряжённая с ним массовая культура стали предметом исследований виднейших учёных в разных научных областях: философов Хосе Ортеги-и-Гассета («Восстание масс»), Карла Ясперса («Духовная ситуация времени»), Освальда Шпенглера («Закат Европы»); социологов Жана Бодрийара («Фантомы современности»), П. А. Сорокина («Человек. Цивилизация. Общество.») и других. Анализируя массовую культуру, каждый из них отмечает тенденцию к её коммерциализации. В современном мире культура обретает черты норматива, стандарта, что ведет к образованию «пустой культуры» (пост-культуры), где обесцениваются общечеловеческие духовные ценности. Массовый способ существования, таким образом, по мнению многих мыслителей ХХ века, ведёт к разрушению личности.

Таким образом, феномен массовой культуры рождён массовыми процессами идеологической практики современного общества. В результате агрессивного воздействия на человека им же произведённой бездуховной массовой культуры, возникает «одномерный человек», а вся совокупность современной социоцивилизационной ситуации чревата опасностью разрушения биогенетической основы человека (психики, генофонда, самой телесности).

Культура глубоко личностна. Именно личность и ее смыслоценностный жизненный мир выступают ''единицей'' культурно-философского анализа. Жизненный мир личности, наличие которого невозможно опровергнуть и который есть единственное, чем личность в сущности обладает, для философского сознания отождествим с самой культурой. С другой стороны, ж.м. есть индивидуальный модус культуры, в котором , собственно, культура находит реальное бытие. Современный человек не продуцирует только позитивные ценности, к сожалению, в нашем мире много зла, насилия, потребительского отношения к природе, да и к людям. Негативная сторона жизненного мира современного человека концентрируется в культуре, и рождается антикультура, потребительская, массовая культура, от которой человек пытается убежать.

Выход из современного кризиса философы культуры видят в персонификации и индивидуализации духовных ценностей культуры. Культура, испытав кризис под натиском цивилизации, концентрируется в личностном измерении. Примером персонализации культуры могут служить образы Христа, Гамлета и др. Но все, же есть примеры и более реальных Личностей: Солженицын, Бахтин, Мандельштам, Хайдеггер, Сахаров, Эйнштейн и др. Трагическое бытие культуры осуществляется в трагической судьбе Личности. Голос Личности есть голос самой культуры. Именно в «словах» и «голосах» таких Личностей и «живет» культура.

ЛЕКЦИЯ №18

ФИЛОСОФИЯ ДИАЛОГА.

План лекции:

1. Понятие «диалога» и «диалогической философии».

2. Основные направления диалогической философии.

3. Экзистенциально-религиозная концепция диалогики М.Бубера.

4. Диалогическая философия М.М.Бахтина.

5. Концепция «диалога культур» В.С.Библера.

6. Философия диалога в современном мире.

1. Понятие «диалога» и «диалогической философии».

Диалогическая философия — направление философской мысли, главным объектом которого является диалог. Объектом философии диалога является взаимодействие между Я и Ты, внутренним и внешним, своей и чужой культурой. Исходным положением является признание диалогического понимания природы человека, а также приоритета межличностного общения, которое осуществляется на уровне отношения "Я-Ты".

Диалог (Беседа, разговор) – это разновидность общения, встреча двух логосов, двух смыслов, которые могут общаться и взаимоотображаться в сознании субъектов. Диалог означает сущностное соотнесение различных систем мысли. Диалог является сложной, наполненной многообразным содержанием, специфически человеческой формой взаимодействия.

Впервые в истории философии проблема диалога была поставлена **Сократом**. Вовлекая в диалог, Сократ открывал собеседникам новое измерение мира и самого себя. Свой метод он в шутку называл майевтикой, искусством повивальной бабки: благодаря ему рождалась мудрость, которой человек не владел, но носил в себе. В диалоге Сократ умел раскрывать не просто человека, но самое существенное в человеке — душу: «Когда Сократ беседует с Алкивиадом, он обращается со своими речами не к лицу Алкивиада, как можно было бы подумать, но к самому Алкивиаду, то есть к его душе».

В европейской философской мысли традиция диалогического мышления начинается в рамках классической философии (в конце XVIII в.). Первые попытки исследования межличностного отношения можно найти у немецкого мыслителя Л. Фейербаха. В XX в. понятие «диалог» становится предметом философской рефлексии и приобретает категориального значения в работах М. Бубера и М.Бахтина.

Диалогическая философия обрела второе рождение в XXI веке, когда в связи с развитием телекоммуникационных технологий произошел так называемый «коммуникационный взрыв», что определило необходимость изучения процессов общения и взаимодействия на новом уровне. Кроме того, вследствие глобализации особое значение приобрело построение диалога в мультикультурных и поликультурных пространствах, к которым можно причислить, например, современную Россию.

2. Основные направления диалогической философии.

Различают несколько форм философии диалога:

1) **натуралистический «туизм**» (от лат. tui – ты) **Л. Фейербаха**. Именно Фейербах впервые ставит вопрос взаимодействия человека с человеком. Для него достоверность бытия определяется не только его доступностью собственному чувству человека, но и его реальностью для Другого. «Я познаю тебя раньше пробуждения собственного самосознания. Любовь к другим живым существам, солидарность с ними раскрывают передо мной истинное — реальное бытие: «любовь есть истинное онтологическое доказательство бытия предмета вне нашей мысли — и не существует никакого иного доказательства бытия, кроме любви и ощущения». Сущность нравственности человека заключается, по Фейербаху, в блаженстве, но не в блаженстве одиночном, а в многостороннем, распространяющемся на других, ибо «я» неотделимо от «ты».

2) **«Я-Ты – отношение» в концепции М. Бубера.**

3) **Франц Розенцвейг и его «грамматика эроса».** Согласно рассуждениям Ф. Розенцвейга, любой рассказ или описание — это элемент не монологической, а диалогической речи. Мышление означает здесь мышление ни для кого и речь, ни к кому не обращенную (при этом слово «никто» можно по желанию заменить словом «все», то есть тем самым пресловутым «обществом»), речь же означает речь, обращенную к кому-то, и мышление для кого-то. И этот кто-то всегда является кем-то совершенно определённым, у кого есть не только уши, как у общества, но и рот. Франц Розенцвейг выступал против субъективизма. Он отмечал, что стремление философии понять «целое», «все», «общее» приводит к тому, что это «все» становится содержанием мысли; разум скрывает в себе мир и в итоге — начинается самим собой, своей историей. *Грамматика эроса – это язык любви*. Грамматике эроса соответствует логика Я и Ты. Он представил сферу диалога как рядом-расположенность участников встречи в глазах Высшего стороннего наблюдателя. Он сумел привлечь внимание к такой иррациональной реальности, каковой является устремленность одной личности к другой. В результате, истина слова, понимаемая как истина религии, стала апофеозом диалогики Розенцвейга.

4) **«Диалогизм» М. Бахтина.**

5) **Диалог культур Владимира Соломоновича Библера**.

3. Экзистенциально-религиозная концепция диалогики М.Бубера.

В концепции М.Бубера человек рассматривается как обладающий тройным жизненным отношением, включающим в себя отношение к миру и вещам, к людям (к отдельному человеку и множеству людей) и к духовным сущностям. Реализация человеком своей природы в действительной жизни - это придание сущностного характера всем основным отношениям. В том случае когда не все, а лишь отдельные отношения выступают как сущностные, реализация невозможна. В философской антропологии М.Бубера идея отношения является ключевой. Вхождение в отношения рассматривается как условие развития сущности человека. Человек изначально предрасположен быть соотнесенным с миром: философ говорит о со-бытии человека и мира, об их со-поставленности. Эта соотнесенность двойственна и существует в двух качествах, обозначаемых как "Я-Ты" и "Я-Оно". В сопоставлении этих основных слов и раскрывается сущность отношения. Связь "Я-Оно" потенциальна, обращена к прошлому, образует мир опыта. Связь "Я-Ты" актуальна, существует в настоящем, создает мир отношения. Мир. Для диалектико-экзистенциальной теологии Бубера свойственно различия трех видов диалога: настоящего, технического и замаскированного, отдавая предпочтение первому, проникнутом "живым взаимопониманием". Отношение «Я-Ты" настоящее, ведь оно обоюдное и не обусловлено никакими причинными связями. "Я" и "Ты" в нем присутствуют во всей полноте своего личностного бытия. Бог - это окончательное, трансцендентное «Ты», основа любого человеческого "Ты" и самой возможности экзистенциального диалога между «Я» и «Ты».

4. Диалогическая философия М.М.Бахтина.

По Бахтину, «быть» — это значит общаться. Два личностных со­знания — это минимальное событие бытия. Суть учения Бахтина вытекала из представления о незавершенности, свободной открытости, «вненаходимости» человека. «Человек, – писал он, – никогда не совпадает с самим собой». В нем есть то, что не поддается «овнешняющему определению» и раскрывается только «в акте свободного самосознания и слова». Проблема взаимоотношений человека с Богом и взаимоотношений между людьми не может быть решена изолированно одна от другой. Бахтин считает, что это центральная проблема всей философии. Утверждение фундаментального единства отношений между человеком и Богом и отношений людей между собой составляет весь смысл христианской нравственности. Решение задачи снятия напряженности между монизмом и дуализмом Бахтин видит также в полном слиянии и взаиморастворении «я» и «другого» (в том числе и Абсолютно Другого). Утверждая, что человека невозможно познать, если он сам не высказал себя, если он этого не хочет, и что единственный путь к возможности его познания — это диалог, он пишет: «Чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, как вещи, — с ними можно только диалогически общаться. Думать о них — значит, говорить с ними, иначе они тотчас же поворачиваются к нам своей объектной сторо­ной: они замолкают, закрываются и застывают в завершенные объектные образы». М.М.Бахтин верно подчеркивает мысль о том, что диалог — это не средство, а самоцель и самоценность. Предложенное мыслителем понимание гуманитарных наук и мышления формирует иной способ подхода к различным стилям мышления, лозунгом которых является диалог как способ бытия человека в мире, а вместе с тем и как способ познания гуманистической, наполненной смыслами действительности. Бахтин представлял человека в новом измерении – в его незавершенности и открытости миру. Его человек выступал гарантом неизмеримости будущего. «…Ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все впереди и всегда будет впереди» – таков оптимистический итог философии диалогизма. Нельзя не добавить, что бахтинское учение о диалоге всеобъемлюще, и потому бытие не только личности, но и народа раскрывается как диалог с другими народами, в котором народ только и может обрести свое я.

5. Концепция «диалога культур» В.С.Библера.

Тема построения эффективного диалога между представителями различных культур стала одной из важнейших в научном дискурсе послевоенного времени. Библер создал концепцию диалога культур, которая имеет особенную актуальность в условиях глобализации. Эта концепция отражена в труде «От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век». Библер понимает понятие «диалог» в логическом смысле как предмет диалогики, особого способа мышления. «Диалогика - это явление, собственно говоря, присущее именно XX-го - кануну XXI-го века». Диалогика носит и всеобщий и особенный характер. Диалогика это выявление общности людей, находящихся в разрыве культур, оказавшихся перед необходимостью нового определения основных понятий, основных векторов своего бытия именно в XX веке. Диа-логика – это общая логика культуры. Через основные произведения разных эпох, в первую очередь через искусство, через философию, которая стремится обнаружить кризис познающего разума и в полемике с ним, формируются основные понятия диалогики. Следовательно, понятие диалогики является особенным и всеобщим понятием одновременно — особенным для XXI века, всеобщим потому, что оно обнимает все логики, и на основе, прежде всего всех культур прежних веков и эпох. История философии по определению Библера, есть выявление спора разных философских систем между собой. Каждая из них претендует на всеобщность и возникает в этой связи возможность обнаружить диалектическую сущность отношений между различными историческими системами.

6. Философия диалога в современном мире.

По мнению многих современных мыслителей, политиков, ученых экологические, антропологические, духовно-нравственные кризисные ситуации в развитии западной цивилизации, обострившиеся во второй половине XX в., поставили под вопрос само существование человечества. Возникла потребность в новых стратегиях отношения к природе и к человеку, в более гармоничном сочетании всех форм реализации его творчески созидательной и преобразовательной деятельности. Глобальные опасности для человечества начала XXI в. обострили проблему его выживания. Былой пафос революционного преобразования уступает место обоснованию ценностей ненасилия и терпимости к инакомыслию.

Если в XIX веке в центре научного и публичного дискурса проблема диалога была сфокусирована на Западе, то на данный момент она постепенно смещается к парадигме «Восток-Запад». Это обусловлено тем, что культура восточных стран стала оказывать огромное влияние на представителей Запада. Если прежде представлялось, что культуры Востока и Запада взаимно не пересекаются, то сегодня наметились точки их соприкосновения и взаимовлияния. Речь идет не только о взаимодействии, но также о взаимодополнении и взаимообогащении.

В результате на смену диалогическим концепциям М. Бубера и М. М. Бахтина, приходят, концепции «универсального диалога» М. С. Кагана, «диалога культурных миров» Г. С. Померанца, «полилога культур» О. Н. Астафьевой. Рассмотрим их кратко.

М.С.Каган считает, что следовало бы «историко-культурную ситуацию, называемую неопределенно-бессодержательным понятием «постмодернизм», определить как наступление эпохи многомерного диалога. В отличие от всех предыдущих эпох в наше время необходимо сделать диалог универсальным, всеохватывающим способом существования культуры и человека в культуре». М.С.Каган подчеркивает, что «только универсальный диалог как оптимальный тип отношений человека и человека, классов, наций, государственных систем, людей и природы, современности и прошлого самой культуры может быть альтернативой самоубийства человечества… Потому в разных возможностях дальнейшего движения, таящихся в его нелинейной динамике, человечество должно усилиями народов, классов, политических сил, вступающих в отношения диалога, нащупать более сложный и более совершенный, чем нынешний, способ организации совместной жизни людей на нашей планете». Творческие размышления о развитии диалогической культуры человечества М.С.Каган развивает в книге «Философия культуры» пророческими словами: «Перефразируя… изречение Сартра, что человек – это существо «приговоренное к свободе», я сказал бы, что ныне человечество «приговорено к диалогу». Осуществление этого приговора – дело каждого из нас».

Г.С. Померанц в своей концепции полилога культур, мыслит в категориях больших культурных миров: христианского мира, мира ислама, индуистско-буддийского мир Южной Азии и дальневосточного мира, который характеризуется присутствием конфуцианства и буддизма. Мир вышел за рамки древних регионов, мир стал единым, а религиозные культуры остались разными, и они сталкиваются друг с другом в одном информационном пространстве. Тысячу лет тому назад из Европы в Китай добраться было труднее, чем сейчас на Луну, а сейчас мы все стиснуты на одной Земле. Бубер говорил, что каждый может оставаться при своем вероисповедании, но акцент должен быть перенесен на то, что не высказано в словах. Каждый остается со своим писанием, со своей святой книгой, но современный человек может понять, что всякие человеческие слова не исчерпывают тайну Бога, она безгранично шире, и если мы чувствуем отклик на эту тайну Бога в своем сердце, преклоняемся перед ней, то мы можем полюбовно сойтись со всеми другими, кто чувствует эту тайну, хотя слова, в которые отлилось откровение здесь или там, разные. И вот здесь огромный вклад вносят культуры более далекого Востока, чем Восток православный или мусульманский. Вообще Восток очень разный. Я думаю, что мусульманский мир отличается от Дальнего Востока не меньше, чем от Запада. Мы это практически ощущаем в экономическом развитии регионов. Но я здесь имею в виду другое: духовный плюрализм знаков святыни в индийском и дальневосточном мире, подчеркнутая неизреченность той высшей тайны, которую человек, чувствующий духовную основу мира, почитает, перед которой преклоняется. Возможен ли такой диалог? Я встречал возражения, что он сегодня менее возможен, чем когда бы то ни было, что все сегодня вцепились друг другу в глотку и никто друг друга не слушает; это действительно происходит в Индии, на Ближнем Востоке, на Кавказе, на Балканах, в Средней Азии, вместе с тем диалог-то идет. Распространяются в Европе дальневосточная форма буддизма (чань-дзэн) и некоторые дальневосточные учения, основанные на принципах инь-ян. Распространяются индийские учения, мусульманский суфизм. Так что диалог практически идет, и вопрос только в том, что будет быстрее: нарастание разрушительных сил, которые разрывают нашу планету на клочки, или диалог, основанный на понимании, что самое главное — за пределами слов, там, где знающие не говорят, а говорящие не знают. Но мудрые чувствуют и исходят из этого невысказанного как из сказанного; ибо оно в известном смысле и сказано, подсказано языком парадоксов и метафор.

Реально в ХХI веке диалогическая культура становится новым мировоззрением человека и, следовательно, основой достижения демократической модели развития современного общества. Образование, ориентированное на создание условий для полного развития потенциала личности (индивидуальности), способного отвечать на «вызовы» современного общества, возможно, если в его основе – диалогическая культура.

В настоящее время идея диалога, под именами диалогики и диалоговедения продолжающая свое движение вперед, находится в центре философского внимания и обсуждения. Играя далеко не последнюю роль в становлении и развитии философского мышления, диалог только в наше время «обрел собственный голос»: стал не канвой и не формой, а темой философского обсуждения. Главный принцип подлинного диалогического отношения — абсолютная независимость и свобода друг от друга, и в то же время глубоко внутреннее, интимное единство. *Диалогизм — это не просто та часть мира, где ведутся диалоги. Этим термином можно охарактеризовать ту сторону мира, в которой постигается человек. В этом суть универсального философского значения диалога.*