

Философия

Краткий конспект лекций

Тема 1. Исторические формы мировоззрения

Несмотря на то, что в процессе истории меняются государства, этнический состав, технологии, уровень знаний, мировоззренческие вопросы продолжают оставаться нерешенными, что и сегодня делает их современными. Всего в процессе известной истории принято выделять 3 основных исторических типа мировоззрения: мифологию, религию и философию.

Мифологическое мировоззрение представляет собой исторически первый тип мировоззрения или способ оформления мировоззренческих представлений и возникает на этапе становления человеческого общества. Это мировоззрение свойственно первобытнообщинному строю и раннеклассовому обществу. За этот период, длившийся десятки тысячелетий, мифология прошла в своем развитии ряд ступеней, породила множество форм, выражающих различные этапы становления и развития доклассового общества.

Мифология (от греч. *mythos* - предание, сказание и *logos* - слово, понятие, учение) - тип сознания, способ понимания мира, характерный для ранних стадий развития общества. Многие мифы посвящены происхождению и устройству космоса (космогонические и космологические мифы). Они заключают в себе попытки ответа на вопрос о начале, происхождении, устройстве окружающего мира, о возникновении наиболее важных для человека явлений природы, о мировой гармонии, безличной необходимости и др. Формирование мира понималось в мифологии как его творение или как постепенное развитие из первобытного бесформенного состояния, как упорядочение, то есть превращение из хаоса в космос, как созидание через преодоление разрушительных демонических сил. Существовали также мифы (их называют эсхатологическими), описывающие грядущую гибель мира, в ряде случаев - с последующим его возрождением. Миф, наиболее ранняя форма духовной культуры человечества, выражал мироощущение, мировосприятие, миропонимание людей той эпохи, в которую создавался. Он выступал как универсальная, нерасчлененная (синкретическая) форма сознания, объединяя в себе зачатки знаний, религиозных верований, политических взглядов, разных видов искусств, философии. Лишь впоследствии эти элементы получили самостоятельную жизнь и развитие. Характерной чертой мифологического мировоззрения является антропоморфизм, что проявляется в одухотворении явлений природы, перенесении на них духовных и даже телесных свойств человека, а также в том, что способ их деятельности отождествляется с человеческой деятельностью. Важнейшей особенностью мифологического мировоззрения является отсутствие грани между чувственным образом действительности и самой реальностью, между божеством (как духовным началом и сущностью) и тем явлением природы, с которым оно ассоциировалось. Следующей важнейшей особенностью мифологии является генетизм, суть которого состояла в выяснении природы мира, происхождения рода, различных природных и социальных явлений. Любая человеческая общность объясняется не иначе как через происхождение от общего предка, а понимание природы вещей сводится к

представлениям об их генетическом начале. Вся природа представлена в мифологии как огромная родовая община, населенная существами человеческого типа, находящимися в тех или иных родственных отношениях.

Вторым историческим типом мировоззрения была религия. Религиозное мировоззрение — это способ освоения действительности через ее удвоение на естественную, земную, посюстороннюю и сверхъестественную, небесную, потустороннюю. Религиозное мировоззрение отличается от мифологического по способу духовного освоения действительности. Мифологические образы и представления были многофункциональны: в них в еще не развитой форме переплеталось познавательное, художественное и оценочное освоение действительности, что создавало предпосылку для возникновения на их основе не только религии, но и различных видов литературы и искусства. Религиозные образы и представления выполняют лишь одну функцию - оценочно-регулятивную. Еще одной особенностью религиозных образов и представлений является то, что в них скрыта иррациональность, которая подлежит восприятию только верой, а не разумом. Центральное место в любом религиозном мировоззрении занимает всегда образ или идея Бога. Бог здесь рассматривается в качестве первоначала и первоосновы всего существующего. Причем это уже не генетическое первоначало, как в мифологии, а первоначало - созидательное, творящее, производящее. Для религии характерно признание примата духовного над телесным, чего нет в мифологии. Историческое значение религии состояло в том, что она и в рабовладельческом, и в феодальном обществах содействовала становлению и укреплению новых общественных отношений и формированию сильных централизованных государств.

Отделение умственного труда от физического, с одной стороны, мифология и накопление эмпирических знаний, с другой стороны, а также стремление человека постигнуть свою собственную сущность способствовали возникновению общего целостного взгляда на мир и место человека в нем - философии. Термин «философия» в переводе с древнегреческого означает «любовь к мудрости» (phileo – люблю, Sophia - мудрость). Принято считать, что первым данный термин употребил древнегреческий мыслитель Пифагор по отношению к людям, стремящимся к интеллектуальному знанию и правильному образу жизни. Зарождается принципиально иной тип мировоззрения, по-другому осмысливающий сложившиеся в мифологии и религии представления о мире и человеке и вырабатывающий при этом принципиально иные способы осмысления и решения мировоззренческих проблем. Особенностью философского мировоззрения стала абстрактно-понятийная, а не чувственно-образная, как в других типах мировоззрения, форма освоения действительности. Отличие философского мировоззрения от мифологического и религиозного не в форме, а в содержании освоения действительности. Т.е. вопросы примерно те же, способы получения ответов другие. В нем уже различаются природный и социальный мир, человеческий способ действий и проявление природных сил и явлений. Это становится возможным благодаря накоплению математических, физических и астрономических знаний, появлению календаря и распространению письменности. Если предшествующие исторические типы мировоззрения можно определить как переживание человеком реальности и своего бытия в ней, то философское мировоззрение есть размышление человека о существующем, основанное на рациональном аргументе и критическом сомнении. Также важнейшими

признаками философского рассмотрения мира являются: универсализм (стремление к созданию единой и целостной картины мира) и субстанциализм (стремление к постижению единого первоначала, первопричины всех вещей).

Все вышеперечисленные исторические формы мировоззрения в определенных формах сохранились до наших дней и продолжают присутствовать (трансформировавшись) в художественной литературе, обычаях и традициях, менталитете того или иного народа, искусстве, науке, обыденных представлениях, что в свою очередь ставит вопрос о прогрессивном развитии человеческой культуры и о том, действительно ли изменяются самые общие, базовые, фундаментальные ценности человека и человечества.

Основные этапы развития философии.

Восточная философия: философия Древней Индии с 15-го века до новой эры (Буддизм, основатель Будда 563–486 до новой эры)

и Древнего Китая Даосизм, основатель Лао-цзы 604 год до новой эры – 5-ый век до новой эры; Конфуцианство, Конфуций 551–479 до новой эры

Западная философия

Античная философия. Древняя Греция и Древний Рим с 6-го века до н.э. по 6-й век н.э. Сократ, Платон, Аристотель.

Философия средних веков. 2-3 век – по 14 век новой эры. Проблемы христианской философии. Августин Блаженный (354–430) и Фома Аквинский (1225/26–1274).

Философия эпохи Возрождения с 14–16 век н.э. Италия. Франческо Петрарка, Монтень

Философия Нового времени (17 век – середина 18 века) Европа, Англия. Френсис Бэкон (1561–1626), Рене Декарт (1596–1650), Лейбниц (1646–1716, Германия) и др.

Эпоха Просвещения. Франция 18 век. Франсуа Вольтер (1694–1778) и др.

Немецкая классическая философия середина 18-го века по середину 19 века. Иммануил Кант (1724–1804), Георг Гегель (1770–1831).

Иррационализм 19-го века Артур Шопенгауэр (1788–1860), Фридрих Ницше (1844–1900)

Диалектический материализм. Маркс и Энгельс.

Философия 20-го века. Основными направлениями являются позитивизм, психоанализ, феноменология, экзистенциализм, герменевтика и др.

Русская философия. 19–20 век. Славянофилы, западники, религиозные мыслители.

Основные философские направления

В философии много различных философских направлений. Как и в любой дисциплине, где много каких-либо элементов необходима классификация для понимания проблемы.

Но здесь сама классификация выступает проблемой.

Какие критерии или принципы могут быть положены в основу какой-либо классификации (необязательно относящейся к философскому познанию)?

Классификацию философских направлений можно проводить на основе решения основного вопроса философии.

(Основных вопросов философии много; основной вопрос – это аллегория). Это традиция диалектического материализма.

Первая часть основного вопроса философии: Что первично в мире материя или сознание, материальное или идеальное?

И вторая часть основного вопроса философии: Познаваем ли мир?

1. Классификация в зависимости от ответа на вопрос что первично в мире? Первая часть основного вопроса философии. Что первично в мире материя или сознание? В зависимости от ответа на этот вопрос все философские направления можно подразделить на материализм и идеализм.

Материализм – мировоззренческая позиция, которая основу мира видит в материальной субстанции.

Материальная субстанция – природа, материальное производство, физиологические потребности человека.

Идеализм – мировоззренческая позиция, которая основу мира видит в идеальной субстанции.

Идеальная субстанция – идея, дух, разум, Бог, Абсолютная идея, идеалы.

Материализм бывает двух видов: диалектический и метафизический.

Идеализм также двух видов: субъективный и объективный. Субъективный означает, что основу мира составляет индивидуальное, субъективное сознание. Внутреннее Я человека.

Объективный – в основе мира лежит объективная идея, Абсолют, Бог.

2. Если признается, что первоначало мира идеальное или материальное есть, то получаем три варианта.

1) Монизм (от греч. *monos* – один, единственный) – мир имеет одно начало.

Самостоятельное начало называется субстанцией.

Субстанция – сущность, нечто устойчивое и постоянное во всех явлениях (относящихся к одному классу), существующее самостоятельно.

2) Дуализм (от лат. *dualis* – двойственный) – философское направление, утверждающее гносеологическое равноправие двух начал: материи и сознания, физического и духовного.

Декарт предполагал, что в основе бытия лежат две равноправные субстанции: мыслящая (дух) и протяженная, пространственно-временная (материя).

3) Плюрализм (от лат. *pluralis* – множественный) – предполагает несколько или множество исходных субстанций.

Плюрализм утверждает множественность начал бытия.

Примером может служить теории древних мыслителей, выдвигавших в качестве основы всего сущего разнообразные начала, как земля, вода, воздух, огонь. Атомизм.

Политический плюрализм. Экономический плюрализм.

Примеры для понимания самого термина плюрализм.

В различных философских учениях могли выделяться одна субстанция – монизм, две субстанции – дуализм, множество субстанций – плюрализм.

3. Вторая часть основного вопроса философии. Классификация строится в зависимости от того, как отвечает мыслитель на вопрос познаваем ли мир? Если субстанции есть, то познаваемы ли они?

1) Агностицизм. Если мир принципиально непознаваем, то получили агностицизм (от греч. agnostos – непознаваемый). Последователи агностицизма – агностики. Мир очень сложен и как следствие не познаваем.

Есть объекты, которые принципиально непознаваемы.

Кант. Вещь-в-себе.

2) Скептицизм. Скептицизм – отрицает возможность достоверного знания.

Мир познаваем, но человеческому познанию он недоступен. Познавательные способности ограничены: эмоции, логика, корыстные интересы – мешают познанию. Сознание ограничено, а мир бесконечно сложен.

Скептики опираются на релятивизм.

Релятивизм – относительный. Релятивизм подчеркивает изменчивость реальности и отрицает ее устойчивость. Познание релятивно и, следовательно, не достоверно.

3) Мир познаваем. Самоуверенность человека!

Важно не только провозгласить познаваемость мира, но и решить как его познавать.

Но как его познавать? Несколько подходов.

4. Четвертый вариант классификации. На основе философского метода, который используется в познании. Если мир познаваем то, как его познавать? В зависимости от метода используемого в познании получаем четыре философских направления.

1) Рационализм. Если признать основой познания разум, то такое направление называется рационализм. В основу кладется какой-либо рациональный принцип.

От лат. ratio – разум.

Представителями рационализма являлись Спиноза, Лейбниц, Декарт, Гегель.

Позиция рационализма с некоторыми упрощениями – это позиция логики.

Панлогизм (от греч. Pan – всё, logos – разум).

2) Сенсуализм. (от лат. *sensus* – чувство) Методологический принцип, в котором за основу берутся чувства, ощущения. И, след, любое знание выводится как результат работы, деятельности органов чувств, ощущений.

Знание есть результат ощущений.

Гоббс, Беркли. (Фил. Нового времени).

По своим гносеологическим последствиям позиция разума может привести к догматизму, а позиция сенсуализма к релятивизму.

Релятивизм (от лат. *relativus* – относительный) подчеркивает постоянную изменчивость ощущаемой реальности и отрицания ее устойчивости.

3) Эмпиризм. Основоположителем эмпирического метода познания является Фрэнсис Бэкон (1561–1626). Уделяется внимание опытным наукам, наблюдению и эксперименту.

Источник знаний и критерий их истинности лежит в эмпирическом опыте (анализ физических, хим. процессов).

Опыт и эмпирический опыт. Эмпирический опыт – анализ материальных процессов: физических, химических, механических, биологических.

Эмпиризм имеет общие черты с сенсуализмом. Фиксирование эмпирических результатов осуществляется с помощью органов чувств.

Для эмпиризма характерны абсолютизация опыта, чувственного познания, принижение роли рационального познания (понятий, теории), отрицание субъективных факторов, влияющих на исследование.

4) Иррационализм – отрицает роль разума в познании. Отрицает и роль эмпирического опыта, роль чувственного познания. Основное внимание уделяется иррациональным способам постижения бытия.

Интуиция и переживание (акцент делается на субъективном опыте).

Шопенгауэр, Ницше.

Каждый из вас может сформулировать свою мировоззренческую позицию, опираясь на эту классификацию.

Метафизика

Философия никогда не развивалась как строгая научная дисциплина. Такое развитие она приняла с середины 19 века, когда всё внимание было сосредоточено на гносеологии (теория познания и теория истины). И философия с этого времени замкнулась в себе и отделилась от широких кругов общества.

Человеческое бытие ничтожно по сравнению с безграничной вселенной.

Человеческое Я своею смелю мыслью всегда пыталось понять строение вселенной, понять мир в целом или мир как целое, постигнуть смысл мирового процесса и в месте с тем определить и понять свое положение в этом мире свое предназначение.

Совокупность ответов на эти вопросы есть мировоззрение.

Мировоззрение – это совокупность взглядов на мир как целое и место в нем человека.

Основу мировоззрения составляет метафизика и она же определяет тип мировоззрения (материализм, идеализм, религия, иррационализм, скептицизм и т.д.).

Метафизика есть наука о мире как целом. Она дает общую картину мира как основу для всех частных утверждений о нем.

Метафизика подразделяется на три раздела: онтология, космология и теология.

Онтология – учение о бытии.

Для анализа бытия используются термины, которые получили название категорий.

Категории – это предельно общие понятия, самые общие.

Примеры категорий: субстанция (атом), качество (цвет, твердость), количество, отношение, величина, субъект и объект, внутреннее и внешнее и др.

Космология (гр. *kosmos* – Вселенная) – физическое учение о Вселенной как едином целом. Это представления о мироздании.

Наиболее ярко проявилось в учении древних греков и на востоке. Да и современная физика ни сколько им не уступает со своими рассказами о Большом взрыве, пульсарах, квазарах, черных дырах, кварках, нейтрино.

Вселенная возникла из массы маленького диаметра, но большой плотности. А что было до этого? Наука об этом молчит.

Тк. об., исследование мирового бытия неизбежно приводит к мысли о Сверхмировом Начале, об Абсолюте или Боге.

Об этой проблеме говорит третий раздел метафизики – теология.

Теология (от греч. *teos* – бог и *logos* – учение).

Необходимо отличать теологию и религию основанной на Откровении.

Есть теология в метафизике и теология в религии.

Первоначально слово метафизика имело совершенно бесцветное значение.

В 1 веке до Р. Хр. Философ Андроник Родосский издал собрание научных сочинений Аристотеля и поместил в нем сочинение протофилософия, содержащее учение о сущем, после физики Аристотеля. *Meta ta physika* – то что после физики.

Отсюда возникло второе понимание термина метафизики как учения о сверхфизическом. В этом понимании присутствует склонность приписывать метафизике заранее предопределенный метод. Этот метод есть стремление к изолированному рассмотрению моментов бытия в ущерб другим (и абсолютизации какого-либо фрагмента бытия или какой-либо категории в ущерб другим).

Например, механистический материализм. Пример метафизики. Механистический материализм сводит все формы движения материи к одной, к механической форме движения материи. Характерно для философии Нового времени. Механицизм не может объяснить более сложные формы движения материи: социальная, процессы происходящие в мегапространстве (в мегамире).

Метафизика останавливается в своем исследовании на абсолютизации какой-либо одной категории. Например, случайности. Всё случайно. Закономерности нет. Или наоборот всё закономерно. Нет никакой случайности. Все процессы рассматриваются по одному принципу: либо да, либо нет; либо утверждение, либо отрицание; либо белое, либо черное.

Поэтому метафизика тяготеет к сведению многообразия к какой-либо одной форме. Противостоит метафизике в этом ее втором понимании диалектика.

Диалектика зародилась в период античности. Но своей классической формы достигла в 19 веке.

Диалектика характерна как для материализма, так и идеализма.

Диалектика Гегеля. Объективный идеализм.

Материалистическая диалектика или диалектический материализм. Маркс и Энгельс.

Критика метафизики Кантом

Наиболее влиятельный критик метафизики, создавший в 19 веке отрицательное отношение к ней, был Кант. Его отрицание метафизики основано на разработанной гносеологии, и поэтому лишь оно и заслуживает серьезного внимания.

Имманентный (от латинского *immanens* – пребывающий в чем-либо, свойственный чему-либо), нечто внутренне присущее какому-либо предмету, явлению, процессу. Противоположное понятие – трансцендентный.

Трансцендентный (от латинского *transcendens*, родительный падеж *transcendentis* – выходящий за пределы, запредельный по отношению к какой-либо определенной сфере, к миру в целом; противоположность имманентного.

Одно из центральных понятий ряда философских течений, характеристика абсолюта, превосходящего всякое бытие (единое в неоплатонизме);

в теологических учениях – синоним потусторонности Бога.

В философии Канта – выходящее за пределы возможного опыта ("мира явлений") и недоступное теоретическому познанию (например, идея Бога, души, бессмертия).

Кант устанавливает, что познание (знание) возможно лишь о предметах, имманентных сознанию познающего субъекта.

Согласно его теории имманентны человеческому сознанию только предметы построенные самим умом человека из ощущений, т.е. из субъективных чувственных данных. Но такие предметы не могут быть подлинным бытием. Это явления или феномены существующие лишь в субъективном опыте человека. Этот мир является таким каким он кажется человеку.

Подлинное бытие (вещи в себе, ноумены) существуют независимо от того, каким оно представляется человеку. Подлинное остается навсегда трансцендентным человеческому сознанию и потому абсолютно непознаваемо.

Свойства подлинного бытия и его строение могут быть только предметом веры, но не знания.

Метафизика согласно учению Канта есть учение о трансцендентном сознанию бытия, т.е. учение о вещах в себе, о подлинном мире, как он существует независимо от сознания.

Как наука метафизика невозможна. Но она возможна как система убеждений, основанных на вере.

Тема 2. Предмет философии.

Философия зародилась на заре человеческой цивилизации (где-то на рубеже 8-6-го века до новой эры) в Индии, Китае и Египте, но своей классической формы достигла в Древней Греции.

Термин философия впервые объяснил греческий философ Пифагор (конец 6-го века – начало 5 века до новой эры).

Термин философия происходит от греческих слов “phileo” – любовь и “sophia” – мудрость.

И, таким образом, философия (дословно) – любовь к мудрости.

Но что такое мудрость? Пифагор не определил мудрость. Этого никто не знает. Мудрым может быть любой человек как образованный, так и без какого-либо образования.

Мудрец – это такой человек, который знает, что ему ничего не удастся, и он все-таки продолжает действовать.

Можно предположить, что мудрость – это поиск истины.

Основной смысл философии – это поиск истины.

Но что есть мудрость и что есть истина? Это вечные темы. Рассмотрением этих тем и составляет специфику философского познания.

Философия – особый способ постижения и освоения мира, выходящего за рамки конкретных наук. В науке истинным является всё новое, а в философии нет. Поэтому мы и изучаем историю философии.

Цель философии – понять идеи, по которым развивается и живет мир, человек, общество. Цель философии сформировать мировоззрение. Мировоззрение – совокупность наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека. Философия является высшей формой мировоззрения, самой наивысшей ступенью мировоззрения. Философия является самым развитым видом мировоззрения.

Цель философии – помочь обрести независимость отдельному человеку. Он обретает независимость посредством отношения к подлинному бытию, постижения глубины его связи с трансцендентным.

Говоря о философии более приземленно, о философии как ремесле, о философии как о некоторых навыках, то философия предполагает умение оперировать категориями и

методами познания, структурировать наше знание, ориентироваться в многообразии наук и научных методов, упражняться в спекулятивном мышлении метафизики.

Задача философии – постижение всеобщего в самом мире, а ее предметом являются первые начала и причины бытия.

Нужно иметь в виду, что предмет философии исторически изменялся в тесной связи с развитием общества, всех сторон его духовной жизни, в т.ч. с развитием науки и самого философского знания.

Философию отличает разнообразие подходов и пониманий к своему собственному предмету и свидетельствует о ее плюралистическом (множественном) характере. Философия плюралистична по своему характеру и включает в себя различные точки зрения.

Но тем не менее можно вычленить существенные моменты свойственные философскому знанию вообще (можно выделить четыре раздела):

1.Онтология. Философское учение о бытии называется онтология (от греческого *ontos* – сущее и *logos* – учение).

Исследование наиболее общих вопросов бытия.

Проблема бытия понимается в универсальном смысле.

–Бытие и небытие;

Всё произошло из небытия, всё в небытие и уйдет. Мир создан из ничего и сам есть ничто. Смысл в том, что делает человек.

Экзистенциальная проблема смерти

–Следующая проблема бытия: Бытие материальное и идеальное;

Материальные обстоятельства и ценности

Насколько осуществимы ценности?

–бытие природы, общества и человека

2.Гносеология. Философское учение о познании получило название гносеологии (от греческого *gnosis* – знание и *logos* – учение). Анализ наиболее общих вопросов познания.

Познаваем или непознаваем мир; каковы возможности, методы и цели познания; в чем заключается сущность самого познания; что есть знание и истина?; что является субъектом и объектом познания.

При этом философии не интересны конкретные методы познания конкретных наук (химии, физики, математики, астрономии и т.д.), хотя философия пользуется научными результатами и данными.

Проблемам познания в основном и будет посвящен наш курс во втором семестре.

3. Социальная философия. Раздел философии, который изучает общественную жизнь, называется социальной философией.

Изучение наиболее всеобщих вопросов функционирования и развития общества.

Эта проблема находит свое место в учении о бытии.

Но именно общество оказывает основное влияние на развитие личности, формирует социальные качества человека. Поэтому эта проблема выделена в отдельный раздел.

4. Философская антропология. Исследование природы (сущности) человека. Выработка общепhilosophических принципов понимания сущности человека поскольку именно человек является исходным и конечным пунктом философствования.

Философия человека называется философской антропологией.

Основателем или родоначальником философской антропологии является Макс Шелер (Scheler) (1874-1928). Родился в Германии.

Таким образом философия на современном этапе своего развития одержит четыре раздела: онтология, гносеология, социальная философия и философская антропология.

Классическая философия всегда оформляется в виде теории, формулирующей свои категории и их систему, закономерности, методы и принципы исследования.

Философию можно определить как учение об общих принципах бытия, познания и отношений человека и мира.

Исходя из этого определения философии специфика философской теории заключается в том, что ее законы, категории (понятийный аппарат) и принципы носят всеобщий характер, и распространяются одновременно на природу, общество, человека и само мышление. В последнем случае философия выступает как мышление о мышлении.

В этом специфика философского познания. Именно этим философия отличается от других дисциплин.

Цели философии (от простого к сложному):

1. Диалектика как искусство спора, ведущего к истине. Правда от диалектики надо отличать “эристику” – умение ловко оперировать мнениями в споре.

Философ должен рассуждать строго определенно, опираясь на средства силлогистики (формальная логика). Основателем силлогистики и формальной логики является греческий философ Аристотель (384–322 гг. до новой эры).

2. Главная задача философии – это помощь человеку в становлении себя как господина природы. Философия Нового времени (17 век – середина 18 века).

3. Главная задача философии образование и воспитание человека. Это идея социальности, идея наилучшего общественного устройства. Эта идея характерна как для философии Нового времени, так и для французского Просвещения (18 век).

4. Философия – это “божественный” образ жизни. Это удел тех, кто стремится стать мудрецом. Период античной философии (Древняя Греция и Древний Рим – это период с 6-го века до н.э. по 6 век новой эры).

Мудрец тот кто поступает так какова его философия. В античной культуре не было разрыва между словом и делом, между идеей и поступком.

Несмотря на многочисленные сложные философские концепции все они как и философия в целом (по Канту) пытается ответить на четыре вопроса:

Что я могу знать?

Что я должен делать?

На что я могу надеяться?

Что такое человек?

Всё то, что в жизни человека становится истинным, ценным, величественным в конце концов божественным является предметом философии.

Цель философии понять идеи, так как человек может существовать только посредством осознания истины, посредством постижения идей.

Философии не может не быть, пока живут люди.

Цель философии – помочь обрести независимость отдельному человеку, независимость от низости жизни, лжи и грязи эпохи. Конечно, обстоятельства жизни людей во многом определяют их философию, но и наоборот, их философия во многом определяет эти обстоятельства. Здесь налицо взаимная обусловленность.

Тема 3. Античная философия

Античная философия - это философия греко-римского мира. Древние греки и римляне внесли огромный, непревзойденный вклад в развитие мировой цивилизации. Созданные ими произведения вошли в золотой фонд человечества и являются частью современной жизни. Античность - начало, колыбель западной философии, неиссякаемый источник всех ее последующих вдохновений и подъемов. По справедливому замечанию Ф. Энгельса, "...в многообразных формах греческой философии уже имеются в зародыше, в процессе возникновения, почти все позднейшие типы мировоззрений". Античные мыслители заложили основы того, что называется классическим типом философствования. Ему западная философия обязана всеми своими достижениями и открытиями, взлетами и, к сожалению, падениями, о которых мы поговорим позже, в конце данного историко-философского раздела.

Россия, конечно, не Европа, не Запад, но и наша очень самобытная история не может рассматриваться и быть понятой вне западной культурной традиции. Много из нее на протяжении веков органически входило в нашу жизнь, становилось своим, родным, неразлично-коренным. В этом смысле, изучая античное наследие, мы знакомимся в какой-то мере и с собственными идейными истоками.

В античности, как уже отмечалось, возник сам термин "философия". Здесь же состоялся и эпохальный, смелый, даже дерзкий переход от "любви к мудрости" к собственно

"мудрости", от постоянного и ученически-робкого стремления (только стремления, любви-томления!) к знанию, истине- к самому знанию, к самой истине. Это не отменяло границы, пределы познания, но зато в их рамках древний эллин чувствовал себя хозяином положения, наслаждался свободой исследования. Он имел мужество пользоваться собственным умом и был вознагражден за это радостью независимого и творческого мышления.

У античной, греко-римской древности много общего с восточной (китайской и индийской). Речь идет, естественно, о древней философии. И там и здесь непосредственная связь с мифом и ритуалом, умозрительный поиск истины, синкретический (слабо дифференцированный, нерасчлененный) характер познания, стремление соединить знание с бытием и т. д. Однако суть античной мудрости не в том, что ее сближает с мудростью китайской или индийской (совпадений и аналогий здесь действительно очень много), а в том, что ее как раз отличает, выделяет, противопоставляет. С этим выделением, этими отличительными признаками связано ее последующее, такое мощное и убедительное развитие.

Греко-римскую философию отличает прежде всего историзм. Она более быстро и менее болезненно переходила от одного этапа своего развития к другому, оставаясь все время открытой критике, поиску нового и оригинального. Она не канонизировала и не "традиционализировала", как на Востоке, свои открытия и прозрения. Ее отношение к прошлому было уважительным, но не апологетичным. Ностальгический "золотой век" не принижал настоящее и не закрывал дорогу в будущее.

Античная философия стремилась быть как можно более свободной от мифа, веры и фантазии, всецело полагаясь (в тенденции, конечно) на разум (логос) и рациональный метод познания. Было все это и на Востоке, но только в зачаточном, эмбриональном виде, скажем мягче и точнее, не в таких развитых формах. Ориентация на разум-логос подкреплялась здесь активной разработкой законов и форм правильного мышления, рациональной аргументации, т. е. логики. Основателем этой науки, науки Логике по праву считается Аристотель - один из величайших умов Древней Греции. Его логические построения по-прежнему современны, хотя им уже более двух тысяч лет.

Античная культура не знала священных книг, канонизированных текстов, а значит догм и образцов, строго и ревностно охраняемых кастой жрецов. Священные тексты для греков, в меньшей степени римлян, заменяли "Илиада" и "Одиссея" Гомера, а также "Труды и дни" и "Теогония" Гесиода. Отсутствие догм, или непреложных истин, и их хранителей позволяло философии оставаться свободным, ничем и никем искусственно не ограниченным занятием.

О свободе, свободной мысли в античности стоит сказать особо. Древняя Греция подарила миру демократию. И не просто как политическую систему - как общекультурное, цивилизационное начало. Демократия - это целый образ жизни, способ и форма бытия. В сфере философии она выступает как свободно-творческая мысль, т. е. как самодовлеющий, бескорыстный и неангажированный поиск истины. "Люди, - писал Аристотель, - философствуя, ищут знание ради самого знания, а не ради какой-то практической пользы". Эта мысль - о практической бесполезности философии - требует пояснения. И его дает сам Аристотель: "Очевидно, что мы занимаемся философией не ради прибыли, вне ее находящейся, напротив, очевидно, что, как человека можно назвать свободным

лишь тогда, когда он цель самого себя, точно так же лишь та из наук может быть названа свободной, которая имеет цель в самой себе". Все другие науки имеют дело с необходимостью человеческого бытия, философия - с его свободой. Свобода человека замыкается на самом человеке, на развитии человека как человека. Знание ради знания - это знание ради человека и его самоцельной свободы. Такое знание дает только философия, лучшая из наук по Аристотелю. К сказанному надо добавить, что античность признавала как достойную человека, гражданина полиса только этико-политическую деятельность. Ремесленный и другой физический труд презирался, всячески третировался, считался уделом раба и несвободного человека. Философское созерцание античности сознательно дистанцировалось от производственной практики с ее полезностью и утилитарными целями, но оно безусловно обладало моральным и политическим содержанием.

Античная философия имеет более чем тысячелетнюю историю, начавшуюся в VI в. до н. э. и закончившуюся в VI в. уже н. э. Формально ее концом можно считать 529 г. н. э., когда император Юстиниан, активно поддерживающий ортодоксальную христианскую церковь, закрыл афинскую школу и разогнал ее последователей - неоплатоников. Историю античной философии можно разбить на следующие периоды:

- 1) Период натурфилософский с его проблемами "физиса" (природы) и космоса. Основные фигуры этого периода - Фалес, Гераклит, Пифагор, Парменид, Зенон, Эмпедокл, Левкипп и Демокрит.
- 2) Период гуманистический - софисты, Сократ. Главная проблема - сущность человека и возможности ее познания.
- 3) Период большого синтеза (Платон, Аристотель), характеризующийся четкой формулировкой философских проблем и их системным представлением.
- 4) Период эллинистических школ (334 г. до н. э. - 30 г. н. э., эпоха завоеваний Александра Македонского). На этот период приходится деятельность таких философов, как Эпикур, Пиррон, стоики, Сенека, Эпиктет, Аврелий и др. Главные проблемы - мораль, свобода, познаваемость мира и др.
- 5) Период религиозный - Плотин и неоплатонизм. В центре внимания - вопросы отношения Бога к "образу и подобию своему", судьбы мира и человека.

Натурфилософские построения древнегреческих мудрецов

Древнегреческая философия начинала с переосмысления мифологических представлений о начале мира - конкретно с поиска изначальной стихии, первоначала, т. е. с ответа на вопрос "из чего все возникло?". Мифология, как известно, отвечает на другой вопрос - "откуда?", а еще точнее, "от кого?". Фалес из Милета считал, что когда-то все вещи произошли из воды - из океана. В эту исходную водную стихию они и погружаются, закончив срок своего земного существования, отмеренного очередным "мировым циклом". Фалес, по свидетельству античных авторов, высказывался в том смысле, что "питание всех вещей влажно", что "семена и зерна всего сущего имеют влажную природу", высыхание всего есть смерть. А надобно сказать, что Фалес считал все вещи одушевленными, т. е. живыми. В качестве примера того, что душа есть в вещах, которые принято считать неживыми, он приводил магнит. Было бы неправильно думать, однако, что вода Фалеса есть то, что мы пьем. Нет, это "физис" - жидкий, текучий; наша же

питьевая вода - лишь одно из его состояний. Фалесовская вода - природа-сущность, первая и фундаментальная реальность, то, что остается постоянным при всех изменениях-превращениях.

Анаксимандр - ученик и последователь Фалеса, углубляет понятие первоначала. Для него вода, равно как и все остальные вещи и явления мира суть только проявления бесконечного и неопределенного "физиса", названного им апейроном. Апейрон не имеет границ, конца и начала, а значит вечен и неуничтожим. Он - беспредельное, в которое рано или поздно исчезают отдельные, т. е. ограниченные своим пределом, вещи.

Анаксимен, как и его учитель Анаксимандр, полагал, что первоначало бесконечно, но это бесконечное воздух, воздушная стихия. "Совсем как наша душа, - писал он в своей работе "О природе", - воздух поддерживает все и управляет всем; дыхание и воздух обнимают весь космос". И разъяснял: "Воздух - то, что ближе к бестелесному(в смысле, что не имеет формы и границ, тела, и потому невидимо), и мы рождаемся, благодаря его влиянию, значит, он бесконечен и щедр, чтобы никогда не убывать".

Гераклит из Эфеса в качестве первоначальной стихии признавал огонь: "Все обменивается на огонь, и огонь - на все, подобно тому как золото на товары, а товары на золото". Душа - тоже огонь; наиболее мудрая душа и наиболее сухая, а безумие - влажность, сырость. Как никто из древних философов, Гераклит был убежден, что в мире нет ничего неизменного, ничто не повторяется, все преходяще и одноразово. "Все течет", "все изменяется" и "нельзя войти в одну и ту же реку дважды" - прежде всего с этими мыслями и ассоциируется имя Гераклита в истории философии. Реальность любой вещи в становлении, становление же, по мысли Гераклита, представляет собой борьбу противоположностей, контрастностей. "Борьба всеобща и все рождается благодаря борьбе и по необходимости".

В целом же в античной философии в качестве первоначал так или иначе фигурировали четыре стихии: вода, воздух, огонь и земля. Их полный набор, в частности, мы находим у Эмпедокла.

Анаксагор из Клазомен, однако, полагал, что четырьмя стихиями-корнями нельзя объяснить все качественное многообразие мира. По его учению, существует "неопределенное множество" начал или семян. Семена вещей (Аристотель называл их гомемериями) сугубо качественны, бесконечно разнообразны. Преобладание того или иного семени определяет отличие вещей друг от друга. Вначале эти семена находились в смешанном, бесформенном, хаотичном состоянии. Позже некий Ум (Нус) вызвал упорядочивающее движение, в результате которого из хаотической мешанины и возникли отдельные вещи.

Несколько особняком в натурфилософской традиции античной философии стоит Пифагор и его школа. Очень яркую и убедительную характеристику пифагорейской мысли дал Аристотель: "Пифагорейцы стали первыми математиками... и поскольку числа по своей природе суть первые начала в математике, то в них они видели и начала всех вещей, более чем в огне, воде, земле... более того, видели, что ноты и аккорды заключаются в числах, и многие другие вещи, и вся реальность кажется образом чисел, отсюда полагали они, что элементы чисел должны быть элементами вещей, а весь универсум был бы гармонией и числом".

Блестящим завершением поиска первоосуществей, "корней вещей" стал атомизм Левкиппа и Демокрита. Мир, настаивали эти философы, состоит из атомов и пустоты. Все изменения в нем происходят вследствие соединения, разъединения, различных положений, притяжений и отталкиваний атомов. Атомы неделимы (atomos по гречески неделимый), непроницаемы, неизменны, вечны и невидимы по причине своей малости. Число их бесконечно. Гладкие, сферические, легко воспламеняющиеся атомы образуют душу. Познание совершается в результате того, что атомы тел испускают флюиды, которые улавливаются нашими органами чувств.

Учение атомистов легло в основу позднейшего европейского научного мировоззрения, стало неотъемлемой чертой самого образа науки.

Гуманистическо - антропологическое учение Сократа

Сократ (469 - 399 гг. до н. э.) - звезда первой величины на небосклоне Древней Греции. К. Маркс справедливо назвал его олицетворением философии. Влияние, оказанное им на прогресс человеческого познания, ощущается до наших дней. Философский интерес Сократа к проблематике человека и человеческого познания знаменовал собой поворот от прежней натурфилософии к философии практической, моральной. Натурфилософы, или физиологи, пытались ответить на вопрос: "Что такое природа и последняя реальность вещей?". Сократа же мучает другая проблема: "В чем природа и последняя реальность человека?". В молодости Сократ посетил Дельфы и его поразило изречение, начертанное над входом в храм Аполлона: "Познай самого себя" Этот призыв Сократ сделал своим девизом. Познай самого себя, а через это - смысл, роль и границы человеческого познания вообще, по сути, весь мир и свое место в нем.

Сократ считал, что он мудрее других не потому, что он действительно мудр, а потому, что он знает, что его мудрость ничего не стоит перед мудростью Бога. Отсюда его знаменитое изречение: "Я знаю, что я ничего не знаю". Истинное знание - знание в сущности божественное, от Бога. Оно не имеет ничего общего с мнением толпы, случайными влечениями и переменчивыми чувствами. Человек не может сравняться с Богом в мудрости, но и того, что ему доступно, достаточно для нравственной жизни. Добро и зло, по Сократу, - следствие наличия или отсутствия знания, познания. Богатство, власть, слава, здоровье, красота и т. п. "не могут быть по собственной природе благами как таковые, но, скорее, выходит так: если они ведомы невежеством, то способствуют злу наибольшему; если же, напротив, управляемы рассуждением, наукой и познанием, то становятся благами наибольшими; сами по себе ни одни, ни другие цены не имеют".

Сократ - непревзойденный мастер диалога. Считая, что сам он истиной не обладает, Сократ помогал родиться ей в душе другого человека, своего собеседника. Свой метод он уподоблял повивальному искусству - профессии его матери. Отсюда майевтика - метод философствования, состоящий в том, чтобы с помощью искусно поставленных вопросов привести собеседника к истинному знанию. Сократ, таким образом, стоит у истоков рационалистических и просветительских традиций европейской мысли.

Гиперурания Платона

Платон (427 - 347 гг. до н. э.) - гениальный ученик Сократа, основоположник идеалистической европейской философии. Настоящее его имя - Аристокл. Платон -

псевдоним, которому он обязан своим мощным телом и широким лбом ("платос" по гречески полнота, широта, просторность).

По учению Платона, мир чувственно воспринимаемых вещей не есть мир истинно сущего, подлинной реальности. В нем нет ничего прочного и устойчивого, все относительно, любая вещь обречена на изменение и гибель.

Подлинный, истинно-реальный мир представлен бестелесными образованиями, постигаемыми умом. Их Платон назвал эйдосами или идеями. Каждому классу (группе) чувственных предметов соответствует в истинном, идеальном мире, некоторый "вид" или "идея". По отношению к чувственным вещам идеи суть одновременно и их последние причины (предельные основания), и эталоны (образцы, модели), и цели, и понятия, понятия об общей основе вещей каждого класса, о том, чем они, эти вещи, должны быть по своей сущности или природе. Идеи не вовлечены в вихревой поток становления, в водовороте которого живет мир чувственного. Чувственно воспринимаемые вещи обязаны своим существованием (в той мере, конечно, насколько они подлинны) "причастностью" (приобщением к) идеям. Они - бледные, несовершенные копии этих идей. Мир идей, по Платону, иерархизирован таким образом, что на вершине его находится идея Блага. Свои идеи Платон поместил в "место над небесами";, названное им Гиперуранией.

Учением об идеальном мире, мире идей Платон решает проблему общего, универсального - как и почему оно существует в отличие от единичного. Общее для него существует само по себе, а не в единичном, через единичное - как реальность, возвышающаяся над единичным. Например, прекрасное как идея - это не прекрасная девушка, не прекрасная лошадь, не прекрасный кувшин, т. е. не качество вещей и явлений видимого мира, а прекрасное само по себе (в себе и для себя).

Отношение между миром идей и миром вещей хорошо проясняется его, Платона, образом пещеры. Философ сравнивает людей, верящих в реальность, подлинность и истинность, чувственной картины мира, с узниками подземелья. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, и по этой причине взоры их обращены вглубь пещеры. За спиной у этих людей сияющее солнце, лучи которого проникают в подземелье через широкий просвет во всю его длину и освещают стену, в которую как раз и упираются взоры узников. Между источником света и узниками проходит дорога, по которой двигаются люди, неся различную утварь, статуэтки и другие предметы. Узники пещеры не в состоянии видеть ничего, кроме теней, отбрасываемых "дорогой жизни" на стену их мрачного обиталища. Однако они полагают, что эти тени - единственная реальность, что, кроме их пещеры, слабого света и бледных теней в ней, ничего больше в мире нет. Они не верят тому из них, кто, сумев вырваться из подземелья и увидев реальные вещи, возвращается к ним и говорит им о мире за пределами пещеры. Так и все люди - они живут среди теней, в призрачном, нереальном мире. Но есть другой - истинный мир, и люди могут увидеть его очами разума. Человек, вырвавшийся из пещеры и говорящий людям об истинном мире - это и есть философ. Нести людям весть о подлинном мире и есть его истинное предназначение.

Платон оставил нам одну детально разработанную Идею - образец совершенного государства. В идеальном платоновском государстве царит справедливость, каждый занимается своим (отвечающим его природным наклонностям) делом, а правят мужи-философы.

Последний великий философ Эллады

Аристотель - самый универсальный ум античности, в известном смысле ее вершина. Он жил с 384-го по 322-й г. до н. э. Родной город (полис) Аристотеля - Стагира, по которому его называют еще Стагиритом. Отец Аристотеля Никомах - врач на службе у македонского царя Аминты, отца Филиппа. Сам Аристотель с 343-го по примерно 340-й г. до н. э. был воспитателем сына царя Филиппа Македонского - Александра. Впоследствии крупнейший полководец и государственный деятель древнего мира скажет: "Я чту Аристотеля наравне со своим отцом, так как если отцу я обязан жизнью, то Аристотелю тем, что дает ей цену".

Семнадцати лет Аристотель прибыл в Афины и вступил в Академию Платона, где пробыл в течение 20 лет - как слушатель, затем преподаватель и равноправный член содружества философов-платоников. В 335 г. до н. э. Аристотель основал в Афинах собственное учебное заведение, названное Ликеем (по имени расположенного рядом храма Аполлона Ликейского). Обучение происходило во время прогулок по тенистому саду, поэтому школа Аристотеля называлась "перипатетической" (т. е. "прогулочной"), а члены школы - перипатетиками", т. е. "прогуливающимися".

Аристотель был, несомненно, самым гениальным из всех учеников Платона. Он высоко ценил, но отнюдь не повторял, более того - критиковал своего великого учителя. "Платон мне друг, но истина дороже," - это изречение Аристотеля вошло в общее употребление, стало крылатым.

Основные возражения Аристотеля против Платона концентрируются вокруг теории идей последнего. Стагирит считал, что называть идеи образцами, которым все причастно, - значит "пустословить и говорить поэтическими иносказаниями". Не могут идеи как сущности вещей, как общее в вещах существовать в каком-то умопостигаемом, "втором" мире, т. е. отдельно от самих этих вещей. Неопределенной "причастностью" идеям нельзя объяснить также факты рождения, движения и гибели в реальном, чувственно воспринимаемом мире. Наконец, идеи Платона страдают дурной бесконечностью, "третьим человеком". В самом деле, если мы сравниваем чувственно воспринимаемого человека с самим по себе человеком, т. е. с идеей человека, то, поскольку между ними есть сходство (а для всего сходного, по Платону, должна существовать идея), необходимо должна возникнуть новая идея, общая для "первого", чувственно воспринимаемого человека, и "второго";, умопостигаемого; сличение же этой новой идеи - идеи "третьего человека" - с тем же чувственно воспринимаемым человеком порождает новую идею и т. д. до бесконечности.

В соответствии с учением Аристотеля, существование любой вещи, как и мира в целом, определяется четырьмя основными причинами: материей (hyle), - пассивной возможностью становления; активной формой (morphē, eidos) , которую приобретает материя; действующей или движущей причиной (kinoyn) - началом изменения; финальной причиной (telos) - целью, в направлении которой движется вещь" Причина в одном смысле, - говорит Стагирит, - обозначает входящий в состав вещи материал, из которого вещь возникает, - каковы, например, медь для статуи и серебро для чаши, а также их более общие роды. В другом смысле так называется форма и образец, иначе говоря - понятие сути бытия и более общие роды этого понятия (например, для октавы - отношение двух к

одному и вообще число), а также части, входящие в состав такого понятия. Далее, причина - это источник, откуда берет первое свое начало изменение или успокоение: так, например, человек, давший совет, является причиной, и отец есть причина ребенка, и вообще то, что делает, есть причина того, что делается, и то, что изменяет - причина того, что изменяется. Кроме того, о причине говорится в смысле цели; а цель - это то, ради чего, например, цель гулянья - здоровье. В самом деле, почему [человек] гуляет, говорим мы. Чтобы быть здоровым. И сказавши так, мы считаем, что указали причину". Из четырех названных причин материя и форма являются последними (предельными) и несводимыми; к ним так или иначе сводятся все прочие. Так, финальная или целевая причина сводится к формальной причине, к "форме". В частности, для предметов природы цель, к которой они стремятся, является ничем иным, как действительностью, существующей в них как возможность. Форма же, по определению, есть состояние действительности и оформленности (качественной определенности) в отличие от состояния мнимости и аморфности. Так же сводима к формальной и движущая причина. Архитектор, к примеру, может быть назван действующей причиной дома. Однако он строит дом согласно плану, или проекту, который как понятие существует в его голове до возникновения реального дома. Понятие же о предмете, осуществленное в веществе (материи), есть форма. Предельная форма, форма всех форм, для Стагирита, представлена Богом как перво двигателем мира.

Критику платоновских идей, учение о четырех причинах, другие фундаментальные проблемы являются, по Аристотелю, предметом "первой философии" в отличие от второй философии как физики (под физикой в Древней Греции понимали естествознание). Аристотелевский смысл понятия первой философии означает любую попытку выйти за пределы эмпирического ("физического") мира, чтобы достигнуть метаэмпирической (более глубокой, доходящей до первопричин) реальности. Впоследствии первая философия ("мудрость", "наука о божественном") Аристотеля стала называться метафизикой. Сам термин "метафизика" возник случайно. В 1 в. до н. э. александрийский библиотекарь Андроник Родосский, стремившийся расположить произведения Аристотеля в соответствии с их внутренней содержательной связью, назвал метафизикой (буквально - "после физики", послефизикой") его книгу о "первых родах сущего" или сверхчувственных принципах бытия.

Кроме теоретической философии (метафизики, физики, в т. ч. и психологии, и математики) Аристотель разрабатывал также практическую философию - этику и политику.

Этические добродетели определяются философом как середина между крайностями излишества и недостатка. Мужество, к примеру, - это мудрая середина между безрассудством и трусостью, щедрость - точная мера между жадностью и расточительством. Добродетели, стало быть, есть род умеренности. "Точную меру" в наше поведение вносит разум. Он дозирует, контролирует и "темперировывает" природные импульсы, страсти и чувства человека. Добродетели - продукт воспитания, являющегося делом государства и хорошего законодательства.

Виды или формы политического устройства, согласно Аристотелю, определяются тем, в чьих руках находится верховная власть в государстве, кто правит - один ли человек, немногие (меньшинство) или большинство. Существенно важна цель, которая при этом

преследуется. Если цель верховной власти - общественное благо, перед нами правильные формы правления: монархия, или царская власть, пристоكرатия и полития. Если же, напротив, верховная власть преследует какое-то свое, частное благо (пусть даже и благо большинства), то результатом становятся неправильные формы государства: тирания, олигархия, демократия. Под демократией Стагирит понимал демагогию, потакающую интересам толпы, превращающую равенство в политической (полисной) свободе в равенство во всем прочем. Симпатии Аристотеля на стороне аристократии. Для общества она предпочтительнее царской власти, поскольку вероятность порчи одного правителя гораздо выше, чем нескольких одинаково достойных и благородных мужей. Удостаивается похвалы Аристотеля и полития. Хотя каждый отдельный представитель народной массы (демоса, большинства) обычно проигрывает по своим достоинствам отдельному представителю аристократического меньшинства, все же "большинство во всей совокупности и сильнее, и богаче и лучше по сравнению с меньшинством". Похоже, Аристотель склонялся к синтезу аристократии и политии (демократии в нашем теперешнем ее понимании), к тому, чтобы сдобрить последнюю принципом духовной породистости, заслуг, авторитета.

Философская мысль эллинистической эпохи

С конца 4 в. до н. э. в античном обществе разразился длительный кризис - экономический, социальный, политический. Кризис этот привел к утрате Афинами и другими греческими городами-государствами, или полисами, политической самостоятельности. Афины вошли в состав огромной державы, созданной Александром Македонским. Крушение полиса привело к радикальному перевороту в греческом духовном мире. Полисный идеал сменился космополитическим, в котором отечеством становился весь мир. Политика и государство превратились в морально индифферентные феномены, этика перестала служить политике. Тождество человека и гражданина было нарушено; появился индивид как единичный и эгоистически-автономный человек.

Эллинская культура переросла в эллинистическую. Вообще надо различать два этих термина: эллинский (Hellenic) и эллинистический (Hellenistic). Эллинский - значит, древнегреческий, классически-древнегреческий (эллин - грек). Ну а "эллинистический" адресует нас к постклассическому периоду античной истории, начинающемуся с походов и завоеваний Александра Великого. Эллинистическая эпоха богата на философские школы и течения. Главные среди них эпикуреизм и стоицизм.

Эпикур (342-270 гг. до н. э.) родился на острове Самос, затем переехал в Афины, где организовал философскую школу, названную Садам (она действительно располагалась в саду на окраине Афин, вдали от шума городской жизни).

Эпикур - представитель античного атомизма. Принимая исходные положения Демокрита, Эпикур стремился доказать, что причинная необходимость всех явлений, как на том настаивал Демокрит, не отрицает возможности человеческой свободы. Если у Демокрита движение атома в пустоте вызывается механической внешней необходимостью, то Эпикур полагает, что данное движение обусловлено внутренним свойством атома - его тяжестью. Но главное из того нового, что внес Эпикур в атомистическое учение Демокрита, - это идея самопроизвольного отклонения атомов от прямолинейного пути, вертикального падения в пустоте. Идея самодвижения атомов, особенно атомов души - необходимое

условие человеческой свободы. Спонтанное "уклонение" атома от объективно свойственного ему прямолинейного движения можно рассматривать как физическое обоснование свободы воли.

Теория познания Эпикура сенсуалистична. Чувства не ошибаются, заблуждения "всегда лежат в прибавлениях, делаемых мыслью", т. е. они проистекают из произвольного толкования ощущений. Объективность ощущений объясняется в конечном счете атомистической структурой бытия. От вещей истекают комплексы атомов, образующих "видики" или подобия, которые в точности воспроизводятся нашими чувствами путем проникновения в нас этих видиков-образов. Ощущения - простые регистраторы того, что и как есть.

Своей известностью в истории человеческой культуры Эпикур обязан, однако, не атомизму и не сенсуализму, а этике. Она - в центре всех его философских исканий. Философия, считал мыслитель, имеет цель. Эта цель - счастье человека. Критерий же счастья - в чувстве удовольствия. Последнее трактуется не столько как чувственное наслаждение, сколько как избавление от физической боли, беспокойства души, страданий и оков принуждения. Истинное удовольствие, по Эпикуру, это атараксия - душевное равновесие, невозмутимость души. Вот мнение самого философа: "Когда мы говорим, что благо - наслаждение, то это не указание на обжор и лентяев, ветренников и прощелыг, которые игнорируют или не понимают нашего учения. Мы говорим и указываем на отсутствие телесного страдания, беспокойства. Это не непрерывные празднества, не томления молодых дев, не все то, чем изобильный стол нас искушает, но трезвое обсуждение, доискивающееся последних причин каждого акта выбора или отказа, которое разоблачает все фальшивые мнения, от коих все душевные тревольнения исходят". Выходит, что нравственной жизнью управляет не удовольствие, а разум, практическая мудрость. Счастье предполагает освобождение от страха перед смертью. Смерть - зло, но только для тех, кто заблуждается насчет нее. В действительности, полагал Эпикур, смерть не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерти еще нет, а когда она есть, мы уже не существуем. Лучший, согласно Эпикуру, способ избежать страданий - самоустраниться от тревог и опасностей, от общественных и государственных дел. "Так освободимся же, - призывал он, - раз и навсегда из тюрьмы наших житейских забот и от политики". Политическая жизнь не обогащает и не укрепляет человека, напротив, она его дезориентирует. Посему надо стремиться жить обособленно и бежать от толпы. "Прожить незаметно" - вот максима Эпикура. Лишь в обращении к самому себе может быть найден покой души. Высшее благо, по Эпикуру, не короны царей и земных богов, но "корона атараксии, что превосходит корону великих империй".

Привычная вера в богов Эпикуром отвергалась. Его Боги - блаженные существа, которые живут в "междумириях" и ни во что не вмешиваются. В максимуме атараксии мудрец достигает счастья наравне с Богами.

Жизнь Эпикура протекала в полном соответствии с постулатами его учения. Ему претила показная роскошь. Эпикура почитали многие друзья и ученики - его современники, а также позднейшие исследователи.

В конце 4 в. до н. э. , уже после основания "Сада", в Афинах родилась другая школа, которой было суждено стать знаменитейшей. Основателем ее был Зенон из Китиона, молодой семит, родившийся на острове Крит. Не будучи афинянином, Зенон не имел

права арендовать целое здание, поэтому он проводил свои лекции в некоем Портике. По гречески Портик - "Стоя", поэтому приверженцев школы стали называть стоиками. Принято различать три периода в истории Стои: древний: конец 4 в. - 3 в. до н. э. (Зенон, Клеанф, Хрисипп); "средний": 2-1 вв. до н. э. (Панэций, Посидоний); римский: 1-2 вв. н. э. (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий).

Так же, как и эпикурейцы, стоики главной задачей философии считали создание этики, опирающейся на физику и теорию познания.

У стоиков мир есть единое тело, пронизанное одушевляющим его огневидным дыханием - "пневмой", Логосом, Богом. "Бог - созидающий, разумный огонь, временами порождающий космос, содержащий в себе семена разумные всех вещей, согласно которым рождается все", - гласит один античный источник. Как видно уже из приведенной цитаты, стоики полагали, что развитие мира происходит циклически. Каждый цикл начинается с космического воспламенения. Мир, сгорая, очищается, остается лишь пламя. На пепле возрождается новый мир, все повторяется сначала.

Бог - во всем и Бог - все, считали стоики. Быть в Боге, значит, быть заодно с миром, космосом. Перед нами ничто иное, как пантеизм.

Поскольку все вещи без исключения суть продукты божественного начала, то, стало быть, все глубочайшим образом разумно, неизбежно и необходимо, все совершается так, как задумано. Нельзя хотеть, чтобы было иначе. Свобода мудреца в этих условиях состоит в согласовании собственных волений с естественным порядком вещей, с тем, чего хочет судьба, в рациональном или осмысленном принятии ее. "Судьба согласного с ней ведет, противящегося - тащит", - говорил Сенека. Желать же того, чего хочет Судьба, значит, желать разумного. Выходит, подчиняясь Судьбе, стоик в действительности подчинялся собственному разуму. По словам немецкого протестантского теолога и философа П. Тиллиха, стоицизм - это "мужество быть, мужество утверждения собственной разумной природы вопреки всему тому, что есть в нас случайного".

Душа, по учению стоиков, пронизывает весь физический организм, наполняя его дыханием жизни. Она состоит из восьми частей: центральная, управляющая - это разум; пять других частей соответствуют пяти органам чувств; шестая отвечает за озвучивание речи; седьмая и восьмая - за рождение. Душа переживает смерть тела, души же мудрецов, по мнению некоторых стоиков, живут вплоть до следующего мирового пожара.

Благодаря причастности Логосу все люди способны достичь добродетели: человек по определению свободен; никто не раб от природы. Мудрец свободен, ибо он владеет знанием. Раб - невежда, ибо он находится во власти своего заблуждения. Круг общественного объединения - не граждане полиса, а все люди. Они тоже граждане, но только единого мирового государства - Космополиса.

По мысли стоиков, страсти, из которых рождается несчастье, почти всегда суть ошибки пасующего разума или их последствия. От них просто-напросто следует избавляться. Мудрец, заботящийся о чистоте и правильности своего бытия, не допускает даже рождения страстей в своем сердце. Это и есть знаменитая "апатия" стоиков, т. е. недопущение страстей, возмущающих величественный покой души. Счастье, таким образом, это апатия, бесстрастность и бесстрашие, "справедливая суровость" бытия.

Тема 4. Средневековая философия

Средневековье - это целое тысячелетие, начала и концы которого имеют очертания конкретных исторических событий: падение Рима (476 г.) и падение Византии (1453).

Культурной доминантой средних веков была религия. Это религиозное, можно сказать даже сильнее - неистово религиозное тысячелетие. Объясняется это, видимо, тем, что, в отличие от античной, прежде всего древнегреческой, культуры, где общение с Богами было патриархальным, "домашним" и непосредственным, в средние века Бог окончательно стал запредельным существом; желание же сохранить непосредственность общения с Ним сохранилась, что в изменившейся ситуации - увеличение дистанции между человеком и Богом - требовало чрезвычайного напряжения сил, самого настоящего буйства религиозных чувств.

Средневековое мышление, в т. ч. и мышление философское, обладало рядом отличительных особенностей. Пожалуй, главная из них - теоцентризм. Все определяет в конечном счете Бог, а не природа, физис, как в античности (античность в этом плане была космо- или природоцентрична). Религия, церковные догмы были исходным пунктом и основой всякого мышления. Авторитетом истины становилось только то, что было освящено Библией и трудами святых отцов. Истину не надо было искать и открывать - она уже дана в Священном Писании, ей нужно только причаститься, полагаясь при этом не столько на ум, сколько на сердце. Философия выступала служанкой теологии. Служанка эта, правда, была не во всем послушна. Под внешним религиозным смирением нередко кипели отнюдь не религиозные страсти.

Средневековое мышление отличалось также психологической самоуглубленностью. "Не блуждай вне, но войди вовнутрь себя", - призывал Аврелий Августин. Психологическая самоуглубленность проявлялась прежде всего в огромной роли, как считалось, очищения и искренности для душевного спасения человека. Об этом свидетельствует также и такой способ экзистенциального философствования той поры, как исповедь. Она принимала форму философского произведения, чему подтверждением - "Исповедь" уже упоминавшегося Августина.

К типологическим чертам средневекового мышления определенно относится историцизм (правда, эсхатологический), обусловленный христианской идеей неповторимости событий, их единичности, вызванной уникальностью факта явления Христа как начала истории. В отличие от античной цикличности, т. е. регулярной повторяемости событий во времени, средневековье было проникнуто ожиданием страшного суда, размышлениями о конечной цели земной судьбы человека, мира в целом.

Символизм - еще одна особенность средневекового мышления. Все явления мира - знак и символ божественного присутствия, творения и неоставления. Постижение смысла божественных символов - основная задача любого - и "светского", и религиозного - мыслителя. Главные символы были представлены текстом Библии. Ее толкование составляло сердцевину духовной культуры средневековья. Символизм породил особый способ познания - комментирование как речевую встречу божественного откровения и человеческого постижения. Философствование осуществлялось в момент чтения авторитетного текста или в момент его комментирования. Комментирование

предопределило книжное изучение мира. Так, например, обсуждение вопроса о наличии пятен на Солнце осуществлялось как изучение трудов Аристотеля, а не самой звезды.

Предельной реальностью для средневекового человека был Бог, ближайшей - его Слово. "Вначале было Слово...". Мир есть ничто иное, как воплощение этого Слова. Он мыслился существующим потому, что было сказано, что он существует. Вещи в своем бытии вещают.

Поскольку Слово лежало в основании мира и было общим для всего сотворенного, то оно предопределило рождение проблемы существования этого общего, иначе называемой проблемой универсалий (от лат. *universalia* - всеобщее). В решении этой проблемы обозначились три подхода: реализм, номинализм и концептуализм. Реалисты настаивали на существовании общего (универсалий) до и вне отдельных вещей - в форме мыслей-слов самого Бога. Средневековый реализм продолжал по существу линию Платона в решении вопроса о соотношении идей и вещей. В противоположность реалистам номиналисты стремились доказать, что общее (универсалии) - это всего лишь имена, словесные метки, что в действительности или реально существуют только единичные вещи. "Универсалии" - общие понятия, это - слова и даже "звуки голоса", - "номена" (*nomina*). Отсюда и "номинализм". Крайности реализма и номинализма по своему пытались преодолеть концептуализм. Концептуалисты исходили из того, что общее существует в самих вещах и выделяется нашим умом, когда мы эти вещи изучаем, в виде концепта (лат. *conceptus* - понятие), выражаемого словом (именем). То есть общее (универсалии) не обладает самостоятельным существованием, однако оно реально существует в сфере ума в качестве категорий, или общих понятий, представляющих собой результат его, ума, абстрагирующей (обособляющей и обобщающей) деятельности.

Сквозная тема средневековой философии - соотношение знания и веры. Тут наблюдается развитие от "верую, чтобы понимать", через "понимаю, чтобы верить", до двойственной или двойной истине (взаимная независимость истин философии и богословия). В 1512 г. 5-ый Латеранский собор римской католической церкви "положил конец" дискуссии о двух истинах, провозгласив принцип "истина истине не противоречит".

Средневековая философия квалифицируется в целом как схоластическая. Схоластика - это тип религиозной философии, характеризующейся соединением догматики с рационалистической методикой, прежде всего ее формально-логическим инструментарием. Буквальный же смысл термина "схоластика" - "школьная, учебная" философия, преподаваемая в университетах и школах. Все, кто занимался науками и особенно философией в средние века, были "схоластиками". В то время это звание было почетным, близким по смыслу понятию "ученый теоретик". И сегодня английское *scholar* обозначает ученого-гуманитария в отличие от *scientist* - ученого-естественника. Вообще же схоластика в широком (и негативном) смысле слова - символ оторванности от жизни, пустого словопрения, эстетствующего теоретизирования.

Религиозно философские прозрения Августина Блаженного

У истоков средневековой философии стоит фигура Аврелия Августина - "Святого", "Блаженного" (354-430).

В вопросе "разум или вера?" у Августина не было колебаний: конечно, вера, а точнее - превосходство веры над разумом. Вера должна предшествовать пониманию ("верь, чтобы

понимать") и быть критерием всех доступных нам истин. Истину надо искать в Боге, а не в науках. Разум подкрепляет положения веры, но сам истину найти не может. Истины разума ограничены, неполны. Истину можно найти только "влечением сердца", т. е. верой, которая важнее разума.

Проблема всех проблем для Августина - человек, но не сам по себе, а как образ и подобие Бога. Тайну этого образа и подобия разгадает "лишь тот, кто познал самого себя". В античности свобода являлась свойством разума: выбор фактически определялся познанием, был как бы его логическим продолжением, завершением, следствием. У Августина свобода есть свойство воли: разум познает, но выбирает все-таки воля. Воля же лишь тогда подлинно свободна, когда она не причиняет зла, наоборот - добродетельна, ориентирована на благо. Но что такое зло, и что - добро, благо? Августин считает, что в сущности своей зло - это любовь к самому себе, а благо - любовь к Богу, служение Христу.

"Две разновидности любви, - пишет Августин, - порождают два града: любовь к себе, вплоть до презрения к Богу, рождает земной град; любовь к Богу, вплоть до полного самозабвения, рождает град небесный. Первая возносит самоё себя, вторая - Бога. Первая ищет людскую славу, вторая устремлена к высшей славе Бога". Град земной, основателем и царем которого является сам дьявол, состоит из тех, кто видит цель своего существования только в здешней, земной жизни (почему и называется земным градом), кто ограничивает свою жизнь мирскими благами и заботами, кто живет "по человеку" ("по плоти"), а не "по Богу" ("по духу"), кто стремится к господству и власти над себе подобными. Словом, это "великая разбойничья организация" - реальное, земное государство.

Град небесный составляют, помимо ангелов и самого Бога - царя этого града, люди праведного, богоугодного образа жизни, странники, пилигримы, те, кто культивирует взвешенные ценности и идеалы, кто готов ограничиться как можно меньшим числом земных вещей и благ, кто принимает их лишь как предмет пользования, но не любви или наслаждения. Праведники не увлекаются земными благами и не забывают о своих обязанностях перед Богом. Речь фактически идет о церкви. Будучи домом сына Божьего, она может рассматриваться как видимый представитель града небесного. Хотя сам Августин исходил из их несовпадения.

Граждане земного града определены к вечному проклятию, граждане же града небесного - к спасению во веки вечные.

Человеческая история, по Августину, есть история борьбы града небесного и града земного. Или, что то же самое, - церкви и государства, божественного и природного в человеке и обществе. Периодизация этой борьбы строится на аналогии с шестью днями божественного творения мира и шестью возрастными периодами человеческой жизни (младенчество, детство, отрочество, юность, зрелый возраст и старость). Первый период истории человечества, его младенчество, или раннее детство, начинается с первых членов царства небесного и царства земного Авеля и Каина и продолжается до потопа - первой серьезной кары всех нечестивцев. Шестой период кладет конец земной истории человечества. Конец истории - это второе пришествие Христа, воскрешение и страшный суд, когда праведники будут окончательно отделены от грешников; первые соединятся с Богом, своим истинным

владыкой, обретут вечное блаженство, а вторые отправятся в ад на стенания и муки вечные.

При оценке Августиновой борьбы двух взаимоисключающих градов или царств необходимо учитывать одно немаловажное обстоятельство: "все царства находятся во власти истинного Бога". И значит, земной град ни в коем случае не выпадает из божественного замысла или провидения. Его назначение - быть испытанием, искусом (и наказанием) на пути к царству Христа, граду небесному или божественному.

Влияние Августина на средневековую культуру огромно и неоспоримо. Его рассуждения о месте и роли религии в земной жизни человека и общества служили идейным обоснованием власти римского папства.

Христианская философия Фомы Аквинского

Если у начала общественной мысли средневековья стоял Августин, то ее вершину несомненно представляет Фома Аквинский (1224-1274). Фома - это по-гречески, а по латыни - Thomas. Отсюда и название его учения - томизм. Томизм есть своеобразное сочетание философии Аристотеля с христианской мыслью, - сочетание, в котором вера и разум, по замыслу, дополняют и поддерживают друг друга. Там же, где этой взаимоподдержки нет, разум, как утверждалось, впадает в греховное любопытство, губящее человека. В такой ситуации лучше всего обратиться к истинам вероучения, признать авторитет и верховенство веры. Истина, по убеждению Фомы, одна - это Христос и его учение. Но к этой истине можно идти двумя путями: путем веры, откровения - короткий непосредственный путь; путем разума, науки - длинный путь со многими доказательствами. Поскольку природа создана Богом, то все, что мы в ней познаем, является истиной и не должно противоречит вере. Философия - преамбула веры, и она автономна от теологии. Ее инструменты и методы имеют свою, отличную от теологии значимость и ценность.

По-своему решает Фома Аквинский и спор средневековых номиналистов и реалистов. "Общее", в его понимании, существует вполне реально, но - в Боге и через Бога. Бог есть общая полнота бытия - "общее в чистом виде".

Как и Аристотель, в основу своей социальной теории Фома кладет идею естественности общественной жизни людей. Человек по природе своей социальное и политическое существо, для него естественно жить в группе, в "обществе многих". Одновременно Фома считает общественную жизнь высшим произведением человеческого искусства, прежде всего разума человека.

Чтобы не распасться и не сгнуться в стихии частных интересов, "общество многих" нуждается в руководящей силе, которая бы заботилась об общем благе - в конечном счете благе всех и для всех. Такой силой и становится государственная власть. Но не автоматически, не потому только, что она как таковая касается всех и каждого, другими словами, является властью общей. Государственная власть может принимать различные формы, но обязательно формы общественного блага.

Фома - сторонник монархии. Монарх, с его точки зрения, наилучшим образом обеспечивает стабильность, мир и благополучие в обществе. Но он тоже может ошибаться и даже переродиться в тирана. Как не допустить этого, не дать событиям развиваться именно в таком направлении? Общий ответ таков: надо так устроить или организовать

монархию, чтобы исключить ее сползание в тиранию. Ну а более конкретный ответ и более спорный. Фома советует: если тирания умеренная, не очень давит, то ее можно и нужно терпеть. Хотя бы из опасения получить в результате ее свержения нового тирана, еще более жестокого и коварного. В принципе Аквинат признает право народа на выступление против тирана, хотя и считает, что это противоречит апостольскому учению. У народа есть все-таки такое право, поскольку именно он сделал его, тирана, своим правителем, а теперь вот столкнулся с несоблюдением заключенного когда-то соглашения. Но, памятуя, что все виды и формы власти так или иначе от Бога, именно у него Фома и ищет помощи. Во власти Бога смягчить жестокое сердце тирана. Сказано же Соломоном: "Сердце царя - в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направит его". Но рассчитывать на помощь Бога народ сможет лишь тогда, когда перестанет грешить. Ведь правление тирана - это знак и бич Божий, наказание за грехи человеческие. Власть монарха, по убеждению Фомы, должна быть в согласии с вечным правом, т.е. с принципами и положениями божественного руководства миром. "Делай добро и избегай зла" - главный из таких принципов. Иными словами, общественный порядок Фома понимал как отражение небесного, божественного порядка. Отражение это многоступенчатое. Под вечным правом, ниже его располагается естественное право. Естественное право есть совокупность принципов вечного права - как они раскрылись или отразились в человеческих умах. Через естественное право люди сопричастуют вечному праву. Еще ниже находится человеческое, или позитивное, право. Оно является ничем иным, как применением принципов естественного права к общественной жизни. Оно тоже, как видим, восходит к вечному праву, но не прямо, а опосредованно, через естественное право. Позитивное право - последнее звено, окончательно смыкающее божественное с человеческим, небесное с земным.

И государство, и церковь для Аквината - божественные установления. Если государству и светской власти подчинены тела людей, то церкви - их души, духовная жизнь людей. Бог - единственный творец и верховный руководитель всего человеческого мира.

Судьба учения Фомы Аквинского по-своему примечательна - оно стало официальной доктриной католической церкви.

Тема 5. Философия Нового времени

Основные черты эпохи Возрождения – индивидуализм (свобода человека), рационализм (роль разума) и натурализм (изучение природы и естественных явлений в общ. и полит. жизни).

В Новое время развитие техники и естествознания требовало освобождения от оков религии. Наука в целом и такие ученые в частности как Коперник, Бруно, Галилей подрывали поддерживаемые церковью мировоззренческие догматы.

Ренессанс и философия Ренессанса знаменовали поиски новых путей, нового способа познания. А новый способ дал и новое содержание философии.

Ренессанс был реакцией на длительный период гегемонии схоластики. Схоластика была абстрактной и в силу этого догматичной. Она была слишком скучна для человеческого духа.

Христианская религия считала себя абсолютной истиной. Религия отделилась от мира и замкнулась в себе. Религия с мировоззренческой позиции пытается раз и навсегда примирить человека и мир.

Основным посредником выступает Бог.

Познанием выступает вера и Откровение.

Но религия терпит кризис, выразившийся в реформации.

На мирском горизонте возшел человеческий рассудок. Человеку становится интересным и доставляет удовольствие делать открытия в области природы и искусства. Человек стал доверять самому себе, своему мышлению и своим чувствам. Человек стал осознавать свою волю и силу интеллекта.

Человек решил жить самостоятельно (второй раз отпал от Бога). Доверять своим чувствам. Испытывать удовольствие от своих занятий.

Новый способ и новое содержание философского мышления выливается в явление, которое определяется как философская мысль Нового времени.

На место Бога как основного объекта познания выступила природа, а вместо веры – разум, интеллект.

Возникает чувственное и рациональное познание.

Сторонники чувственного познания считали единственным способом познания чувственный опыт – эмпиризм.

Изучение природы – это натурализм, основанный на эмпиризме.

Сторонники разума (рассудка, интеллекта) считали важным в познании отчетливость мышления, ясность предпосылок, логику, логическое доказательство.

Возникло два противоположных направления – эмпиризм и рационализм.

Эмпиризм обосновывается Фрэнсисом Бэконом (1561-1626). Эмпиризм развивается в Англии (17 век). Эмпиризм развивают Томас Гоббс (1642-45, полемика с Декартом) и Джон Локк. Джон Локк – основатель сенсуализма (1690, “Опыт о человеческом разумении”).

В дальнейшем эмпиризм доходит до материализма (французское Просвещение) и развитие сенсуализма английскими философами Джордж Беркли (Ирландия, последние годы преподавал в Оксфорде, 1709-13, основные работы) и Дэвидом Юмом (Шотландия, работа во Франции, затем вернулся в Англию, 1737, “Трактат о человеческой природе”).

В основном философия эмпиризма – это Англия.

Рационализм обосновывает Рене Декарт (1596-1650) (Франция). Представителями рационализма являются Спиноза (1632-1677) (Голландия) и Лейбниц (1646-1716) (Германия).

Рационализм – фил. напр. абсолютизирующее возможности разума, возможности теоретического познания.

Сенсуализм – фил. концепция, рассматривающая чувства человека в качестве единственного источника знания.

Эмпиризм – философское направление, абсолютизирующее возможности опытного знания и недооценивающее теоретическое познание, т.е. разум.

Экономическое развитие. 1609 – буржуазная революция в Нидерландах против испанской гегемонии.

Экономическая деятельность, экономическое предпринимательство формирует реальные интересы политической жизни, что ведет к ориентации буржуазии (а также части дворянства) на действительное познание мира, в частности природы, к ориентации на познание.

Рост социальной значимости класса, связанного с развитием хозяйственной и промышленной жизни, развитие естественно научного познания опирающегося на эмпирию и опыт представляют социальную и гносеологическую основу философии Нового времени и тех реалий, в которых мы живем.

Формирование естествознания в этот период связано с чувственным познанием и практичностью познания.

Накопление эмпирического материала и стремление к выяснению взаимосвязей и взаимодействий закономерно ведет к повышению роли рационального рассмотрения. Поэтому с развитием чувственного, эмпирического познания развивается и точное, рациональное, математическое мышление.

Эмпиризм.

Ф. Бэкон (1561-1620) считал, что мир познаваем. Он был эмпиристом, источником знаний считал опыт. Основная работа - “Новый органон” (1620). Органон – это орудие, инструмент.

Знание есть лишь результат опытного изучения природы. Наблюдение и эксперимент.

Бэкон пытался освободить мышление от средневекового догматизма.

Цель познания – получить власть над природой.

“Власть человека над природой основана единственно на науках и искусствах, потому что природою можно повелевать, только повинуюсь ее законам”.

“Истина есть дочь времени, а не авторитета”.

Человек ровно настолько понимает на сколько он постиг Природу. Незнание законов природы делало людей беспомощными перед ними.

Бэкон понимал, что одни эмпирические или опытные данные не дают глубоких знаний. Поэтому он считал, что исследователь не должен, как эмпирик-муравей, собирать в одну кучу факты. Также он не должен, подобно рационалисту-пауку, из себя тянуть нить умозрительных мыслей и заключений. Идеал Бэкона – ученый, как пчела, собирающий нектар и делающий из него мед.

Собирая факты ученый должен уметь на их основе строить обобщения.

Свой метод Бэкон характеризует как новую логику, как новый инструмент, новое орудие, как новый органон.

Бэкон пересматривает логику Аристотеля, опирающуюся на дедукцию и силлогизмы. Для Бэкона главное – это индукция.

Напомню определение. Индукция – логическое рассуждение, идущее от знания повторяющегося признака у отдельных явлений к выводу о принадлежности этого признака всем явлениям определенного класса. Полная и неполная индукция.

Бэконовская индукция ведет от эксперимента к аксиоме, бэконовская дедукция – от аксиомы к эксперименту.

Бэконовская индукция есть метод объяснения явлений природы, а бэконовская дедукция есть метод применений знаний.

Продолжая линию Бэкона, Томас Гоббс (1588-1679), как представитель эмпиризма, заявляет о том, что понятия возникающие в человеческом уме, порождаются в органах ощущений. В мышлении нет ничего большего, чем в природе. В мышлении нет ничего, чего бы не было бы в природе. Отвергал декартовские врожденные идеи. Познание опирается на чувственный опыт.

Эмпирическую позицию Гоббс переносит на социально-политические процессы. Гоббс пытается осмыслить общественные процессы. Какую они имеют природу и основание? Авторитет священного писания отвергается.

Источником общественного устройства и государства является “естественное состояние людей”. Естественное состояние людей – это война всех против всех. Инстинкт самосохранения. В этой войне не может быть победителей. Эта война угрожает всем. Выход из нее люди нашли в образовании общества. Но чтобы согласие между людьми не нарушалось необходимо упрочить договор. Этим является общественная власть – государство. Люди добровольно отрекаются от своего права владеть самим собой и отдают это права лучшим людям или лучшему.

“Левиафан” (1651). Пишет о полезности сильной централизованной власти. Гоббс умер 1679 году, а в 1682 его наиболее известный труд “Левиафан” был публично сожжен в Оксфордском университете.

Общество возникает на основе естественных законов природы, а государство ставит на место законов природы законы общества. Государство, таким образом, ограничивает естественные права гражданским правом.

Гоббс делает попытку найти естественное объяснение обществу и государству в духе механистического естествознания его времени. Левиафан – искусственное животное. От концепции Гоббса (теория договора) в дальнейшем перешли к “общественному договору” Руссо.

Джон Локк – представитель эмпирической линии в английской философии, которая начинается с Бэкона и Гоббса.

Локк поставил задачу исследовать границы человеческого разума, способности в постижении разума? Если разум ограничен эмпирическим опытом, то где границы разума? Локк считал, что философия должна найти правильную середину между мечтой о всеобъемлющем знании и отчаянием, вытекающем из невозможности достичь заявленной цели.

Локк отвергает врожденные идеи, которые обосновывал Декарт.

По мнению Локка всё наше познание основано на опыте и должно быть выведено из опыта. Сознание человека – то чистый лист бумаги, чистая доска, *tabula rasa*. Лишь чувственный опыт заполняет эту доску. Локк отвергал ненужное по его мнению слово “субстанция”. Отвергал на том основании, что всякие ненужные философские термины появляются там, где не хватает эмпирических знаний. Философские термины характеризуют ситуацию, когда мы имеем не полные, неясные представления о явлении.

Проясняет ситуацию чувственное восприятие. Именно поэтому естествознание должно опираться на постоянно растущий опыт (ведь именно благодаря растущему опыту отпали представления о том, что земля покоится на слонах, а слоны на черепахе; или другой вариант объяснения, предложенный догматической схоластикой).

Опирается надо на индукцию, постоянно растущий эмпирический опыт (накопление знаний) и практическую оценку.

Позиция Локка – это позиция чувственного происхождения всех знаний: “Нет ничего в интеллекте, чего не было бы в ощущениях”. Это подтверждение эмпиризма Бэкона. Позиция Локка – это сенсуализм (*sensus* – чувство).

Локк отвергает концепцию государства Гоббса. Локк исходит из теории естественного состояния общества, но понимает его не как войну против всех, а как состояние свободы, а не произвола. Государство основывается не на необходимости, а на разумном основании – равенство и справедливость.

Ограничивает свободу человека естественный закон, который гласит, что “никто не имеет права ограничивать другого в его жизни, здоровье, свободе либо имуществе”. Свобода человека не абсолютна, она ограничена свободой другого человека.

Власть правителя (государство) возникает на основе общественного договора между подданными и правителем, которому подданные передают свои “естественные права” в управление. Если правитель нарушает общественный договор, который детерминирован естественными правами граждан, то такой правитель может быть заменен или свергнут.

Локк был обоснователем принципа разделения власти на исполнительную, законодательную и федеративную. Как пример разумного устройства государства.

18 век. Эмпиризм трансформировался в сенсуализм.

Джордж Беркли (1685-1753) абсолютизировал чувственные ощущения. “Быть” – значит “быть воспринимаемым”. Беркли отвергает объективное существование внешнего мира. Все вещи лишь “комплексы наших ощущений”. Вещи существуют только в нашей мысли. Ощущения не дают представления о причинах цвета, запаха и т.д.

Да(э)йвид Юм (1711-1776) – английский философ, историк, экономист и публицист. Сформулировал основные принципы новоевропейского агностицизма. Предшественник позитивизма. В 1739-40 опубликовал гл. соч. «Трактат о человеческой природе». В 1753-62 работал над 8-томной «Историей Англии», в которой обосновывал необходимость буржуазной революции.

Юм занимает крайнюю позицию. Агностицизм – познание имеет дело не с реальными предметами, а с содержанием наших ощущений. Поэтому нельзя доказать ни того, что мир существует, ни того что он не существует.

Юм осознает ограниченность суждений, полученных при помощи эмпирической (опирающейся на чувственные данные) неполной индукции.

Рационализм.

Как и Бэкон, Декарт критиковал схоластику и теологию. Однако если Бэкон делал это с позиций эмпиризма, то Декарт – с позиций рационализма. Декарт отстаивал идею всемогущества и непогрешимости разума.

Отличие позиции рационализма от эмпиризма состоит в том, что рационализм акцент делает на методологическом принципе, которому должно следовать мышление (разум) в познании. Декарт выдвинул следующий методологический принцип – сомнение. Принцип звучит так: «Если я мыслю, следовательно, существую». *Cogito ergo sum*. Принцип призывал всё подвергать сомнению, кроме того, что сознание существует. Если у Фр. Бэкона основа познания опыт и борьба против идолов (заблуждений) – рода, пещеры и площади (рынка), сцены (театра), то у Декарта основа достоверности мышление.

Основа – интуиция и дедукция. Если я мыслю, след., существую, выражает внутреннюю достоверность сознания или самодостоверность, внутреннюю убежденность, истинность которой должна быть исследована.

Как руководствоваться самодостоверностью:

1. Нельзя принимать любую вещь за истину.
2. Делить вопрос на составные простейшие вопросы. Идти от простого к сложному.
3. Рассматривать вопрос как можно полнее, чтобы всё было уточнено.

Основу познания составляет достоверность мышления. Внутренняя достоверность мышления есть критерий достоверности вещей, она есть основа познания.

Внутренняя убежденность или достоверность должна быть объяснена.

Декарт исходил из внутренней достоверности математики. Аксиомы (параллельные прямые не пересекаются, 180 градусов сумма углов в треугольнике и т.д.), идеальные объекты (числа, фигуры).

По Декарту истинно то, что понятно. Природа поступает согласно правилам математики, поэтому она закономерна, т.е. ясно и отчетливо познаваема.

Врожденные идеи. Идеальные объекты врождены изначально. Даны до опыта (аксиоматика, идеальные объекты). Весь мир превращался в математический объект.

Барух (Бенедикт) Спиноза (1632-1677). Математическая форма выражения философии. “Этика” – издана посмертно.

Каждая из пяти частей состоит из теорем, лемм, коллариев (выводов) и схолий (пояснений).

Исследовал причину природы. Основу природы составляет субстанция. Субстанция определяет саму себя, является причиной самой себя и природы. *Causa sui*. Субстанция – основа. Всё остальное атрибуты и модусы.

Субстанция вечна и независима. Она совершенна. Субстанция обладает множеством атрибутов. Два самых главных – протяженность (пространство) и мышление.

Высшая ступень познания – интуиция (сначала чувственное познание, потом разум, а потом интуиция).

То, что понимается в рационализме под субстанцией, то в науке понимается под законом. Наука как направление ставящее целью познание законов природы выросла из европейского рационализма.

Нет ничего случайного – всё закономерно. Жесткий детерминизм. Это позиция науки – всё основано на законах.

Готфрид Лейбниц (1646-1716) – немецкий философ и математик. “Монадология”.
Главный вопрос – это гармония. Как развитие мира преодолевает разделенность, отчужденность?

Мир состоит из монад – духовно неделимых элементов. Высшая монада – Бог. Простая монада связана с макрокосмосом (Вселенной) и отражает в себе Вселенную. Всё в мире происходит целесообразно. В основе целесообразности принцип предустановленной гармонии – нравственная необходимость. Телеология.

Лейбниц отвергал учение Спинозы о единой субстанции. Субстанций много – это монады.

Главный вопрос философии Нового времени – это вопрос об истинном методе: эмпиризм, рационализм и сенсуализм.

Тема 6. Проблема сознания и человека в современной философии.

Сознание

1. Непосредственность

Основная проблема сознания – его непосредственность.

Непосредственный не имеющий посредников, т.е. ни от кого и ни от чего не зависящий.

Его нельзя выделить как объект в физическом смысле. У сознания нет материальных свойств.

До Декарта философы исследовали душу.

И только с Декарта философия и психология исследуют сознание.

Декарт открыл в положении "Я мыслю, следовательно, существую" исходный принцип сознания: сознание есть основание всякой достоверности.

Основная достоверность, что я существую. И более частные достоверности: какие-либо действия, поступки и т.д.

Сознание создает достоверности, очевидности.

2. Рефлексивность

Умение что-либо зафиксировать, мысленное обращение к "Я", или рефлексия, благодаря которой я мыслю, что я мыслю, называется сознанием.

Вся сущность сознания в принципе "Я мыслю".

Сознание – это мышление.

Мышление – это непосредственное осознание.

Мышление и сознание тождественны.

Мышление, таким образом, есть атрибут, который не может быть отделен от своего субъекта "Я".

Весьма возможно, если у меня прекратится всякая мысль, я сию же минуту полностью уйду в небытие.

"Я" есть "мыслящая субстанция".

Сознание существует, пока мыслит. Нет мысли, нет существования.

В соответствии с природой сознания сознание всегда должно мыслить.

То, что сознание актуально мыслит означает, что в ней происходят мыслительные операции.

Мыслительные операции в философии называются рефлексией.

Сознание рефлексивно: воспоминание прошлых событий, сравнение, узнавание и др.

Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад) – процесс осмысления чего-либо при помощи изучения и сравнения.

Рефлектированность (от лат. reflecto – отражаю) – свойство стать предметом осмысления. Рефлектировать – осмысливать.

Благодаря рефлексии создается непрерывность сознания.

Тк. об., у сознания две стороны: непосредственность и рефлексивность.

Такое понимание сознания является неполным.

3. Перцепция.

Декарт был рационалистом, поэтому в его понимании сознания преобладала рациональная составляющая – рефлексия, т.е. осознание, анализ.

Но сознание можно понимать не только как мышление, а еще и как чувства, ощущения. Такое понимание есть понимание сознания как души. Так понимали сознание мыслители до Декарта.

Душа (греч. psuche, лат. anima) – совокупность побуждений сознания (и вместе с тем основа) живого существа, особенно человека.

Душа – совокупность тесно связанных с организмом психических явлений, в частности чувств и стремлений.

Душа характеризует сознание не со стороны рефлексии, а со стороны чувств. Сознание не только мыслит, но и ощущает.

Что значит ощущать? Это значит не только иметь органы чувств, а самое главное – это ощущение себя живым: испытывать какие-то переживания, желания, симпатии, антипатии, приятное или неприятное и т.д.

Вот эти все переживания и ощущения в философии и психологии называются перцепциями.

Перцепция (от лат. percipere воспринимать) – акт восприятия;

Перципировать – воспринимать.

Чувственные ощущения как осознаваемые, так и неосознаваемые обобщаются (интегрируются) и получается акт восприятия, т.е. перцепция.

Перцепция выражает то, что принадлежит нашему телу.

Сознание не может знать всё, что происходит во всех частях нашего тела.

Сознание может знать о важных событиях нашего тела, но есть незначительные события, о которых сознание знать не может.

Итак, приходится утверждать, с одной стороны, что душа, как способная быть сознательной (рефлективный компонент), обладает духовной природой, а с другой – что в перцепции она, безусловно, связана с процессами физического характера, т.е. с процессами бессознательного характера.

В связи с этим расчленяет психическое единство сознание, т.е. его непосредственность на его бессознательный и сознательный (рефлективный) аспекты.

В реальности бессознательного компонента сознания нет сомнения.

4. Бессознательное.

На это указывают различные психических феномены, через которые себя проявляет бессознательное.

К этому классу психических феноменов принадлежат некоторые оговорки.

Эти ошибки в разговорной речи – которые допускают главным образом те, кто говорит в состоянии большой физической и умственной усталости, – носят невольный и часто даже неосознанный характер.

В подобных случаях сознательная рефлексия и психологический анализ без труда показывают, что оговорки фактически выражают затаенные мысли тех, кто их допускает: внутреннее неуважение, обычно скрываемое под внешними знаками почтения по отношению к начальнику, желание, чтобы он подольше болел, дабы еще какое-то время не чувствовать над собой его власти, и т. п.

Таким образом, оговорки выступают как проявления глубинной личности, обычно скрываемой социальной личностью, но на мгновение вышедшей из-под контроля и выражающей себя неосознанным образом.

Сновидение также является двойственным психическим феноменом, хотя сны гораздо труднее интерпретировать. Это феномен сознания, отличающийся, однако, от бодрствующего сознания своим алогичным и абсурдным характером. Но, хотя человечество и осознавало алогизм сновидений, и признавало, что сновидение непонятно и абсурдно, оно все-таки не может решиться отрицать какое бы то ни было значение за сновидениями.

Многие сны удовлетворяют, таким образом, не физиологические, но психические желания.

Во сне человек чувствует себя реальным: удовлетворяются его психические потребности. Но эта реальность оказывается абсурдной, хотя на момент сна она не являлась таковой.

Сон обладает скрытым, латентным содержанием. Сны – это слова, смысл которых никто не знает. Через сны подсознание нам что-то сообщает, а что мы не знаем.

В психоаналитической интерпретации сновидения сближаются с неврозами.

Так называются патологические феномены вроде навязчивых идей, маний и прочего, которые могут более или менее серьезно сказываться на поведении, но (в отличие от психозов) не разрушают личность в целом.

Основателем психоанализа является Зигмунд Фрейд (конец 19 начало 20 века).

Фрейд (Freud) Зигмунд (род. 6 мая 1856, Фрайберг, Австро-Венгрия – ум. 23 сент. 1939, Хэмпстед, близ Лондона) – австр. невропатолог, психиатр, психолог, с 1902 – профессор невропатологии в Вене, с 1938 – в Англии.

Фрейд – создатель психоанализа, который он развивал сначала как психотерапию для лечения различных форм истерии, а потом преобразовал в учение о собственной закономерности и действии бессознательного, в особенности в сфере влечений, инстинктов.

Влечения порождают представления, которые – если они не реализуются – вызывают невроз душевной жизни.

Центральной в учении Фрейда явилась теория психосексуального развития индивида.

Согласно Фрейду, основу бессознательного составляют сексуальные инстинкты (либидо), обуславливающие большинство психических действий человека и характеризующихся двумя связанными с инстинктами понятиями: комплексом и сублимацией.

В психоанализе Фрейда – преобразование вытесненного полового влечения в духовную деятельность, большей частью в сфере религии, метафизики или искусства. Именно в этом смысле объясняет психоанализ деятельность в области культуры.

Психоанализ интерпретирует невротические симптомы, привязывая их к истории индивидуального развития.

Индивид и его инстинкты – в частности, половой инстинкт – проходят последовательные фазы в своем развитии. Но этот процесс может быть заблокирован на инфантильной фазе травмирующими событиями, произошедшими в детстве – периоде незавершенного развития. В период незавершенного развития (детство, подростковый возраст) люди гораздо более восприимчивы к факторам, способным действовать травматически.

Психика детей, подростков более восприимчива к травмам, неустойчива.

Детское сознание еще не оформилось морально – вот почему этот возраст безжалостен и вообще не признает сожалений и чувства вины.

Но во взрослом состоянии моральное чувство и социальное поведение должно быть развитым, так что инфантилизм взрослого является задержкой в развитии.

Благодаря психоанализу можно считать установленным фактом бессознательную составляющую сознания, бессознательный уровень, который находится под сознательным уровнем.

Эта подсознательная или бессознательная составляющая сознания и проявляет себя как бессознательный смысл оговорок, бессознательная символика снов и невротические явления.

И мы не можем претендовать на оспаривание фактов, установленных наукой.

Согласно позициям психоанализа, инстинкт, как выразитель спонтанности природы, наталкивается на подавление со стороны сознательного "Я".

Вытесненный, но не уничтоженный инстинкт маскируется, чтобы ускользнуть от цензуры "Я", и находит окольное выражение и заменяющее удовлетворение в образах сновидений и симптомах неврозов.

"Цензура" выступает как центральное понятие психоаналитического объяснения отношений сознания и бессознательного. Сознательная часть выступает цензором по отношению к бессознательной части.

Цензура – есть социальное явление, посредством которого власти препятствуют распространению определенных мыслей или требований, призывов.

Цензура предстает в виде социальных норм запретов и разрешений, наказаний и поощрений, благодаря которым регулируется проявление инстинктов и главного из них сексуального инстинкта или либидо.

Сверх-Я высшая инстанция в структуре душевной жизни, выполняющая роль внутреннего цензора – это моральный контроль, совесть, стыд.

"Я" противостоит сексуальному инстинкту, как сознание противостоит бессознательному, и неврозы возникают как "продукты" конфликтов между "Я" и сексуальностью.

Но "Я" не может быть просто отождествлено с сознанием, ибо наделено функциями цензуры и вытеснения.

Тезис психоанализа состоит, таким образом, в утверждении, что истоки неврозов следует искать в подавлении сексуального инстинкта обществом.

Сознание выступает как связанное с физическим функционированием органических аппаратов. Сознание и его развитие зависит от процессов происходящих в теле человека, а точнее в его нервной системе.

Действительно, пример гигантских электронных машин, моделирующих сегодня работу человеческого мозга, убедительно показывает, что в них не возникает ничего подобного сознанию.

Но смоделировать функционирование мозга можно, только используя достаточно большие модели. Увеличение масштабности имеет в данном случае решающее значение.

Сознание не отождествляется с результатом функционирования мозга.

Сознание является специфическим способом функционирования мозга.

Без сомнения, сознание есть не что иное, как функция мозга — иначе это была бы функция без органа для ее осуществления.

Но мозговое функционирование сознательно потому, что оно достигает такого уровня механической сложности, какого не может достигнуть ни один искусственный интеллект.

В этом смысле материю можно считать потенциально способной к мышлению, так как сознание проявляется в живой материи.

С другой же стороны, его проявление возможно только там, где организация материи, причем живой материи, достигает очень высокого уровня сложности.

Вот почему, собственно, невозможно механистическое объяснение феномена сознания. Ведь механистическое объяснение состоит в том, что есть комбинация простых механических элементов, каждый из которых можно уловить в отдельности, тогда как объяснение сознания

требует наличия комбинации элементов, каждый из которых "слишком мал" для того, чтобы их соединение могло быть четко представлено.

Вот почему суть перехода от материальных движений к сознанию можно объяснить аналогией с математическим интегрированием. Интеграл есть сумма "бесконечно малых" элементов, то есть слишком малых, чтобы пересчитать их в отдельности.

Сознание представляется объяснимым, то есть, по-видимому, его можно свести к функционированию элементов нервной системы.

Если соотнести сознание с жизнью, то можно сказать, что возникновение сознания выражает высокий уровень жизненной организации.

Этот высокий уровень организации жизни имеет форму интеграла, то есть единства, несводимого к сумме своих элементов.

Такое интегрирование и может быть названо психикой, если под ней – или под душой – подразумевать принцип организации, сохраняющий органическое единство, несмотря на постоянное обновление всех его элементов.

Главными свойствами человеческого сознания являются:

- Непосредственность
- Рефлексивность. Осознание, понимание. Рефлексия.
- Перцепции (акты восприятия)
- Бессознательное

Но в некоторых традициях философских указывают следующие свойства сознания:
5. Идеальность (образы, понятия);

Идеальность – это особая, нематериальная сущность сознания.

Идеальное сознание по своей природе:

- противоположно материальному миру и независимо от материи;
- в некоторых случаях первично по отношению к материи;
- неуловимо, неопознаваемо с помощью материальных средств. Это означает следующее.

Возникающие в голове образы сами не являются материей. Они лишены массы, запаха, неизменных размеров (сознание может "вмещать" в себя все - песчинку, маленький камень, автомобиль, небоскреб, океанский лайнер, планету).

Сознание, его образы – самостоятельная реальность, по сути, противоположная материи. Сознание независимо от материи. В сознании возможно то, что невозможно в реальном мире (человек может представить все).

Сознание во многих случаях предшествует материи - точнее, материи, создаваемой, преобразуемой человеком.

Например, при изготовлении любого предмета (авторучки, стола, листа бумаги и др.) в сознании всегда имеется замысел, "образ" данного предмета. Причем сознание человека способно создавать и с помощью деятельности человека и механизмов воплощать в жизнь не только простые, но и сложнейшие замыслы (образы) – строить дворцы по проекту, собирать телевизоры, создавать самолеты, огромные океанские

лайнеры, конструировать, собирать, запускать в космос ракеты, управлять на расстоянии космическим кораблем и т. д.

Сознание нельзя обнаружить с помощью материальных средств. До сих пор врачам, ученым не удавалось "увидеть", обнаружить само идеальное сознание, образы в мозгу другого человека. Видна только анатомия (мозг), но не сознание.

6. Интенциональность – направленность на предмет. Сознание не может быть беспредметным. Всегда есть предмет. На что-то всегда направлено сознание.

Интенциональность - направленность сознания на к-л объект, который есть всегда.

Интенциональность сознания подразумевает наличие:

• предмета сознания (что "видит" сознание); Выборка из всего состава восприятия – интенция.

• формы (как оно воспринимает предмет).

Основными формами сознания являются:

- восприятие, т.е. как человек себя ощущает;
- осмысление;
- оценка;
- воспоминание;
- фантазирование;
- жизненный опыт.

Предметом сознания, в свою очередь, являются:

- окружающий мир, его предметы, явления;
- особый, самостоятельный духовный мир, как связанный с высшим миром, так и не связанный.

7. Идеаторность сознания – способность творить и воспроизводить идеи – внутренняя самостоятельная работа, выходящая за рамки простого отражения.

Идеаторность – способность к творчеству и творческой деятельности.

Способность вырабатывать абстрактные идеи – коренное отличие сознания человека от сознания животных. Результатом данной способности явилась выработка системы кодирования передачи и распространения содержания сознания – языка.

Благодаря идеаторности стали возможными эволюция человечества и развитие, углубление самого сознания.

Следующие свойства сознания:

- Субъектность. Сознание всегда имеет своего носителя.

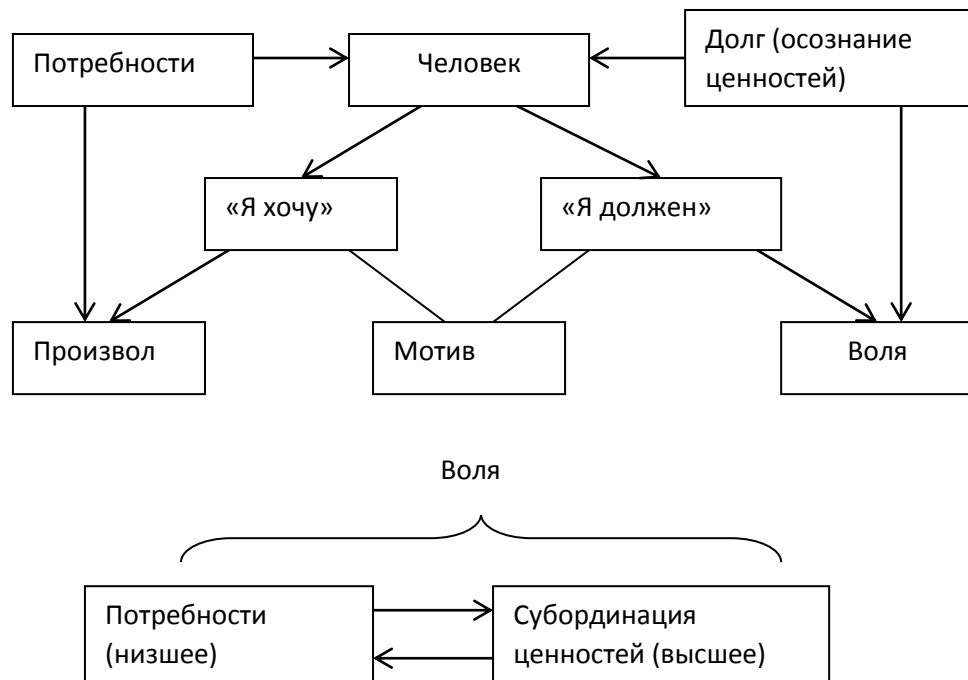
- Предметность. Всегда есть содержание.

- Обьективируемость. Понятийное выражение. Язык.

Функции языка: 1)Общение и 2)переработка и хранение информации.

- Воля.

- Ценностная ориентация и др.

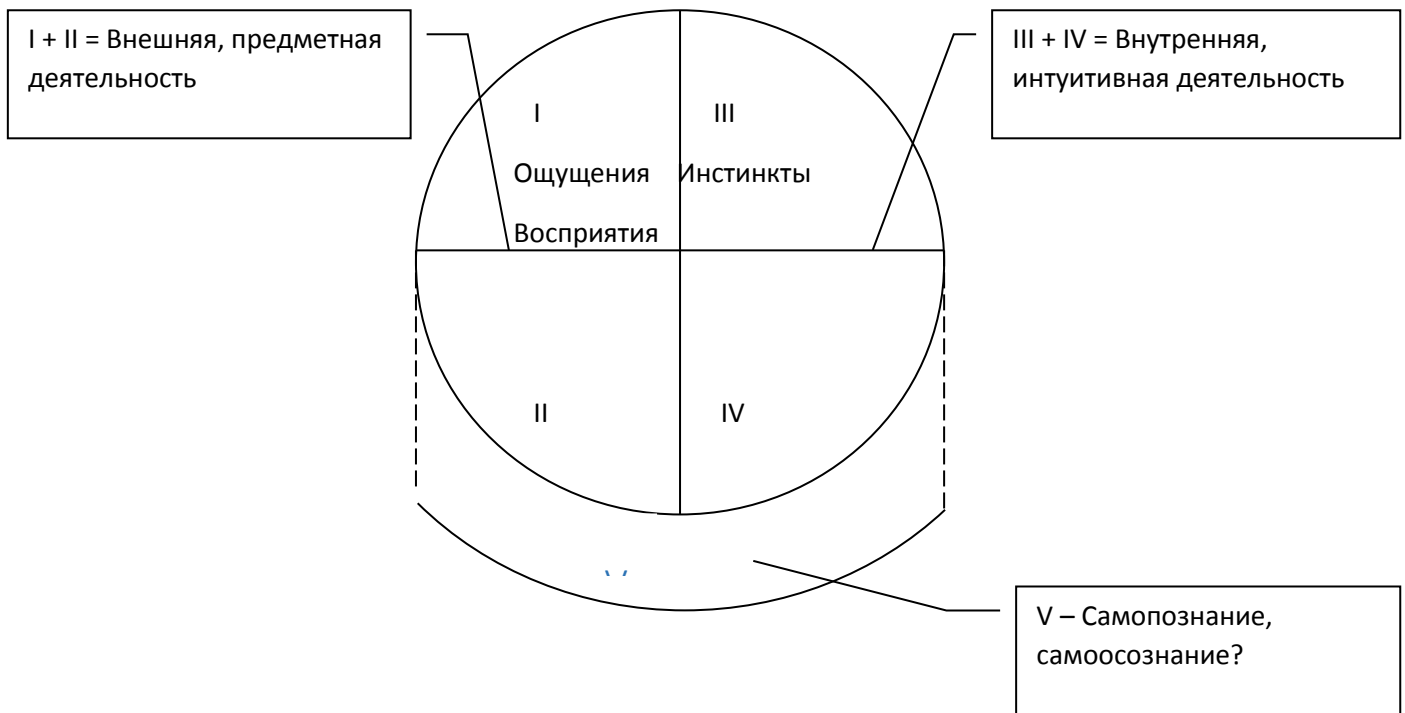

Сознание человека отличается от сознания внешних животных.

- большей глубиной;
- большей способностью к предметно-практической (преобразующей) деятельности – труду;
- способностью к абстракции (в том числе оторванному от непосредственной реальности мышлению);
- возможностью передачи сознания (наличием особого механизма, отражающего и передающего мысли, - языка в устной и письменной формах).

Структура сознания

Сознание – бессознательное. Плюс в середине цензор – «Сверх-Я».

Антропология – учение о человеке.

Философская антропология – философское учение о человеке или философия человека.

Задача философской антропологии сводится к изучению и обоснованию сущности человеческого бытия и человеческой индивидуальности.

Философская антропология пытается определить не только человеческую природу, но и смысл окружающего мира из самого человека.

По мнению представителей этого направления все центральные философские проблемы можно свести к одной проблеме – проблеме человека.

Что это за “проблема человека?”

1. Проблема бытия человека и его смысл.

Основная проблема человека состоит в том, что человек единственное существо на планете для которого его собственное существование является проблемой.

Почему человека всегда не удовлетворяет его собственное бытие?

2. Проблема: какими ценностями человек руководствуется в своей жизни или какие ценности положить в качестве основных.

Определение иерархии ценностей, из которых человек исходит и которым он следует. Теория ценностей называется аксиологией.

Родоначальником антропологической школы является немецкий философ Макс Шелер (1874-1928). Последователи Гельмут Плеснер (1892-1985), Тейяр де Шарден (1881-1955), Клод Леви-Строс(с) (1908-1990).

Первые представления о человеке возникают задолго до возникновения современной цивилизации и самой философии.

Первые представления человека о мире, обществе и о себе самом носят во многом мифологический, религиозный и мистический характер.

Примеры первых представлений о человеке.

Первые представления о человеке возникают на Древнем Востоке: Индия и Китай. Эти представления носят религиозный, мифологический и мистический характер.

Человеческая жизнь понимается как определенная форма бесконечной цепи перерождений. После смерти человеческая душа (атман) возрождается вновь.

Круговорот жизни – сансара.

Карма – это закон воздаяния за несправедную жизнь в прошлом.

В Китае. Дао – принцип равновесия. Это Инь и Ян. Инь – женское начало, Ян – мужское. Инь пассивное начало, а Ян активное. Главное это гармония. Гармония чего? Гармония энергий. Природа гармонична? Гармонична! Так и человек должен искать гармонию – основа гармония внутри человека, баланс различных энергий. Нужно избегать крайностей! Это путь ДАО.

Человек понимается как гармония природных начал.

Античная философия.

В Античности много позиций. Платон, Сократ и др.

Человек – мера всех вещей. Протагор (480-410, Абдеры. Изгнан из Афин за свое сочинение “О богах”, по дороге случайно утонул. Софист).

Человек – это общественное животное. Аристотель. (род. 384/383, Стагир – ум. 322/321 до Р. Х., Халкида Эвбейская) величайший философ Древней Греции. Учился у Платона, но не стал его учеником; воспитатель Александра Великого.

У Сократа – человек это познающее существо. Главная черта человека – это способность к познанию. «Познай самого себя!».

Средние века.

Доминирует христианство.

Учение христианства состоит в учении о Благодати Божией и греховной природе человека, которой определяется понятие человеческой свободы.

Бог – источник познания. Бог вносит свет в души людей.

Человек свободен только тогда, когда он следует Божественному закону.

Когда человек покоряется своим влечениям, он находится в рабстве у греха.

Основой духовной жизни человека становится воля и вера, а не разум.

В эпоху Возрождения и Нового времени человек – это сначала исследователь Природы, а потом покоритель природы.

В наше время. Много позиций.

Антропологический принцип – человек сам для себя последняя цель. Кант, Фейербах.

Космизм (Циолковский, Чижевский, Вернадский, Тейяр де Шарден). Взаимосвязь человека с Космосом.

Персонализм – роль личности. Бердяев, Гегель.

Экзистенциализм. Прагматизм. Неотомизм.

В основном – это критика современного общества и современного человека.

Человек – это постепенно свихнувшаяся разновидность хищной обезьяны, помешанная на так называемом духе. Теодор Лессинг (1872-1933).

Интерес к антропологии возник в конце 19 начале 20-го века. Интерес был вызван несколькими причинами.

1. Нарастающая критика науки и, в особенности, естественнонаучного подхода к изучению человеческого мира, осознание его ограниченности привели к переориентированию философии с науки на культуру в целом.

2. Осуществляемый в настоящее время цивилизованный поворот, трансформация индустриальной цивилизации в информационное общество резко повышают роль человеческой индивидуальности, творческого начала в человеке в развитии всех сфер общества.

3. Социальные изменения в обществе. Социальная роль человека.

Уход с исторической сцены доминировавших в недавнем прошлом тоталитарных режимов, прошедшая и проходящая деколонизация, тенденция перехода к социально ориентированному, демократическому и правовому обществу.

Права человека – антропоцентризм. Социология.

Казалось нет проекта куда можно было бы поставить человека. Христианство пало, социальные концепции были высмеяны. Но вот новый проект – человек опять в центре – это права человека!

Философская антропология рассматривает:

1. Происхождение человека
2. Смысл человеческого существования, который раскрывается через культуру, мораль, науку, социальное строительство и др.

По каждому вопросу много точек зрения.

По поводу происхождения человека предполагается комплексный подход, включающий многочисленные факторы, как труд, язык, сознание, те или иные формы общности, регулирование брачных отношений, нравственность.

Рассмотрим проблему происхождения человека:

1. Витализм (от латинского *vitalis* – жизненный), течение в биологии, признающее наличие в организме нематериальной, непознаваемой силы ("жизненная сила", "душа", "энтелехия" и другие), управляющей жизненными явлениями и обеспечивающей целостность организма. Виталистические воззрения зародились в древности и в различных формах периодически возрождаются.

2. Креационизм (от латинского creatio – сотворение), религиозное учение о сотворении мира Богом из ничего. Характерен для теистических религий – иудаизма, христианства, ислама.

3. Человек, общественное существо, обладающее сознанием, разумом; субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

Человек возник на Земле в ходе длительного и неравномерного эволюционного процесса – антропогенеза, многие этапы которого до конца не ясны.

В соответствии с эволюционной теорией, считается, что человек произошел от обезьяны.

Как биологический вид человек имеет множество общих признаков с млекопитающими, прежде всего приматами.

Специфические особенности человека, резко выделяющие его из мира животных: прямохождение, высокое развитие головного мозга, мышление и членораздельная речь. Человек познает и изменяет мир и самого себя, творит культуру и собственную историю.

Сущность человека, его происхождение и назначение, место человека в мире были и остаются центральными проблемами философии, религии, науки и искусства.

Дарвинизм – теория происхождения видов в той форме, которая была ей придана Дарвином.

Основу этой теории составляют установленные на опыте факты изменчивости видов живых существ, наследственности и перепроизводства потомков.

Перепроизводство потомков вызывает (и в этом суть дарвиновского учения) борьбу за существование среди организмов, которая приводит к гибели тех, которые из-за отсутствия соответствующих качеств не выдерживают этой борьбы, погибают, вымирают; те, которые благодаря соответствующим качествам и способностям выдерживают борьбу, образуют расу, размножаются и передают свои свойства по наследству потомкам путем отбора наиболее выносливых (естественный отбор).

Философское значение дарвинизма заключается в его попытке дать каузально-механистическое объяснение «целесообразности», встречающейся в природе и в жизни человека.

Естественный отбор и борьба за существование с природой и с другими живыми организмами. Но естественный отбор идет внутри вида, а не между видами.

Борьба за существование (естественный отбор) и приспособление к окружающей среде.

В XIX в., особенно после создания Ч. Дарвиным (1809-1882) эволюционной теории, получила распространение трудовая теория происхождения человека. Трудовая теория это модернизация теории Дарвина.

Нам она известна в ее марксистском варианте, однако, не сводится к ней.

Все сторонники этой теории считают, что именно труд, начинающийся с изготовления орудий труда, создал человека.

В ходе трудовой деятельности рука становится все более гибкой и свободной.

Одновременно развивается мозг, достигается все более тесное сплочение людей и возникает потребность что-то сказать друг другу.

Орудийная деятельность, сплочение в общество, речь и мышление есть решающие факторы превращения обезьяны в человека. Затем добавляются регулирование брачных отношений, нравственность и другие моменты становления и существования человека.

Но, почему наши животные предки начали трудиться и почему трудовая активность превратила, в конечном счете, обезьяну в человека?

В популярной литературе часто можно найти такой ответ: для того, чтобы поддерживать свое существование, люди должны есть, пить, защищаться от холода и т.п., а это вынудило их к производству материальных благ.

Однако в природе животные, включая наших животных предков, не производят, не испытывают никакой потребности в производстве и вполне способны поддерживать свое существование. Но даже и тогда, когда животные в ряде случаев осуществляют орудийную деятельность, это не способствует преодолению ими границ животного мира.

Если мы выводим мышление из труда, а не труд из мышления, у нас нет достаточных данных для того, чтобы дать объяснение переходу (тем более, в течение короткого периода тысячи лет) от инстинктообразных к целеполагающим формам труда.

Но коль скоро труд в его ставших формах возник, мы действительно получаем возможность объяснить ход антропосоциогенеза. Причем дело не столько в том, что труд, по-видимому, сыграл действительно решающую роль в возникновении принципиально новой формы наследования, открывшей безграничные возможности становления человека.

Речь идет о сдвиге с генетических форм наследования на социальные.

Животные в ряде случаев осуществляют орудийную деятельность, содержащую в себе элементы целеполагания, известного под именем «ручного интеллекта» или «практического мышления».

Однако это не влечет последствий, которые обнаруживаются у человека. Опыт не аккумулируется, передача его от поколения к поколению не осуществляется, развитие животных не происходит.

Существенной чертой антропосоциогенеза является именно то, что изготавливаемые человеком орудия труда аккумулируют в себе способы деятельности с ними. Это достигается тем, что в процессе изготовления предмету придается целесообразная форма – опредмечивание.

Распредмечивание этих форм осуществляется как развитие человеческих способностей.

Превращение цели в предмет (орудие труда) – опредмечивание, а умение пользоваться – распредмечивание. Достижение цели требует опосредствующих моментов. Посредством чего-то.

Опредмечивание не только создание орудий труда, а живопись, обряды, суеверия, язык и т.д. А распредмечивание – это способность понять, что это значит или могло бы значить. Здесь не важна правильность понимания, а важен сам процесс мысли. Человек стал мыслить.

Навыки по опредмечиванию и распредмечиванию закрепляются в социальных отношениях и передаются путем обучения.

Труд – это целесообразная, осмысленная деятельность по преобразованию природы.

Человеческий труд отличается от простого естественного преобразования прежде всего тем, что он предполагает участие посредников в производственном процессе. Посредник – орудие труда.

Простое естественное присвоение состоит в собирании готовых жизненных средств, например плодов. В этом случае нет труда в собственном смысле слова.

Первобытное состояние человечества, когда род человеческий рассеян в лесах среди животных и живет тем, что ему дают сами растения. Т.е. нет трудовой деятельности. Животное довольствуется тем, что дает природа.

Обезьяна, снимающая кожуру с плода, птица, строящая гнездо, или бобер, сооружающий плотину, поистине изменяют природу ради ее использования. Но они употребляют для этой деятельности свои естественные органы.

Наоборот, в труде человека данное самой природой становится органом его деятельности.

Таким образом, в человеческую деятельность включается посредничество инструмента или орудия – изготовленного предмета, который нужно отличать от предметов, просто подготовленных для потребления.

Муравейник, гнездо птицы, плотина бобра являются, как и кровать или дом человека, только предметами пользования.

Правда, у обезьяны замечалось использование инструментов, но палка, которую она использует, чтобы приблизить к своей руке банан, употребляется только в силу сиюминутной необходимости: палка не сохраняется и тем более не готовится, подобно орудью, для возможного употребления.

Труд может быть определен как изменение природы посредством орудий труда.

Включение орудий труда в процесс изменения природы открывает бесконечную серию опосредствований, при которых производство может быть только сознательным.

Употребление органов может вызываться инстинктом. Но употребление различных орудий должно быть мысленно представлено и обдумано.

Поэтому труд является не просто деятельностью, а осмысленной, целесообразной деятельностью.

Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек превосходит людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своем сознании, представлении, воображении.

Труд управляется сознанием желаемой цели, которая как закон определяет способ и характер действий человека и которой он должен подчинять свою волю.

При этом постоянное подчинение цели держит волю в состоянии напряжения. Если человек перестанет трудиться он погибнет.

Характерное для труда опосредование сознанием отличает его от счастливой непосредственности инстинктивных форм деятельности.

Если природа творит себя без видимого усилия и если животные, даже в их наиболее интенсивных видах деятельности, кажутся играющими, то труд требует всегда тяжелых усилий.

Труд является в некоторых отношениях состоянием противоестественным, так как его исходная точка – противодействие природы, против которой человек должен бороться, чтобы отвоевать у нее условия своего существования.

При этом естественные силы человека уже недостаточны для него, ему нужно создать новую силу, которая может произойти только в результате кооперации людей.

Труд выражает, стало быть, конфликт человека с природой, в котором человечество выступает как коллективная сила.

Разделение труда, обмен продуктов труда.

Представители философской антропологии утверждают, что отличие человека от животных заключается в его способности отрешиться от давления биологических потребностей, что основа человеческого существования – дух, замещающий одни объекты наших влечений другими.

Тема 7. Онтология

Основные проблемы современной философии.

Четыре проблемы:

1. проблема бытия, (Онтология).
2. проблема познания, (Гносеология)
3. проблема человека и (Философская антропология)
4. проблема истории. (Философия истории)

Онтология

Раздел философии, который изучает эту проблему – онтология.

[on – сущее, род. падеж ontos – все то, что существует; logos – слово, разум, мысль, учение, etc; онтология – учение об основах всего существующего или учение о бытии].

Онтология – философское учение о бытии (в отличие от гносеологии – учения о познании).

Онтология исследует всеобщие основы, принципы бытия, его структуру и закономерности.

Две проблемы онтологии: Проблема бытия и проблема соотношения бытия и сознания.

Становление философии начиналось именно с изучения проблемы бытия.

Онтология как развитая тематика начинает формироваться в античной философии. Уже в античной философии появляется размышление о понимании сущего, то есть что же именно есть подлинное бытие на самом деле.

Размышление о сущности бытия и его подлинности формируются в античной философии.

Один из центральных разделов философии, изучающих проблему бытия, называется онтологией, а сама проблема бытия – одна из главных в философии.

Древнеиндийская, древнекитайская, античная философия в первую очередь заинтересовалась онтологией, пыталась понять сущность бытия, а уж потом философия расширила свой предмет и включила в себя гносеологию (учение о познании), логику, иные философские проблемы.

Понимание бытия в истории философии:

– Понимание бытия как бытия природы. Природа не зависит от сознания.

Бытие – бытие Физис'а (натурфилософия) (от греческого *physis* – природа), Физис (природа). Это природное явление. Пример фил. школ: натурфилософия античности (милетская школа). Основа бытия – элементы природы (огонь, вода, воздух, земля, эфир). Натурфилософия эпохи Возрождения – основа бытия элементы природы – сила, вещество, энергия.

Природа и явления природы объективно существуют и не зависят от сознания.

– Понимание бытия как бытия вещей (Платон). Такое бытие зависит от сознания.

Бытие вещи: Бытие вещи под которым понимается сущность вещи – идея (у Платона), архе, четыре первопричины (у Аристотеля).

Мышление создает предметы, вторую природу. Пример камня – дорога, дом, статуя и т.п.

Идея в философии Платона: пребывает в каждой вещи, не материальна, неуничтожима.

Если сущность дана в мышлении, то откуда она выводится? Можно ответить так: из опыта. Но опыт показывает, что это не всегда так. Тогда появилось предположение о сверхсущем. Сверхсущее – это, что выше бытия, что не зависит от бытия, и что порождает бытие.

– Понимание бытия как бытия Бога или Теос'а (от греческого *theos* – Бог).

Теос: Сверхсущее (идея блага, идея Бога). Бог – трансцендентный момент. Бог – перводвигатель.

Понимание бытия связано с наличием духовности на каждом уровне.

Это была история. Теперь – современные взгляды.

Что современная философия знает о бытии?

Каково же содержание философской категории "бытие"?

Для ее раскрытия можно выделить ряд положений:

1. Окружающий мир, предметы, явления реально существуют; он (окружающий мир) есть;
2. Бытие имеет сложную, многообразную, многоуровневую структуру;
3. Окружающий мир развивается, имеет внутреннюю причину, источник движения в самом себе;
4. Все явления причинно обусловлены. Детерминизм.
5. Материя и дух – единые, но в то же время противоположные сущности, реально существуют; и материя, и дух есть. Материальное и духовное взаимосвязано.

Формы бытия:

Материальное бытие – существование материальных (обладающих протяженностью, массой, объемом, плотностью) тел, вещей, явлений природы, окружающего мира;

Идеальное бытие – существование идеального как самостоятельной реальности в виде индивидуализированного духовного бытия и/или объективизированного (внеиндивидуального) духовного бытия;

Человеческое бытие – существование человека как единства материального и духовного (идеального), бытие человека самого по себе и его бытие в материальном мире;

Социальное бытие, которое включает бытие человека в обществе и бытие (жизнь, существование, развитие) самого общества.

Есть явления или возможно будут новые явления духовные или физические. Поэтому среди бытия можно выделить:

Ноуменальное бытие (от слов "ноумен" – вещь сама по себе) – бытие, которое реально существует независимо от сознания того, кто наблюдает его со стороны; напр, рождение нового человека. Каково его будущее мы не знаем.

Феноменальное бытие (от слова "феномен" – явление, данное в опыте) – кажущееся бытие, то есть бытие, каким его видит познающий субъект. Проявление новых форм бытия.

Практика доказывает, что, как правило, ноуменальное и феноменальное бытие совпадают.

Основные формы бытия: материя и дух (идеальное бытие)

Категорией, противоположной бытию, является небытие.

Небытие – полное отсутствие чего-либо, абсолютное ничто.

Небытие – состояние, единое с бытием (так же реально) и противоположное ему.

Предметы, явления окружающего мира могут находиться как в бытии (быть в наличии), так и в небытии (совсем не существовать, отсутствовать).

Примеры небытия: еще не зачатые и не родившиеся люди, не созданные предметы; люди, вещи, общества, государства, которые раньше были, а потом умерли, разрушились, сейчас их нет, они находятся в небытии. (см. рис.)

Небытие → Бытие → Небытие.

Бытие содержит в себе как прошлое, так и будущее.

Изменчивость бытия – становление.

Определение бытия

Таким образом, бытие – это реально существующая, стабильная, самостоятельная, объективная, вечная, бесконечная субстанция, которая включает в себя всё сущее.

Бытие – объективная субстанция, включающая в себя всё сущее.

Бытие вечно (неизменно), самостоятельно, бесконечно, идеально, противоречиво, закономерно, многообразно и т.д.

Материальное бытие

Из всех форм бытия наиболее распространенной и изученной является материя.

В философии существует несколько подходов к понятию (категории) "материя":

1. Материалистический подход (диалектический материализм), согласно которому материя есть основа бытия, а все иные бытийные формы – дух, человек, общество – порождение материи; по утверждению материалистов, материя первична и представляет собой наличное бытие, а сознание вторично. Бытие определяет сознание – формула материализма; К.Маркс.

В современной российской науке, философии (как и в советской) утвердился материалистический подход к проблеме бытия и материи, согласно которому материя есть объективная реальность и основа бытия, первопричина, а все иные формы бытия – дух, человек, общество – проявления материи и производны от нее. Автор концепции В.И. Ленин.

2. Объективно-идеалистический подход – материя объективно существует как порождение (объективизация) независимо от всего сущего первичного идеального (абсолютного) духа; Материя есть выражение абсолютной идеи. Сам дух создает форму для своего существования. Эта форма и есть материя.

3. Субъективно-идеалистический подход – материи как самостоятельной реальности не существует вообще, она лишь продукт (феномен — кажущееся явление, "галлюцинация") субъективного (существующего только в виде сознания человека) духа;

4. Позитивистский – понятие "материя" ложно, поскольку его нельзя доказать и полностью изучить при помощи опытного научного исследования. Понятие "материя" есть философское понятие и поэтому оно не имеет смысла. Все философские понятия с позиции позитивизма смысла не имеют.

Элементами структуры материи являются:

1. Неживая природа;

Каждый элемент структуры материи имеет несколько уровней.

Уровнями неживой природы являются:

Атомарный (атомы); молекулярный (молекулы), уровень единичных вещей; и далее по степени обобщения – уровень планет, галактик, Вселенная

(субмикрорэлементарный (кварки, глюоны, суперструны -мельчайшие единицы материи, меньшие, чем атом); микроэлементарный (адроны, состоящие из кварков, электроны); ядерный (ядро атома); атомарный (атомы); молекулярный (молекулы); уровень единичных вещей; уровень макротел; уровень планет; уровень систем планет; уровень галактик; уровень систем галактик; уровень метагалактик; уровень Вселенной, мира в целом).

2. Живая природа;

К уровням живой природы относятся:

доклеточный (ДНК, РНК, белки), клеточный (клетка); уровень видов; биосфера.

(доклеточный (ДНК, РНК, белки); клеточный (клетка); уровень многоклеточных организмов; уровень видов; уровень популяций; биоценозы; уровень биосферы в целом.).

3. Социум (общество).

К уровням социума относятся:

Отдельный индивид; семья; коллективы разных уровней; социальные группы (классы, страты); этносы; нации; расы; государства, человечество в целом.

(отдельный индивид; семья; группа; коллективы разных уровней; социальные группы (классы, страты); этносы; нации; расы; отдельные общества; государства; союзы государств; человечество в целом).

Характерными чертами материи являются:

1. Наличие движения;
2. Самоорганизация;
3. Размещенность в пространстве и времени;
4. Способность к отражению (свойство приписываемое в материализме материи).

Рассмотрим эти свойства более подробно.

Движение – неотъемлемое свойство материи.

Движение возникает из самой материи (из заложенных в ней противоположностей, их единства и борьбы);

1. Оно всеобъемлюще: всё движется

Двигается все: отталкиваются и притягиваются атомы, микрочастицы; идет постоянная работа живых организмов – работает сердце, система пищеварения, осуществляются физические процессы; движутся химические элементы, движутся живые организмы, движутся реки, осуществляется круговорот веществ в природе, постоянно развивается общество, Земля, другие небесные тела движутся вокруг своей оси и вокруг Солнца (звезд); звездные системы движутся в галактиках, галактики – во Вселенной.

2. Движение постоянно. Оно существует всегда.

Выделяются формы движения:

1. Механическое движение;
2. Физическое движение;
3. Химическое движение;
4. Биологическое движение;

5. Социальное движение.

Материя имеет расположение во времени и пространстве.

По поводу расположенности материи во времени и пространстве философами выдвигалось два основных подхода:

субстанциальный;

реляционный.

Сторонники первого – субстанциального (Демокрит, Эпикур) – считали время и пространство отдельной реальностью, наряду с материей самостоятельной субстанцией, а отношение между материей и пространством и временем рассматривали как межсубстанциальные.

Сторонники второго – реляционного (от лат. *relatio* — отношение) (Аристотель, Лейбниц, Гегель) – воспринимали время и пространство как отношения, образуемые взаимодействием материальных объектов.

В настоящее время более достоверной (исходя из достижений науки) выглядит реляционная теория, исходя из которой:

Время — форма бытия материи, которая выражает длительность существования материальных объектов и последовательность изменений (смены состояний) данных объектов в процессе из развития;

Пространство — форма бытия материи, которая характеризует ее протяженность, структуру, взаимодействие элементов внутри материальных объектов и взаимодействие материальных объектов между собой.

Время и пространство тесно переплетены между собой. То, что совершается в пространстве, происходит одновременно и во времени, а то, что происходит во времени, находится в пространстве.

Теория относительности, открытая в середине XX в. Альбертом, Эйнштейном:

1.Подтвердила правильность реляционной теории – то есть понимание времени и пространства как отношений внутри материи;

2.Перевернула прежние взгляды на время и пространство как вечные, неизменные величины.

С помощью сложных физико-математических расчетов Эйнштейном было доказано, что если какой-либо объект будет двигаться со скоростью, превышающей скорость света, то внутри данного объекта время и пространство изменятся – пространство (материальные объекты) уменьшится, а время замедлится.

Таким образом, пространство и время относительны, и относительны они в зависимости от условий взаимодействия материальных тел.

Пространство, время, движение – атрибуты (от лат. *attribuo* – наделять) материи. Атрибут - существенное свойство, присутствует всегда.

Самоорганизация

Материя имеет способность к самоорганизации – созданию, совершенствованию, воспроизводству самой себя без участия внешних сил.

Учение о самоорганизации материи получило название синергетики.

Крупным разработчиком синергетики являлся русский, а затем бельгийский философ И. Пригожин (вторая половина 20-го века).

Четвертым базовым свойством материи (наряду с движением, способностью к самоорганизации, размещенности в пространстве и времени) является отражение. Концепция отражения предложена В.И. Лениным.

Отражение – способность материальных систем воспроизводить в самих себе свойства взаимодействующих с ними других материальных систем. Материальным доказательством отражения является наличие следов (одного материального объекта на другом материальном объекте) — следы человека на грунте, следы грунта на обуви человека, царапины, эхо, отражение предметов в зеркале, гладкой поверхности водоема.

Отражение – способность материи изменяться под влиянием внешнего воздействия.

Отражение бывает:

- 1.физическим;
- 2.химическим;
- 3.механическим;
- 4.биологический.

Особый вид отражения - биологический, который включает в себя стадии:

- 1.раздраженности;
- 2.чувствительности;
- 3.психического отражения.

Высшим уровнем (видом) отражением является сознание. Мозг – материальный объект, сл-но, сознание результат развития материи.

Согласно материалистической концепции сознание – это способность высокоорганизованной материи отражать материю. Отражение в понятиях.

Тема 8. Гносеология

Гносеология – теория познания.

Теория познания рассматривает вопросы познаваемости мира, способов познания, критерии истины.

Возникла в 19 веке. Основы заложил Кант.

Познание – процесс целенаправленного активного отображения действительности в сознании человека.

Субъект познавательной деятельности – человек. Субъект познания исследует мир, бытие – это познание, а если человек исследует человека, то есть самого себя – самопознание.

Результаты познания остаются не только в сознании конкретного, что-либо познавшего человека, но и передаются из поколения в поколения, главным образом, с помощью материальных носителей информации – книг, рисунков, объектов материальной культуры.

В процессе жизни человек выполняет два вида действий по познанию:

- познает окружающий мир непосредственно (то есть открывает нечто новое либо для себя, либо для человечества);

- познает окружающий мир через результаты познавательной деятельности других поколений (читает книги, учится, смотрит кинофильмы, приобщается ко всем видам материальной или духовной культуры).

В философии существуют две основные точки зрения на процесс познания: гностицизм и агностицизм.

Сторонники гностицизма (как правило, материалисты) оптимистично смотрят на настоящее и будущее познание. По их мнению, мир познаваем, а человек обладает потенциально безграничными возможностями познания.

Агностики (часто — идеалисты) не верят либо в возможности человека познавать мир, либо в познаваемость самого мира или же допускают ограниченную возможность познания. Среди агностиков наиболее известным является Иммануил Кант. Им была выдвинута последовательная теория агностицизма, согласно которой:

- сам человек обладает ограниченными познавательными возможностями (благодаря ограниченным познавательным возможностям разума);

- сам окружающий мир непознаваем в принципе — человек сможет познать внешнюю сторону предметов и явлений, но никогда не познает внутреннюю сущность данных предметов и явлений — "вещей в себе".

Идеалисты считают познание самостоятельной деятельностью идеального разума;

Материалисты считают познание процессом, в результате которого материя через свою отражательную способность — сознание — изучает сама себя.

Современная гносеология в своем большинстве стоит на позициях гностицизма и базируется на следующих принципах:

1. Основной метод познания диалектика. Принцип диалектики — это единство диалектических категорий.

Категории — предельно общие понятия.

Часть и целое, причина и следствие, материальное и идеальное. Содержание и форма. Конечное и бесконечное, вечное и временное, сознание и бытие. Количество и качество. Свобода и необходимость.

2. Практика — признавать главным способом познания практику (деятельность человека по преобразованию окружающего мира и самого себя);

3. Принцип историзма рассматривать все предметы и явления в контексте их исторического возникновения и становления;

4. Объективности — признавать самостоятельное существование предметов и явлений независимо от воли и сознания субъекта.

Познающим субъектом является человек — существо, наделенное разумом и чувственным познанием и освоившее арсенал познавательных средств накопленных человечеством.

Полноценная познавательная деятельность человека возможна лишь в рамках общества. Социальные институты — лаборатория, НИИ, ВУЗ, Академия и т.д.

Объектом познания является окружающий мир (бытие во всем его разнообразии).

Чувственное и логическое познание

Две основные формы познания: чувственное и логическое познание.

Чувственное познание выступает в форме образов, которые возникают в результате деятельности органов чувств и центральной нервной системы.

Образы – это ощущения, восприятия и представления.

Чувственное познание выступает в трех формах: ощущения, восприятия, представления.

Ощущение – это элементарный чувственный образ. Цвет, звук.

Восприятием называется целостный чувственный образ предмета, когда одновременно работают несколько органов чувств.

Представлением называется чувственный образ предмета возникающий в сознании при непосредственном отсутствии предмета перед органами чувств.

Элементы памяти.

На этапе перехода от восприятий к представлениям возникает сознание.

Логическое познание выступает в форме понятий, суждений и умозаключений.

Основные формы мышления: понятия, суждения, умозаключения.

Логическая форма есть способ связи частей мыслимого содержания.

Способ связи может быть одним и тем же для неограниченно большого количества мыслей, каждая из которых отличается своим особым содержанием от всех других мыслей.

Суждение.

Например: Сатурн есть планета. Глагол есть часть речи.

Кутузов есть великий полководец.

Содержание мыслей разные, а структура мысли общая. Форма одна и та же.

S – предмет утверждения, P – что утверждается о предмете.

Символы S и P. S есть P – суждение.

Суждение состоит из трех элементов: субъект суждения, предикат и связка.

Логическая связка м.б. утвердительной или отрицательной.

Есть, не есть, является не является. Суждения утвердительные и отрицательные.

Суждение – это строгая форма отличная от предложения или вопроса.

Сложные суждения образуются путем соединения простых суждений при помощи логических союзов.

Конъюнкция – логический союз И.

Дизъюнкция – либо..., либо.... Или

Импликация – если A, то B.

Эквивалентность. Тогда и только тогда, когда...

Умозаключение.

Выведение суждения из других суждений называется умозаключением.

Горизонтальная черта означает следовательно.

1. $a = b$

1. Сократ человек

2. $v = c$

2. Люди смертны

3. $a = c$

3. Сократ смертен

Отношение двух терминов на основании отношения к третьему термину. Две посылки, а третье – заключение. Черта – следовательно.

Умозаключение бывает индуктивным и дедуктивным.

Дедукция. От общего к частному.

Индукция. От частного к общему. Полная и неполная.

A1 есть B

A2 есть B

...

A_n есть B

Известно, что A₁-n исчерпывает все предметы класса B.

Железо – твердое тело

Медь – твердое тело

Золото – твердое тело

Платина – твердое тело

След., все металлы – твердые тела.

Неполная индукция носит вероятностный характер.

Необходима полная индукция. Т.е. наиболее полная характеристика класса исследуемых предметов.

Взаимосвязь индукции и дедукции.

Понятие есть непосредственное единство общих существенных признаков предметов.

$N=abcd$

Содержание понятия характеризует его глубину, а объем понятия его широту знаний в какой-либо области знаний.

Процесс логического познания:

Понятие ($N=ab$) → суждение → умозаключение → понятие ($N=abc$) или ($N=d$)

Определение формальной логики: формальная логика изучает логические формы.

Формальная логика есть наука о формах, т.е. структурах мысли.

Основатель формальной логики Аристотель (384-322). “Аналитика” первая и вторая.

Формально-логические законы не зависят от воли людей.

Закон тождества.

Объем и содержание понятия должны быть определены и оставаться постоянными в процессе рассуждения.

$A=A$

Закон противоречия.

Нельзя одновременно отрицать и утверждать одно и то же.

Петров знает английский язык. Петров не знает английский язык.

Антиномии Канта.

Закон исключенного третьего.

Закон исключенного третьего исключает истинность третьего суждения, кроме того суждения к которому мы пришли, или его отрицания.

Истинно либо утверждение или отрицание. Третьего не дано.

Закон не применим к двум суждениям противоположным и одновременно ложным.

Все законы применяются одновременно.

Закон достаточного основания.

Доказательственность.

Истинными (достоверными) считаются те суждения в отношении которых приведены достаточные основания. Т.е. их истинность не вызывает сомнения.

Новые положения должны выводиться из твердо установленных проверенных истин.

Общенаучные методы и формы познания.

Наука – сфера человеческой деятельности, функция которой – выработка и теоретическая систематизация знаний о действительности;

включает как деятельность по получению нового знания, так и ее результат – сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира;

Наука также обозначение отдельных отраслей научного знания.

Непосредственные цели – описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности на основе открываемых наукой законов.

Система науки условно делится на естественные, общественные, гуманитарные и технические науки.

Зародившись в древнем мире, начала складываться с 16 – 17 вв. и в ходе исторического развития превратилась в важнейший социальный институт, оказывающий значительное влияние на все сферы общества и культуру в целом.

Объем научной деятельности с 17 в. удваивается примерно каждые 10-15 лет (рост числа открытий, научной информации, числа научных работников).

В развитии науки чередуются экстенсивные и революционные периоды – научные революции, приводящие к изменению ее структуры, методов познания, а также форм ее организации;

для науки характерно сочетание процессов ее дифференциации и интеграции, развития фундаментальных и прикладных исследований.

Научное знание как и сама наука может быть охарактеризована с некоторых позиций (критерии научности):

1. Системность (структурность: возможность переходить от простого к сложному и обратно, взаимосвязь частей и целого);

2. Возможность логического доказательства (фундамент доказательства – законы формальной логики);

3. Возможность экспериментальной проверки;

4. Отчетливое языковое выражение мысли. Нет противоречий в определении одного и того же понятия. Закон тождества.

Общенаучные методы (приемы образования понятий):

Анализ – мысленное расчленение содержания предмета

Синтез – мысленное соединение признаков предметов

Сравнение – установление сходства и различия между рассматриваемыми предметами

Абстрагирование – выделение единства признаков

Обобщение – более богатая совокупность признаков

Например, человек, природа, общество.

Результат обобщения – общие понятия “животное”, “организм”.

Аналогия. Вывод основанный на сходстве свойств предметов.

А имеет признаки авсд

В имеет признаки авс

Вероятно, что В имеет признак д.

Аналогия начальный процесс познания.

Аналогия берет примеры относящиеся к заведомо разным случаям.

Аналогия не пригодна для доказательства и опровержения суждений.

Я на прошлой лекции называл методы и приемы образования понятий:

Анализ, Синтез, Сравнение, Абстрагирование, Обобщение, Отвлечение (абстрагирование). Это так же и методы научного познания.

Для эмпирического познания характерными являются две формы – наблюдение и эксперимент.

Наблюдение – это целенаправленное чувственное познание изучаемого объекта.

Познание осуществляется с помощью человеческих органов. Приборы лишь усиливают человеческие органы.

Эксперимент – изучение предметов посредством их целенаправленного изменения.
Эксперимент исключает какие-либо случайные факторы.

Третья форма научного познания (метод научного познания?) – Моделирование – использование для изучения копии (модель) изучаемого объекта.

Модель – конструкция построенная по формально-логическим законам.

Непосредственным источником научного знания являются научные факты.

Научный факт → проблема → гипотеза → теория.

Под фактом понимается фиксирование реальной ситуации и отличие ее от вымышленной. Факт – это событие, результат.

Научный факт – это особого рода предложения (суждения, умозаключения), фиксирующие эмпирическое знание; Индукция.

Переход от эмпирического факта к теоретическому положению – посылке.

НЛО, снежный человек и т.д. – это не научные факты.

Как форма эмпирического знания научный факт противопоставляется теории или гипотезе.

Что эти факты означают?

Возникает проблема. Проблема – научный вопрос. Чтобы решить проблему, необходимы средства познания: система понятий, методология и методика исследования, техническое оснащение и т.д.

Предположительное решение проблемы называется гипотезой.

Если гипотеза оказывается правильной, т.е. нет противоречий логических и с эмпирическим опытом, то гипотеза становится теорией.

Тема 9. Общество и человек.

Природа и общество.

Природа старше общества. Жизнь уникальна.

500 тыс. видов растений и 1,5 млн. видов животных из них 160 тыс. – морские растения и животные.

- Антропосфера – жизнь биологическая

- Социосфера – общество

- Техносфера – влияние техники.

Антропогенное влияние – влияние человека.

Сырьевой источник для удовлетворения потребностей.

НТР – увеличение влияния.

Проблема – безграничные потребности человека.

Общество в историческом развитии.

Общество – система деятельности и жизни людей.

Основными сферами жизни общества являются:

- экономическая – производство, распределение, обмен, потребление;

- политическая – государство – основной элемент системы, партии, общественные организации;

- социальная;

- духовная.

Каждый из этих сфер имеет две стороны:

объективную – то есть то, что существует независимо от сознания и воли людей: условия жизни, потребности людей, состояние материального производства и т. д.;

субъективную – сознание и воля людей, их отношение к обществу, стремления, взгляды.

Представления о развитии – движение по кругу, прямолинейное и движение по спирали.

Социальная структура общества.

Социальная сфера – это внутреннее устройство общества основанное на разделении труда, собственности на средства производства и на национальном факторе.

Два подхода классовый и стратификационный.

Элементы:

классы (антагонизм классов, классовая борьба - марксизм) и страты (небольшие социальные группы – профессиональных, демографических, по уровню дохода, образования и т.д.).

Социальная мобильность – возможность перехода из одной социальной группы в другую.

Высшим уровнем объединения социальных групп является гражданское общество – общество, члены которого считают себя гражданами единого целого, осознают общие задачи, уважают законы, моральные традиции.

Духовная жизнь общества.

Духовная деятельность – деятельность сознания, в процессе которой возникают мысли и чувства, образы и представления о человеке, материальном и духовном мире.

В результате духовной деятельности возникают духовные ценности, например, моральные, религиозные устои, научные теории, художественные произведения.

В ходе духовной деятельности духовные ценности распространяются и потребляются (воспринимаются, усваиваются, людьми) в соответствии с их духовными потребностями.

Общение между людьми, взаимообмен духовными ценностями называется духовными отношениями.

Духовная деятельность (создают духовные ценности),

духовные ценности (идеалы, ценности),

духовные потребности людей и

духовное потребление (ценности воспринимаются, усваиваются людьми).

Общественное сознание и его структура.

Индивидуальное сознание человека – восприятие им отдельных сторон бытия.

Общественное сознание – возникающая из общественной практики людей, их производственной, семейно-бытовой и иной деятельности совокупность чувств, настроений, идей, теорий, художественных и религиозных образов, различных взглядов, отражающих все разнообразие бытия.

Индивидуальное и общественное сознание.

Два уровня быденное и теоретическое.

Формы: религиозное, моральное, правовое, политическое, экономическое и др.

Общественная психология – чувства, интересы, стремления, цели, идеалы, обычаи, традиции, потребности и интересы людей и общества в целом.

Общественная идеология – система взглядов, установок, принятых в обществе, отражающая интересы социальных слоев, общественно-политический строй.

Всеобщие законы развития.

Развитие есть объективное явление, феномен материальной и духовной реальности.

Познание законов развития дает возможность управлять процессами развития.

Определение развития.

Развитие – это направленные, необратимые качественные изменения системы.

Под развитием понимают, в том числе, и отрицательные моменты, а не только положительные. Развитие является разноплановым, многоуровневым и многоэтапным.

Развитие есть такое изменение состояний, которое происходит при условии сохранения их основы, т.е. некоего исходного состояния, порождающего новые состояния. Сохранение в процессе развития основы делает возможным понимание процесса развития как закономерного.

Основные признаки развития:

1.Качественный характер изменений

Качество – философская категория, обозначающая внутреннюю определенность объекта или явления, благодаря которой объект является именно этим, а не иным объектом.

2.Необратимость изменений

Переход из одного качества в другое есть необратимость изменений. Метафизика понимает развитие как вращение по кругу или как прямолинейное. Диалектика по спирали. Повторение ступеней. Но качественно.

3.Направленность развития

Взаимосвязь качественных изменений. Качественные изменения создают новые возможности для объекта.

Развитие связано с такими понятиями как становление и скачок.

Становление – это реализация некоторой внутренней цели. Это характеристика становления с позиций телеологии.

Скачок – это процесс перехода количественных изменений в качественные, начинающийся по достижении изменяющимся объектом границы меры.

Скачок – это процесс перехода.

Законы развития

Три закона.

1. Закон отрицания отрицания. Закон двойного отрицания.

В процессе развития каждый этап (ступень) развития является результатом синтеза предыдущих ступеней развития. На более высокой ступени развития частично воспроизводятся характерные черты предыдущих ступеней развития с добавлением новых характеристик.

Более высокая ступень развития является синтезом всех предыдущих ступеней развития.

Если развивающийся объект способен провести синтез есть развитие.

Любое развитие, по Гегелю (1770-1831), триадично.

Закон отрицания отрицания – это закон диалектического синтеза.

Пример зерна, бабочки. Пример семьи.

2. Закон перехода количественных изменений в качественные.

Количество есть степень развития данного качества.

Понятие меры. Мера выражает взаимосвязь качества и количества.

Определение меры. Это границы количества внутри которого сохраняется данное качество.

Пример воды. Лед (твердое состояние), жидкое, газообразное (пар). Количество – это температура.

Скачок – это момент превращения одного качества в другое. Переход от одного качества в другое.

3. Закон единства и борьбы противоположностей.

Этот закон не очень глубоко исследован.

Развитие – это всегда конфликт, активное взаимодействие различных сторон развивающегося объекта. Но что понимать под противоположностью?

Маркс, Энгельс понимали пролетариат и капиталистов, рабов и рабовладельцев (рабовладельческое общество).

У Гегеля – это явления в природе. Полюса магнита, отрицательные и положительные заряженные частицы в жидкостях, в металлах, полупроводниках.

Развитие есть там, где есть противоречия и их преодоление. Преодоление противоречий, их разрешение сопровождается скачком.

Для конкретизации понятия развития используются понятия прогресса и регресса.

Одна часть объекта прогрессирует, а другая регрессирует.

Прогресс – направление развития, характеризующееся переходом от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному.

Регресс – направление развития, характеризующееся переходом от высшего к низшему.

Выделяют три группы критериев прогресса:

системные,
энергетические
и информационные.

Системные характеризуют уровень организации с точки зрения сложности системы, разнообразия элементов и структурных связей, степени устойчивости и т.д. Чем система более сложная, тем она более прогрессивна, так как является более устойчивой.

Энергетические критерии показывают степень эффективности функционирования системы (затраты вещества и энергии для достижения определенной цели). Объем производимой и потребляемой энергии.

Информационные критерии характеризуют системы по числу каналов связи и объемам получаемой информации от окружающей среды, состояния систем управления.

Для адекватной оценки уровня развития отдельных материальных систем нужно учитывать все эти критерии. Но думается, что особое внимание при этом нужно уделить системным критериям, поскольку другие, так или иначе, зависят от них.

Глобальные проблемы современности.

Истощение недр

Загрязнение земли

Уничтожение растительного и животного мира (вырубка лесов)

Применение атомной энергии: возможность техногенной катастрофы – Чернобыль и угроза ядерной войны (терроризм).

Урбанизация – изменение культуры человека. 10-25 млн. чел. – города.

Мощное влияние техники – нужно экологическое сознание. Социальная экология – оградить человека от влияния общества и научно-технического прогресса.

Проблема народонаселения: 1) рождаемость: высокая в экономически слаборазвитых странах и низкая в развитых странах (отрицательная динамика в развитых странах). 2) Рост населения, сл-но, рост потребностей, сл-но, увеличение нагрузки на природу, сл-но, социальные противоречия.

Рост населения идет в геометрической прогрессии, а НТР в арифметической.

Р.Хр. – 230 млн.

1000 – 300 млн.

1850 – 1 млрд.

1930 – 2 млрд.

1976 – 4 млрд.

1987 – 5 млрд.

2000 – 6 млрд.

2025 – 8 млрд.

Земля может прокормить – 60 млрд. чел.

Футурология – прогнозирование будущего.

1968г. «Римский клуб» - прогнозирование уровня развития общества.

Философия техники.

Техника – опредмечивание научных знаний человека, фактор освобождения человека от природы. Техника – это самостоятельная сила, которая в качестве средств труда определяет развитие общества (Маркс).

Лидер феноменологов Гуссерль считал, что человек придает технике негативное содержание. Происходит это следующим образом: богатый жизненный мир человека переводится в научные понятия, затем на основе этих понятий создают технику. В итоге забывают о жизненном мире человека. Так развивается кризис человека и его науки, и его техники. Есть ли выход из этого затруднительного положения? Да, наверно, есть, но для этого и наука, и техника должны сотворяться как полноценные знаки жизненного мира человека. Техника – это обычно бедный знак нашей жизни, его следует наполнить этой жизнью. Для этого нужна хорошая, по Гуссерлю, феноменологическая философия.

Человек не должен в технике забывать самого себя. Будь человеком, и никакая техника тебе не страшна.

Техническая деятельность человека не является нейтральной в этическом отношении. Моральным идеалом технической деятельности человека является этика ответственности.

Техника является средством для достижения добра (может быть и зла).

А природа добра определяется в процессе интерпретации.

Социальное и биологическое в человеке.

Человек — это социально-биологическое существо, причем в условиях современной цивилизации в силу воспитания, законов, моральных норм социальное начало человека контролирует биологическое.

Потребности – это то, в чем человек чувствует необходимость.

Потребности могут быть:

биологическими (естественными) – в сохранении жизни, питании, размножении и др.;

духовными – стремление обогатить внутренний мир, приобщиться к ценностям культуры;

материальными – обеспечить достойный уровень жизни;

социальными – реализовать профессиональные способности, получить должную оценку со стороны общества.

Потребности – основа деятельности людей, стимул к совершению тех или иных действий. Удовлетворение потребностей – важный компонент человеческого счастья.

Значительная доля потребностей (кроме биологических) формируется обществом и может быть реализована в обществе.

Каждому обществу соответствует определенный уровень потребностей и возможность их удовлетворить. Чем более развито общество, тем выше качество потребностей.

