

Введение

Философия (др.-греч. *φιλοσοφία* — «любовь к мудрости», «любомудрие», от *φίλειω* — люблю и *σοφία* — мудрость) — наиболее общая теория, одна из форм мировоззрения, одна из наук одна из форм человеческой деятельности, особый способ познания.

Общепринятого определения философии, равно как общепринятого представления о предмете философии не существует. В истории существовало множество различных типов философии, отличающихся как своим предметом, так и методами. В самом общем виде под философией понимают деятельность, направленную на постановку и рациональное или иррациональное разрешение наиболее общих вопросов, касающихся сущности знания, человека и мира.

Что такое философия?

Традиционно философия определяется как исследование первопричин мыслимого (универсальных закономерностей, в рамках которых существует и изменяется как бытие, так и мышление, как постигаемый Космос, так и постигающая его душа). Мыслимое в традиционной философии выступает в качестве бытия — одной из основных философских категорий (ср. тезис Парменида: «мыслить — то же, что и быть»). К бытию относятся не только реально происходящие процессы, но и умопостигаемые возможности. Поскольку мыслимое необозримо в своих частностях, философы, в основном, концентрируют своё внимание на первопричинах — предельно общих понятиях, категориях. В разные эпохи и для разных философских направлений эти категории свои (ср. слова Гегеля, что философия это «эпоха, схваченная в мысли»).

Философия включает в себя такие различные дисциплины, как логика, метафизика, онтология, эпистемология, эстетика, этика и др., в которых задаются такие вопросы, как, например, «Существует ли Бог?», «Возможно ли объективное познание?», «Что делает тот или иной поступок правильным или неправильным?» Фундаментальным методом философии является построение умозаключений, оценивающих те или иные аргументы, касающиеся подобных вопросов. Между тем, точных границ и единой методологии философии не существует. Споры идут и по поводу того, что считать философией, и само определение философии различно в многочисленных философских школах.

Сам термин «философия» всегда имел славу термина с трудом поддающегося определению из-за подчас фундаментального разрыва между философскими дисциплинами и используемыми в философии идеями. Большая Советская Энциклопедия даёт определение, что философия есть «форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека и мира; наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления», тогда как более современный Penguin Dictionary of Philosophy (англ. Философский словарь изд. Penguin) говорит, что «философией является учение о наиболее фундаментальных и общих понятиях и принципах, относящихся к мышлению, действию и реальности».

В обывденном языке слово «философия» также может обозначать общее мировоззрение человека либо его индивидуальные верования или этику.

Наконец, есть современное «постмодернистское» или «практическое» понимание философии, согласно которому философия — это то, чем занимаются люди, называющие себя философами.

1. Что такое философия?

План раздела:

1. Что такое философия?

1.1 История термина

1.2 Функции философии и формы философской деятельности

1.2.1 Философия и наука

1.2.2 Философия и религия

1.2.3 Философия и искусство

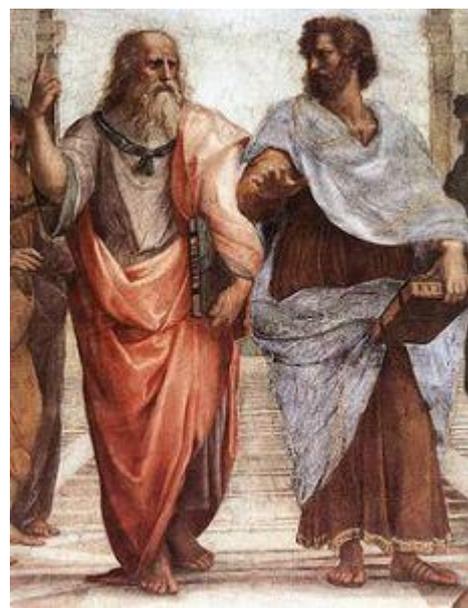
1.3 Предмет философии

1. Что такое философия?

Традиционно философия определяется как исследование первопричин мыслимого (универсальных закономерностей, в рамках которых существует и изменяется как бытие, так и мышление, как постигаемый Космос, так и постигающая его душа). Мыслимое в традиционной философии выступает в качестве бытия — одной из основных философских категорий (ср. тезис Парменида: «мыслить — то же, что и быть»). К бытию относятся не только реально происходящие процессы, но и умопостигаемые возможности. Поскольку мыслимое необозримо в своих частностях, философы, в основном, концентрируют своё внимание на первопричинах — предельно общих понятиях, категориях. В разные эпохи и для разных философских направлений эти категории свои (ср. слова Гегеля, что философия это «эпоха, схваченная в мысли»).

Философия включает в себя такие различные дисциплины, как логика, метафизика, онтология, эпистемология, эстетика, этика и др., в которых задаются такие вопросы, как, например, «Существует ли Бог?», «Возможно ли объективное познание?», «Что делает тот или иной поступок правильным или неправильным?» Фундаментальным методом философии является построение умозаключений, оценивающих те или иные аргументы, касающиеся подобных вопросов. Между тем, точных границ и единой методологии философии не существует. Споры идут и по поводу того, что считать философией, и само определение философии различно в многочисленных философских школах.

Сам термин «философия» всегда имел славу термина с трудом поддающегося определению из-за подчас фундаментального разрыва между философскими дисциплинами и используемыми в философии идеями. Большая Советская Энциклопедия даёт определение, что философия есть «форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека и мира; наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления», тогда как более современный Penguin Dictionary of Philosophy (англ. Философский словарь изд. Penguin) говорит, что «философией является учение о наиболее фундаментальных и общих понятиях и принципах, относящихся к мышлению, действию и реальности».

В обывденном языке слово «философия» также может обозначать общее мировоззрение человека либо его индивидуальные верования или этику.

Наконец, есть современное «постмодернистское» или «практическое» понимание философии, согласно которому философия — это то, чем занимаются люди, называющие себя философами.

1.1. История термина

Афинская школа. Философы Платон и Аристотель. Пример разности философских интересов: Платон держит в руках натурфилософский диалог "Тимей", Аристотель - "Этику"

Считается, что термин «философ» ввёл древнегреческий философ Пифагор. По сообщению Диогена Лаэртского¹: *Философию философией [любомудрием], а себя философом [любомудром] впервые стал называть Пифагор, когда спорил в Сикионе с Леонтом, тираном Сикиона или Флиунта ...; мудрецом же, по его словам, может быть только бог, а не человек. Ибо преждевременно было бы философию называть «мудростью», а упражняющегося в ней – «мудрецом», как если бы он изострил уже свой дух до предела; а философ [«любомудр»] – это просто тот, кто испытывает влечение к мудрости.*

Пифагор не оставил после себя сочинений, так что первый автор, у которого встречается слово «философ», это Гераклит²:

Очень много должны знать мужи-философы

Термин «философия» впервые встречается в диалогах Платона.

Из Древней Греции термин «философия» распространился в странах Запада и Ближнего Востока.

В восточных традициях философия не выделялась в отдельную область деятельности, и была растворена в культурных, религиозных и политических учениях, так что в них существуют лишь приблизительные аналоги термина «философия».

Например, в индийской философии использовались термины: «брахма-видья» («знание Абсолюта»), «анвикшики» («рефлексивное видение»), «даршана» («теоретическое видение»), «мата» – («теория»)³.

В китайской философии использовался термин «сюэ» («теория»).

В арабской философской традиции происходящее из древнегреческого слово «фальсафа» применялось в двух значениях: в широком смысле как «философия» и в узком – как название одной конкретной философской и теологической школы (прежде всего, последователей Аль-Кинди). В переводах ряда арабских философских трактатов этот «ложный друг переводчика» приводил к недоразумениям, из которых наиболее известным является книга Аль Газали «Самоопровержение философов» (араб. Тахафут аль-фаласифа), являющаяся памфлетом именно против этой конкретной школы, а не самой философии (в некоторых других трудах Аль Газали не столь критичен по отношению к «философам» и признает значимость вклада Аль Кинди). Как ни странно, эту ошибку допускает Бертран Рассел в своей «Истории Западной философии».

В быденном языке слово «философия» также может обозначать общее мировоззрение человека либо его индивидуальные верования или этику.

1.2 Функции философии и формы философской деятельности

По отношению к любой сфере человеческой жизни и деятельности философия может занимать три позиции.

1. **Исследовательская позиция.** Философия как наиболее общая наука исследует данную сферу.
2. **Критическая и методологическая позиция.** Философия критикует деятельность данной сферы и предписывает ей правила.
3. **Позиция активного вмешательства.** Философия претендует на то, чтобы заменить собой данную сферу деятельности (например, время от времени философия пытается подменить собой науку).

В целом философия претендует на выполнение следующих функций:

1. **Мировоззренческая функция:** философия помогает сформировать целостную картину мира.
2. **Методологическая функция:** философия формулирует правила познания для всех частных наук.
3. **Эвристическая (поисковая) функция:** философия создаёт новые области теоретического исследования.
4. **Функция социальной критики:** философия осуществляет критику существующего в обществе порядка вещей.
5. **Футурологическая функция:** философия отвечает на вопрос о том, каким должно быть будущее.
6. **Идеологическая функция:** философия создаёт представление о желательном политическом и общественном устройстве.

1.2.1 Философия и наука

Отношения науки и философии являются предметом дискуссии. С одной стороны, философия – это гуманитарная наука, занятая толкованием текстов. С другой стороны, философия нечто большее чем наука – это начало и итог науки, методология науки и её обобщение. Наука существует как процесс выдвижения и опровержения гипотез, роль философии при этом заключается в исследовании критериев научности и рациональности. Вместе с тем, философия осмысливает научные открытия, включая их в контекст сформированного знания и тем самым определяя их значение. С этим связано древнее представление о философии как о царице наук или о науке наук.

Однако в истории человеческой мысли существуют целые пласты ненаучной философии. Плотная связь философии и науки присуща в основном европейскому способу осмысления процессов познания. Возврат европейской мысли к ненаучному (и даже антинаучному) философствованию проявляется обычно во времена кризиса (примером может служить *Лев Шестов*).

1.2.2 Философия и религия

Подобно философии, религия также исследует первопричины мыслимого (*Бог, Брахма*), однако в религии делается упор на веру, культ, откровение, а в философии на интеллектуальное постижение.

1.2.3 Философия и искусство

В философии немецкого романтизма был выдвинут тезис «философия как искусство»

1.3 Предмет философии

Что именно является предметом философии, зависит от эпохи и интеллектуальной позиции мыслителя. Споры, что такое предмет философии продолжаются. По словам Виндельбанда: «Только уяснив историю понятия философия, можно определить, что в будущем сможет притязать в большей или меньшей степени к ней».

Свои варианты ответа на вопрос о предмете философии предлагали разные школы. Один из наиболее значимых вариантов принадлежит Иммануилу Канту. В марксизме-ленинизме также предлагалась своя формулировка «основного вопроса философии».

Несмотря на все споры, к числу важнейших вопросов относятся:

Вопросы, касающиеся понятия бытия

«Существует ли Бог?»

«Возможно ли познание?» (и другие проблемы познания)

«Кто такой человек и зачем он пришел в этот мир?»

«Что делает тот или иной поступок правильным или неправильным?»

Примечания

1. Диоген Лаэртский. Книга I // О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова. — М.: Мысль, 1986.

2. Фрагмент В 35 DK. Пер. М. А. Дынника.

3. Парибок А. Философия в Индии // Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. — М.: 1996. — С. 432.

2. История философии

История философии — это исторический процесс развития и изменения философских учений. Также историей философии называется историко-философская наука.

Существуют разные точки зрения на соотношение философии и истории философии. Гегельянство и близкие к нему школы считают всю историю философии по своему существу внутренне необходимым, последовательным поступательным движением, которое разумно внутри себя. Каждая система философии необходимо существовала и продолжает еще и теперь необходимо существовать: ни одна из них, следовательно, не исчезла, а все они сохранились в философии как моменты одного целого. Принципы сохранились, новейшая философия есть результат всех предшествовавших принципов; таким образом, ни одна система философии не опровергнута. Опровергнут не принцип данной философии, а опровергнуто лишь предположение, что данный принцип есть окончательное абсолютное определение. История философии это не просто собрание случайных событий и мнений, в ней есть существенная связь, это система развития мышления. Содержание этой истории представляет собой научные продукты мышления.

Философия возникла параллельно в Древней Греции, Древней Индии и Древнем Китае, откуда и распространилась впоследствии по всему миру.

Последовательность эпох и взаимное влияние регионов мира представлена в каждом подразделе отдельно:

1. [Философия Древнего Востока](#)
 2. [Античная философия](#)
 3. [Средневековая философия](#)
 4. [Философия Нового времени](#)
 5. [Немецкая классическая философия](#)
 6. [Русская философия](#)
 7. [Философия 20 века](#)
- [План семинара по дисциплине: «Основы философии»](#)

2.1. Философия Древнего Востока

Требования к уровню подготовки студентов:

Представления	Знания	Умения
1. Место философии к духовной жизни общества. 2. Общее и особенное в философии, мифологии и религии. 3. Предмет философии. 4. Культура Древнего Востока	1. Функции философии. 2. Типы философских систем, их основные идеи. 3. Основные направления философии: материализм и идеализм. 4. Основные философские подходы к состоянию мира: метафизика и диалектика. 5. Основные философские идеи: -буддизма -даосизма -конфуцианства -индуизма	

Вопросы лекции:

1. Предмет и функции философии.
2. Философия Индии. Индуизм.
3. Учение Будды.
4. Философия Китая. Даосизм.
5. Учение Конфуция.

1. Предмет философии

Мировоззрение — система взглядов, определяющая отношение человека к миру, дающая ориентиры и регулирующая его поведение.

Мировоззрение — результат интегрального образования, совокупность знаний, убеждений, ценностей и норм.

Выделяют несколько уровней мировоззрения:

- **бытовое** — формируется под непосредственным влиянием материальных условий жизни,
- **религиозное**, как результат веры в сверхъестественное,
- **естественно-научное**, как результат научного освоения мира,
- **философское**, как синтез философии и науки.

Первая форма мировоззрения - **миф**.

Мифы — древние сказания разных народов о делах богов и героев. Миф давал целостное миропонимание, единство реальности и фантазии, знания и веры.

Миф рассказывал о прошлом и предсказывал будущее.

Религия столь же древнее мировоззрение, как миф. **Специфика религии** - наличие культовой системы, т.е. обрядовых действий, направленных на установление определенных отношений со сверх естественным. Миф становится религиозным, когда включается в культовую систему.

Функция религии — преодолеть относительные изменчивые аспекты человеческой жизни и возвыситься до абсолютного и вечного. Религия стремится придать смысл, значение и устойчивость человеческому бытию.

Философия буквально означает любовь к мудрости. Слово «философ» впервые употребил греческий математик и мыслитель Пифагор (VII-VI вв. до н. э.).

Философия унаследовала от мифологии и религии их мировоззренческий характер. Философия - система общетеоретических взглядов на мир в целом, место в нем человека, отношений человека к миру и другим людям.

Философия - это теоретический уровень мировоззрения (схема).

Структура мировоззрения

Сформировать мировоззрение - значит создать систему взглядов на мир, оказывающих воздействие на ценностную ориентацию и деятельность человека.

Философские учения — логически связанные между собой принципы и идеи, которые могут объединиться в философские системы. Выделяют различные типы философских систем: не только по хронологии, но и по предмету философии, ее основным проблемам.

1. *Философия Древнего Востока и Античности* — космоцентризм. Гармония космоса и человека, стремление распознать единую сущность.
2. *Философия Средневековья*. Теоцентризм. Мир человека рассматривался через бога.
3. *Философия Возрождения (XIV-XVI вв.)*. Антропоцентризм (гуманизм). Реабилитация не только духа, но и тела человека.
4. *Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.)*. Естественнонаучное освоение мира. Философия — методология науки.
5. *Немецкая классическая философия*. Творческий субъективизм. От субъекта к объекту. От бытия к деятельности.
6. *Марксизм*. Диалектический материализм.
7. *Философия XX века*. Идея свободы. Человек в мире и мир в человеке.

Сквозь философские системы проходят философские направления, т.е. совокупность философских учений, принципиальных положений, которые могут существовать в течение длительного исторического периода (материализм и идеализм; эмпиризм и рационализм).

Развитие философии — результат борьбы различных философских систем и направлений.

Предмет философского размышления и способы решения философских проблем исторически и естественно-научно обусловлены и предлагают целый спектр решений: от нравственного совершенствования личности до социально-политического преобразования общества; от историко-материалистического анализа до экзистенциально-персоналистического подхода к проблемам мира и человека.

Философия возникла из потребности рациональным образом объяснить устройство мира, понять природу и человека как единую систему.

Философское мышление призвано дополнить все знания о мире до целостности. Дополнить не произвольно (искусство, фантастика), а на основе обобщения всего многовекового человеческого познания. Задача философии привить людям культуру мышления. Ведь культура мышления не просто смекалка, не просто первозданный ум, а ум развитый, способный преодолевать противоречия, рассматривать явления мира в развитии и взаимосвязи.

В итоге можно выделить следующие основные функции философии:

1. *Мировоззренческая* — разрабатывает систему наиболее общих взглядов на мир и человека.
2. *Методологическая* — ориентирует научный прогресс и одновременно использует его достижения для собственного развития.
3. *Гносеологическая* — разрабатывает теорию познания и прививает навыки творческого мышления.

Основные направления философии:

1. *Материализм*. Материя была всегда. На определенном этапе ее развития у высокоорганизованной материи появляется способность чувствовать и мыслить, т.е. возникает идеальное (Ф. Бэкон, Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин).

Вульгарный материализм: «Идеальное не существует, мозг продуцирует мысль, как печень желчь». (Конец 18 века, Бюхнер, Фохт, Милишотт).

2. *Идеализм*.

а) Объективный идеализм: «Первичной была идея. Из нее все произошло, в том числе и эволюционным путем» (Платон, Гегель).

Современный французский философ Тейяр де Шарден: «Во всем было психическое начало, но в неживом оно не получило развития».

б) Субъективный идеализм (Беркли, Юм). «Существуют только я и мое сознание. Оно порождает окружающий мир. Явления мира — это комплексы наших ощущений».

3. Дуализм (Аристотель; Декарт, Кант).

«Существует два явления мира: материальное и идеальное. Каждый имеет свои законы. Они соприкасаются, но не зависят друг от друга».

Современный нейрофизиолог Экконз: «Мозг — это приемник, который эволюционно изменялся. Это обычный механизм по приему размытого в воздухе сознания. Если мозг современен, то воспринимает всю сложность идей».

Диалектика и метафизика — два подхода к состоянию мира.

Диалектика — рассматривает мир, все явления в развитии и взаимосвязи (Гераклит, Гегель).

Метафизика не отрицает развитие (количественное изменение), но вне взаимосвязи. (Французские материалисты XVIII в., Л. Фейербах).

Одна из основных проблем философии — познаваемость мира.

Таблица. Основные этапы развития философии.

Эпоха	Предмет изучения	Основная идея
1. Античность (Фалес, Гераклит, Демокрит и др.)	Микро-макрокосмос	Гармония между человеком и космосом
2. Средневековье (Св.Августин, Ф.Аквинский и др.)	Человек-бог	Теологическая идея. Мир человека через бога
3. Возрождение и Просвещение (Локк, Вольтер, Руссо и др.)	Человек и общество	Гуманизм. Человек — гармония души и тела
4. Философия Нового времени (Бэкон, Декарт, Спиноза и др.)	Человек и природа	Естественно научное освоение мира
5. Немецкая классическая философия (Кант, Гегель, Фейербах, Маркс, и др.)	Творческий субъект и его деятельность	Творческая субъективность
6. Неклассическая философия (Ницше, Бергсон, Фрейд, экзистенциалисты и др.)	Субъективно — объективный фактор	Идея свободы

1. Агностицизм — философия, отрицающая познаваемость мира. (И. Кант: «Я узнаю, но может быть это не познание мира». Беркли: «Вещи — комплексы наших ощущений»).

2. Скептицизм. Сомнение в познавательных способностях человека (Д. Юм).

3. Позитивистская концепция. Огюст Конт: «С развитием науки функции философии отмирают. Она превращается в ненужное знание. Наука больше не нуждается в стоящей над ней философии, а должна опираться на себя. Наука не объясняет действительность, а лишь описывает явления. Она не отвечает на вопрос «почему?», а отвечает на вопрос «как?».

4. Экзистенциализм (Ж. П. Сартр, Хайдеггер, А. Камю). «Проблема философии — понять человека: что это такое? Основной вопрос философии: нужно ли жить или нет. Если да, то с помощью веры, религии, философии».

II. Философия Индии. Индуизм

Национальная религия Индии — индуизм развивалась в русле философских школ, именуемых даршанами. Эти школы пытались помочь верующим найти путь к спасению в освобождении Индивидуальной души от земной оболочки и слиянии с верховным абсолютным Брахмой.

Самые древние священные книги индуизма, написанные на санскрите, дошли до нас под названием Веды («мудрость» или «знание»). Они представляют собой религию арийских завоевателей.

Веды состоят из четырех книг. Каждая из них делится на три части. В первой части содержатся гимны, славящие богов, во второй дано руководство по соблюдению ритуалов, а в третьей объясняется религиозное учение. Заключительная часть Вед называется Упанишады (от словосочетания «сидеть около ног учителя»), которые представляют собой комментарии к Ведам.

Традиционный индуизм признает существование великого множества богов и богинь, но главными из них считается триада богов — Брахма, Вишну и Шива. В индуизме религиозное поклонение практикуется только в отношении Вишну и Шивы. Хотя Брахма является главой триады, культ его отсутствует, потому что люди считают его недостижимой высшей действительностью. Он, скорее, представляет философскую идею религии, над которой следует размышлять, а не поклоняться ей.

Воплощения Вишну

Веды описывают Вишну, имеющего много различных имен, как богохранителя и как творческую космическую энергию. Поклонение Вишну связано с мессианским учением о его периодических явлениях на земле в различных воплощениях. Индуисты разных сект поклоняются ему в одном из воплощений или во всех десяти. Этот бог представляется как борец за правду. В своем последнем, десятом, воплощении он явится на небесах, сидящим на белом коне, чтобы истребить злых и установить на земле праведность.

Самыми важными воплощениями Вишну являются седьмое и восьмое. В седьмом он называется Рама и совершает поход из Северной Индии на остров Шри-Ланку для освобождения своей жены Ситы, которую похитил демон Равана. Рама и Сита являются не только воплощением Вишну, но также несут в себе все человеческие и духовные качества, известные во Вселенной.

В восьмом воплощении Вишну носит имя Кришны, который требует всецелого посвящения человека своему богу и исполнения долга (дхармы). Принц Арджун, который вместе с родными братьями был незаконно лишен права на царство, сомневался, должен ли он вступить в борьбу со своими двоюродными братьями,

которые захватили в свои руки царство его отца. Кришна убеждает Арджуна вступить в бой и уговаривает подчиниться его воле. В борьбе за правое дело от человека требуется полное посвящение Кришне, а также терпение и самоотречение.

Индуизм практикует поклонение также богу Шиве, занимающему третье место в индусской триаде. Шива более грозен и сложен, чем Вишну. Он исполняет много ролей и характеризуется как творец и разрушитель, аскет, бог плодородия, безумный танцор и йог со «вставшими копной волосами». Он символизирует вечный ритм жизни и смерти во Вселенной. Как говорится в одном мифе, Шива создал реку Ганг. Наиболее распространено изображение Шивы в виде четырехрукого танцора, символизирующего проявление творческой и разрушительной вселенской энергии бога. В отличие от Вишну Шива не имеет перевоплощений. Однако несколько богинь связаны с ним супружескими узами. К ним относятся: Шакти, являющая собой символ женственности и плодородия и представляющая оборотную сторону мужественности Шивы, и Кали, которая, будучи великой богиней и женой Шивы, представляет силу разрушительную. Кали внушает большой страх, и культ поклонения ей был связан с половыми оргиями. Таким образом, Шива и связанные с ним богини представляют сочетание положительных и отрицательных начал, существующих во Вселенной и в мире людей.

Учение о перевоплощении

Основной учения индуизма является вера в перевоплощение души (сансара). Индуизм признает душу вечной. Однако после смерти тела душа рождается в другом теле, которое может быть телом человека, животного или растения. Конечной целью перевоплощения является достижение полного совершенства. Этого совершенства душа достигает либо после жизни в последнем теле, либо во время пребывания в последнем теле, что считается более предпочтительным.

Закон кармы

Душа, по закону кармы, может переходить из тела в тело бесчисленное количество раз, как вверх по типу совершенства, так и вниз в наказание за нарушение предписаний. Слово «карма» буквально переводится как действие, деятельность. Иначе говоря, закон кармы — это закон неизбежного морального воздаяния или возмездия. После смерти тела душа, находившаяся в нем, наследует результат своих бывших поступков и намерений. Это может повлечь за собой как улучшение нового материального воплощения (рождение в более привилегированной общественной среде или с лучшим здоровьем и т. д.), так и его ухудшение (т. е. рождение в условиях менее благоприятных, чем прежние). Исходя из того, кем был человек, и какой проступок он совершил, определяется мера его наказания. Закон кармы действует автоматически. Суда нет. Есть только процесс движения вперед или возвращения назад, — то, что индусы называют колесом перевоплощений, путем собственного совершенствования.

Учение о перевоплощении остро ставит вопрос об употреблении в пищу мяса животных. Ведь если человек был или может стать после смерти животным, а любое животное потенциально является человеком, то убивать животное и есть его мясо — кощунство. Если и допускается приношение в жертву животных, то только во благо души приносимого в жертву животного и того, кто приносит жертву.

В Индии корова почитается как священное животное. Не только не едят ее мяса, но отдают ей божеские почести. Существует обычай приводить к умирающему корову, чтобы он мог умереть, держась за ее хвост.

Кастовая система общества

Учением о перевоплощении и законом кармы индусы оправдывают деление своего общества на касты. Они считают, что люди, достигшие большего совершенства, являются членами высших каст, а менее совершенные составляют низшие. Но существуют люди, которые не достойны даже самой низкой касты.

Самая высшая и почетная каста — это брахманы. Они занимают положение священников и философов, изучают священные книги и находятся на содержании у государства. Члены низших каст и все люди вообще обязаны почитать их за святых потому что брахман «выше всех на земле» и «все, что существует в мире, принадлежит ему». Как священники они часто исполняют роль гуру, т. е. учителей.

Вторая каста — это кшатрии или воины. К ней принадлежат правители, политические деятели, те, кто служат в армии и полиции. В третью касту — вайшии — входят купцы, земледельцы и др. Самая низкая каста — шудры. Ее составляют рабочие и слуги. Людям этой касты не дозволено изучать Веды и участвовать во многих религиозных ритуалах, Их обязанностью является обслуживание членов более высоких каст. Что касается тех, кто не родился с правом принадлежности к какой-либо касте, они считаются изгоями общества, «неприкасаемыми».

Попасть в высшую касту или потерять ее можно лишь в результате перевоплощения души по закону кармы. Вот почему индусы не видят ничего несправедливого в кастовой системе.

Кроме деления всего общества на четыре касты и неприкасаемых внутри каждой касты имеются различные градации и ступени. Вопросы брака, разных привилегий и деловых связей регулируются принадлежностью людей не только к разным кастам, но также и к их различным градациям. Кастовую систему религии исповедует большинство граждан Индии.

Спасение

К «спасению» в индуизме ведут три главных пути: путь дел, путь знания и путь посвящения.

1. Путь дел предусматривает исполнение церемоний, обязанностей и священных ритуалов, посещение святых мест для совершения обрядов. Река Ганг считается святой. Ее называют Матерью Ганг. К ней ежегодно собираются десятки тысяч индусов для того, чтобы смыть грехи в ее водах.

2. Путь знания состоит в освобождении разума от представления себя отдельной от брахмана (т. е. от единой реальной действительности) личностью. Люди, исповедующие индуизм, верят, что человек представляет собой не отдельную личность, а является частью всего, что его окружает, т. е. того, что они называют брахманом. Они находятся в состоянии майя (иллюзии), думая о себе как об отдельных личностях. Ничего отдельного нет, все едино и все является

брахманом. В этом мы видим проявление идей монизма (дух и материя составляют единое целое) и пантеизма (все является Богом). Эти идеи связаны с идеей праны, всепроницающей универсальной энергией. Людям, которые развивают свои способности для ее восприятия, она становится доступной. Важное место в пути знания занимает система Йоги. Слово «йога» означает единство или единение. Процедура йоги должна привести человека к полному прозрению, вернуть разуму его изначальную чистоту. Цель йоги заключается в воссоединении человека с единой высшей действительностью — брахманом.

3. Посвящение себя Богу должно выражаться в поклонении и любви к тому богу, которого индуист избирает для почитания. Любовь эта должна распространяться и на взаимоотношения между людьми. Спасение (если его можно назвать спасением) всецело зависит от дел самого человека.

Понятие вечности в индуизме

Цель, к которой стремится, последователь индуизма, — нирвана. Это истинная сфера бытия и полной свободы, конечное освобождение не только от процесса перевоплощений, но и от своей личности. Подобно тому, как выброшенная океаном капля воды, падая обратно, сливается с массой воды и перестает быть каплей, так и душа, освободившись от «колеса земных воплощений», растворяется в нирване. Хотя это состояние трудно объяснить, индусы говорят, что оно не является состоянием лишения. Некоторые называют нирвану чистым интуитивным сознанием. По контрасту с учением индуизма, Библия говорит о вечном сохранении личности человека, о его вечном общении со Всевышним Богом-Творцом как с отдельной Высшей Личностью. В индуистской триаде богов кроме трансцендентной идеи, представляемой *Брахмой*, существуют идеи о неразрывной связи добра и зла, представленные соответственно богами *Вишну* и *Шивой*. Боги индуистов являются отражением реального мира, в котором есть и добро, и зло. Однако, в конце концов, все едино, все соединяется в *Брахмане*, как едином, целом и вечном.

Идеи индуизма обычно принимаются европейцами не в форме философии религии, а в форме психологических или физических упражнений для улучшения здоровья или душевного состояния. Однако они нередко присоединяются к индуистским культам и становятся последователями какого-нибудь гуру, занимаются медитацией и Йогой.

Система йоги — философская школа. Цель ее — освобождение духа от неких причин, вынуждающих человека, его дух к бесконечным перевоплощениям. Под освобождением понимается «полное обособление индивидуума от мира, замкнутость в себе».

Жаждающий достичь подобного состояния должен пройти через 8 ступеней йоги:

- воздержание; — отвлечение чувств;
- внутренняя дисциплина; — концентрация внимания;
- положение тела; — медитация;
- контроль за дыханием; — самоуглубление.

III. Учение Будды

Будда

Будда родился приблизительно в 560 г. до н. э. в Северо-восточной Индии. Его отец был раджой.

Согласно одному из преданий, отец Гаутама старался изолировать сына от внешнего мира для того, чтобы тот не знал отрицательных сторон жизни, чтобы мир его души не омрачила печаль. Однако Гаутама все же узнал о реальной жизни, полной страданий и горя Гаутама стал задумываться над загадкой жизни, искать ответы на вопросы, почему страдают люди и как избавить их от страданий.

И 29-летний Будда в поисках истины, оставив семью и дом, отправился странствовать по дорогам Индии. В течение 6 лет он искал истину в индуизме, изучая разные дисциплины йоги. Потом Гаутама вел жизнь строжайшего аскета, чем довел себя до полного физического истощения и был близок к смерти. Однако он не умер и, придя в себя, понял, что аскетизм не откроет истины.

Ответ, который нашел Будда

Просветление снизошло на Гаутаму, когда он, размышляя, сидел в тени дерева, вошедшего в предания под названием дерева бодхи. (Бодхи на санскрите означает пробуждение, а буквальный перевод имени Будда — пробужденный). Так Будда получил ответ, которого усиленно искал на протяжении шести лет. В чем же заключается этот ответ? Суть его выражена в следующем; всякого рода желание, а точнее, стремление к воплощению желания, является источником всех проблем, осложняющих жизнь людей. Люди строят свою жизнь так, чтобы чего-то достичь, что-то приобрести, хотят жить, наслаждаясь и властвуя над другими, стремятся к своему превосходству и

т. д. Но не все они добиваются исполнения своих желаний, ибо желания зачастую превосходят возможность их исполнения. Кроме того, желания одних могут входить в противоречие с желаниями других. И даже исполненное желание не приносит ожидаемого ощущения счастья, ибо на смену ему рождаются новые. Следовательно, любое желание — исполненное и неисполненное — является причиной страдания и для того, чтобы обрести внутреннюю свободу и душевный покой, человек должен избавиться от всех своих желаний как «неверного состояния разума».

Гаутама верил, что в момент пробуждения своего разума под деревом бодхи он, освободившись от всех своих желаний, освободился также и от необходимости пережить циклы перевоплощений, чтобы достичь нирваны и стать Буддой.

Достигнув просветления, Гаутама мог бы остаться «просветленным для себя» и после смерти перейти в нирвану. Однако, согласно буддистским писаниям, он победил это искушение и, отложив достижение наивысшего блаженства в нирване, решил помогать людям как Будда-просветитель. Он пошел в мир к людям и стал учить их истине, которую постиг сам, чтобы каждый человек, выполнивший его наставления, смог тоже стать просветленным (буддой).

Средний путь Будды: «четыре великих истины» и путь восьми ступеней

Путь к просветлению, который предлагал людям Гаутама, называется средним путем, т. е. чтобы достичь состояния нирваны, человек не должен истязать себя строгим аскетизмом, вместе с тем, он не должен наслаждаться роскошью, как это было в жизни самого Гаутамы до того, как он оставил семью. Лучше всего держаться среднего уровня жизни. Просветления можно достичь через принятие учения Будды и практическое следование его советам. Советы, или заповеди Будды известны как «четыре великие (в другом переводе – благородные) истины»: 1) страдание, 2) причина страданий, 3) избавление от страданий, 4) путь, ведущий к этому избавлению (освобождению), – и истолковываются следующим образом.

1. Первая истина провозглашает, что жизнь полна страданий и боли, которые проявляются в рождении, в перенесении всякого рода мучений, в болезни, старости и смерти.
2. Вторая истина говорит, что причина боли заключается в желании наслаждаться и в стремлении к удовлетворению чувственных побуждений.
3. Третья истина учит, что для освобождения от страданий человек должен избавить себя от всякого рода стремлений и желаний.
4. И наконец, четвертая истина для достижения освобождения предлагает путь, состоящий из восьми ступеней, который предполагает последовательное выполнение строго определенных требований.

Первая ступень: иметь правильные взгляды, т. е. принять четыре великие истины и путь восьми ступеней.

Вторая ступень: принять правильное решение, т. е. твердо решить отказаться от чувственных стремлений и желания нанести боль другому человеку или живой твари.

Третья ступень: говорить правду, т. е. принять решение не лгать, не клеветать, не говорить что-то недоброе против другого человека, а также не болтать попусту языком.

Четвертая ступень: правильное поведение, т. е. жить так, чтобы не убивать любую живую тварь, пользоваться только тем, что дают тебе люди, не совершать незаконного полового акта.

Пятая ступень: правильный выбор, т. е. человек должен зарабатывать на жизнь только таким способом, который не наносит другим вреда.

Шестая ступень: правильно направленное усилие, т. е. сопротивление своим злым побуждениям и максимальное старание развить в себе добрые черты характера и совершать только добрые деяния.

Седьмая ступень: правильное созерцание, т. е. стремление быть наблюдательным, усердным, внимательным и свободным от желаний и печали.

Восьмая ступень: правильная медитация, которая достигается путем концентрации.

Гаутама Будда верил, что во Вселенной обитают различные божества и демоны, но смотрел на них как на временные существа, которые, подобно людям, рождаются и умирают. И потому считал бесполезным надеяться на их помощь и обращаться к ним с молитвой. Гаутама отвергал путь спасения индуизма – путь посвящения. Признавая закон кармы, - Будда в то же время был убежден, что человек, принадлежащий к любой касте, может достичь совершенства в течение одной земной жизни и избежать возмездия за злые дела, совершенные во время прошлых воплощений. Только тем, кто не ищет просветления, учил Будда, суждено узнать последствия своей кармы.

Хотя Будда верил в теорию перевоплощения, у него был свой, особый взгляд на душу. В индуизме душа нерушима и переходит, не нарушая своей целостности, из одного воплощения в другое, неся в себе свою карму. Согласно же учению Будды, душа состоит из, своего рода психологических компонентов. Каждое новое воплощение не оставляет их состав неизменным, но соотношение между настоящим и прошлым воплощениями сохраняется. Это соотношение и определяет характер кармы. Как печать оставляет свою форму, если придавить ею воск, так и каждое воплощение передает что-то свое следующему. Священная книга буддизма – «Типитака».

«От мифа к Логосу!»

IV. Философия Китая.

Середина I тысячелетия до н. э. – период, когда почти одновременно в трех очагах древней цивилизации – Индии, Китае и Греции произошел переход от мифологического мировоззрения к философии, интеллектуальному поиску истины, опирающемуся на знание.

Проблема китайского общества в тот период – как гармонично организовать жизнь народа, как управлять государством.

Незыблемость существующего строя – основной принцип конфуцианства. Это идеология патриархальной монархии.

В «Чжоу-юнь» весь традиционный уклад жизни сведен к пяти отношениям:

- отношение между государем и чиновниками;
- родителями и детьми;
- мужем и женой;
- старшими и младшими братьями;
- между друзьями.

Конфуцианского жречества не было. Правилам исполнения обрядов отец учил сына. Имелась система экзаменов на государственные должности, где требовали знания конфуцианства. Сущность этой религии состояла в соблюдении традиций, в реализации отношений к гражданским обязанностям.

В III веке до нашей эры получила распространение философия Цзау Яня.

5 элементов – вода, огонь, дерево, металл, земля являются центральной темой философии Цзау Яня.

Цзау-Янь создал умозрительную концепцию развития мира, в основе которой лежат эти 5 элементов. Элементы сменяются согласно своему характеру, который определяется силой. При ее помощи они преодолевают сопротивление друг друга в следующем порядке: земля, дерево, побеждающее землю, металл, который победит дерево, огонь, который побеждает металл, вода, которая побеждает огонь, и вновь земля, которая побеждает воду. Характер же взаимного преодоления был приписан 5 элементам с точки зрения их использования человеком.

Остановимся более подробно на философских идеях даосизма.

Даосизм

1. Древнекитайская идея дао.

В Древнем Китае было распространено поклонение явлениям природы. Круговорот в природе и точный порядок движения небесных светил китайцы объясняли существованием бога неба (небесного начала) – Тянь. Цель, своей религии китайцы определили как сохранение естественного ритма жизни и стремление к гармонии во всех взаимоотношениях. Причиной всякого рода бедствий служит нарушение гармонии между людьми и природой. Слово даосизм происходит от китайского «дао». Его можно перевести словом «путь», «главное движение всего естественного в мире».

2. Противоположные принципы инь и ян.

Дао воплощает в себе идею непостижимой, могущественной и безличной силы, которая управляет круговоротом всех событий во Вселенной. Эта сила выражается в двух противоположных источниках энергии инь и янь. В то время как инь олицетворяло женское начало, зло, темный и пассивный аспект бытия, янь — деятельность, жизнь и изобилие. Взаимодействие этих двух начал — источник круговорота жизни. Все предметы и живые существа, включая людей, содержат в себе оба начала, но в разных пропорциях, которые не всегда одинаковы в разное время. Так, у живого дерева преобладает янь, но в процессе «умирания» в нем увеличивается содержание инь. Этим взаимозамещением полярных первоначал и объясняли причину перемен в явлениях природы и жизни людей. Поэтому еще до появления учения Дао-цзы в Китае были философы, которые, отвергая цивилизацию, хотели жить по законам природы.

3. Учение Лао-Цзы

Нет абсолютной уверенности в исторической подлинности существования Лао-Цзы, которого считают основоположником даосизма. Имя его означает «старый философ» и связано с легендами, повествующими о жизни Лао-Цзы». Но если такой человек жил, то его рождение можно отнести примерно ко времени между 604 и 570 г. до н. э.

Учение даосизма содержится в книге «Дао дэ цзин» и состоит из двух аспектов: политического и философского.

В политике, чем меньше правительство вмешивается в жизнь людей, тем лучше. Об этом повествует также и легенда о жизни самого Лао-Цзы, Главным в существовании человека Лао-Цзы считал философскую сторону его бытия.

Философия Лао-Цзы принимает принципы дао, инь и янь и, исходя из них, строит философию жизни человека.

Дао являет собой непостижимую, всеобъемлющую и непобедимую силу, на основе которой существует и движется все в мире, и человек должен согласовывать с ней свою жизнь. Если всякая тварь, включая птиц, рыб, животных, живет согласно дао, то и для человека не существует причины не жить в гармонии с этим «путем всех вещей» и позволить естественным принципам инь и янь свободно оперировать его жизнью.

Такой подход Лао-Цзы назвал *увэй* (бездеятельность и неактивная жизнь) и видел причину бед человечества в пренебрежении силой дао, в старании улучшить ее, или в активном сопротивлении ей. Все, говорится в даосизме, должно происходить естественным путем. Ни на что не нужно нажимать и ничем не нужно управлять.

Если все люди будут следовать дао и откажутся от стремления улучшить естественный ход развития с помощью создаваемых ими законов, в мире наступит гармония человеческих отношений. Так, если имущество не будет считаться ценным, то не будет и краж; если не будут брачных законов, то не будет и прелюбодеяния. Иными словами, человек, следующий дао, смирен и некорыстолюбив, он знает путь небесный и следует только ему. Таким образом, он нравственен без соблюдения законов и добродетелен без признания его добродетельным.

Сила добра (*дэ*), являясь составляющей *увэй*, препятствует рождению гнева и честолюбия, не допускает непрошеного вмешательства в чужую жизнь.

Насильственное же воздержание от проявления человеческих стремлений не может не повлечь за собой отрицательных последствий. В монистической системе Лао-Цзы нет места для Бога-Творца, воплощенного в личность, которому нужно молиться и от которого можно ожидать ответа. Человек должен сам решать свои проблемы и спасать себя от бед. Первоначальный даосизм мало отличается от пантеизма, но ему не чужд и атеизм. Смерть — столь же естественное явление, как и рождение. В смерти человек переходит лишь в другую форму существования дао. В конце концов тот же дао, который создал гармонию из хаоса, может снова привести Вселенную в состояние хаоса. В этом нет ничего странного, и это не должно восприниматься как нежеланное. Путь дао, по Лао-Цзы, — единственно правильный путь, открытый человеку.

4. Принципы акупунктуры и акупрессуры.

Согласно учению Лао-Цзы, человек должен быть пассивным и никоим образом, не мешать действию дао. Словно в нарушение этого главного постулата даосизма древнекитайская идея дао легла в основу создания метода лечения, который получил название акупунктуры (иглоукальвания) и акупрессуры (надавливание на определенные места тела). В этом методе дао проявляется как универсальная энергия *ци*, воплощающая собой жизнь, неотделимую от тела, единое материальное начало всего живого. В понятии субстанции *ци*, которая, как говорится, течет сквозь все живые организмы, кроется ключ к пониманию основы китайской медицины. Считается, что ни вдыхается вместе с воздухом, воспринимается с пищей и питьем. Войдя в тело, она проникает в сеть двенадцати невидимых каналов, называемых меридианами, каждый из которых связан с особым органом, например, с сердцем, мочевым пузырем и т. д.) и разделяет полярность *инь* и *янь* этого органа. Двенадцать меридианов расположены симметрично по обе стороны тела и делятся на тесно связанные пары.

Нарушение баланса между *инь* и *янь* считается причиной болезни органа или всего организма, и лечение сводится к восстановлению этого баланса с помощью иглоукальвания или давления, которые в соответствии с учением о *ци*, регулируют течение энергии. Диагноз ставится после прощупывания пульса на обеих руках. Пульс при этом методе определяется в трех зонах на каждой руке, зоны, в свою очередь, имеют по два положения каждая: поверхностное и глубокое. Таким образом, все двенадцать положений соотносятся с двенадцатью меридианами и соответственно определяют их состояние.

У. Учение Конфуция

Конфуций

Конфуцианство возникло в VI веке до н.э. Его основатель Конфуций (551-479 гг. до н.э.). Как свидетельствуют источники, Конфуций был правительственным сановником. Однако интриги чиновников вынудили его отказаться от поста, и 13 лет он провел как странствующий философ, старавшийся убедить правителя в необходимости проведения реформ на основании выдвигаемых им идей. Однако попытки его были безуспешными.

Труды Конфуция известны под названием: «Древняя история», «Книга песнопений», «Книга церемоний», «Книга перемен» и «Анналы весны и осени». Конфуций умер разочарованным: его идеи не были приняты влиятельными лицами. Но, как это часто случается в истории, философские идеи Конфуция были восприняты и получили широкое распространение после его смерти.

Философия Конфуция

Учение Конфуция представляет философию этики, которая охватывает все области человеческой жизни, включая религию. Конфуций обращается к вопросам семьи, общества, государства и человека. Человеческую природу философ оценивал позитивно, хотя знал, что люди способны не только на добро, но и на зло. Однако он был уверен, что с помощью воспитания и доброго примера можно искоренить зло из жизни людей.

Времена Конфуция были временами междоусобных войн и смут. Поэтому свою главную задачу философ видел в том, чтобы установить мир и внести гармонию в жизнь людей. С этой целью он предлагал им следовать пяти главным добродетелям. Самой важной Конфуций считал добродетель «жэнь» (человечность, доброта или благоволение), которая заключается в том, чтобы желать благо другим.

Для пояснения роли каждой из добродетелей Конфуций берет в пример плодовое дерево. «жэнь» (человечность) — это его корни, «ий» (справедливость) — ствол, «ли» (идеальное поведение) — ветви, «жи» (мудрость) — цветы и, наконец, «хсинь» (верность) — это плоды дерева добродетели. Добродетель — «ли»

(идеальное поведение), по мнению Конфуция, должна играть самую важную роль в воспитании нравственности правителя и его народа. С помощью «ли» Конфуций считал возможным достичь общественную и политическую гармонию, что, в свою очередь, должно привести к осуществлению высшей гармонии — между небом и землей. Конфуций не отвергал принципы инь и ян. Однако центральная идея учения даосизма — дао не отразилась в учении Конфуция. В его философской системе дао является не всеобщим, а лишь моральным принципом Вселенной.

Разница между конфуцианством и даосизмом заключается в том, что для достижения идеала даосизм предлагал учение, в основу которого заложена идея уэй — идея пассивности, бездеятельности. Конфуцианство же утверждало, что только работая над собой, человек может достичь нравственного совершенства. Даосисты это положение учения Конфуция расценивали как преступное вмешательство в деятельность всемогущего дао.

Отношение Конфуция к предкам

Конфуций учил, что лучше всех добродетель «ли» соблюдают предки, которые искали добра для общества и следовали благородным правилам поведения. Он приводил в пример легендарных древних вождей, правление которых не омрачено насилием. Личные моральные качества, руководившие ими, стремление к добродетельной жизни — вот что создавало им авторитет у народа. Конфуций считал важным знание истории, говорил о необходимости ее преподавания.

Китайский философ верил, что идеальные правила существовали только в древности, и что истинной цивилизации можно достичь только путем морально-нравственных улучшений природы человека. Для того, чтобы человек смог занять достойное положение в обществе, он, по Конфуцию, должен полагаться не на рождение в благородной семье, а на самосовершенствование.

Правила пяти великих взаимоотношений

Для достижения высокой степени нравственности Конфуций предлагал людям исполнять правила так называемых пяти великих взаимоотношений, пяти основ благородного поведения:

1. Доброе отношение отца к сыну и почтительное отношение сына к отцу.
2. Мягкое отношение старшего брата к младшим и уважительное отношение младших братьев к старшему.
3. Праведное отношение мужа к жене и послушание жены мужу.
4. Человечное отношение старших людей к младшим и почтительное отношение младших к старшим.
5. Великодушное отношение правителей к министрам и гражданам и верность министров и граждан своим правителям.

Конфуций верил, что во Вселенной принцип дао выражен понятием «тэ», т. е. силой, которая помогает людям придерживаться данных правил взаимоотношений. Она может помочь занимающим высокое положение относиться милостиво к нижестоящим, а нижестоящим помогает оказывать почтение и повиновение тем, кто занимает более высокое общественное положение. И если люди согласятся регулировать этими правилами отношения друг с другом, то не будет ни ссор, ни распри, ни войн и в их жизни: семейной, общественной и государственной, воцарится гармония.

Сыновнее благочестие и сознание своего места

Следует подчеркнуть, что в соответствии с существовавшим в Китае древним культом — почитания предков, Конфуций особенно подчеркивал важность сыновнего благочестия. Оно заключалось в повиновении сына отцу, и вообще, верности семье. Сын должен повиноваться отцу до смерти отца, а затем своему старшему брату и т.д. На отце лежит обязанность воспитать сына в добродетели. Поэтому отец должен вести себя по отношению к сыну так, чтобы тот смог проявить свою добродетель.

Для того, чтобы правило сыновнего благочестия соблюдалось, чтобы оно стало нормой жизни, каждый гражданин страны должен в точности знать обязанности, связанные с его положением, т.е. какие обязанности возлагаются на сына, отца, мужа, жену, правителя, подчиненного и т.д. Незнание этих правил или их несоблюдение приводит к хаосу в мышлении человека, что становится причиной его неконтролируемого, беспорядочного, своевольного поведения.

Путем принуждения нельзя привести людей к проявлению добродетели. Это стремление должно идти от сердца, рождаться на основе искренних побуждений. Но ведь искренние побуждения у человека могут быть не только добрыми, но и злыми. Как быть? Конфуций учил, что во всякое время человек должен придерживаться золотой середины.

Отношение Конфуция к религии

Что касается религии, то Конфуций ее не отвергал. Он исполнял принятые ритуалы и приносил жертвы духам предков. Однако все его внимание было направлено на то, чтобы быть полезным обществу. То, что приносило пользу обществу, Конфуций считал важным. Однажды кто-то его спросил, следует ли людям исполнять обязанности по отношению к предкам. Он ответил также вопросом: «Не научившись служить людям, можно ли служить духам?» В другом случае он высказался так: «Стремиться к тому, чтобы народ выполнял свой долг в почитании духов и душ умерших, но держаться от них подальше. Это и есть мудрость». Однако, несмотря на высказанные мысли, именно Конфуцию приписывается авторство «Книги перемен» (одной из книг «Пятикнижия»), которая обыкновенно использовалась китайцами для гаданий.

Взгляды Конфуция на политику

Конфуций учил, что улучшение положения в стране должно начинаться с правителей. Если они будут поступать честно и благородно, граждане скоро последуют их примеру. Для пояснения своей мысли Конфуций употребил такую метафору: «Добродетель князя подобна ветру, а добродетель народа подобна траве. Когда ветер подует, трава, естественно, согнется». Поэтому необходимо, чтобы правители, как это было в древности, являлись примером для граждан. Для того, чтобы совершенствовать свой характер, правители должны следовать моральным законам дао, а для лучшего понимания дао, следует развивать чувство «жэнь» — чувство человечности.

Философы Мэн-цзы и Хань Фэй-цзы

После смерти Конфуция, довольно известными философами были Мэн-цзы (ок. 371-298 гг. до н.э.), Хань Фэй-цзы (ок. 298-238 гг. до н.э.).

Мэн-цзы считается ортодоксальным конфуцианцем. Подобно Конфуцию он учил, что в основе человеческой природы заложено добро, несмотря на то, что не все люди достигают высокого уровня нравственности. Его известное изречение гласит: «Как вода в природе течет вниз, так и человек по природе добр». Кроме того, Мэн-цзы учил, что Небо наблюдает за положением дел на земле, побуждая, граждан восставать против злых правителей, чтобы освободиться от зла и устанавливать добро.

Хань Фэй-цзы отвергал идею природной доброты человека. Он считал, что человеку свойственно совершать зло. Поэтому он нуждается в воспитании и управлении на основе законов. Традиции, обычаи, ритуалы помогают сдерживать страсти, человека, соблюдать в жизни порядочность и благопристойность.

По его мнению, мудрые правители древности знали злую природу человека и поэтому установили точные правила, контролирующее поведение людей. Хань Фэй-цзы не верил в существование чего-то сверхъестественного и в то, что Небо отвечает на молитвы. Он смотрел на вещи так, как смотрели на них даосисты, и был убежден, что существует только безличный путь всех вещей – дао. Кроме того, он не верил ни в демонов, ни в духов предков, полагая, что церемониальные обряды имеют значение лишь для живых людей. Они ничего не дают мертвым.

Культ Конфуция в Китае

Конфуцианство по сравнению с даосизмом занимало в Китае более высокое положение. На протяжении большей части исторического развития страны именно оно было ее официальной религией. Репутация Конфуция выросла до того, что в Китае во II в. до н.э. при императоре У-ди Конфуций был обожествлен, официально был принят культ Конфуция, а принципы конфуцианства канонизированы. Не признанному при жизни философу воздавали почести, его награждали титулами, в его честь строили храмы, ему приносили жертвоприношения.

Тест по теме №1 “Предмет философии. Философия Древнего Востока”. Скачать.

Вопросы семинара:

1. Что такое мировоззрение?
2. Каковы основные черты религиозного мировоззрения?
3. Функции философии?
4. Что такое философское мировоззрение?
5. Типы философских систем, их проблематика.
6. Основные направления философии.
7. Философия Индии.
8. Философия Китая.
9. Философия и медицина, их взаимодействие на основных этапах развития человеческой культуры.

Темы рефератов и докладов:

1. Понятие мировоззрения.
2. Философия и религия.
3. Особенности философского мышления.
4. Учение Будды.
5. Учение Конфуция.
6. Место философии в духовной культуре.
7. Основные типы философских систем.

Объяснить следующие понятия: миф, религия, карма, сансара, дао, увэй.

Литература:

1. Амосов Н. М. Мое мировоззрение. Вопросы философии, 1992, № 6. Введение в философию. В 2 ч. Ч. I – М., 1989.
2. Лосев А. Ф. История философии, как школа мысли. Философия. Мифология. Культура – М., 1992.
3. Мамардашвили М. К. О философии. Вопросы философии. 1991. №3.
4. Мир философии. В 2 ч. Разд. 1. Ч. I. Предназначение и смысл философии, ее историческое развитие – М., 1991.
5. Чанышев Л. Н. Начало философии. – М.: Издательство МГУ. 1982.
6. Антология мировой философии. Т. I, ч. I. – М., 1969.
7. Древнеиндийская философия. -TM М., 1963..
8. Древнекитайская философия – в 2-х т. – М., 1972–1973.
9. Введение и философию. Ч. 1. – М., 1989.
10. История китайской философии. – М., 1989.
11. Аюрведа: наука самоисцеления. СПб., 1992.
12. Философский энциклопедический словарь / Статьи по индийской философии. – М., 1989.

2.2. Античная философия

Требования к уровню подготовки студентов:

Представления	Знания	Умения
<p>Основные достижения античной культуры и философии. Философские идеи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гераклита (природа и человек, их диалектика); - Демокрита (атомистическая теория); - Сократа (этический рационализм); - Платона (природа идей и вещей); - Аристотеля (материя и эйдос (форма)) 	<p>Мнения философов античности о происхождении мира, природе человека, его способностях, о гармонии между человеком и космосом.</p>	

Вопросы лекции:

1. Греция VI–IV вв. до н. э. Философия Милетской школы.
2. Элеаты. Парменид. Зенон.
3. Демокрит. Пифагор.
4. Сократ и Платон.
5. Аристотель.
6. Эпикур и стоики.
7. Античные врачи-философы.

1. Греция VI–IV вв. до н. э. Милетская школа. Гераклит из Эфеса

В мировоззрении античных (древних) философов (VI–I вв. до н. э.) Греции и Рима имеются все оттенки и направления позднейших философских систем.

Особенности античного мира следующие:

1. Греция состояла из городов-государств, где развивались ремесла, наука и философия и шло постоянное соперничество между ними,
2. Частные рабовладения. В Афинах проживало 67 тысяч человек свободных и более 200 тысяч рабов. Можно было купить раба - поэта и философа.
3. Отделение умственного труда от физического.
4. Греция и Рим находились на перепутье торговых и культурных путей между Востоком и Западом.

Первых греческих философов называют «физиками» — задачи их философии — понять сущность природы, космоса. В мифологии считалось, что происхождение мира — результат действия небесных сил. В начале был Хаос, затем Земля, Тартар (подземное царство) и Эрос — любовное влечение. Хаос породил Ночь и Мрак, от их любви появились День и Эфир и т. д., т. е. первоначально было не вещество, а сила.

Фалес Милетский

Фалес. (624 - 547 г.г. до н.э.) - «Земля плавает по воде как дерево».

Фалес сводит все богатства мира к единому связующему началу — воде. «Мир полон богов, демонов и душ». В предметах душа является движущим началом. Магнит может притягивать железо, т. к. обладает душой.

Фалес крупный ученый и человек дела. «Не множеством слов доказывается рассудительность дела». Открыл Полярную звезду, способ измерения высоты пирамид, объяснил солнечное затмение («когда луна, по природе своей земная проходит через солнце по прямой линии»). Установил год в 365 дней.

Анаксимандр (610–546 г. до н.э.). Берет за первооснову недифференцированное в своих качествах, неопределенное первоначество «апейрон». Из беспредельного (апейрона) выделяются противоположности - тепло и холод — и они порождают мир. *Космология — Земля центр вселенной.*

Анаксимандр Милетский

Ее опоясывают три огненные кольца:

- первое — солнечное
- второе — лунное
- третье — звездное

покрыты воздушной оболочкой, и когда они разрываются, человек видит небесные светила.

Анаксимен (585–524 г. г. до н. э.). Материя — азр (воздух). Разряжаясь, воздух становится огнем, сгущаясь — ветром, затем — водой, затем — землей, затем - камнем. Такое движение происходит вечно.

Гераклит из Эфеса (544–484 гг. до н.э.). Главное произведение «*О природе*».

«Мир, единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняется и закономерно угасающий».

Огонь проходит пути:

Они

Гераклит Эфесский

ОГОНЬ

↑ ↓

ВОЗДУХ

↑↓

ВОДА

↑↓

ЗЕМЛЯ

Подчиняясь необходимости, материя не зависит ни от бога, ни от человека. *Мир — упорядоченный Космос*. Огонь причина всех изменений в природе, материальная основа мира. Вечное обновление мира происходит через борьбу противоположностей. «*Па входящего в одну и ту же реку текут все те же и новые воды*».

Изменения в мире подчиняются всеобщему закону *Логоса* (*Логос — слово, закон, разум*). Все человеческие законы должны соответствовать божественному Логосу.

Основы диалектики Гераклита:

1. *Раздвоение единого и познание его противоречивых частей.*
2. *Учение об «обмене», «взаимопереходе», «тождестве противоположностей». «Война есть отец всего и всего царь, одним она определила быть богами, другим людьми». Тожество временно, борьба абсолютна.*
3. *В мире все относительно. «Добро и зло — одно». «Врачи, мучающие больных, режущие и жгущие их, требуют еще и денег». «Прекраснейшая обезьяна отвратительна по сравнению с человеческим родом».*

Познание начинается с восприятия мира чувствами, но учит человека разум. Мудрость в том, чтобы говорить истину и поступать в соответствии с природой.

Огнем управляет Логос — мировой закон. Из огня все выходит, туда же все и возвращается. Все изменчиво, находится в стадии становления. Смерть — есть рождение чего-то.

Человек занимает центральное положение среди живого. В человеке борется сон и бдение, смерть и жизнь, старость и юность.

Человеческая душа — часть мирового огня. Через душу человек связан с Логосом.

Душа — паук, а тело — паутина (тело управляется душой). Мудрая душа — горячая. Влажная душа не горит (у пьяниц).

Общество возникло в результате войны людей за свои интересы.

Красота и безобразие, добро и зло — это впечатления души человека о мире.

Жизнь вечно страдает. В каждой новой жизни человек должен получить наказание за прошлые прегрешения.

Человек — результат развития космоса.

Чтобы познать Логос нужно быть правильным человеком.

2. Элеаты. Парменид и Зенон

Парменид (около 550 г. до н.э.).

Мир — единое, как вечное существующее бытие. Он неизменен.

Возможности движения.

бытие ----- небытие
(полное) (пустое пространство)

Движение возможно только в пустом. Но раз в мире нет пустоты (небытия), а есть только бытие, значит нет движения, т. к. движение это переход из бытия в небытие.

Бытие — вечно, постоянно:

1. *Оно везде равномерно распределено.*
2. *Оно заполняет все. Нет начала и конца.*
3. *Оно не противоречиво.*
4. *Оно не знает времени. Существует только настоящее.*
5. *Оно по форме напоминает шар (это весь мир, вся вселенная). Шар самая совершенная форма, считали древние греки. Разум, как самое совершенное находится в самой совершенной части тела — круглой голове (Платон).*

Учение о познании. «Одно и то же есть мысль и то, на что она устремлена. Знание о природе дает только разум».

Зенон (V в. до н.э.). Всякое понятие о движении противоречиво. «Движущийся предмет не движется ни в том месте, где он находится, ни в том, где его нет».

Создал апории (доказательства) противоречивости движения.

1. Дихотомия. Чтобы пройти весь путь, нужно пройти его половину и т.д. до бесконечности, т.е. Зенон препарирует движение. Реальное же движение — это противоречие, единство прерывности и непрерывности, устойчивости и изменчивости.
2. Апория «Ахилл и черепаха». «А» никогда не догонит «Ч», т. к. должен вновь и вновь проходить то расстояние, которое прошла черепаха.
3. Стрела. Путь движения состоит из суммы покоящихся точек.

Но как из ряда покоящихся точек может возникнуть движение? Вывод: движение не истинно.

Эти апории:

- a) *Вскрывают противоречивость движения.*
- б) *Они описывают результат движения, а не его самого.*

в) Они не показывают возможности движения.

г) Они изображают движение как сумму состояния покоя.

Зенон не отрицает движения в чувственном мире, вопрос стоял лишь о его истинности, его противоречивости. Аристотель: «Зенон изобретатель диалектики».

Зенон вступил в политический заговор. Во время допросов откусил себе язык и выплюнул его мучителям. Был истолчен в ступе.

3. Демокрит и Пифагор

Демокрит (460–370 г. до н.э.). Сын крупного землевладельца, получил наследство, которое потратил на путешествие. Изучал геометрию, магию и т.д. Объехал полсвета (Египет, Индию, Персию). Труды: «О разуме», «О соках», «О цветах», «О геометрии». Был знаком с египетскими жрецами, японскими магами, индийскими философами.

Демокрит Абдерский

Убежденный рабовладелец, советовал: «пользоваться слугами, как членами своего тела, употребляя одного из них для одного дела, другого для другого».

Демокрит убежден, что от разума нужно иметь 3 результата:

хорошо мыслить
хорошо говорить
хорошо делать.

Хорошо делать – не вдаваться в крайности. Хорошо мыслить – мыслить сообразно вещам (понятия – тень дела).

Учение об атомах – все состоит из атомов и пустоты. Атомы, имеющие сферическую форму, составляют огонь и душу. в мире причинно-следственно связано. «Предпочел бы найти одно причинное объяснение, чем приобрести себе персидский престол».

Все

Возникновение новых предметов – изменения сочетания атомов, вследствие их притяжения. Материя вечна и находится в движении.

О строении вселенной. Миров существует бесконечное множество. Одни растут, другие в расцвете, другие разрушаются.

Процесс познания:

а) Познание по истине (светлое) – основано на разуме.

б) Познание по мнению (темное) – чувственное. От каждого предмета истекают частицы, образующие его внешнюю оболочку. Человек обучается, подражая тому, что видел в природе (паук – ткач). Смысл жизни в достижении хорошего расположения духа. Тело – сосуд для души. Причина болезней – мы не учим свою душу правильному образу жизни.

Пифагор (571–479 до н.э.) – первым назвал себя философом. В 531 г. создал политическое и идеологическое объединение – Пифагорейский союз (аристократы). Власть аристократов над чернью. От членов союза требовалось стремление к добродетели (повиновению). Разработал понятие справедливости, как меры нормирования неравных отношений и неравных индивидов. «Воздаяние равным за равное».

Пифагор Самосский

Число – сущность всего существующего, мистифицирует количественную сторону материи. Все в природе измеряется, подчиняется числу «10» – декаде он придает божественное значение.

Научные достижения Пифагора и его школы:

- теорема Пифагора;
- математически подсчитали зависимость длины струны и тона звука;
- движение небесных тел подчиняется математическим отношениям;
- предполагали, что Земля имеет форму шара и вращается.

4. Сократ и Платон

Сократ (469 - 399 до н.э.) – учитель Платона (*Диалоги Платона, 13 диалогов*). Отказался от изучения природы, космоса, т. к.:
1. Философы запутались в своих противоречиях.

2. Предметом познания могут быть только то, что во власти человека, т.е. его душа.

Сократ

«Познай самого себя». Главный предмет философии – этика. Правильное действие должно основываться на правильном познании. Основанием этики стала гносеология. Пороки проистекают от невежества. Прометей подарил огонь и разум, а Зевс дал им стыд и правду, т. к. без этого они не могли жить вместе. Самое ценное качество – добродетель. Для того, чтобы быть добродетельным, нужно знать, что такое добродетель.

Сократические беседы. Ряд вопросов, в ходе которых раскрылись противоречия в рассуждениях собеседника. «иронии» (субъективная диалектика). А затем Сократ вскрывал это противоречие, помогал слушателям «родиться к жизни (маевтика – повивальное искусство), к познанию всеобщего – как основы морали».

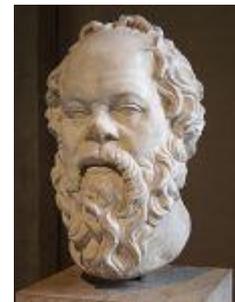
Исходное начало познания – ирония. «Я знаю только то, что ничего не знаю».

Человек черпает знания из самого себя.

«Задача философии – помочь человеку родиться к новой жизни, стать разумнее».

Три основные человеческие добродетели:

1. Умеренность (знание как обуздать страсти),
2. Храбрость (знание как преодолеть опасность).
3. Справедливость (знание как соблюдать закон).

людям

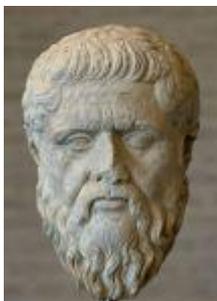
Метод
новой

Сограждане не приняли Сократа. Был обвинен, что своими рассуждениями развращает молодежь. Арестован и заключен в тюрьму, чтобы погугать и принудить эмигрировать из Афин. Друзья готовят побег. Но он отказался и принял яд. «Истинный философ должен жить в согласии со своим учением».

Платон (429–347 до н.э.). В диалоге «Тезет» он пишет: «Истинный философ не должен иметь дела с реальным чувственным миром, а возвыситься и подняться в потусторонний, непреходящий мир идей».

Создал школу на горе Академа. Академия просуществовала 1000 лет.

Платон

Два мира:

Первый – мир идей (эйдос) – действительный, постоянный, совершенный.

Второй – мир вещей – изменчивый.

«Люди видят предметы и не видят их идей, они принимают тени за действительный мир». Многие имеют «пещерные» знания теней, т.е. житейский опыт и не более.

Подобно тому, как чувственное восприятие имеет своим объектом чувственный предмет, понятию соответствует особый предмет – идея (эйдос – вид). Произошло раздвоение мира на чувственный и реальный.

Материя у Платона - первичный материал, из которого делаются, неким удивительным способом все существующие вещи.

Материя – это возможность, а не действительность. Она может принять любую форму, т. к. неопределенна.

Множество идей составляют единое, которое является высшим бытием и тождественно высшему благу.

Теория познания Платона.

Душа человека близка к миру идей и дает ему все знания, т. к. в скрытом виде их содержит. Душа существует вечно, она переселяется.

Задача познания в том, чтобы человек вспомнил. Предметы чувственного мира – поводы для возбуждения воспоминаний (усвоение понятия на человеческом примере). Нужно отбросить природу и углубиться в себя.

Космология. Мир находится в вечной божественной гармонии, благодаря богу. (Диалог «Тимей»).

Этика. Условием нравственности является знание, которым обладает душа.

Душа состоит из трех частей:

1. Разумной.
2. Пылкой (волевой).
3. Вожделяющей.

Сочетание этих частей под руководством разума и дает начало характеру человека.

Если преобладает разумная часть, то эти люди стремятся созерцать красоту идей, стремятся к вечному благу: правде, справедливости и умеренности во всем. Это мудрецы. Если берет верх аффективная часть души, то эти люди отличаются благородными страстями – мужеством, храбростью, чувством долга. Это воины.

Люди «вожделяющего» типа должны заниматься физическим трудом, т. к. изначально привержены к телесно-физическому миру. Это крестьяне и ремесленники. Но все сословия должны обладать общей добродетелью – мерой. «Ничего сверх меры».

Душа делает человека человеком. Она связана с миром идей и иногда вспоминает то, что видела там.

Общественные взгляды. Государство должно сохранять меру счастья общественных групп, не допускать перехода в другие группы («Государство»). Государство должно покровительствовать религии.

Отрицательные типы государств:

1. **Тимократия** – власть честолюбца, в ее основе стремление к обогащению.
2. **Олигархия** – господство немногих над большинством. Властвуют богатые.
3. **Демократия** – все противоречия разрешаются восстаниями. Если побеждают бедняки, богатых истребляют, а власть делят.
4. **Тирания** – вырождение демократии. Для того, чтобы народ чувствовал потребности в войне нужны войны.

Идеальные государства: власть немногих, но способных и подготовленных. Главное – справедливость, т.е. каждому особое занятие и особое положение.

Доблести в идеальном государстве:

1. Мудрость.
2. Мужество.
3. Сдерживающая мера.
4. Справедливость.

5. Аристотель (384–322 гг. до н.э.)

«Александр Македонский греческой философии». В Афинах открыл школу у Ликейского храма (Лицей). Дал классификацию наук: теоретические – познание ради познания; практические – дают идеи для поведения человека; творческие – познание с целью осуществления чего-либо прекрасного.

Логика – инструмент познания, введение в философию.

Аристотель

Все существует как единичное, индивидуальное, воспринимаемое чувствами человека. Но мир следует изучать в его единстве и необходимости. Изучает основные формы бытия и общие логические понятия (категории). Основная категория — сущность. Она — основа, которой принадлежат все остальные свойства.

Бытие у Аристотеля: — система категорий, связанных между собой, подвижных, текучих. Материя субстрат каждой вещи, из которой возникает какая-нибудь вещь. Она вечна и неуничтожима. Нет материи в чистом виде, без формы. **Материя** — это возможность, а форма — действительность. **Энтелехия** — осуществление вещи в движении от материи к форме.

Движение: — «Не существует движения помимо вещей».

Движение — это процесс превращения потенциального в актуальное (процесс превращения меди в статую).

Учение о материи, энергии, форме и энтелехии лежит в основе учения о причине.

В «Категориях» он пишет о 6 видах движения:

1. Возникновение.
2. Уничтожение.
3. Рост.
4. Уменьшение.
5. Качественные изменения.
6. Смена в пространстве.

Покой — состояние, где нет насильственного и противного природе.

Душа начало жизни. «Виды» души:

— **растительная** — ведаёт функциями питания, роста, размножения. Общая для всех одушевленных

— **животная** — проявляется в чувствах, желаниях, т.е. стремлении к приятному и избегании неприятного

— **разумная душа** — человек обладает способностью к мышлению. В человеке бессмертен только разум, который после смерти тела сливается с мировым разумом.

Мировой разум — предводитель, разум деятельный, в отличие от человеческого разума пассивного, воспринимающего. «Первый двигатель» — это бог. Бог — разум, мысль, которая лепит самое себя».

Процесс познания: Тело — внешнее раздражение — ощущение — воображение — мышление. Объект познания — реальный мир. Природа первична.

Аристотель — сенсуалист.

Мышление — изучается логикой. Порядок вещей в природе — верховный закон для сочетания понятий в суждениях. Но понятия могут сочетаться субъективно, что ведет к заблуждению, и объективно — к истине.

Созерцание — высшая форма познания и досуга. Общественные взгляды — человек политическое существо имеет инстинкт к совместному проживанию. У раба на первом месте тело, у свободного душа. Душа господствует над телом. Государство создается, чтобы жить счастливо. Идеальное государство основано на частной собственности на землю, орудия труда и рабов. Государство должно заниматься воспитанием молодежи. Творец общества — средний класс.

Аристотель разработал типологию государств:

1. Правильные:

— царская власть (один па благо всех) монархия

— аристократия — власть немногих в интересах общества

— полития — правление большинства, отбираемого на основании определенного ценза.

2. Неправильные:

— тирания (одного ради своих интересов)

— олигархия (немногих ради себя)

— демократия (большинство неимущих только ради своих интересов).

Лучшее — полития.

Вводит понятие «средней формы» государства:

— в нравах — умеренность

— в имуществе — средний достаток

— во власти — средний класс.

Понятие «справедливости»:

а) уравнивающая — источник — закон

б) распределяющая — от вклада каждого

Человек — общественное животное, наделенное разумом, по своей природе предназначен для жизни в обществе. Только в обществе может сформироваться нравственность. Тот, кто не в состоянии ответить за свои поступки, не способен стать господином самому себе, не может воспитать в себе умеренность самоотречения и др. добродетели, тот раб по природе и может осуществлять лишь волю другого.

6. Эпикур и стоики

Эпикур (342–270 гг.). Сохранились три письма и названия его сочинений: «О природе», «О богах», «Об атомах и пустоте». Последователь Эпикура римский философ Лукреций Кар. Автор поэмы «О природе вещей».

Эпикур

Цель философии — счастье человека. Космос и все многообразие мира продукт механического движения атомов в пустом пространстве. Атомы бесчисленны, пустота бесконечна. Атомы и мир различны. Атомы имеют различную величину и вес и отклоняются в своем движении. Отклонение атомов без внешней причины. Эпикур — противник фатализма (Демокрит).

Случайность — не отрицание причины, а перенесение ее во вне.

Признание случайности в отклонении атома от прямой линии, при падении, выходит за пределы физики и направлено против фатализма, предопределения и стремится к освобождению людей от рока, постановке проблемы необходимости и свободы.

Вещи — не просто совокупность атомов, а их целостность, обладающие гармоничным движением. Все мировые тела возникли из атомных вихрей. Небесные светила — сгущение огня.

Основу познания составляют восприятие и ощущение, которые дают образ вещей.

Заблуждения — результат неосновательности наших суждений.

Отделяющиеся от предметов образы проникают в органы чувств и вызывают ощущения движения частицы души. Возникающий в душе образ сохраняется в мыслях.

Этика Эпикура. — Человек — чувствительное существо и чувства являются критерием морали. «*Всякое благо и зло в ощущении*». «*Достаточно иметь чувства и быть живым существом, — говорит Эпикур, — чтобы знать, что удовольствие является добром*». Всякое благо оценивается удовольствием, как мерилом.

Наслаждение есть естественная цель всех существ. Каждое существо ищет удовольствие и избегает страдания. Наша цель — не страдать телом и не смущаться душой. Естественное и необходимое желание, например, голод, следует удовлетворять, от суетных желаний нужно избавляться, т.к. они могут вызвать смятение, «беспокойство». В отличие от стоической, эпикурейская этика гедонистична (цель — удовольствия).

Целью человеческой жизни Эпикур считал счастье, понимаемое как удовольствие. Подлинное удовольствие не в том, чтобы без всякой меры предаваться грубым чувственным наслаждениям. Как и большинство греческих мудрецов, Эпикур был привержен идеалу меры. Неверно представление об эпикурейцах как о людях, предающихся исключительно чувственным наслаждениям и ставящих их превыше всего остального. Высшим удовольствием Эпикур считал невозмутимость духа (атараксию), душевный покой и безмятежность, а такое состояние может быть достигнуто только при условии, что человек научится умерять свои страсти и плотские влечения, подчиняя их разуму. Много внимания эпикурейцы уделяют борьбе с суевериями, в том числе и с традиционной греческой религией, которая, по Эпикуру, лишает людей безмятежности духа, вселяя страх перед смертью и перед загробной жизнью. Чтобы рассеять этот страх, Эпикур доказывает, что душа человека умирает вместе с телом, ибо состоит из атомов точно так же, как и физические тела. «*Смерти не надо бояться, — ибо пока мы есть, смерти нет, а когда приходит смерть, нас уже нет: поэтому смерти не существует ни для живых, ни для умерших*».

Полный отказ от социального активизма. Отдельный человек, а не общественное целое — вот отправной пункт эпикурейской этики. Эпикур пересматривает определение человека, данное Аристотелем. Индивид — первичен; все общественные связи, все отношения людей зависят от отдельных лиц, от их субъективных желаний.

Стоики. Основные представители греческие философы **Зенон** и **Диоген**. Большую популярность школа стоиков получила в Древнем Риме, где самыми выдающимися философами были **Сенека (ок. 5 до н.э. - 65 годы н.э.)**, его ученик **Эпиктет** и император **Марк Аврелий (121 - 180 гг. н.э.)**.

Философия стоиков — прежде всего жизненный путь, жизненная мудрость. Только философия в состоянии научить человека сохранять самообладание и достоинство в трудной ситуации, сложившейся и эпоху эллинизма, особенно в поздней Римской империи, где разложение нравов в первые века новой эры достигло высшей точки. Сенека, в частности, был современником Нерона.

Свободу от власти внешнего мира над человеком стоики считают главным достоинством мудреца: сила его в том, что он не есть раб собственных страстей. Мудрец не может стремиться к чувственным удовольствиям. Настоящий мудрец, согласно стоикам, не боится даже смерти; именно от стоиков идет понимание философии как науки умирать. Здесь образцом для стоиков был Сократ. Однако сходство стоиков с Сократом лишь в том, что они строят свою этику на знании. Однако, в отличие от Сократа, они ищут добродетели не ради счастья, а ради покоя и безмятежности, безразличия ко всему внешнему. Это безразличие они называют апатией (бесстрастием). Бесстрастие — вот их этический идеал. Настроение стоиков — пессимистическое: такое настроение хорошо передано А. С. Пушкиным, в одном из его стихов:

«На свете счастья нет, но есть покой и воля».

Достигнуть внутреннего покоя и бесстрастия — значит научиться полностью, владеть собой, определять свои поступки не обстоятельствами, а только разумом. Требования разума непреложны, ибо находятся в соответствии с природой. Под последней стоики понимают как внешнюю природу, так и природу самого человека.

Природа для стоика — это рок, или судьба: примирился с роком, не сопротивляйся ему — вот одна из заповедей Сенеки.

Философия Эпикура и стоиков подготовила христианское мировоззрение.

7. Античные врачи-философы

Эмпедокл (V в. до н.э.). Поэмы «*О природе*» и «*Очищение*». Природа сводится к четырем элементам: земля, вода, воздух, огонь. Теория эволюционного развития органического мира.

I период развития: появление отдельных частей животных: голов, глаз и т.п.

II период — эти части, случайно сочетаясь друг с другом, порождают чудовища.

III период — появляются цельные природные существа.

Гиппократ — современник **Демокрита** и **Эмпедокла**. Их философия оказала на Гиппократа сильное влияние. Философские суждения пронизывают общемедицинскую теорию Гиппократа. Тело человека состоит из 4-х жидкостей; крови, слизи, желчи черной и желтой. (Эмпедокл: мир состоит из 4-х стихий: вода, земля, огонь, воздух). Если эти жидкости уравновешены — человек здоров. Если их гармония нарушается — человек заболевает. Сама природа пытается восстановить равновесие и устранить болезнь. В этом суть гуморальной доктрины Гиппократа. Врач обязан помочь телу человека стать здоровым. Способ лечения должен восстановить гармонию жидкостей. «*Философия освобождает душу от страстей, а медицина избавляет тело от страданий*» — эти и подобные мысли определили творчество врача-философа. Натурфилософия, умозрительное истолкование природы помогает Гиппократу рассматривать человеческий организм как единое целое, части которого находятся в совокупности и взаимном согласии и это согласие содействует деятельности каждой из них. Поэтому важнее наблюдать за ним в целом, а не только за мелкими изменениями.

Гиппократ

И.П. Павлов назвал Гиппократа гениальным наблюдателем: «*Греческий гений в лице индивидуального или сборного Гиппократа уловил в массе бесчисленных вариантов человеческого поведения капитальные черты. Через две тысячи лет наука продолжает пользоваться этими открытиями*». Гиппократ придавал профессии медика высокую нравственную ценность, от врача требовал абсолютной порядочности. Разработанные правила поведения врача

(клятва Гиппократ) положили начало медицинской этике. Гиппократ: «Философия должна быть внедрена в медицину, ибо все свойства философии сохраняют свое значение в медицине».

Единомышленником Гиппократ был греческий врач-философ Левкипп, создатель солидарной медицинской доктрины. Эта материалистическая медицинская теория античности объясняет человеческие болезни нарушением циркуляции атомов в порах организма. Способы лечения направлены на то, чтобы восстановить циркуляцию. В этой доктрине очевидно влияние атомистической теории.

Клавдий Гален (около 129 — около 199 г.) — римский врач и естествоиспытатель, деятельность которого приходится на расцвет Римской империи. Гален рассматривал болезнь как особое состояние, при котором происходит нарушение правильного смещения основных элементов и жидкостей организма. Это нарушение ведет к нарушению функций различных органов. При лечении болезней К. Гален широко использовал диету и лекарственные средства. Он первым сказал, что в артериях течет кровь, а не пневма, как считалось до него. Им тщательно описаны работа мышц, пищеварительная и дыхательная системы. Им были описаны все кости. Изучение центральной нервной системы и ее связи с периферической является главным в научных исследованиях Галена.

Клавдий Гален

К. Гален внес вклад в психологию. Тщательно изучая анатомию, он пришел к выводу, что мозг является органом мышления и ощущения. Тем самым он подтвердил догадку, высказанную Гиппократом, вместе с тем разрушил миф Аристотеля, который отводил мозгу роль охладителя теплоты, идущей от сердца.

Своеобразные мысли высказывал Гален по поводу деятельности нервной системы. Он считал, что в организме кроме животной пневмы, которая лежит в основе физиологических отправления, существует психическая пневма, которая выполняет роль носителя сигналов раздражения, или полученного органами чувств ощущения, к мозгу, и от него несет к органам движения двигательные импульсы. Гален рекомендовал свои труды начинать изучать с философии. Он стоял на позиции что все вещи состоят из 4-х элементов: теплого, холодного, влажного и сухого начал. Что касается живых организмов, то следуя Гиппократу, он признавал 4 сока: кровь, слизь, желчь и черную желчь. От Гиппократ Гален воспринял учение о пневме, однако в него он внес много нового, создав по существу свою теорию, Гален считал, что пневма — это какой-то материальный первоисточник жизни. Человек рождается с физической первичной пневмой. Вдыхаемый воздух соприкасается с нею. Сердце, снабжая легкие кровью, взамен получает воздух с первичной пневмой. В сердце, которое представлялось Галену, как горнило жизни, воздух перерабатывался и уточнялся. В результате этого получалась животная пневма, которая управляла жизненными процессами организма. Она, попадая в мозг, превращалась в психическую пневму, которая отвечает за произвольные движения и психические процессы. В этой теории много фантастического, но вместе с тем намечаются догадки о кровеносной и нервной системах человека. Гален высказал мысль, что «лучший врач — в то же время — философ».

Герофил (родился около 330 г. до н.э., дата смерти неизвестна) — древнегреческий врач и философ, один из основателей александрийской медицинской школы. Он первый начал вскрывать трупы, что помогло ему сделать многие открытия в понимании человеческого организма и его связи с внешним миром. Им описана анатомия многих органов.

Герофил на основе изучения вскрываемых трупов пытался доказать правоту учения Платона о «трех душах», регулирующих все функции организма. Изучая анатомию, он пытался доказать, что души действительно существуют. Если Платон произвольно поместил их в головной мозг, сердце и печень, то Герофил со всей серьезностью искал их именно там.

По его мнению, нет такой болезни, от которой нельзя найти лекарство. Герофилом написан труд по анатомии, в котором особое внимание уделено нервной системе и внутренним органам человека. В этой науке он сделал шаг вперед, установив различия между нервами и связками, проследив связь головного мозга с нервами, находящимися на периферии тела. Герофил не только изучил строение головного мозга, но и его оболочки. Он установил различия между артериями и венами, установил три стадии работы сердца, открыл двенадцатиперстную кишку. Им написаны такие труды как «О глазах», «О пульсе». Герофил высоко ценил здоровье, считая, что оно является основой благополучия человека.

[Тест по теме №2 "Античная философия". Скачать.](#)

Вопросы семинара:

1. Особенности античной философии и культуры.
2. Милетская школа философии.
3. Гераклит и его диалектика.
4. Философия Зенона, его априоры о движении пространства и Бремни.
5. Атомистическая теория Демокрита.
6. Этический рационализм Сократа.
7. Платон. Природа идей.
8. Философия Аристотеля.
9. Эпикур и его этика.
10. Гиппократ и врачи-философы античности о природе человека, его жизни и здоровье.
11. Единство человека и космоса в античности.

Темы рефератов и докладов:

1. Философия и культура античности — историческая взаимосвязь.
2. Изменение предмета философии в истории философии на примере Античности.
3. История философии как история самосознания человеческого духа.
4. Философия Платона.
5. Философия Аристотеля.
6. Цицерон и его время.
7. Лукреций Кар «О природе вещей».
8. Философские идеи в древнегреческой медицине.
9. Гиппократ об основах врачебного искусства.
10. Медицина Галена.

Объясните понятия: античность, натурфилософия, метафизика, энтелехия, идея, атомистика, диалектика, софизм.

Литература:

1. Антология мировой философии. В 4 т. т. I ч. I. — М., 1969.
2. Античная философия. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. — М., 1991.
3. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. — М., 1972.
4. Мир философии. В 2 ч. С. 1. Разд. 1 — М.
5. Асмус В. Ф. Античная философия. — М., 1976.
6. Введение в философию. В 2 ч. Ч. I.—М., 1989.
7. История философии в кратком изложении,— М., 1991.
8. Лосев А. Ф. Дерзание духа. — М., 1988.

2.3. Средневековая философия

Требования к уровню подготовки студентов:

Представления	Знания	Умения
Христианское вероучение. Средневековая философия в персонажах: А. Блаженный, Тертуллиан, Фома Аквинский. Достижения в области науки и культуры в эпоху Возрождения. История гуманизма.	Философские идеи христианства требовали христианской морали. Основные научные и философские идеи Н. Коперника, Дж. Бруно. Принципы гуманизма.	Правильно оценить Христианство и Возрождение как особые периоды в истории самосознания человеческого духа. Ориентироваться в профессиональной и личной жизни на идеалы христианской морали и гуманизма. Уважительно относиться к вере и убеждениям других людей.

Вопросы лекции:

1. Апологетика христианства. Филон и Сенека.
2. Учение Иисуса Христа.
3. Тертуллиан и Августин.
4. Фома Аквинский.
5. Ибн-Сина (Авиценна).
6. Основные черты философии эпохи Возрождения.
7. Философские взгляды Николая Кузанского и Джордано Бруно.

1. Апологетика христианства. Филон и Сенека

Философия христианства — его апологетика, т. е. сочинения, направлены на защиту христианского вероучения.

Две задачи:

1. Защищать ранние христианские общины.
2. Разработать христианское вероучение.

В основе онтологии Средневековья — идея творения. В основе гносеологии — божественное откровение.

Главная идея христианской философии — теоцентризм. Реальностью, определяющей мир, является не природа (Космос), а сверхъестественное начало — Бог. Представление о реальном существовании сверхъестественного ведет к супернатурализму. Природа, общество, человек и все земное (относительное, переходящее) зависит от Бога (абсолютного и вечного).

Супернатурализм ведет к ориентации всей жизнедеятельности человека на спасение души. Спасение — единение человека с Богом в божьем царстве.

Средневековая философия — схоластика (школа). Эта философия преподавалась в школах, позднее в университетах. Современный смысл этого слова — оторванность от жизни.

Главный вопрос схоластики: отношение веры и разума:

1. Реализм. Общие понятия (универсалии) существуют реально, а не только в человеческой речи (Фома Аквинский).
2. Номинализм. Общих понятий не существует, существуют только общие имена (Пьер Абеляр).

Филон Александрийский

Согласно философии Филона Александрийского (I в. н.э.) Бог — высшее существо, стоящее вне времени и пространства, трансцендентальное миру (находящееся за пределами мира). Контакт Бога с миром происходит через посредника. В христианстве им становится Иисус Христос, принявший жертвенную смерть за грехи человеческие во имя спасения. Филон дает личностное понимание Бога (у Платона — учение о духовном безличностном единстве мира). Бог — личность и требует личностного отношения и понимания: Бог действует через Логос — мировой порядок, красоту и гармонию. Логос — царство вечных идей, тождественных с мыслями Бога. Мир — отражение этих идей. Логос Филона — сотворенный Богом дух. Отождествление с Мессией — Христом, появилось в Евангелии от Иоанна: «Вначале было слово (в греческом подлиннике — Логос)... Слово было о Боге и Слово был Бог. Слово стало плотью и обитало в нем» (Иоанн 1.4).

Луций Анней Сенека — римский философ, поэт (I в. н.э.), представитель стоицизма, разрабатывал христианскую систему нравственных ценностей, проповедь аскетизма, пренебрежение к реалиям конкретной социальной жизни, противопоставление телесного духовному, как более высокой сфере жизненных интересов.

Луций Анней Сенека

Этика стоиков требовала от человека:

бесстрастия,
моральной стойкости,
следование по пути чести и долга,
презрение к потребностям повседневной жизни.

В мире, учили стоики, господствует необходимость постижения Логоса и подчинение ему.

Отсюда непротivление судьбе. Судьба ведет того, кто покоряется ей и тащит того, кто ей сопротивляется. *любит свой рок*». Философия, считает Сенека, должна утвердить содружество людей, общину праведников, от страстей, обладающих всеми добродетелями и достигших этих качеств религиозной покорностью.

Бог открывается человеку через непосредственное общение с помощью мистической интуиции, богооткровения. Богооткровение, как вечная неизменная истина, основывается на вере. Бог создал мир и человека из ничего, актом своей воли и поддерживает бытие, мир постоянно (креационизм).

«Мудрец свободных»

Человек — образ и подобие Бога, разум и свободная воля различать добро и зло делают его представителем Бога в мире. Но после грехопадения Адама и Евы произошло раздвоение человека, болезнь души. Человек своими силами не способен преодолеть греховных наклонностей, ему нужна помощь, божественная благодать.

История человечества, с одной стороны — регресс, вызванный грехопадением, с другой — восхождение человека к Богу. Миссия истории — искупительная и назидательная. Цель — конец мира и царство Божие (эсхатология).

Познание человеком мира — богоуподобление. Сущность грехопадения человека — он пожелал стать равным Богу, свободным субъектом деятельности и познания. Богоуподобление — переход человека в подчинение Богу. Форма перехода — вера.

Религиозная вера — сверхъестественная, мировоззренческая позиция человека. «Если не уверуете, то не уразумеете». (Клемент Александрийский). Фома Аквинский предложил версию гармонии веры и разума в познании одной истины — Бога.

2. Учение Иисуса Христа

Иисус Христос (Иешуа Машиах) I век до н.э.—I век н.э. Иисус — греческая огласовка еврейского имени Иешуа. Родился в семье плотника Иосифа — потомка легендарного царя Давида. Год его рождения с точностью не известен; по наиболее достоверной версии он родился в царствование Августа где-то за 4 года до начала нашей эры.

Иисус Христос

Место появления на свет — город Вифлеем. Место проживания родителей — город Назарет а Галилее.

Христос Иисус — основатель одной из крупнейших религий мира — христианства.

Собственно именем является Иисус — весьма распространенное среди древних евреев (вспомним хотя бы Иисуса Навина, остановившего солнце). А сопутствующее ему греческое слово «Христос» означает «мессия» (по-еврейски «машиах»), или «помазанник», то есть человек, предназначенный для служения Богу. Так обычно называли пророков, священников, но по преимуществу царей. При свершении обряда помазания употреблялся елей — специально приготовленное масло из оливок. Русских царей (как и израильских) тоже называли помазанниками Божьими. Иисус Христос был, однако, помазан не на царство земное, а на царство Божие. Слово «Христос», употребленное по отношению к Нему, привело, как известно, к жестоким недоразумениям, стоившим Иисусу жизни. Фарисеи внушали власть предержавшим, в частности, римскому наместнику Пилату, что Он претендует на израильский престол, то есть на территорию, принадлежащую римскому кесарю. «Мое царство — небесное» — пояснял Христос. Но невежественная, фанатичная толпа и Пилат не вняли Его словам.

Иисус, о котором повествуют евангелия, написанные его современниками и учениками Матфеем, Марком, Лукою и Иоанном, лицо историческое. Находки древних кумранских рукописей в пещерах близ Мертвого моря, а также многие сведения, добытые поколениями ученых-библеистов, подтверждают реальность Христа. Вполне возможно, что бродячий пророк, выступавший с учением о праве бедных, обездоленных и рабов на царство земное и небесное, говоривший о равноправии и внушавший надежду на счастье, мог действительно в очень короткое время приобрести горячих сторонников, положивших начало широчайшему движению. Атеисты примитивного толка считают мнение о реальном существовании в I веке нашей эры Иисуса Христа фантастичным. Но еще более фантастичным было бы считать, что столь мощное движение родилось без какого-либо участия в своем начале какой-то очень талантливой, возможно, гениальной личности, властной и притягательной для народных масс. Ветхий завет, на котором воспитывались целые поколения до Христа, весь переполнен пророчествами о пришествии Мессии, избавителя от земных страданий и горя. Как же было наконец не вспыхнуть этой постоянно тлевшей надежде, когда появился человек, в котором по стечению обстоятельств люди как бы воочию и во плоти увидели все признаки Спасителя мира?

По этому поводу существует интересное и мудрое высказывание Л. Толстого. Он писал: «Задача, которую предстоит... решить, состоит в том, что 1800 лет тому назад явился какой-то нищий и что-то наговорил. Его высекли и повесили. И с тех пор, — несмотря на то, что было много и много праведников, погибших за свою правду, — миллиарды людей, умных и глупых, ученых и безграмотных, не могут отделаться от мысли, что этот человек был Бог. Как объяснить это удивительное явление? Церковники говорят, что это произошло оттого, что Иисус был Бог. И тогда все понятно. Но если он не был Бог, то как объяснить то, что именно этот простой человек всеми признан Богом? И ученые старательно разыскивают все подробности жизни этого человека, не замечая того, что сколько бы ни отыскивали подробностей (в действительности же ровно ничего не отыскали), если бы они даже восстановили всю жизнь Иисуса до мельчайших подробностей, вопрос о том, почему он, именно он, имел такое влияние на людей, остался бы все-таки без ответа. Ответ не в том, а какой среде родился Иисус и кто его воспитывал, и т.п., и еще менее в том, что делалось в Риме, и что народ был склонен к суеверию и т.п., а только в том, что проповедовал этот человек такое особенное, что заставило людей выделить его из всех других и признать Богом тогда и теперь...» (Евангелие. Изложение Л. Н. Толстого. М., 1918 г.).

Л. Толстому, как видим, прежде всего, важно, что в начале начал учения, названного по имени учителя христианским, учения, перешедшего в народные массы и ставшего всемирным, был конкретный человек — «именно он», «этот человек», что именно «этого», а не кого-нибудь другого «выделили». То есть для Л. Толстого совершенно очевидно, что в начале I века н.э. «эта» личность существовала. Не может быть учения без автора. Другое дело, — поясняет далее Л. Толстой, — что «этому» Иисусу впоследствии различные толкователи навязывали то, чего он никогда не думал и не говорил и что легенды, уйдя в века, обросли неправдоподобными деталями.

Надо сказать, что к моменту появления Иисуса сознание людей, издавна живших ветхозаветными чаяниями о пришествии Спасителя, было уже не только подготовлено, чтобы воспринять приход такого человека как нечто естественное и долгожданное, но и возбуждено явным нетерпением: когда же? скоро ли?.. Ведь о будущем Богоявлении — в образе человека — говорили многие пророки и особенно категорично наиболее авторитетный из них — пророк Исайя, живший за несколько столетий до Иисуса. А современник Христа, пророк Иоанн, названный Предтечей и Крестителем, пылко и убежденно говорил о том, что Мессия уже появился в мире. Свои проповеди Иоанн произносил на берегу Иордана, собирая толпы возбужденных слушателей. Евангелисты рассказывают, что Иоанн нетерпеливо вглядывался в лица паломников, ища среди них Мессию. Когда на берегу среди других людей появился Иисус, Иоанн сразу же признал в Нем Помазанника Божьего. Он крестил Его водою из Иордана, а слетевший с небес белый голубь символизировал крещение Святым Духом. Так впоследствии родилось и стало краеугольным камнем христианской церкви понятие Троицы: Бог-Отец, — Сын Божий и —Святой дух.

До появления своего на Иордане Иисус более тридцати лет безвестно проживал в захолустном галилейском городке Назарете. По евангельскому преданию Он был рожден земной женщиной Марией, обрученной к тому времени с плотником Иосифом, уже имевшим детей от умершей первой жены. Весть о рождении сына от Святого духа принес Марии архангел Гавриил.

Молва о том, что Иоанн, защитник бедных и обездоленных, проповедует равенство всех людей и ожидает близкого пришествия Мессии, дошла до Назарета, вызвала немало толков и понудила Иисуса уйти из дома на Иордан.

Он хорошо знал знаменитое предсказание пророка Исаяи о Божоявлении, и мысль о своем божественном избранничестве полностью овладела его сознанием. По-видимому, и в облике и в поведении Иисуса было что-то такое, что сразу же остановило на нем исполненный надежды и ожидания взор Иоанна.

После крещения Иисус, по традиции, принятой всеми, посвящавшими себя Богу, ушел в пустыню — для испытания духа и плоти. Там, по евангелиям, его искушал сатана. Он предложил Мессии покорить мир тремя способами: привлечь народ обещаниями земных благ, завоевать народы оружием или же прибегнуть к чудесам. Что касается первого искушения, то Иисус ответил словами, что не хлебом единым сыт человек; отверг и второе, заявив, что служит не золоту, а Господу; чудеса же отверг как средство чисто внешнее, неблизкое к истинной вере.

Однако самой важной и всеопределяющей особенностью личности и всех проповедей Христа была его убежденность, что Он послан Богом в мир как искупительная жертва. Агнцем Божиим, то есть жертвою, назвал Его сразу же и Иоанн.

До христианства и после него ни в одной из религий мира не появлялось образа страдающего Бога. Христос был не только гоним, но и бит бичами, предан публичному суду и позорной казни через распятие наравне с разбойниками.

Коренная черта христианства — любовь к человеку и добровольное, вплоть до мученической смерти, страдание за людей.

Христианство покоится на любви, милосердии и постоянной готовности принести себя в жертву — через покаяние, молитву, самоотвержение и смерть.

Образ страдающего Бога, искупающего своей кровью грехи человечества, уникален в человеческой культуре.

Все четыре евангелия подробно рассказывают о том периоде в земной жизни Христа, когда Он полностью ощутил свое необыкновенное призвание и отдал себя на служение людям — вплоть до крестной смерти. Круг же его служения, очерченный в евангелиях, очень широк и разнообразен: он общается с богатыми и бедными, с неграмотными и образованными, со знатными членами синагоги и с простыми рыбаками, которые и становятся его учениками. Мы видим его в пустыне, на дорогах Иудеи и Палестины, в синагогах и на рыночных площадях, на Тивериадском озере и в оливковых рощах, на брачном пиру и на тризне, на пышных церемониях и за простой трапезой в сельском доме.

В евангелиях рассказывается немало случаев благотворного и чудесного воздействия на людей личности Христа, но собственно чудес очень мало: Христос требует веры как таковой и не любит прибегать к внешним ее проявлениям.

Иисус не спасает себя с помощью чудес ни в Гефсиманском саду, когда за Ним пришли стражники, ни на суде у Пилата, ни во время казни на Голгофе. Будучи, по евангелиям, Сыном Божиим, он идет на муки ради того, чтобы своей смертью на Кресте искупить грехи людей. В этом и заключается великий всечеловеческий подвиг Иисуса Христа.

Христианство уже при своем зарождении выдвинуло идею социального равенства, основанного на нравственном долге — на любви к ближним и милосердии. Это учение оплодотворило и облагородило всю историю человеческой культуры. И хотя, к несчастью, человеческий мир, в том числе и христианский, так и не осуществил заветы Христа, они неизменно стоят перед людьми как некое высокое и непревзойденное нравственное мерило. *Любовь к ближнему — вот альфа и омега христианского учения.* Казалось бы, как просто, но и как трудно — на деле — осуществить это простое и очевидное требование.

Основные положения христианского вероучения (догматы) сформулированы в Библии и в постановлениях христианских вселенских соборов, в символах веры. Символ веры — краткий свод главных догматов. Общехристианский символ веры составлен отцами церкви и утвержден на Никейском (325 г.) и Константинопольском (381 г.) вселенских соборах. Символ веры не требует доказательств, читается как молитва. В христианстве их 12.

Согласно символу веры христиане обязаны верить в единого Бога, выступающего в трех лицах: бога-отца, бога-сына и бога-духа святого (святая троица).

Важнейшим положением христианства считается догмат боговоплощения, согласно которому Иисус Христос, оставаясь богом, вместе с тем якобы стал человеком, родившись от девы Марии.

Большая роль отводится догмату искупления, в соответствии с которым своими страданиями и смертью на кресте Иисус Христос принес себя в жертву отцу-богу за грехи людей — искупил их.

Одно из центральных мест занимает догмат о воскресении Иисуса Христа, дающий и людям надежду на это.

Догмат вознесения обязывает христиан верить в то, что после своего воскресения Иисус Христос телесно вознесся на небо. Символ веры предписывает верить в «единую святую соборную и апостольскую церковь»; признавать необходимость крещения, уповать на грядущее воскресение мертвых.

Наиболее важные элементы христианской обрядности называются таинствами. К их числу относятся: крещение, миропомазание, евхаристия, покаяние, брак, священство, елеосвещение.

Главным христианским богослужением является литургия — театрализованное действие, сопровождаемое молитвой, музыкой или пением.

Важную роль играет в христианстве культ креста, Объектами поклонения являются для христиан мощи — останки «святых». Значительное место отводится праздникам. К главным христианским праздникам относятся: Пасха, Троица, Рождество Христово и ряд других.

3. Тертуллиан и Августин

Тертуллиан (около 160–230 гг.)— уроженец Карфагена, прославленный римский адвокат. Тертуллиан первый из «отцов церкви» резко, в принципе отделил знание, философию от веры, от религии. Человеческий разум для него — ничто. Разум не способен к творчеству. Он ничего не сотворил в природе и не мог сотворить. Религия же, рассуждал богослов, наоборот, охватывает собой все. Отсюда вывод: нельзя считать, что религия основана на разуме. Разумное рассуждение о религии есть бессмыслица и ересь.

Тертуллиан

Тертуллиан утверждает: *верю, потому что абсурдно.*

Вот, например, типичный образец рассуждения Тертуллиана:

«Тот, кому мы поклоняемся, есть единый бог, который своим словом, премудростью и всемогуществом извлек из ничтожества мир со стихиями, сотворил тела и духов для умножения своего величия. Бог невидим, хотя и является повсеместно; неосязаем, хотя благостию своею и начертал в нас образ свой; непостижим, хотя человеческий разум и познает его, Это самое и доказывает его существование и величие. То, что обыкновенным образом можно видеть, осязать и понимать, есть нечто менее, нежели глаза видящие, руки осязующие, разум понимающий. Но то, что неизмеримо, но может иначе быть совершенно познано, как само через себя. Ничто не вселяет такой величественной Идеи о боге, как невозможность постигать его (!): бесконечное его совершенства вместе и открывает его людям и скрывает его от них. Вот почему нельзя их извинить в том, что они не признают того, кого не могут не знать».

Тертуллиан разграничивал сферу действия разума и веры. Разум обладает естественной познавательной деятельностью. Он по своему происхождению и по своей цели связан с человеком и с природой. Вера же выходит за эти пределы, Вера, откровение, религия имеют целью познание божества.

Резкое осуждение философского знания и постоянное подчеркивание преимущества веры перед разумом вытекали из того, что религия, по мнению Тертуллиана, не нуждается в доказательстве. Исторический опыт развития философских знаний, по его мнению, подтверждает, что философия всегда несла с собой сомнение в вере; порождала неверие, ослабляла могущество церкви. Отсюда его вывод: христианство несовместимо с философией.

Несмотря на свою вражду к философии, сам Тертуллиан испытал сильное влияние философии, особенно стоицизма. Развивая мысль о тождестве сына божия с логосом, т.е. разумом, словом, он ссылается на стоиков, как на своих единомышленников. В согласии со стоиками Тертуллиан учил, что существует только телесное. Поэтому бог есть тело. Но как солнце познается нами не в его подлинном существе на небе, а лишь по бросаемым на землю лучам, так и бог никогда не открывает себя людям во всей полноте своего величия, а лишь в меру человеческой способности постижения — как человеческий бог, открывший себя в сыне.

Августин (354–430 гг.). Крупнейший «отец церкви», один из наиболее почитаемых официальной католической церковью, Августин, прозванный «блаженным», о. большинстве великих прошлых ученых и философов отзывался, как о тщеславных людях, воспевающих ложь и обман. Прежде чем стать христианином (387 г.), Августин испытал последовательное влияние скептиков и платоников. Эти влияния оставили глубокий след в его мировоззрении. Важнейшие из его работ — «*О бессмертии души*», «*О свободе воли*», «*О христианской науке*», «*Исповедь*», «*О граде божьем*».

Аврелий Августин

Августин Блаженный:

Сформулировал доказательства Бога через существование сверхсовершенного существа.

Разработал учение о божественной благодати и божественном предопределении.

трактате «О граде божьем» выдвинул идею о праве церкви на принуждение в делах веры.

Не найдя признаков существования бога и возможностей для его познания в окружающем человека чувственном, предметном мире, Августин обращается к выявлению внутренних особенностей человека и предполагает, что человек состоит из тела и души, «одно наружи, другое внутри». Поскольку ему не удалось найти бога вне человека, ищет его внутри самого себя. «*Люди идут удивляться высоте гор, и огромным волнам моря, и величайшим водопадам, и безбрежности океана, и течению звезд, а не обращают внимания на себя самих*».

Августин утверждает, что бог — это абсолютная сила абсолютная власть; бог — начало, могущество и т.п. Свободна ли поэтому человеческая воля от действий и воли бога или не свободна? Этот вопрос имел для церковников значение, потому что в зависимости от ответа на него решался и другой вопрос — о признании или отвержении церкви. Если воля человека свободна, если человек поступает так, как ему подсказывает его разум, его чувства, то это означает, что бог никакого влияния на поведение человека не оказывает. Бог не властен над человеком.

Понятно, что с таким выводом Августин согласиться никак не мог. Но оказалось, что и обратное решение вопроса также не спасает положения. Если предположить, что воля человека не свободна, а все его поступки заранее предопределены свыше, что его вера зависит только от бога, то это должно означать безгрешность человека, ибо не может же сам бог вдохновлять человека на греховные дела! Следовательно, оба решения вопроса о свободе воли противоречили религиозным догмам. По разъяснению Августина, воля свободна, но лишь в границах, божьего предположения. Каждый человек действует сам по себе и от себя. Но то, что он делает, делает бог через него. Одних он предназначил к вечному блаженству, других — к вечным мукам. Источник зла и греха не в боге, как высшем бытии, и не в низшем бытии, а в отпадении низшего от высшего. Виновник этого отпадения — дьявол, один из падших ангелов.

Познание бога достигается верой. Под верой Августин понимает мысль, сопровождаемую согласием с ней. Но само это согласие осуществляется разумом. Следует верить, чтобы разуметь, и следует разуметь, чтобы верить. В познании бога Августин различает три степени: познание через внешние чувства, которые, по Августину, в общем нас не обманывают, познание через внутреннее чувство, обсуждающее показания внешних чувств, и познание разумное, оценивающее суждения внутреннего чувства. Мера истины — в нашем самосознании. Как бы ни было сильно сомнение, не приходится сомневаться в том, что мы существуем, живем, движемся, произносим суждение, хотим, вспоминаем, сомневаемся. Даже сомневающийся обладает, таким образом, истиной, в

- 1.
- 2.
3. В

он

которой он не сомневается. Но хотя для обретения истины нет необходимости выходить за пределы души, открываемая в ней истина, указывает на истину верховную, из которой вытекает все истинное. Бог и есть эта верховная истина.

Идеи Августина:

1. О сущности Бога. Бог есть высшее бытие, высшее благо. Хотя Бог недоступен для познания, он открывает себя человеку, в т. ч. в священных текстах Библии. Знание о боге можно получить сверхъестественным путем, ключом к нему является вера, как способность души. Формула: «Бытие и благо обратимы» подтверждает, что Бог есть высшее бытие и благо и все его творения – благо. Зло – небытие. Дьявол – небытие, прикрывающееся бытием. Зло живет благом, а значит добро правит миром. Хотя зло умалляет, но не может уничтожить добро. «Одна и та же сила добрых испытывает, очищает, отбирает, а злых опустошает, искореняет, отсеивает». («Исповедь»)

2. О природе. Природа сама для себя недостаточна, человек призван быть ее господином, повелевать стихиями. Явления не открывают себя сами, а являются для человека уроком мудрости бога.

3. О воле и разуме человека. Бог имеет свободную волю, и в человеке воля выступает на первый план. Все люди ни что иное, как воля. Разум есть взор души. Человек знает добро, но воля не подчиняется ему, и он делает то, чего не хотел бы делать. «Я одобрял одно, а следовал другому» («Исповедь»). Это раздвоение – болезнь души, неподчиняемая самой себе без помощи бога.

4. О времени и памяти. Время – это достояние самой человеческой души.

Условием возможности времени является строение нашей души, с тремя установками:

- ожидание, устремленное в будущее;
- внимание, прикованное к настоящему;
- память, направленная в прошлое.

«До сотворения мира, времени не было. Творение вызвало некоторое движение; с момента этого движения и изменения в мире и есть время».

5. О грешниках и праведниках. Два города – нечестивцев и праведников – существуют от начала человеческого рода, и пребудут до конца века. Земной город создан любовью к самим себе, доведенной до презрения к Богу, небесный – любовь к Богу, доведенная до презрения к самому себе. Небесный град вечен, там истинное и полное счастье – дар божий.

История человечества разворачивается по плану божьему.

Человек в историческом процессе образовал 2 града:

1. Светское государство (царство зла, греха и дьявола).
2. Царство божие – христианская церковь.

Они созданы двумя видами любви:

1. Любовь человека к себе (презрение к богу).
2. Любовь человека к богу (презрение к себе).

Эти 2 города пережили 6 периодов:

- 1) От Адама до потоп.
- 2) От потоп до Авраама. 3) От Авраама до Давида.
- 4) От Давида до Вавилонского пленения.
- 5) От Вавилонского пленения до Христа.
- 6) От Иисуса Христа до конца истории (со страшным судом).

Гражданам 1 града – вечное мучение.

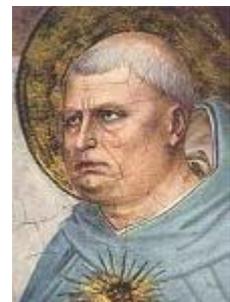
Гражданам 2 града – благодать.

Учение о «Божественной благодати». Люди до падения могли не грешить. Но Адам и Ева потеряли эту способность и обрекли последующих людей на первородный грех.

4. Фома Аквинский

Итальянский философ богослов, был монахом доминиканского ордена. Годы жизни: (1225/26–1274). Фома пытался обосновать основные принципы христианской теории, опираясь на учение Аристотеля. Под бытием разумеется христианский бог, сотворивший мир, как о том повествуется в Ветхом завете. Различая бытие и сущность (существование и сущность), Фома не противопоставляет их. Сущности, или субстанции, обладают самостоятельным бытием, в отличие от акциденций (свойств, качеств), которые существуют только благодаря субстанциям.

Фома Аквинский

- На первом уровне бытие составляет лишь внешнюю определенность вещи; сюда относятся неорганические стихии и минералы.
- На втором уровне появляется целесообразность, названная Аристотелем, – «растительной душой», как бы формирующая тело изнутри, – таковы растения.
- Третий уровень – животные, здесь есть действующая причина, поэтому сущее имеет в себе не только цель, но и начало деятельности, движения. На всех трех ступенях форма по-разному переходит в материю, организуя и одушевляя
- На четвертом уровне бытие предстает уже не как организующий принцип материи, а само по себе, независимо от материи. Это дух, или ум, разумная душа, высшее из сотворенных сущих. Не будучи связана с материей, человеческая разумная душа не погибает со смертью тела. Поэтому разумная душа носит у Фомы имя «самосущего». В отличие от нее, чувственные души животных не являются самосущими, а поэтому они и не имеют специфических для разумной души действий, осуществляемых только самой душой, отдельно от тела – мышления и волеия; все действия животных, как и многие действия человека (кроме мышления и акта воли), осуществляются с помощью тела. Поэтому души животных погибают вместе с телом, тогда как человеческая душа – бессмертна, она есть самое благородное в сотворенной природе. Фома рассматривает разум как высшую человеческую способность, видя и в самой воле, прежде всего ее разумное определение, которым он считает способность различать добро и зло. В воле он видит практический разум, то есть разум, направленный на действие, а не на познание, руководящий нашими поступками, а не созерцанием.

Бог есть первопричина всех вещей как их образец. Для продуцирования какой-либо вещи необходим образец, т.е. продукт должен следовать определенной форме. Мастер продуцирует в материи определенную форму в соответствии с наблюдаемым им образцом, будь то внешний созерцаемый им образец или же такой, который зачат в недрах его ума. Все природные порождения следуют определенным формам. Бог есть первичный образец всего.

Фома считает, что наше естественное познание берет свое начало от ощущения. Отсюда следует, что наше естественное познание может простираться до тех пределов, до которых им руководит чувственное восприятие. Но от чувственных ощущений наш интеллект не может дойти до созидания сущности Бога, ибо чувственно воспринимаемые творения есть следствие божественной силы, неадекватной своей причине. Познавая мир, человек познает мудрость Бога. Компромисс науки и религии. Человек должен наблюдать за природой (творением божьим) и учиться у нее.

Бытие Божье может быть доказано пятью путями:

1. Должен существовать первый двигатель. Это Бог.
2. Цель действующих причин не может быть бесконечной: должна существовать первая причина. Это Бог.
3. Все вещи мира случайны; случайное зависит от необходимого, следовательно, должно существовать абсолютно необходимое существо. Это Бог.
4. Вещи обнаруживают различные степени совершенства, должно, поэтому, существовать абсолютно совершенное существо. Это Бог.
5. Целесообразность природы не может быть объяснена естественными причинами; следовательно, необходимо принять сверхприродное разумное существо, упорядочивающее мир. Это Бог.

5. Ибн-Сина

Абу-Али Ибн-Сина (в европейской транскрипции Авиценна) родился в 980 г. в Средней Азии, близ Бухары, он был философом и политиком, врачом и поэтом. Умер он в 1037 г.

Ибн Сина

Авиценной написано более 100 книг. Особой славой пользовалось его руководство по врачебному искусству, оставшееся в течение нескольких веков руководящей книгой медиков Востока и Запада. Главным философским произведением Авиценны была энциклопедическая «Книга выздоровления» в 18 частях, разделяющаяся на логику, физику, математику и метафизику.

В арабской литературе сохранились многочисленные известия о нем, нередко легендарные, и тысячи цитат из произведений. Его называли «князем философов» и «князем врачей».

Авиценна последователь Аристотеля, но в ряде работ придерживается крайнего мистицизма, пытается сочетать античную философию с исламистскими религиозными представлениями. Он повествует в этих работах о десяти духах сфер, вышедших путем эманации из божественного интеллекта, об ангелах и демонах, о символике чисел и букв, о магии и талисманах, об истолковании снов и о «дурном глазе». Хотя материальный мир для Авиценны вечен и несотворен. Он признает существование бога. Мир является не абсолютно, а лишь относительно необходимым, принадлежа к категории возможности. Мир как вечная длительность во времени обусловлен вечным богом, существующим вне времени.

Божественная деятельность есть мышление бога о себе самом. Это самосознание бога служит первоисточником всего бытия. Первым и единственно непосредственным продуктом божества является, согласно Авиценне, первоазум. Провидение бога непосредственно не распространяется на изменяющийся и множественный мир вещей.

Душу человека Авиценна понимает как существенную форму тела. Она нематериальна и бессмертна. Загробную жизнь он признает в чисто духовном, а не физическом смысле. Воскресение тел Авиценна решительно отвергает.

Согласно его учению об универсалиях, общих понятиях, то они существуют:

- 1) до вещи в божественном разуме;
- 2) в вещи, поскольку всеобщее есть сущность единичной вещи;
- 3) после вещи в человеческом рассудке, который абстрагирует универсальное из отдельных вещей.

Это построение базируется на двух предпосылках:

- а) божественный разум предшествует вещам, тогда как человеческий за ними следует;
- б) принципом индивидуализации является материя, принципом общности — разум. Вещи в пределах одного и того же рода различаются друг от друга своими материальными признаками. То же, что в этих вещах есть общего («род»), является реальным лишь для разума, поскольку он мыслит универсальное вне материальной оболочки единичных вещей, которой оно воплощается.

Познание признается им невозможным без космического деятельного разума, единого во всех людях. Вхождение деятельного разума в потенциальный обуславливает познание, которое заключается в получении умопостигаемого образа объекта. Но познание невозможно.

6. Основные черты философии эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения XIV–XVI вв. — период ранней стадии кризиса феодализма и зарождения буржуазных отношений. Термин «Возрождение» употребляется для того, чтобы обозначить стремление ведущих деятелей этого времени возродить ценности и идеалы Античности. Однако в этом значении термин «Возрождение» следует трактовать весьма условно, Возрождение надежде означало поиск нового, а не реставрацию старого.

Важнейшей отличительной чертой мировоззренческой эпохи Возрождения является ориентация на человека. Если в центре внимания философии Античности была природно-космическая жизнь, а в Средние века — религиозная жизнь — проблема «спасения», то в эпоху Возрождения на передний план выходит светская жизнь, деятельность человека в этом мире, ради этого мира, для достижения счастья человека а этой жизни, на Земле. Философия понимается как наука, обязанная помочь человеку найти свое место в жизни.

Философское мышление этого периода можно охарактеризовать как антропоцентрическое. Центральная фигура не Бог, а человек. Бог начало всех вещей, а человек — центр всего мира. Общество не продукт Божьей воли, а результат деятельности людей. Человек в своей деятельности и замыслах не может быть ничем ограничен.

его

Мировоззрение людей эпохи Возрождения носит гуманистический характер. Человек истолковывается как свободное существо творец самого себя и окружающего мира. Мыслители эпохи Возрождения верили в Бога, признавая его первотворцом мира и человека. Сотворив мир и человека, Бог дал человеку свободную волю, и теперь человек должен действовать сам.

Культ творческой деятельности. В эпоху Возрождения всякая деятельность воспринималась иначе, чем в Античности или в Средние века. У древних греков физический труд и даже искусство ценились не высоко. Господствовал элитарный подход к человеческой деятельности, высшей формой которой объявлялись теоретические искания — размышления и созерцания, потому, что именно они приобщали человека к тому, что вечно, к самой сущности Космоса, в то время как материальная деятельность погружает в переходящий мир мнений. Христианство высшей формой деятельности считало ту, которая ведет к «спасению» души — молитву, выполнение богослужебных ритуалов, чтение Священного Писания. В целом, все эти виды деятельности носили пассивный характер, характер созерцания.

В эпоху же Возрождения материально-чувственная деятельность, в том числе и творческая, приобретает своего рода сакральный характер. В ходе ее человек не просто удовлетворяет свои земные нужды; он создает новый мир, красоту, творит самое высокое, что есть в мире — самого себя. Именно тогда появляется в философии идея прометеизма — человек как сотворец мира, сотрудник Бога. В мировоззрении эпохи Возрождения происходит реабилитация человеческой плоти. В человеке имеет значение не только его духовная жизнь. Человек — это телесное существо. И тело — это не «оковы души», которые тянут ее вниз. обуславливают греховные помыслы и побуждения. Телесная жизнь самоценна. С этим связан широко распространенный в эпоху Возрождения культ Красоты.

7. Философские и космологические учения Николая Кузанского и Джордано Бруно

В эпоху Возрождения философия вновь обращается к изучению природы. Это обусловлено развитием производства и науки. Изобретения книгопечатания, компаса, самопрялки, парохода, доменно-металлургического процесса, возобновление интереса к астрономии, физике, анатомии, физиологии, развитие экспериментального естествознания — все это расширяло человеческий кругозор, укрепляло власть человека над природой. Изменяется средневековая картина мира. Математическое обоснование гелиоцентрической системы мира, данное польским ученым Н. Коперником, нанесло существенный удар средневековой геоцентрической системе. Открытие Коперника, опровергнувшее представление об исключительном характере Земли и человечества, позволили предположить существование бесконечного количества других небесных тел, подобных Земле и Солнцу.

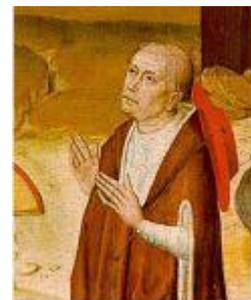
Итак, философия в эпоху Возрождения воспринималась, прежде всего, как натурфилософия, философия природы. Происходит возврат к идеям платонизма. Взаимоотношения Бога и мира утрачивают откровенно теистический характер. На смену теизму приходит пантеизм («Бог во всем»). Христианский Бог здесь утрачивает трансцендентный, надприродный характер, он как бы сливается с природой, а последняя тем самым обожествляется.

Одним из характерных представителей философии эпохи Возрождения был *Николай Кузанский (1401–1464 гг.)*.

Николай Кузанский

Центральным пунктом философии Николая Кузанского является учение о совпадении противоположностей — абсолютного максимума и абсолютного минимума.

Пантеистическое приближение бесконечного Бога к природе привело к новому истолкованию происхождения Вселенной и устройству Космоса. Не выступая открыто против идеи креационизма, Кузанский фактически устраняет принцип творения мира Богом. Он представляет отношения мира и Бога как отношения целого и части. Бог, с точки зрения итальянского философа, — это «бесконечный максимум», а бесконечный мир, Вселенная — это «ограниченный максимум». Ограниченный максимум произошел от абсолютного максимума не вследствие сверхъестественного творения, а посредством ограничения, поскольку все конечные или ограниченные вещи находят свое место где-то между абсолютным максимумом и абсолютным минимумом. Развивая это воззрение в генетическом плане, Кузанский прибегает к понятию свертывания и развертывания мира. Объявляя божественное существо как бы «свертывающим» в себе все вещи и представляя природу как результат «развертывания» ее из божественных глубин, он, в сущности, возобновляет неоплатонический принцип эманации (истечения). В связи с этим, Николай Кузанский вводит неоплатоническое понятие «*Душа мира*», «*Дух вселенной*». Душа мира должна рассматриваться как универсальная форма, заключающая в себе все формы, что есть в действительности.

Осуществленное Николаем Кузанским отождествление Бога с беспредельным абсолютным максимумом разрушает ту картину Космоса, на которую опиралось античное и средневековое мировоззрение. Античная и средневековая космология исходила из признания центра мира и тем самым из его конечности. Согласно взглядам Николая Кузанского, центр и окружность Космоса — это Бог, потому мир не бесконечен, однако его нельзя помыслить конечным, поскольку у него нет пределов, в которых он был бы замкнут, таким образом, вводится идея отсутствия у мира стабильного центра — каким в средневековой космологии считалась Земля. Так Николай Кузанский подготавливает коперниковскую революцию в астрономии, устранившую геоцентрическую систему строения мира.

Идеи Николая Кузанского и Коперника развил и углубил *Джордано Бруно (1548–1600 гг.)*. Единство и бесконечность мира, его несотворимость и неуничтожимость — таковы исходные посылы философии итальянского мыслителя. На этом базируется его космологическое представление. Бруно открыто порывает с геоцентрической концепцией устройства мироздания. По его мнению, движущаяся вокруг своей оси и вокруг Солнца Земля — лишь ничтожная пылинка в беспредельном мироздании. Земля не может быть центром Космоса, потому, что в мире вообще нет ни центра, ни границы.

Джордано Бруно

Понятия «*верх*», «*низ*» и им подобные применимы лишь к отдельным, ограниченным и временным системам, но не к Космосу, вечному и бесконечному. «*В безмерном лоне бесконечной Вселенной возникают, развиваются, уничтожаются и снова рождаются бесчисленные миры. Наша Солнечная система — лишь одна из бесчисленного множества других, подобных систем*». «*Существуют бесчисленные солнца, бесчисленные земли, которые кружатся вокруг своих солнц, подобно тому, как наши семь планет кружатся вокруг нашего Солнца*» — писал Д. Бруно в книге «*О бесконечности, вселенной и мирах*».

Философские и космологические воззрения Д.Бруно были неприемлемы церкви. Вскоре после выхода этой книги он был арестован и по приговору инквизиции сожжен на костре. Он не отрекся от своих взглядов. Идеи Николая Кузанского и Джордано Бруно заложили основы для развития философии и естествознания Нового времени.

[Тест по теме №3 "От философии Средневековья к философии эпохи Возрождения". Скачать.](#)

Вопросы семинара:

1. Философия христианства.
2. Учение о человеке в христианстве.
3. Христианская мораль.
4. Средневековая философия. Основные идеи (номинализм и реализм).
5. Тертуллиан.
6. Августин.
7. Фома Аквинский.
8. Ибн-Сина (Авиценна).
9. Проблемы души и тела и их решение в средневековой философии и медицине.
10. Николай Кузанский и Джордано Бруно.
11. Основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения.

Темы рефератов и докладов:

1. Источники возникновения раннего христианства.
2. Библия. Ветхий и Новый Завет. Сравнительный анализ.
3. Божественное и человеческое в личности Христа.
4. Католицизм и православие. Сравнительный анализ.
5. Нагорная проповедь Христа.
6. Исторический путь православия в России.
7. Данте и философия раннего Возрождения.
8. Читая «Божественную комедию».
9. Философия и поэзия любви в эпоху Возрождения.
10. Коперник. Бруно. Галилей. Создание нового мировоззрения.
11. Леонардо — гений эпохи Возрождения.

Объясните понятия: тотемизм, фетишизм, анимизм, таинство, догмат, теология, монотеизм, атеизм, демиург, логос, клерикализм, миссионерство, секуляризация, религиозная вера, теософия, схоластика, креационизм, пантеизм, гуманизм, антропоцентризм.

Литература:

1. Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1. 4.2. — М., 1969—1972.
2. Августин. Исповедь. — М., 1991.
3. Проблема человека в средневековой философии. Возрождение // Человек. — М., 1991.
4. Августин. Фома Аквинский. М. Монтень. // Мир философии. Ч. П. — М., 1991. Введение в философию, В 2 ч. Ч. 1, — М., 1989.
5. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. — М., 1978.
6. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. — М., 1980.
7. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — М., 1972. История философии в кратком изложении. — М, 1991.
8. Соколов В. В. Европейская философия XV—XVII вв. — М., 1984.
9. Федосеев П. Н. Ибн-Сина - великий мыслитель и ученый энциклопедист. // Философские науки, 1981, № 5.
10. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М. 1981.

2.4. Философия Нового времени

Требования к уровню подготовки студентов:

Представления	Знания	Умения
Научная революция XVII- XVIII веков и этапы формирования механистической картины мира. Философская концепция Нового времени. Роль философских идей Нового Времени в формировании буржуазной демократии.	Принципы решения гносеологических проблем в философии Ф. Бэкона и Р. Декарта. Гносеологию Д. Локка, его идеи о правах человека. Теорию субстанции Б. Спинозы. Материалистические взгляды М. В. Ломоносова. Социальные идеи П. Гольбаха, Ш. Монтескье.	Преодолевать механистическое представление о мире и человеке, в том числе и в медицине.

Вопросы лекции:

1. Учение Ф. Бэкона о методе эмпиризма.
2. Учение Р. Декарта о методе рационализма.
3. Учение о субстанции Б. Спинозы.
4. Философия эпохи Просвещения.
5. Теория познания Д. Локка.
6. Субъективный идеализм Д. Беркли.
7. Скептицизм Д. Юма.
8. Философские взгляды врачей-философов Б. Мандевиля, Ж. О. Ламетри.

1. Учение Ф. Бэкона о методе эмпиризма

XVII век в Западной Европе характеризуется интенсивным развитием буржуазных отношений в обществе. Если во времена Средневековья главные усилия человеческих умов были направлены на обоснование существования Бога и доказательства величия его творения, то в век нарождающегося капиталистического производства наука и разум рассматриваются как инструменты созидания и преображения мира.

Английский политический деятель и философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626 г.г.) в своей работе «Новый органон» (1620 г.) дал философское обоснование нового взгляда на цель и предназначение науки, разработал основные принципы индуктивного метода исследования.

Фрэнсис Бэкон

Бэконовский афоризм «Знание — сила» в течение трех веков является символом науки. Препятствием на пути познания природы Бэкон считал засоренность сознания людей так называемыми «идолами» — искаженными образами действительности, ложными представлениями и понятиями.

Он различал 4 вида идолов, с которыми человечеству следует бороться:

- 1) идолы рода;
- 2) идолы пещеры;
- 3) идолы рынка;
- 4) идолы театра.

- Идолы рода — ложные представления о Мире, которые присущи всему человеческому роду и являются результатом ограниченности человеческого ума и органов чувств.
- Идолы пещеры — искаженные представления о действительности, связанные с субъективностью восприятия окружающего мира.
- К идолам рынка или площади относятся ложные представления людей, порожденные неоднозначным употреблением слов.
- Идолы театра — ложные представления о мире, некритически заимствованные людьми из различных философских систем.

Бэкон также критикует господствующую в средние века схоластическую философию, которую он считал главным препятствием на пути изучения природы. Бэкон создал теорию изучения природы, выдвинув идею двойственной истины. В этой теории он проводил строгое разграничение предмета, функций и способов познания в теологии и философии. Теология изучает Бога — богопознание. Ее функция — обоснование и защита религиозного вероучения.

Предмет философии — природа; цель философии — изучение законов природы, разработка метода познания природы. Поэтому методы у них различны: теология опирается на сверхъестественное откровение: авторитет Священного Писания и церкви, а философия — на совпадение мысли с действительностью — на истину.

Бэкон — родоначальник английского эмпиризма — учения, в котором ведущая роль в познании отводится опыту. Познание является изображением внешнего мира в сознании человека. Оно начинается с чувственного познания, с восприятия внешнего мира, но последние, в свою очередь, нуждаются в экспериментальной проверке, в подтверждении и дополнении. Самое лучшее доказательство есть опыт, если он коренится в эксперименте. «Знание — сила».

Разграничив опыт на опыты плодоносные и опыты светоносные, он придает большое значение опытам плодоносным (практической пользе исследования). Бэкон не абсолютизирует роль практической пользы. Он указывает на важность светоносных опытов, непосредственных теоретических исследований в целях более глубокого познания предмета. Опыты ставятся по определенному методу. Таким методом в философии Бэкона выступает индукция. Если в дедукции порядок движения мысли от общего к частному, то в индукции — от частного к общему.

Человеческая душа имеет три главные способности: память, воображение и рассудок. В соответствии с этим, три больших раздела науки: история (память), искусство (воображение), философия (рассудок). По различию предметов науки делится на: науки о божестве, о человеке и о природе. Бога познаем через природу, человека — через рефлексию рассудка, природу непосредственно. Наука о человеке включает в себя психологию и физиологию (медицина и атлетика). «Медицина, не основанная на философии, не может быть надежной», — утверждает Ф. Бэкон.

2. Учение Р. Декарта о методе рационализма

Французский мыслитель Рене Декарт (1596–1650 гг.).

Рене Декарт

Главное, что сближало Бэкона и Декарта — это разработка проблем методологии научного исследования, стремление к достижению таких знаний, которые усиливали бы власть человека над природой, а не являлись бы самоцелью или средством доказательства религиозных истин. Однако бэконовская методология была эмпирической, опытно-индивидуальной. Метод же Декарта можно назвать рационализмом. Основные произведения: «Начала философии», «Правила для руководства ума».

Научные открытия, по мнению Декарта, совершаются не вследствие опытов, сколь искусными бы они ни были, а вследствие деятельности ума, который направляет и сами опыты.

Рационализм Декарта основывается на том, что будучи одним из великих математиков своего времени, он выдвинул идею всеобщей математизации научного познания.

Суть метода Декарта сводится к двум положениям.

- Во-первых, в познании следует отталкиваться от интеллектуальной интуиции, рождающейся в здравом уме посредством воззрения самого ума, настолько простое и отчетливое, что оно не вызывает никакого сомнения.
- Во-вторых, разум должен из этих интуитивных воззрений на основе дедукции вывести все необходимые следствия.

Дедукция — это такое действие ума, посредством которого мы из определенных предпосылок получаем определенное следствие. Дедукция, по Декарту, необходима потому, что вывод не всегда может представляться ясно и отчетливо. К нему можно прийти лишь через постепенное движение мысли при ясном и отчетливом осознании каждого шага.

Декарт сформулировал следующие 3 правила дедуктивного метода:

1. Во всяком вопросе должно содержаться неизвестное.
2. Это неизвестное должно иметь какие-то характерные особенности, чтобы исследование было направлено на постижение именно этого неизвестного.
3. В вопросе также должно содержаться нечто известное.

Четыре правила познания истины:

1. Истинно то, что очевидно и отчетливо. Постичь ее до конца можно только интеллектуальной интуицией.
2. Сложные идеи нужно раскладывать на простые.
3. Идти от простых истин к сложным.
4. Расчлененные простые истины связывать с помощью интуиции.

Существует три класса идей:

1. Появляющиеся извне (потусторонние).
2. Образуемые человеком (фантазия).
3. Врожденные идеи (от Бога).

Бытие образует две субстанции:

1. Материальная, ее атрибут протяженность.
2. Духовная — атрибут мышление.

Интеллектуальная интуиция у Декарта начинается с сомнения. Провозгласив сомнения в качестве исходного пункта всякого исследования, Декарт ставил цель — помочь человечеству избавиться от всех предрассудков (или идолов, как их называл Бэкон). Поставив под сомнение достоверность всех наших представлений о мире, мы можем допустить, писал Декарт, что положение «Я мыслю, следовательно, я существую» и есть представление о том, что мышление, независимо от его содержания и объектов, демонстрирует реальность мыслящего субъекта и является той первичной исходной интеллектуальной интуицией, из которой, по Декарту, выводятся все знания о мире. Этот метод, по мнению Декарта, должен превратить познание в организационную деятельность, освободив его от случайности, от таких субъективных факторов, как наблюдательность и острый ум, с одной стороны, удача и благоприятное стечение обстоятельств — с другой.

Метод позволяет науке не ориентироваться на отдельные открытия, а планомерно и целенаправленно развиваться, включая в свою орбиту все более широкие области неизвестного. Если в средневековой философии центральное место отводилось учению о бытии — онтологии, то со времени Бэкона и Декарта на передний план в философских системах выходит учение о познании — гносеология. Гносеология должна опираться на учение о бытии — онтологию. Декарт решает эту проблему на основе введения в свою метафизику идеи Бога. Бог является творцом объективного мира. Он же — создатель человека. Человек у Декарта — машина, но созданная более умелым творцом (Богом). Ссылка на У. Гарвея. В крови есть тонкие жизненные истечения (духа). Они поднимаются до мозга, а от него — к мышцам, в результате — движение. Декарт ввел понятие рефлекса.

Но у человека есть душа — основа сознательной деятельности.

Через Веру и Волю человека Бог гармонично сочетает его душу и тело.

Принцип ясности и отчетливости знания гарантирован у Декарта существованием Бога — совершенного и всемогущего, вложившего в человека свет разума. С признанием Бога в качестве источника и гаранта человеческого самосознания, разума связано учение Декарта о врожденных, идеях. К ним Декарт относил идею Бога как существа всесовершенного, идеи чисел и фигур.

Рационалистические мотивы в учении Декарта переплетаются с теологическим учением о свободе воли, дарованной человеку, Богом в силу особого расположения — благодати. Согласно Декарту, источником заблуждений не может быть разум сам по себе. Заблуждения есть продукт злоупотребления человеком присущей ему свободной воли. Заблуждения возникают тогда, когда бесконечно свободная воля переступает границы конечного человеческого

разума. Однако из этих идей Декарт не делает агностических выводов. Он верит в неограниченные возможности человеческого разума в деле познания всей окружающей его действительности.

3. Учение о субстанции Б. Спинозы

Нидерландский философ *Бенедикт (Барух) Спиноза (1632–1677)* отталкивался от идей Ф. Бэкона и Р. Декарта, являлся сторонником рационализма.

Бенедикт Спиноза

Чувственное представление образует, по Спинозе, первый, низший род знания. Теоретическая ценность истин или достигаемых в опытным знании, невелика. Опыт не обладает всеобщностью и необходимостью.

идей,

Второй род — достоверное знание, которое возможно на стадии рассудка или разума.

Деятельность рассудка связана с оперированием общими понятиями. Противопоставляя две формы познания, чувственную и рациональную, *Спиноза проводит четкое различие и между инструментами, которыми они оперируют:*

- *Результаты чувственного познания* — чувственные представления имеют сложный состав, поскольку природу тел они неизбежно отражают сквозь призму восприятия человеческого тела.
- *Общие понятия отражают объективные свойства самих вещей.* Общими понятиями являются, прежде всего, математические понятия. На их формирование опыт не оказывает никакого влияния. Они даны сознанию человека изначально, то есть до всякого опыта. Вершиной достоверного знания является интуиция. В учении об интуиции два подхода. Первый связан с мистической традицией средневековой философии, трактуется как «внутренний свет» человеческого сознания, дающий непосредственное целостное понимание действительности. Второй придает интуиции интеллектуальный оттенок, интуиция связана с дедуктивным способом познания.

внешних

Бог — первая причина всех вещей, а также причина самого себя — познается из самого себя. Бог в системе Спинозы — это не личностный христианский Бог или иудаистский бог Яхве. Спиноза лишает Бога антропоморфных (человекоподобных) характеристик. В определенном смысле можно сказать, что Бог у Спинозы — это субстанция, сугубо умозрительное понятие, «материалистически» осмысленная форма традиционного абсолюта. Спиноза наделяет Бога такими характеристиками как единственность, цельность, вневременность, простота. Он придает Богу — субстанции пантеистический оттенок, называя его Природой. Бесконечный же мир единичных, чувственно-постигаемых вещей он именует порожденной или произведенной природой. Но взаимоотношения между этими двумя природами исключают понятие творения. «*В природе нет творения, а только порождение*», — утверждает Спиноза в своем главном сочинении «*Этика*».

Атрибуты — это определяющие свойства субстанции. Спиноза выделяет два: *протяженность и мышление.*

Протяженность, пространственность означает для Спинозы материальность. Она источник многообразия вещей. Каждая конкретная единичная вещь или явление природы представляет собой модус. Модус — это единичное проявление субстанции. В качестве наиболее общих модусов протяженности выступают движение и покой, на основе их взаимодействия осуществляются индивидуализация бесконечной пространственной субстанции.

Мышление также атрибут субстанции, ее отрывное свойство. Познаваемость мира предстает не просто как гносеологический факт, но и как онтологический принцип, согласно которому познаваемая сторона всех предметов и явлений природы существует не менее объективно, чем эти самые предметы и явления. Происходит отождествление связей идеальных, логических и связей материальных, вещественных.

4. Философия эпохи Просвещения

XVIII в. в истории Западной Европы называется эпохой Просвещения.

Одной из черт философии Просвещения является рационализм. Рационализм — гносеологическое учение, утверждающее, что основным инструментом познания является разум. Ощущения и опыт имеют в познании вторичное значение. Рационализм противостоит сенсуализму и эмпиризму. Сенсуализм придает решающее значение человеческим чувствам, ощущениям и восприятиям, а эмпиризм на первое место в познании выдвигает опыт. Однако в истории философии есть и более широкий подход к понятию рационализм. Он рассматривается как идейно-теоретическое течение, выражающее взгляды определенных социальных групп. Рационализм связывается с идейными устремлениями передовых, прогрессивных сил общества, находящихся на восходящей стадии своего развития. Для него характерны возвеличивание человеческого индивида как активного, свободного и равноправного существа, исторический оптимизм, вера в безграничные возможности человека в познании и преобразовании природы.

Противоположным рационализму понятием является иррационализм. Он выдвигается в период кризиса общественных структур. Представителям иррационализма присуща, в основном, пессимистическая оценка познавательных и деятельно-преобразовательных возможностей человека, отрицание исторического и социального прогресса, скептицизм и агностицизм.

Эпоха Просвещения — это период разложения феодальных отношений и интенсивного развития капитализма, науки, техники, культуры, просвещения и образования,

«Великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближающейся революции, выступили крайне революционно. Никаких внешних авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали. Религия, понимание природы, государственный строй — все было подвергнуто самой беспощадной критике, все должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилем всего существующего» (К. Маркс).

Разум рассматривается в рационалистических системах в качестве источника всей субъективной деятельности человека. Человек, по своей сущности, по своей «природе» является разумным существом. Разум выступает в рационализме как предпосылка и проявление всех других характеристик: свободы, самостоятельности, активности и т.д. Человек, как разумное существо, с точки зрения рационализма, призван стать властелином мира. Декларировалось право человека быть равным другому, быть свободным в своих решениях и действиях, разрабатывались меры по обеспечению гражданских и политических свобод. Эти свободы рассматривались «*как неотъемлемое право всякой нации и всякого общества, в виду того, что они существенно необходимы для сохранения и процветания общественных союзов*» (П. Гольбах).

Материалистический рационализм дал материалистическое объяснение устройства мира. Вечное пространственно-временное существование материи и ее непрерывное движение — основа философии французских материалистов XVIII в.

Основой мировоззрения является механика. Законами тяготения объясняли биологические и социальные явления. Ж.О.Ламетри пишет трактат «Человек – машина», где люди подобны искусно построенным механизмам. П. Гольбах в своей работе «Система природы» утверждает, что природа – это необъятная цепь причин и следствий. Общее движение порождает движение отдельных тел, а последние поддерживают движение мира и его закономерности. Движение происходит по кругу – последовательное возрастание и убывание, возникновение и уничтожение. Все подчинено принципу непрерывности. В природе нет скачков.

Материалистическое решение вопроса об отношении сознания к материи подготовило сенсуалистическую трактовку познавательного процесса. Д. Дидро сравнивал мозг с чувствительным и живым воском, способным принимать всякого рода формы, запечатлевая на себе воздействие внешних предметов. Ламетри писал о «мозговом экране», на котором как от волшебного фонаря отражаются запечатлевающиеся в глазах предметы. Гольбах – мозг отвечает за познание, те части тела, у которых прерывается сообщение с мозгом, теряют способность чувствовать. Ощущения появляются тогда, когда мозг может различать производимые на органы чувств воздействия. А без ощущений, без чувств, считали французские материалисты XVIII века, ничто не доступно нашему познанию.

Ш.Монтескье юрист, врач, автор «Персидских писем». Одна из основных тем – разработка науки о позитивном Законе, т.е. законе, написанном людьми, который во все эпохи и у всех народов имеет один корень – потребность в порядке.

Для понятия души закона нужно обратиться к естественным, географическим условиям жизни, климату, ландшафту и т.д.

Монтескье различал три формы правления: республика, монархия, деспотия (правление без закона и правил).

Идеи Монтескье о свободе и разделении властей были использованы при разработке Декларации прав человека и гражданина во Франции и Декларации независимости в США.

5. Теория познания Д.Локка

Задачу исследования происхождения, достоверности и объема человеческого знания поставил перед собой английский философ, врач по образованию и политик по роду деятельности Джон Локк (1632–1704). В своем произведении «Опыт о человеческом разуме» Д.Локк обосновывает положение об опытном происхождении всяческого человеческого знания.

Джон Локк

силу

Д. Локк отвергает возможность существования врожденных идей.

«Довод со ссылкой на всеобщее согласие, которым пользуются для доказательства существования врожденных принципов, скорее доказывает, что их нет: ибо нет принципов, которые бы пользовались признанием всего человечества». Для доказательства этого положения Д. Локк приводит примеры из своей медицинской практики, данных этнографических наблюдений. Те или иные идеи, одобряются людьми не в силу своей врожденности, а в своей полезности. Так, например, идея Бога и богопочитания не является врожденной, поскольку в мире существуют атеисты, отрицающие бытие Бога, а также целые народы, у которых нельзя найти понятий ни о Боге, ни о религии. Появление же и распространение этих идей объясняется отнюдь не их врожденностью, а влиянием воспитания, образования, здравого смысла и постоянного интереса к имени Бога.

«На опыте основывается все наше знание, от него, в конце концов, происходит наше наблюдение, направленное или на внешние предметы, или на внутренние действия нашей души, воспринимаемые и рефлектируемые нами самими, доставляют нашему разуму весь материал мышления».

Д. Локк различал два вида опыта:

- 1) внешний опыт, состоящий из совокупности определений;
- 2) внутренний опыт, образующийся из наблюдений ума над своей внутренней деятельностью.

Источником внешнего является объективный материальный мир, который воздействует на органы чувств человека и вызывает ощущения. На этой основе в нас и возникают простые идеи, имеющие реальное (т.е. объективное) содержание соответствующее самим вещам.

Источник внутреннего опыта или рефлексии – это деятельность нашего ума, когда он занимается переработкой приобретенных идей. Но деятельность ума, которая становится предметом рефлексии, протекает только на основе чувственных данных.

При получении идей рефлексии наш ум активен. Он совершает некоторые собственные действия, при помощи которых из простых идей как материала и основания для остального, строятся другие. Вместе с тем, Д. Локк указывает, что ум не может выйти за пределы тех первичных идей, которые формируются на основе ощущений. Внешний опыт является основанием, базой всего последующего знания.

Идеи делятся на простые и сложные.

· Простые идеи содержат в себе однообразные представления и восприятия и не распадаются на какие-то составляющие элементы и идеи пространства, формы, покоя, движения, света и т. д.

· Сложные идеи, по учению Локка, образуются из простых идей в результате самодетельности ума.

Д. Локк выделяет три основных способа образования сложных идей:

1. Соединение нескольких простых идей в одну сложную идею.
2. Сведение вместе двух идей, все равно – простых или сложных, и сопоставление их друг с другом так, чтобы обозреть их сразу, но не соединять в одну.
3. Обособление идей от всех других идей, сопутствующих им в их реальной действительности.

Согласно учению Локка, существуют только единичные вещи. Общие идеи – это продукт абстрагирующей деятельности разума.

Самый достоверный род познания – интуиция: Интуитивные познания есть ясное и отчетливое восприятие соответствия или несоответствия двух идей через их непосредственное сравнение. На втором месте демонстративное познание. В этом роде познания соответствие или несоответствие двух идей совершается не непосредственно, а опосредованно через посылки и выводы. Третий род познания – чувственное, сенситивное познание. Этот род ограничивается восприятием единичных предметов внешнего мира. По своей достоверности оно состоит на самой низкой ступени познания. Посредством интуитивного

познания мы познаем наше бытие, посредством демонстративного познания – бытие Бога, посредством сенситивного познания – существование других вещей.

Итак: Локк делит идеи на:

- идеи ощущения,
- идеи рефлексов,

а опыт на:

- опыт субъективный,
- опыт объективный.

Это деление связано также с учением о подразделении качеств объективного мира, его свойств на:

- первичные, не зависящие от человека (плотность, протяженность, фигуру тел)
- вторичные, которые не находятся в самом веществе, а связаны с органами чувств и ими порождаются (цвет, запах, вкус).

Д. Локк развил теорию естественного права. Неотчуждаемые права человека:

- право собственности,
- право на жизнь,
- право на свободу.

Д. Локк выдвинул идею разделения властей на:

- законодательную, ведущую,
- исполнительную,
- судебную.

«Мысли о воспитании» Д. Локка посвящены вопросам этики. Результатом воспитания должно стать всестороннее развитие, приспособленность человека к активной практической и политической деятельности, человек в праве владеть только тем, что для него необходимо (не вправе накапливать излишки) и что создал своим трудом.

б. Субъективный идеализм Д. Беркли

Джордж Беркли – английский философ, епископ (1685-1753).

Джордж Беркли

«Все, что существует, единично» – утверждает он в трактате «О принципах человеческого знания». Общее существует лишь как обобщенный наглядный образ единичного.

Абстрагированное, отвлеченное понимание невозможно потому, что качества предметов соединены в предмете нераздельно.

Концепция репрезентативного (представительного) мышления. Согласно этой концепции, не может быть абстрактных общих идей, но могут быть идеи частные, представляющие собой сходные идеи данного рода. Так, какой-либо частный треугольник, замещающий или представляющий все прямоугольные треугольники, может быть назван общим, но абсолютно невозможен треугольник вообще.

В качестве «наиболее абстрактной и непонятной из всех идей» Беркли рассматривал идею материи или телесной субстанции. «Отрицание ее не приносит никакого ущерба остальному роду человеческому, который и никогда не заметит ее отсутствия. Атеисту действительно нужен этот призрак пустого имени, чтобы обосновать свое безбожие, а философы найдут, может быть, что лишились сильного повода для пустословия».

Учение Беркли – субъективный идеализм. «Существовать – значит быть воспринимаемым». Непосредственными объектами нашего познания являются не внешние предметы, а лишь наши ощущения и представления, мы в процессе познания не способны воспринимать ничего, кроме наших собственных ощущений.

Материалистическая гносеология, признавая, что наши ощущения являются непосредственными объектами познания, предполагает при этом, что ощущения дают нам все-таки знание внешнего мира, который и порождает эти ощущения своим воздействием на наши органы чувств. Беркли же, отстаивая субъективно-идеалистические установки, утверждает, что познающий субъект имеет дело только со своими собственными ощущениями, которые не только не отражают внешних предметов, но собственно и составляют эти предметы. В «Трактате о принципах человеческого знания» Беркли приходит к двум выводам. Во-первых, мы не знаем ничего кроме наших ощущений. Во-вторых, совокупность ощущений или «собрание идей» и есть то, что объективно называют вещами. Вещи или единичные продукты есть ни что иное, как модификация нашего сознания.

Солипсизм – учение, ставящее существование объективного мира в зависимость от восприятия его в сознании индивидуального «Я».

Такая точка зрения, если ее придерживаться до конца, ведет к превращению мира в иллюзию воспринимающего субъекта. Д. Беркли понимал уязвимость такой позиции и пытался преодолеть крайности субъективизма. С этой целью он вынужден был допустить существование «мыслящих вещей» или «духов», восприятие которых обуславливает непрерывность существования «немыслимых вещей». Например, когда я закрываю глаза, или выхожу из комнаты, то вещи, которые я там видел, могут существовать, но только в восприятии другого человека. Но в таком случае закономерно возникает вопрос, а как быть с существованием до того, как возник человек. Ведь даже по учению христианства, приверженцем которого был епископ Беркли, реальный мир возник раньше человека. И Беркли вынужден был отступить от своего субъективизма и, по сути дела, встать на позиции объективного идеализма. Творцом всего окружающего мира и гарантом его существования в сознании субъекта является, по Беркли, Бог.

Традиционное богословие, по Беркли, рассуждает следующим образом: «Бог существует, поэтому он воспринимает вещи». Следует же рассуждать так: «Чувственные вещи реально существуют, а если они существуют реально, они необходимо воспринимаются бесконечным духом, поэтому бесконечный дух или Бог существует».

7. Скептицизм Д. Юма

Английский философ Дэвид Юм (1711–1766) автор «Трактата о человеческой природе», «Исследования о человеческом познании», в своей творческой деятельности уделял внимание многим проблемам истории, этики, экономики, философии, религии. Но центральное место в его исследованиях занимали вопросы теории познания.

Юм сводит задачу философии к исследованию субъективного мира человека, его образов, восприятия, определение тех отношений, которые складываются между ними в человеческом сознании.

Основными элементами опыта являются восприятия (перцепции), которые состоят из двух форм познания: *восприятий* и *идей*. Различие между восприятиями и идеями устанавливается по степени живости и яркости, с которой они поражают наш ум. Впечатления – это такие перцепции, которые входят в сознание с наибольшей силой и неустойчивостью и охватывают все наши ощущения, аффекты и эмоции при первом их проявлении в душе. Под идеями же подразумеваются «слабые образы этих впечатлений в мышлении и рассуждении».

Причина появления впечатления и ощущений, по Юму, неизвестна. Ее должны выявлять не философы, а анатомы и физиологи. Именно они могут и должны определить, какие из органов чувств дают человеку наибольшую и достоверную информацию о мире. Философию же интересуют впечатления рефлексии. По Юму они возникают в результате действия на ум некоторых идей ощущений (т.е. копии впечатлений, ощущений). Порядок последовательности идей сохраняет память, а воображение свободно перемещает их. Однако, деятельность ума, по мнению Юма, ничего нового не привносит в исходный материал. Вся творческая сила ума, по его словам, сводится лишь к способностям соединять, перемешать, увеличивать или уменьшать материал, доставляемый нам внешними чувствами и опытом.

Поскольку Юм отрывает содержание сознания от внешнего мира, вопрос о связи между идеями и вещами для него отпадает. Существенным вопросом дальнейшего исследования познавательного процесса становится для него вопрос о связи между различными идеями.

Обнаруживаются три типа ассоциаций идей:

- *Первый тип – ассоциация по сходству. По этому типу ассоциации мы познаем подобное так, как если бы мы увидели портрет какого-либо человека, то мы сразу оживим в памяти образ этого человека.*
- *Второй тип – ассоциации по смежности в пространстве и времени. Юм считает, что если находиться недалеко от дома, то мысль о близких значительно ярче и живее, чем в случае, если бы ты находился от дома на значительном расстоянии.*
- *Третий тип – ассоциации причинности. Отношения пространства и времени, равно как и причинной зависимости для Юма - не объективно существующая реальность, а лишь результат причинной связи восприятия.*

Юм распространяет скептицизм и на духовную, в том числе и на божественную субстанцию. По его мнению, с помощью опыта невозможно обнаружить особое восприятие духовной субстанции. Отдельные впечатления сами являются субстанциями и не нуждаются в поддержке со стороны чего-то еще. Если бы имелась духовная субстанция, то она была бы постоянной. Но ни одно впечатление не бывает постоянным.

Скептицизм Юма, связанный с его отказом от сведения восприятия, с одной стороны, к внешнему миру, а с другой – к духовной субстанции Богу, является одной из форм агностицизма.

8. Философские взгляды врачей-философов Б. Мандевилля, Ж. О. Ламетри

Бернард де Мандевиль (1670–1733) – по происхождению француз, но живший в Англии, помимо врачебной деятельности занимался литературой и экономикой. Как писатель он принадлежал к демократическому направлению, интересуясь проблемами этического характера. В историю философии Мандевиль вошел благодаря своей басне-сатире «Топчущий улей, или Плуты становятся добродетельными» (1705), где затрагивается ряд философских проблем.

Бернард де Мандевиль

Мандевиль считал, что для каждого общественного строя характерна своя мораль. Для капиталистического общества характерен эгоизм, являющийся пружиной личного и общественного совершенствования. Он считал, что богатство и бедность – это закономерные социальные явления для капиталистического общества, изменить которые невозможно.

Мандевиль считал, что мир сотворен богом, но развивался под действием своих собственных законов. Мандевиль утверждал, что голод, нужда, инстинкт продолжения рода, пробудили стремление к сытости и отдыху, страх перед тяжким трудом развил леность, жадность, эгоизм, стремление к власти. Основу личности человека и жизни общества составляет не доброе начало, а злое. Счастье достигается не осуществлением нравственных идеалов, а их попранием.

Мандевиль считал, что человеку свойственны корысть, упрямство, хитрость и другие пороки. Он пишет: «*То, что мы называем в этом мире злом, как моральным, так и физическим, является тем великим принципом, который делает нас социальными существами – является прочной основой, животворящей силой и опорой всех профессий и занятий без исключения, здесь мы должны искать источник всех искусств и наук, и в тот самый момент, когда зло перестало бы существовать, общество должно было бы прийти в упадок, если не исчезнуть совсем.*».

По его мнению, доброта, красота и некоторые другие положительные качества людей являются лишь фикциями. Человеческие пороки вечны и не зависят от принадлежности человека тому или другому обществу.

Как врач Мандевиль специализировался по нервным и психическим заболеваниям.

Жюльен Офре де Ламетри (1709–1751 г.г.) – врач по профессии и выдающийся французский философ-материалист.

Увековечила имя Ламетри его книга «Человек — машина», в которой он провозгласил принцип изучения жизненных процессов на основе опытов, призывая ученых к изучению физиологии на материалистической основе. Вместе с тем, он доказывал, что люди являются «искусно настроенными организмами». Он призывал изучать человека с учетом механики тела. В его понятии, человек — это «чувствующая» машина. Ламетри дал несколько определений человеку, но все они были связаны с понятием машины: «Люди — это перпендикулярно ползающие машины», «Люди — просвещенные машины» и др.

В формировании человека от рождения имеет значение его прирожденная конституция, на современном языке — это генетические данные, унаследованные от родителей, считал Ламетри. Он придавал большое значение органам чувств, как достоверным источникам знаний, преувеличивая их значимость и отрывая последние от абстрактного мышления.

Мыслительная деятельность, по Ламетри, заключалась в сравнении и комбинировании представлений, полученных в результате ощущений и сохраненных в памяти. Всякое суждение возможно при сравнении между собой двух представлений. Сравнение возможно, если есть память, если ее нет, то не может быть и суждения. Ламетри придавал большое значение в процессе познания и развития интеллекта языку, в котором он видел систему знаков, изобретенных людьми.

В области этики он стоял на позициях гедонизма, т.е. добром считал все то, что приносит наслаждение человеку и избавляет от страданий, а злом все то, что ведет к страданиям.

Ламетри механически истолковывал причины поведения людей в различных условиях изменения их характера, объясняя происходящие изменения биологическими причинами. Он считал, что воображение засоряется вместе с нашими внутренними органами, от чего и происходят все эти своеобразные явления истерических заболеваний.

Ламетри полагал, что с помощью просвещения можно исправить нравы народа и тогда предрассудки искоренятся сами собой, а всеобщее благополучие наступит в результате распространения передовых идей.

Свободу частной собственности и торговли он отождествлял с личной свободой граждан. По вопросу государственного устройства он стоял на позициях просвещенного абсолютизма.

[Тест по теме №4 «Философия Нового времени и Просвещения». Скачать.](#)

Вопросы семинара:

1. Философское значение открытия Ньютона.
2. Философия Ф. Бэкона. Эмпиризм.
3. Философия Р. Декарта и рефлекторная теория. Рационализм.
4. Д. Локк. Сенсуализм. Идеи равенства, свободы и воли
5. Б. Спиноза. Теория субстанции.
6. Беркли и Юм. Субъективный идеализм.
7. Ш. Монтескье. Идеи социального прогресса.
8. Ламетри. Трактат «Человек — машина».
9. Философия и медицина Нового Времени о природе человека и основных механизмах жизнедеятельности. Механицизм.

Темы рефератов и докладов:

1. Ф. Бэкон «Новый органон». Мысли о знании и науке.
2. Почему Ньютон сказал: «Гипотез не измышляю!»?
3. Философия Беркли и ее критики.
4. Проблема морали в философии Юма.
5. Великие энциклопедисты Франции.
6. Субстанция и Бог в философии Спинозы.
7. Идеи пантеизма в философии Нового времени.
8. Первый материалист России.
9. «Я мыслю, следовательно, существую», — основа рационализма картезианской философии.
10. Мандевиль — моралист своего времени.
11. Философские проблемы медицины Нового времени.

Объясните понятия: номинализм и реализм, субстанция, эмпиризм, сенсуализм, рационализм, скептицизм, солипсизм, врожденные идеи, монада, индукция, механицизм, теизм, деизм, клерикализм, атеизм.

Литература:

1. Антология Мировой философии. В 4 т. Т. 2, 3. — М., 1969—1972.
2. Мир философии. В 2 ч. 4 2. — М., 1991.
3. Введение в философию. В 2 ч. Ч. 1. — М., 1991
4. История философии в кратком изложении. — М., 1991.
5. Рассел Б. История западной философии. В 2 т. Т. 2 — М., 1993.
6. Смелов В. В. Европейская философия Нового времени. XV - XVII вв. — М., 1964.
7. Чикин С. Я. Врачи-философы — М., 1990.

2.5. Немецкая классическая философия

Требования к уровню подготовки студентов:

Представления	Знания	Умения
Развитие естествознания в конце XVIII — начале XIX века. Основные достижения философии этого периода. Переход от метафизики к диалектике. Основы философских систем И. Канта, Л. Фейербаха, Г. Гегеля, С. Маркса, Ф. Энгельса.	Основы этики и гносеологии Канта. Основы диалектического метода Гегеля. Основы антропологического материализма Фейербаха. Сущность диалектического материализма К. Маркса и Ф. Энгельса.	Использовать принципы развития и всеобщей связи в оценке событий и явлений окружающего мира (объективная диалектика) и процессов его познания (субъективная диалектика), диалектическое мышление, активное деятельное отношение к действительности.

Вопросы лекции:

1. Философская система И. Канта.
 2. Философия И. Фихте.
 3. Философия Г. Гегеля.
 4. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
 5. Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса.
 6. Философские идеи Л. Бюхнера, Т. Шванна, Р. Вирхова, Г. Гельмгольца, И. Мюллера.
1. Философская система И. Канта (1724–1804 гг.)

И. Кант был сыном мелкого ремесленника. Всю свою жизнь безвыездно прожил в Кенигсберге. В 1740 году поступил в университет, а уже в 1755 начал читать лекции в нем. Звание профессора получил лишь через 15 лет. В 1755 году опубликовал «Всеобщую естественную историю и теорию неба», в которой изложил свою гипотезу происхождения Солнечной системы как результат действия механических сил и отталкивания, определивших развитие космических тел из газовой туманности.

Иммануил Кант

В 1781 г. публикует «Критику чистого разума», в 1788г. «Критику практического разума», а в 1790 г. «Критику способности суждения», где выдвигает идею о том, что прежде чем исследовать философские вопросы о сущности мира, нужно исследовать сам процесс познания.

В этом процессе, считает И. Кант, можно выделить три способности человека:

- 1) чувственность,
- 2) рассудок,
- 3) разум.

Выдвигает понятие априорных (доопытных) форм познания. Априорные формы:

- на уровне чувств — пространство и время;
- на уровне рассудка — категории качества, количества, модальности и т.д. всего 12;
- на уровне разума — идеи о душе, боге.

Опираясь на априорные формы, человек создает свое познавательное пространство (идет от субъекта).

Главный же вопрос — о способностях человека, как субъекта познания. В нем Кант выделяет два уровня - эмпирический (опытный), т.е. индивидуально-психологические особенности человека и трансцендентальный, куда входят общие, наиндивидуальные качества человека как представителя рода. Человеку по природе присущи некоторые врожденные (доопытные) формы подхода к действительности, из самой действительности не выводимые: пространство и время, как формы, рассудка. Пространство и время, по Канту, это не формы бытия, существующие независимо от нашего сознания, а врожденные формы внутреннего чувства, которые создают предпосылку объективного достоверного знания. «Объективность — всеобщность и необходимость».

Пространство и время, являясь предпосылкой достоверного (физика, математика) знания, используются второй познавательной способностью, рассудком (мышлением) для подведения многообразного чувственного материала под единство понятий и категорий. Вывод: не предмет является источником знаний о нем в виде понятий и категорий, а напротив, формы рассудка — понятия и категории — конструируют предмет, поэтому и согласуются с нашими знаниями о нем. «Мы можем познать только то, что создали» (Кант).

Рассудок упорядочивает восприятия человека, подводит их под всеобщие и необходимые формы, а значит, обуславливает объективность знаний.

Вещи, как они существуют в сознании субъекта, Кант назвал явлениями. Человек знает только о явлениях вещей в сознании, сами же по себе они остаются непознанными, «вещами в себе». Человек не может установить связи между «вещами в себе» и их явлениями. Задача высшей способности субъекта — разума — с помощью идей определить цели познания. Побуждаемый разумом, рассудок стремится к абсолютному знанию и выходит за пределы опыта, но его средства — понятия и категории — действуют только в этих пределах, поэтому рассудок впадает в антиномии — противоречит, взаимоисключающие положения.

Антиномии возникают там, где с помощью конечного человеческого рассудка пытаются делать заключения не о мире опыте, а о мире «вещей самих по себе». Например, если мы возьмем идею мира в целом, то возникает антиномия о конечности и бесконечности мира в пространстве и во времени. Значит, мир

«вещей самих по себе» закрыт для чувственного и теоретического разума, но человек живет не только в умпостигаемом мире, но в чувственно-непроницаемом мире — мире природы, где действует не теоретический, а практический ум.

Движущей силой практического разума является не мышление, а автономная воля, т.е. определяется не внешними причинами, а собственными нравственными законами.

Принцип нравственной философии Канта: человек — самоцель, а не средство достижения цели. Моральный закон «Категорический императив» (Кант) состоит в том, что человек должен всегда поступать так, чтобы принципы, которыми руководствуется человек в своих поступках, могли стать всеобщими и обязательными для всего общества.

Человек должен иметь мужество пользоваться собственным умом, при этом каждый должен стремиться стать личностью — быть свободным, реализовать себя. Человеку следует руководствоваться чувством долга, который, по Канту, состоит в постоянном самосовершенствовании.

Нравственность человека опирается на его самостоятельность. Человек сам приходит к Богу, как ориентиру нравственности.

Если нравственность основывается на выгоде — лицемерие.

Сила нравственности определяется степенью преодоления собственных потребностей (желаний), чувством долга.

Сделать человека счастливым и нравственным — разное. Это не значит, что человек должен забыть о счастье, но когда речь идет о Долге, то он должен отказаться от счастья.

«Свобода — есть свойство воли быть самой себе законом». Значит:

1. Мораль не зависит от религии.
2. Человек должен подчинить счастье долгу.

Способности человека:

- 1) способность познания,
- 2) способность желания,
- 3) способность свободы.

В работе «Мысли о всеобщей истории» выдвигает тезисы:

1. Все живые существа способны к развитию.
2. Человечество способно развиваться в целом.
3. Развиваясь, человечество стремится к общению и обособлению.
4. Идеи гражданского общества.

В своей работе «О вечном мире» Кант утверждает, что сквозь бессвязность исторических событий проникает высокая разумная цель, определяющая ход истории. И если в жизни отдельной личности эта цель не может полностью раскрыться, то она обнаруживается в человеческом роде. Пройдя сквозь войны и раздоры, человечество способно, выйдя из «дикого состояния», достичь эпохи «мира и разума».

2. Философия И. Г. Фихте и Ф. Шеллинга

И. Г. Фихте (1762–1814 гг.) ставит перед собой задачу преодолеть кантовский дуализм теоретического и практического разума, «вещей в себе» и явлений. Кантовский принцип автономии воли, согласно которому практический разум сам дает себе закон, превращается у Фихте в универсальное начало всей его системы. Из принципа практического разума — свободы он стремится вывести и теоретический разум — познание природы. Познание в системе Фихте представляет собой подчиненный момент единого практически нравственного действия. Таким образом, философская система Фихте строится на признании активной практически-деятельной сущности человека.

Иоганн Готлиб Фихте

Исходное понятие системы Фихте — «Я». «Я» утверждает себя в качестве такового в акте самосознания. «Я есть» — это самоочевидное суждение. В отличие от Декарта, самоочевидность «Я» у Фихте, основывается не на акте мышления, а на волевом усилии, действии. «Я» есть волевое, действующее существо. В своем стремлении преодолеть Канта. Фихте идет в направлении идеи тождества мышления и бытия, в ней он стремится общее основание для духовного мира «Я» и окружающего человека внешнего мира. Фихте осознает противоречивость понятия «вещи в себе», предусматривающего существование независимого от сознания объективного мира, и предполагающего отражение этого мира в сознании субъекта. Поэтому он отказывается от этого понятия. В результате, философская система Фихте получает форму субъективного идеализма. По Фихте, из «чистого Я» должна быть выведена не только форма знания, но и его содержание, т.е. естественный мир. А это значит, что кантовский трансцендентальный превращается в абсолютное начало всего существующего — в «абсолютное Я», из деятельности которого, по Фихте, вытекает весь окружающий человека мир. Фихте подчеркивает приоритет человеческого субъективно-деятельного начала над природой. Природа, по Фихте, существует не сама по себе, а ради чего-то другого, а для того, чтобы создать возможность самореализации «Я». Деятельный субъект «Я», преодолевая сопротивление природы, проявляет все свои способности и наделяет природу своими характеристиками. Тем самым предметная сфера человека оказывается продуктом его деятельности. В конечном счете «Я» осваивает «не — Я» и достигает тождества с самим собой. Однако такое тождество не может быть достигнуто на протяжении конечного времени. Оно является идеалом, к которому на протяжении всего исторического развития стремится человечество.

Такая постановка вопроса потребовала от Фихте конкретизировать понятия «Я». С одной стороны, «Я» — это конкретный индивид, с присущей ему волей и мышлением, а с другой стороны «Я» — это человечество в целом, т.е. «абсолютное Я». Взаимоотношения индивидуальной «Я» и «абсолютного Я» характеризует, по Фихте, процесс освоения человеком окружающей среды. Индивидуальное и абсолютное «Я» Фихте, то совпадают и отождествляются, то распадаются и различаются. Эта пульсация «совпадений — расхождений» составляет основное ядро диалектики Фихте, движущей принципом его системы. Идеал

дуализм
найти

неполное
учению
субъект

именно

всего движения, развития состоит в достижении совпадения индивидуального и абсолютного «Я». Однако достижение этого идеала полностью невозможно, ибо привело бы к прекращению деятельности, которая, по Фихте, абсолютна. Поэтому вся человеческая история — лишь приближение к идеалу. Перед Фихте также встала проблема, откуда берутся другие «Я». И он ее решает на основе правового принципа признания «Я», как гражданин государства признает существование других «Я». Наличие множества свободных индивидов служит, по Фихте, условием возможности самого «Я», как разумного свободного существа.

Фридрих Шеллинг

Идеи Фихте развил дальше его младший современник Ф. Шеллинг (1775—1854 гг.). В учении Шеллинга преодолевается противопоставление мира природы как мира явлений и мира свободы, как субъективного деятельного «Я» на основе учения об их тождестве, т.е. тождества субъекта и объекта. Однако остается задача из этого первоначального тождества вывести все многообразие определений этого мира.

Шеллинг рассматривал возникновение таких определений как «творческий акт», который, будучи непознаваемым для разума, является предметом особого рода иррационального познания — интеллектуальной интуиции, представляющей собой единство сознательной и бессознательной деятельности. Такая интуиция, по Шеллингу, недоступна всем смертным, а дана только особо одаренным людям, гениям. *Интеллектуальная интуиция, по Шеллингу*, — высшая форма философского творчества и служит тем инструментом, на основе которого возможно саморазвертывание тождества.

3. Философия Гегеля

Георг-Вильгельм-Фридрих Гегель (1770—1831) — профессор Берлинского университета, при жизни признанный великим философом, завершил развитие немецкого идеализма, разработал диалектический метод, оказавший огромное влияние на философию и науку XIX - XX веков.

как

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Объективный идеалист, Гегель рассматривал действительность во взаимосвязи и развитии, признавал источником этого развития абсолютную идею. Развертывание идеи и есть настоящая действительность. *Природа и человек — результат ее активности. «Все действительное разумно — все разумное действительно»* (Гегель).

В работе «Феноменология духа» Гегель представил картину развития сознания и сделал вывод, индивидуальное сознание в своем развитии сокращенно проходит все этапы становления человеческой культуры (мораль, право и т.д.).

Критикуя формальную логику, он утверждает, что причина развития находится в самом сознании, а не за его пределами, и этой причиной является борьба внутренних противоположностей.

Движение сознания — это восхождение от абстрактного к конкретному, при этом каждая ступень заключает в себе все предыдущие, воспроизводя их на новом уровне.

Гегель выделил три ступени развития индивидуального сознания:

- *Первая ступень* — познавательная деятельность сознания, когда предмет познания противопоставит человеческому «Я», как внешняя данность, и определяет содержание сознания через чувственное восприятие и формы рассудка.
- *Вторая ступень* — самосознание, когда сознание является и предметом и действием, и выступает, как разум.
- *Третья ступень* — становление человеческого духа до включенности его в «Абсолютную идею» и «Абсолютный дух». *Вершина этого движения* — способность человека и общества формировать понятия и категории, как проявления «Абсолютной идеи», или субстанции, т.е. первоначала всего существующего.

В своем развертывании Абсолютная идея проходит этапы движения от абстрактного к конкретному.

• *Первый этап* — это период, когда она порождает и накапливает свое собственное богатство («Наука логики»). Через логику идея раскрывается в виде системы категории, «чистые мысли»:

• *Второй этап* — «философия природы», где идея переходит в свою противоположность, в материальную природу. Здесь идея опредмечивает себя.

По Гегелю, Бог создает природу с той целью, чтобы из нее вышел человек и человеческий дух.

• *Первой стадией* развития человеческого духа является субъективный дух, проявляющийся на трех уровнях: антропологии (душа, как чувствительная субстанция); феноменология (превращение души в сознание по ступеням: сознание — самосознание — разум), психология (теоретическая и практическая способность духа).

• *Вторая стадия* — объективный дух, который охватывает сферы социальной жизни и понимается как неиндивидуальная целостность, развернутая в праве, морали, государстве, религии.

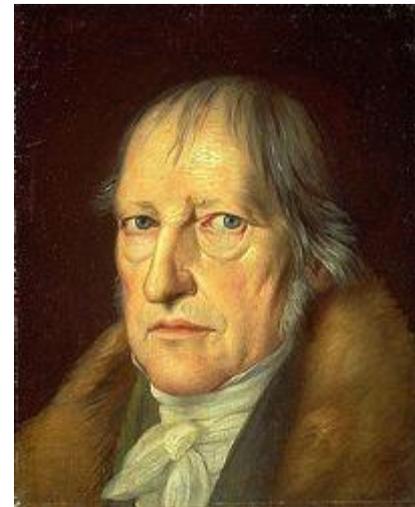
Высшей формой самореализации Абсолютной идеи является Абсолютный дух — это духовная деятельность человечества на протяжении развития всемирной истории, это также Абсолютная идея, скрыто работающая в постановке людьми своих целей, их делах, это внутренняя идеальная сущность, скрытая причина всех деяний.

Вывод:

1. *Индивидуальное сознание (субъективный дух) на уровне феноменологии проходит) ступени:* сознание — самосознание — разум — включенность в Абсолютный дух.

2. *Абсолютная идея*, пройдя этапы логического развития идей и их реализации в предметном, чувственном мире (природа, человек и человечество), также достигает высшей ступени развития в Абсолютном духе.

3. Значит, в *Абсолютном духе осуществляется полное совпадение идеи мышления и бытия*. Абсолютной идеей, по Гегелю, является система самого Гегеля, а высшим этапом исторического развития место и время, где творил Гегель — Германия, время Кайзера Вильгельма. Другие страны и народы уже сыграли свою роль в истории или вообще к ней не способны. Человеческое общество, по Гегелю, является высшей ступенью развития человеческого духа. Во всемирной истории дух реализует себя и вся история выступает поэтому, как необходимое и закономерное развитие сознания свободы.

что

Общественная жизнь зависит от развития нравственности, и даже государство Гегель понимал как действительность нравственной идеи. Разум, осуществляющий себя как волю, лежит в основе государства,

Диалектический метод Гегеля рассматривает явления и процессы во всеобщей взаимосвязи и развитии, Первоначально термин «диалектика» означал искусство ведения спора. Родоначальниками диалектики считают Сократа и софистов. Затем диалектика разрабатывалась в философии, как метод анализа действительности (учение о развитии Гераклита, Зенона, Канта и т.д.). Гегель придал диалектике развитую и совершенную форму, он характеризовал диалектику, как душу истинного познания, как принципы, вносящие в содержание науки внутреннюю связь и необходимость. Гегель сформировал три основных закона диалектики: закон перехода количественных изменений в качественные, закон взаимопроникновения противоположностей и закон отрицания отрицания. Диалектический метод Гегеля включает в себя такие принципы анализа действительности, как восхождение от абсолютного к конкретному, соответствие исторического и логического.

4. Антропологический материализм Л. Фейербаха

Людвиг Фейербах (1804–1872 гг.) изучал в Берлинском университете богословие, увлекался гегелевской философией. Но уже в первом сочинении «Мысли о смерти и о бессмертии», он критикует теологию и поворачивается к материализму.

Людвиг Фейербах

Не получив признания в официальных университетских кругах, Л. Фейербах поселился, в деревенской глуши, где и занялся литературной деятельностью в области философии. В 1840 г. в «Сущности христианства» Л. Фейербах дает развернутую критику Гегеля. Философия не может достичь положительных результатов, замыкаясь в рамках чистой мысли, она сама не может создать жизнь. Лишь изучая природу, философ приобретает новые знания. Философская система, пытающаяся выйти за пределы природы и человека, бессмысленна. «Абсолютный дух» Гегеля, есть обыкновенное человеческое сознание, но оторванное от человека.

Существо идей Л. Фейербаха:

- природа существует независимо от философии, мышления и сознания человека;
- природа — это основание, на котором вырастают люди — продукт природы;
- высшее существо бог, созданный религиозной фантазией — это фантастическое отражение человеком своей собственной сущности;
- природа — источник всех знаний, с нее начинается и философия
- мать всех наук;
- «Дух следует после чувства, а не чувство после духа. Мысль человека это конец, а не начало вещей».

Вся философия Фейербаха складывается из отношения человека и природы, где человек — часть природы.

Но природа активна, а человек пассивен. Человек Фейербаха — абстрактное, биологическое существо, рассматриваемое вне зависимости от социальной среды и практической деятельности.

Теория познания Фейербаха призывает изучать природу, как вещественную, материальную и чувственную основу человека. У человека как раз столько чувств, сколько необходимо, чтобы принимать мир. Всякие сомнения, споры людей кончаются там, где начинается чувственное знание.

Две ступени познания:

- деятельность сердца, оно полно чувственной энергии,
- деятельность головы, она нацелена на общее.

Чувства отражают, рассудок обобщает. Чувства дают представления о предмете, рассудок — название ему. Но название — это только представитель предмета, часто порождающий заблуждения. Критерии истины — согласие людей во мнениях. Фейербах атеист. В «Лекциях о сущности религии» он доказывает, что человек создал разные религии, т.е. сам создает бога, а не бог создал человека. Вместо старой религии Фейербах предлагает новую — религию любви. Любовь — религия, а бог — достижение любви. Поскольку без религии нет нравственности, — нет и добродетели, а значит, нет и счастья, т. к. счастье человека в нравственном совершенствовании. Человек должен открыть бога в себе, в высших своих побуждениях, в любви, в т.ч. и в отношениях мужчины и женщины.

Человек, с его чувствами — предмет и философии (антропологии) и религии. Общество — естественная родовая связь, где главное — стремление к счастью и любви. Человек человеку — бог. Личное счастье возможно только в связи со счастьем других: Человеческий род продолжается благодаря действию этих чувств.

Фейербах, критикуя Гегеля за его идеализм, перечеркнул и идею развития. Счастье человека не исторично. А стремление к счастью — главное для человека.

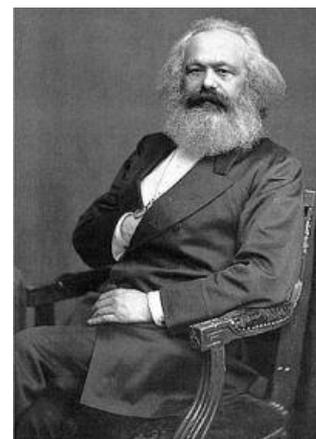
Человек не ступень развития духа (Гегель), он сам себе бог. Сущность человека индивидуальна и уникальна. Она проявляется лучше всего в общении людей.

5. Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса

Карл Маркс (1818 — 1883 гг.) и Фридрих Энгельс (1820—1895) решали проблемы, поставленные немецкой классической философией.

Карл Маркс

К. Маркс, будучи студентом Берлинского университета, увлекся философией Гегеля, был членом кружка младогегельянцев. Работа журналистом «Рейнской газеты» ближе познакомила его с реальной жизнью, и он переходит на позиции Л. Фейербаха, выступая за полную реализацию человеком своих природных способностей, за гуманизацию отношения человека к природе и человека к человеку. Маркс выясняет роль экономических интересов людей в общественной жизни, изучает историю социализма и критикует Гегеля. «Вместо господства всеобщего гегелевского разума в государстве идет борьба сословий и партий и задача мыслителя честно защищать интерес

прогрессивных слоев общества». Но диалектический метод Гегеля, его рациональное зерно, стал и частью философии и Маркса и Энгельса – диалектического материализма.

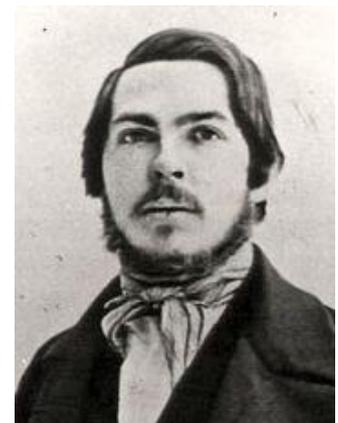
Маркс за гуманизм, основанный на идее свободной, универсальной, творческой сущности человека. Этому препятствует отчуждение труда, как результат частнособственнических отношений.

На смену отчуждению должно прийти присвоение, очеловечивание всех отношений, в т. ч. и экономических.

Человек не просто часть природы, а важный продукт ее развития, поэтому он способен к любому роду деятельности, к труду. Человеческая деятельность включает и материальную, чувственно-предметную деятельность и духовное освоение действительности. В процессе деятельности человек использует не только предметы природы, но и орудия труда, систему знаний, и вступает в связь с другими людьми. «Диалектика природы». Внутренний мир личности ставится в зависимость от внутреннего мира других людей, и эта связь порождает возможность внутреннего развития личности. Универсально развитый, живущий в единстве и гармонии с внешней и внутренней природой человек – гуманистический идеал, который рисует Маркс в ранний период своего творчества. Достижение этого идеала Маркс и Энгельс в дальнейшем связывают с ликвидацией частнособственнических отношений, преодолением социального закрепления ролей человека в системе разделения труда, формированием отношений нового типа – коммунистических отношений.

Материалистический подход был распространен и на общественные отношения. Материалистическое понимание истории предполагает, что:

Фридрих Энгельс

1. Материальное производство, система отношений определяют политику, право, мораль и т.д. Идеи и теории отражают объективную реальность, «сознание – есть общественный продукт» («Немецкая идеология»).

Идеология – теоретическое отражение целей и интересов классов.

Философия является только частью марксизма. В политэкономии и социологии рассматриваются формы практической деятельности человека в сфере экономического и социально политического преобразования общества, необходимых с точки зрения Маркса и Энгельса. Для того, чтобы на смену старому буржуазному обществу с его «классовыми противоречиями пришла ассоциация, в которой свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех» («Манифест Коммунистической партии»).

Фундаментальным принципом марксизма является принцип практики. Практика понимается шире опыта.

Практика – активная, деятельная, преобразующая позиция человека по отношению к природе и обществу. Она имеет общественно-исторический характер.

В гносеологии марксизма теория и практика взаимосвязаны. Если теория – обобщение практики, то последняя основа познания, его цель и критерий истины.

Решающее положение марксистской гносеологии – знание – результат отражения в сознании человека материального объективного мира в форме идеальных субъективных образов. Отражение – свойство всего материального мира, который в своей эволюции достигает высшей формы – психического отражения, обладая которым человек, как существо социальное, приобретает способность мыслить, т.е. отражать мир в понятиях, суждениях, умозаключениях.

Проблема истинности знаний решается через диалектику объективной истины (по содержанию независимой от сознания) и субъективной истины (зависимой от сознания); абсолютной истины (полной) и относительной (имеющей исторический конкретный характер). Завершая немецкую классическую философию, Маркс и Энгельс стремились создать монистическое учение на основе диалектического материализма.

В 1845 г. Маркс публикует «Тезисы о Фейербахе», где пишет, что: «Главный недостаток всего предшествующего материализма, включая и феербаховский, заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

6. Философские идеи Ф. Бюхнера, Т. Шванна, Р. Вирхова, Г. Гельмгольца, И. Мюллера

Теодор Шванн (1810–1882) – немецкий ученый-философ, внесший неоценимый вклад в развитие естественных наук, доказав клеточное строение растительного и животного мира, в том числе и человека.

Теодор Шванн

Вначале изучал философию, а потом медицину. Являлся учеником известного врача-философа И. Мюллера, у которого работал в течение 4-х лет ассистентом. В этот период им была создана крупная работа по искусственному пищеварению, при этом была доказана важная роль пепсина в пищеварении, были изучены такие вопросы как микроскопическое строение мышечных и эластических тканей, сократимость артерий и поперечнополосатых мышечных волокон, строение ферментов. Но главным открытием было клеточное строение организма. Было установлено, что существует единый принцип строения и развития у растений и животных, все ткани которых состоят из клеток, рост происходит путем деления клеток, старение их – отмиранием.

Т. Шванн считал, что клетки растений и животных состоят из живой бесструктурной массы.

Кроме того, он наделил клетку большой самостоятельностью, независимостью от других клеток и органов. Свойства, целостного организма сводились им к простой сумме свойств всех клеток, как бы независимых друг от друга, не подчиненных друг другу важных закономерностей:

Открытие клетки:

1) говорило о том, что органы и ткани всего живого не только состоят из клеток различного характера, но и развиваются из них, а мир всех растений

и животных представляет единое целое.

2) с тех пор принципы структурности, развития и целостности стали ведущими при изучении живого, вечно развивающегося и изменяющегося мира.

Фридрих Бюхнер

Фридрих Бюхнер (1824–1899) — был врачом, естествоиспытателем и философом. Он является одним из создателей вульгарного материализма. В начале своей научной деятельности находился под сильным влиянием Фейербаха. Он признавал материальность мира, но материя им отождествлялась с веществом, обладающим определенными свойствами, важнейшее из которых — движение. Он писал, что сознание есть продукт высокоорганизованной материи, т.е. мозга. Духовное в его понятии отражало совокупность функций мозга.

Бюхнер по своим политическим убеждениям был приверженцем либеральной буржуазии. Огрубля материализм, он пытался биологические законы перенести на общественное развитие, стоял на позициях социал-дарвинизма. Так, законом естественной борьбы за существование Бюхнер объяснял сущность капиталистического общества.

Бюхнер не был последовательным в своих взглядах. С одной стороны он считал, что наука имеет безграничные возможности. С другой стороны высказывал мысли о непознаваемости материи самой по себе.

В отношении закономерностей природы, его философские воззрения носили крайне механистический характер.

Рудольф Людвиг Карл Вирхов

Рудольф Вирхов (1821–1902) — был не только крупным немецким философом, ученым-медиком, но и активным политическим деятелем.

Основной направленностью его научной деятельности было изучение клеточной патологии. Смысл его теории заключался в том, что организм есть государство клеток, где каждая клетка обладает самостоятельностью. По его представлению, жизнедеятельность организма, есть результат жизнедеятельности отдельных клеток. Сложная взаимосвязь и взаимодействие отдельных органов и систем заменялась арифметическим сложением функций отдельных клеток. Это был механистический подход к изучению жизнедеятельности живых организмов.

Вирхов целостность организма объявил надуманной фантазией. Он не мог понять, что каждая клетка, являясь составной частью ткани или органа, имеет не только свои внутренние закономерности, но и подчиняется более крупным биологическим образованиям, в которых она является лишь ничтожной частицей.

Разрывая связь организма с окружающей средой и абсолютизируя клетку, Вирхов создал ошибочную концепцию происхождения и сущности патологических процессов. Он считал, что патологический процесс есть выражение происходящих в клетке изменений. Изменения в клетках им как бы складывались в некую арифметическую сумму, которая и вызывала патологический процесс. Р. Вирхов своей теорией как бы лишил организм нервной системы и ее важнейшей функции — рефлекторного регулирования всех систем и органов. Несмотря на свои общетеоретические ошибочные взгляды, он внес большой вклад в изучение воспалительных процессов.

Вирхов занимался и антропологией, однако и здесь он стоял на метафизических позициях. Объясняя различия между черепами неандертальца, питекантропа и представителей более поздних времен, он считал, что разница между ними является результатом патологических, явлений.

В конечном счете, его антропологические изыскания привели к расизму. Он пытался доказать, что немцы принадлежат к «высшей» расе.

Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц

Герман Гельмгольц (1821–1894) был врачом, ученым-медиком, крупным естествоиспытателем, физиком, психологом и своими выдающимися открытиями вошел в историю философской мысли XIX в.

В работе «О сохранении силы» дал математическое обоснование закона сохранения энергии и высказал положение о том, что все живые организмы являются той физико-химической средой, в которой указанный закон обязательно выполняется.

Доказанное им положение о том, что все изменения, происходящие в живых организмах, подчинены закону сохранения энергии, нанесло серьезный удар по витализму (концепции особой «жизненной силы»). Им было отвергнуто иллюзорное представление о том, что живыми организмами управляет некая жизненная сила.

Среди многочисленных трудов Гельмгольца по физиологии для философов большой интерес представляют работы по измерению скорости распространения возбуждения в нервном волокне. Используя физические методы в нервно-мышечной физиологии, он установил «время реакции», что являлось началом экспериментальных работ по психологии. Его работы показали, что эти нервно-психические акты вполне измеримы во времени, а не совершаются мгновенно. Это открытие имело большой философский смысл.

Г. Гельмгольц внес большой вклад в изучение органов чувств – зрения и слуха, понимание функциональной деятельности которых имеет большое значение для познания окружающего мира. На его труды о роли мышечного чувства в формировании восприятия ссылались в своих работах выдающийся русский физиолог И. М. Сеченов.

Находясь под влиянием своего соотечественника философа И. Канта, Гельмгольц стоял на позициях теории «о специфической энергии органов чувств». Создал «теорию иероглифов», согласно которой ощущения не являются субъективными образами, отражающими объективно существующую реальность в виде каких-то конкретных вещей, а есть не что иное, как знаки, которые не имеют ничего общего с обозначаемыми вещами.

Г. Гельмгольц придавал большое значение опыту. Даже абстрактные области знаний он пытался постигнуть с помощью опыта. Он доказывал, что все основные положения геометрии можно постичь с помощью опыта. Опытным путем, утверждал он, можно выяснить и форму пространства. Исходя из кантианской позиции, Г. Гельмгольц утверждал априорность пространства как формы созерцания. Им подтверждалась теория Рихтера о вечности жизни.

Иоганн Петер Мюллер

Иоганнес Мюллер (1801—1858) родился в семье сапожника в г. Кобленце (Германия), но благодаря своей большой одаренности и трудолюбию, ему удалось окончить медицинский факультет Боннского университета и стать крупным ученым-естествоиспытателем. Уже его первая работа «Дыхание зародыша», написанная в студенческие годы, произвела на ученых большое впечатление.

По своим философским взглядам он был последователем И. Канта. И. Мюллер является основоположником так называемого физиологического идеализма. Он считал, что органы чувств обладают специфической энергией, и поэтому проявление ощущений им объяснялось как восприятие разрядов «специфической энергии», заложенной в рецепторном отделе нервной системы.

Придерживаясь взглядов И. Канта, он и восприятие пространства трактовал, как способность сетчатки укладывать ощущения в априорные пространственные схемы. Он считал, что ощущения позволяют человеку лишь судить о состоянии органов чувств, а не о предметах внешнего мира и их свойствах. Из его теории следовало, что все качественные явления, присущие предметам и воспринимаемые нашими органами чувств, такие как оттенки цвета,

различные звуки, температура окружающей среды и самих предметов, различные запахи, вкус пищи, состоящей из разных продуктов, обладающих разными вкусовыми свойствами, — все это есть не что иное, как качество наших чувств. Что касается вещей, то они, по его мнению, в действительности не обладают этими качествами. Исходя из этого, И. Мюллер совместно с Ч. Беллом сформулировал принцип «специфической энергии органов чувств», что и явилось основой для теоретического фундамента «физиологического идеализма».

[Тест по теме №5 «Немецкая классическая философия». Скачать.](#)

Вопросы семинара:

1. Философская система И. Канта. Этическая теория И. Канта.
2. Развитие идей диалектики и истории в философии Гегеля.
3. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
4. Новая «религия» Л. Фейербаха.
5. Деятельная природа человека в философии Фихте и Шеллинга.
6. Марксистское учение, его исторические судьбы.
7. Философское значение клеточной теории Т. Шванна.
8. «Физиологический идеализм» И. Мюллера и его роль в современной медицине и философии.
9. Философское значение теории Г. Гельмгольца о законе сохранения энергии в живой клетке.

Темы рефератов и докладов:

1. И. Кант. Жизнь и основные философские идеи.
2. Этика Канта. Можем ли мы руководствоваться ее принципами сегодня?
3. Г. Гегель. Жизнь и основные философские идеи.
4. «Все действительное разумно и все разумное действительно». Так ли это?
5. Л. Фейербах. Философия любви и мое к ней отношение.
6. Идеи немецкой классической философии в философии XX века.
7. Диалектический материализм. Сущность и основные принципы.

Объясните понятия: агностицизм, трансцендентальный, априорность, абсолютный дух, абсолютная идея, диалектический идеализм, антропологический материализм, вульгарный материализм.

Литература:

1. Антология мировой философии. В 4 т. Т.3. — М., 1969—1972.
2. Мир философии. В 2 ч. Ч. 1 - 2. — М., 1991.
3. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 3. — М., 1974.
4. Фейербах Л. Основные положения философии будущего. Избр. философские произведения, Т. 1. — М., 1966.
5. Чикин С. Я. Врачи-философы. — М., 1990.
6. Маркс К. и Энгельс Ф. «Тезисы о Фейербахе». Введение в философию. В 2 ч. Ч. 1.—М. 1989.
7. Истории философии в кратком изложении. — М., 1991.
8. Асмус В. Ф. Иммануил Кант. — М., 1973.
9. Рассел Б. Истории западной философии. В 2 т. Т. 2. — М., 1993.
10. Хесле В. Гении философии Нового Времени. — М., 1992.

2.6. Русская философия

Требования к уровню подготовки студентов:

Представления	Знания	Умения
Основные философские идеи в произведениях выдающихся русских писателей и мыслителей, в том числе религиозных деятелей. Основные принципы решения онтологических, гносеологических и нравственных проблем в русской философии.	Особенности русской национальной истории и культуры: славянофильство, западничество и евразийство. Основные идеи философии А. Хомякова, Н. Киреевского, В. Соловьева, Н. Федорова, И. Ильина, Н. Бердяева. Особенности русской религиозной философии: целостность мира, его всеединство, соборность и христианская нравственность как принципы общественной жизни.	Пользоваться принципами русской религиозной философии как духовной основы в профессиональной деятельности и личной жизни.

Вопросы лекции:

1. Особенности русской философии.
2. Славянофилы и западники.
3. Философия всеединства В. Соловьева.
4. Проблемы веры и разума. (П. Флоренский, Л. Шестов, С. Франк).
5. Философия Н. Бердяева.
6. Философские взгляды И. М. Сеченова. И. П. Павлова, И. И. Мечникова, В. М. Бехтерева.

Общая характеристика русской философии

§ Русская философия – одно из направлений в мировой философии. Русская философия, как и другие национальные философии, выражает самосознание и менталитет народа, его историю, его культуру и духовные искания.

§ Основой духовного самосознания и менталитета народа в русской философии является *русская идея*. Русская идея – это вопрос о существовании России во всемирной истории.

§ Русская философия, являясь составной частью мировой философии, имеет вместе с последней общие вопросы и проблемы исследования (метафизика, онтология, гносеология, социальная философия и т.д.), общий категориальный аппарат и т.д. Вместе с тем русской философии присущ и ряд характерных особенностей, присущих только ей. Это религиозная философия, где в центре внимания стоят вопросы духовно-ценностной ориентации человека, проблемы философской и религиозной антропологии. *К отличительным особенностям, характеризующим проблематику русской философии, можно отнести* концепцию мирового всеединства, русского космизма, русскую религиозную этику, русскую герменевтику, идею соборности и т.п. *Основной вопрос русской философии* - это вопрос об истине – смысле бытия человека, его космического и земного назначения. Решается этот вопрос в духовно-религиозной теории истины.

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

§ Русская философия прошла длительный путь своего развития, в котором различают ряд этапов:

- 1) становление русской философской мысли (XI – XVII вв.);
- 2) русская философская мысль эпохи Просвещения (философские и социологические идеи русских просветителей XVIII в.);

3) становление русской философии (философия революционных демократов, славянофилы и западники, народничество – начало и середина XIX в.);

4) русский духовный ренессанс, «серебряный век» русской философии (последняя треть XIX - начало XX в.), которые в совокупности сформировали русскую классическую философию.

1. Особенности русской философии

Философская мысль в России зарождается в XI в. под влиянием процесса христианизации. Киевский митрополит Илларион создает «Слово о законе и благодати», в котором приветствует включенность «русской земли» в общемировой процесс торжества божественного христианского света.

Дальнейшее развитие русской философии проходило в обосновании особого предназначения православной Руси для развития мировой цивилизации. Во времена правления Василия III появилось учение игумена Елизаровского монастыря Филофея о «Москве как третьем Риме». Русская философия на протяжении XVI-XIX вв. развивалась в противоборстве двух тенденций. Первая акцентировала на самобытности русской мысли и связывала эту самобытность с неповторимым своеобразием русской духовной жизни. Вторая же тенденция стремилась вписать Россию в процесс развития европейской культуры и предложить ей следовать тем же историческим путем.

Первую тенденцию представляли славянофилы, а вторую – западники. Идею западников поддерживали в XIX в. В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, А. И. Герцен. Работы «западников», в большей мере, воспроизводят идеи; Чернышевский – Фейербаха. Белинский – Гегеля, Герцен – французских материалистов и т.д.

Славянофилов представляли И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, братья Аксаковы – самобытные русские философы.

Особенности русской философии:

1. Не занималась процессами познания мира. Эти вопросы стояли только по отношению к человеку.
2. Антропоцентризм. Проблемы доказательства Бога сводились к вопросу «зачем это нужно человеку».
3. Обращение к проблемам нравственности.
4. Обращение к социальной проблеме «Как сделать человека лучше?»
5. Практическая направленность.
6. Связь с отечественной культурой.

Проблемы русской философской мысли:

1. Проблемы свободы.
2. Религиозный космологизм.
3. Проблемы гуманизма.
4. Проблемы жизни и смерти (Иван Ильич у Толстого).
5. Проблемы творчества.
6. Проблемы добра и зла.
7. Проблемы власти и революции.

XVIII век - преобладали религиозные и идеалистические взгляды на жизнь.

XIX век - западничество и славянофильство.

2. Западники и славянофилы

Оригинальным русским философско-идеологическим течением является славянофильство: *И. В. Киреевский (1806 – 1856 гг.), А. С. Хомяков (1804–1860 гг.)*.

Иван Васильевич Киреевский

Славянофилы опирались на *«самобытность»*, на православно-русское направление в общественной мысли России. В основе их учения лежала идея о мессианской роли русского народа, о его религиозной и культурной самобытности и исключительности. Исходный тезис состоит в утверждении решающей роли православия для развития всей мировой цивилизации. По мнению славянофилов именно православие сформировало *«те исконно русские начала, тот «русский дух», который создал русскую землю»*.

И. В. Киреевский получил домашнее образование под руководством *В. А. Жуковского*. Уже в молодые годы разрабатывает *«программу истинного патриотического движения»*.

В философии Киреевского можно выделить 4 основных блока идей.

Первый блок включает вопросы гносеологии. И здесь он выступает за единство веры и разума. Только при сочетании мышления, чувства, эстетического созерцания, совести и бескорыстной воли к истине человек приобретает способность мистической интуиции. Вера становится *«живым, цельным зрением ума»*.

Ум, не обогащенный верой, беден и односторонен. Западноевропейское просвещение признает источником знания лишь личный опыт и свой рассудок, в результате получается у одних мыслителей формальная рассудочность, т.е. рационализм, а у других – отвлеченная чувственность, т.е. позитивизм. И только православная вера обеспечивает *«безмятежную внутреннюю целостность духа»*.

Второй блок включает особенности русской культуры. Для русской духовной культуры характерна цельность бытия внутреннего и внешнего, постоянная память об отношении временного к вечному; человеческого к божественному. Русский человек всегда живо чувствует свои недостатки и чем выше восходит по лестнице нравственного развития, тем более требователен к себе и потому менее бывает доволен собою.

Третий – идея соборности. Цельность общества, сочетающаяся с личной самостоятельностью и индивидуальным своеобразием граждан, возможна только при условии свободного подчинения отдельных лиц абсолютным ценностям и при свободном творчестве их, основанном на любви и уважении церкви, народа, государства.

Четвертый – отношение церкви и государства. Государство есть устройство общества, имеющее целью жизнь земную, временную.

Церковь есть устройство того же общества, имеющее целью жизнь небесную, вечную.

Временное должно служить вечному. Государство должно проникнуться духом церкви. Если в государстве есть справедливость, нравственность, святость законов, достоинство человека и т.д., оно служит не временным, а вечным целям. Только в таком государстве возможна свобода личности. Наоборот, государство, существующее для мелкой земной цели, не станет уважать свободу.

Поэтому свободное и законное развитие личности возможно только в государстве, подчиняющемся религиозной вере.

Алексей Степанович Хомяков

А. С. Хомяков проводит исследования, в которых оценивает роль различных религий в мировой истории. Он делит все религии на две основные группы: *кушитскую* и *иранскую*. *Кушитство* строится на началах необходимости, на подчинении, превращает людей в исполнителей чуждой им воли. *Иранство* — это религия свободы, она обращается к внутреннему миру человека, требует от него сознательного выбора между добром и злом. Наиболее полно сущность иранства выразило, по мнению А. С. Хомякова, христианство. Но христианство раскололось на три крупных направления: католицизм, православие и протестантизм. После раскола христианства «начало

свободы» уже не принадлежит всей церкви. В различных направлениях христианства сочетание свободы и необходимости представлено по-разному:

- *Католицизм* обвиняется славянофилами в отсутствии церковной свободы, поскольку там существует догмат о непогрешимости Папы Римского.
- *Протестантизм* же впадает в другую крайность — в абсолютизацию человеческой свободы, индивидуального начала, которое разрушает церковность.
- *Православие*, считает А. С. Хомяков, гармонически сочетает свободу и необходимость, индивидуальную религиозность с церковной организацией.

Решение проблемы сочетания свободы и необходимости, индивидуального и церковного начала решается ключевым понятием — *соборностью*. Соборность проявляется на основе духовной общности во всех сферах жизнедеятельности человека: в церкви, в семье, в обществе, в отношениях между государствами. Она есть итог взаимодействия свободного человеческого начала («свободной воли человека») и божественного начала («*благодати*»). Соборность основывается на «безусловных», не зависящих от внешних форм выражения, истинах. Эти истины — не плод рациональных познавательных усилий человека, а плод духовных исканий людей. Стержнем соборного сознания являются Никео-царьградские символы веры, лежащие в основе вероучения Русской православной церкви (12 догматов и 7 таинств). Никео-царьградские символы веры были приняты на первых семи Вселенских соборах и выработаны соборным сознанием. Соборность может быть усвоена только теми, кто живет в православной «*церковной ограде*», то есть членами православных общин, а для «*чуждых и непризнанных*» она недоступна. Главным же признаком жизни в церкви они считают участие в церковных обрядах, культовых действиях. В православном культе, по их мнению, воспитываются наиболее важные «*чувства сердца*». Культ не может быть заменен теоретическим, умозрительным изучением веры. Православное богослужение на практике обеспечивает реализацию принципа «*единства во множественности*». Приобщаясь к богу через таинства крещения, причащения, миропомазания, исповеди и брака, верующий осознает, что только в церкви он может в полной мере вступить в общение с Богом и получить «*спасение*». Отсюда вытекает стремление к «*живому общению*» с другими членами православной общины, тяга к единству с ними. Каждый член церкви, находясь в

ее «ограде», может по своему переживать и чувствовать религиозные действия в силу чего имеет место и «множественность».

Философия призвана служить углублению соборного начала. Славянофилы рассматривают народ как набор идеальных качеств, выделяя в нем неизменную духовную сущность, субстанцией которой выступает православие и общинность. *Предназначение великих личностей* – быть представителями этого народного духа.

Монархия – лучшая форма правления для России. Но царь получил свою власть не от Бога, а от народа путем избрания его на царство (*Михаил Романов*); самодержец должен действовать в интересах всей земли русской. Западные государства, по мнению славянофилов, являются искусственными созданиями. Россия сформировалась органически, она «не построена», а «выросла». Это естественное органическое развитие России объясняется тем, что православие породило специфическую социальную организацию – *сельскую общину* и «мир».

Сельская община сочетает в себе два начала: *хозяйственное* и *нравственное*. В хозяйственной области община или «мир» выступает организатором сельскохозяйственного труда, решает вопросы вознаграждения за работу, заключает сделки с помещиками, несет ответственность за исполнение государственных повинностей.

Достоинство сельской общины в нравственных принципах, которые она воспитывает у своих членов; готовность постоять за общие интересы, честность, патриотизм. Возникновение этих качеств у членов общины происходит не сознательно, а инстинктивно, путем следования древним религиозным обычаям и традициям.

Признавая общину лучшей формой социальной организации жизни, славянофилы требовали сделать общинный принцип всеобщим, то есть перенести его в сферу городской жизни, в промышленность. Общинное устройство должно быть также положено в основу государственной жизни и способно заменить собой «мерзость административности в России».

В государстве ведущим принципом социальных отношений должно стать «самоотречение каждого в пользу всех». В единый поток сольются религиозные и социальные устремления людей. Произойдет «просветление народного общинного начала началом общинным, церковным».

Фёдор Достоевский

Продолжателем идей славянофилов стали *Ф. М. Достоевский* (1821–1881), *Л. Н. Толстой* (1828–1910).

Достоевский создал свою систему «истинной философии», в которой делил историю человечества на три периода:

- 1) *патриархальность (естественная коллективность);*
- 2) *цивилизация (болезненная индивидуализация);*
- 3) *христианство как синтез предыдущих.*

Он выступал против социализма как порождения капитализма и атеизма. У России должен быть собственный путь, связанный, прежде всего, с расширением православного сознания на все сферы жизни. Капитализм по своей природе бездуховен, *Социализм* – путь внешнего устройства человечества, В основе же всякой социальности, считал Достоевский, должно лежать нравственное самосовершенствование человека, а это возможно только на основе православной веры. *Л. Н. Толстой* создает свою

«рациональную философию», включающую все ценное из православия. Центральное место в ней занимает нравственность. Именно в сфере нравственности решаются основные отношения между личностью и обществом. Государство, церковь и все официальные организации - носители «зла» и «насилия». Люди должны объединяться в рамках внегосударственных форм, на принципах любви к ближнему, и тогда новые условия христианской жизни образуются сами собой.

Николай Чернышевский

Западники и их продолжатели в XIX в. В. Белинский, А. Герцен, Н. Чернышевский:

- критиковали православие (П. Чаадаев «Философские письма»);
- акцентировали интерес на личностном начале;
- критически относились к российской самобытности;
- стояли на позициях материализма атеизма и позитивизма.

Н. Г. Чернышевский (1828–1889 гг.)

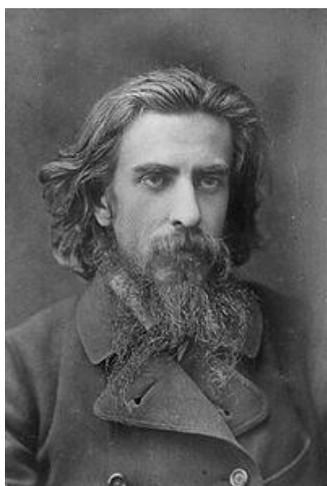

Время правления Николая I — период реакции. С Запада приходят новые идеи, которые в России утопически воспринимались (религия без Христа), вера в новое общество, в науку, в человека.

Чернышевский разделял взгляды Гегеля, а затем Фейербаха. Работа «*Антропологический принцип в философии*».

Человек - естественная натура, «имеющая мускулы, нервы, желудок». Вся его жизнь — сложный химический процесс. Любовь, ненависть — своеобразные химические реакции. Против Дарвина, т. к. в естественной борьбе победили бы дегенераты. Против идеализма. Нравственность должна формироваться своими законами, но их еще не вывели. Религия — бред. Изучал Фурье (утопический коммунизм).

Человек по природе добр и в условиях сельской общины, «крестьянского социализма» он будет счастлив. Красота в естестве. «Человек — произведение природы». Мечтает о новом человеке — труженике. Нигилизм.

3. Философия всеединства В. Соловьева

Владимир Соловьев (1853–1900). С него начинается важный период в русской истории. Родился в Москве, отец — ректор Московского университета, историк С. Соловьев. Дед его — Сковорода, украинский философ. С 13 лет увлекался философией материализма, поступил на факультет естествознания, много спорил с отцом, выкинул из своей комнаты все иконы.

Владимир Сергеевич Соловьёв

В 21 год уже отрицает весь материализм. Считал, что такой этап должны пройти все, что истина — в религии. Защищает диссертацию на степень магистра. Увлекается мистикой, у него часто бывали видения, они направляли его философское развитие. В 1881 году выступает с лекцией, где настроен против смертной казни. Это после покушения на Александра II и предстоящим судом над террористами. Этим он

восстанавливает против себя правительство. Ему запрещают читать публичные лекции. Писательская работа и церковная деятельность становятся основными занятиями.

Теории Канта, Гегеля, Платона и других оказывали на него большое влияние.

Работы: *«История и будущее теократии»*, *«Великий спор и христианская политика»*, *«Оправдание добра»*, *«Три разговора»*.

Центральная идея философии Соловьева – идея всеединства. Соловьев отталкивается от славянофильной идеи соборности, но придает этой идее онтологическую окраску, всеохватывающее, космическое значение. По его учению, сущее есть единое, всеобъемлющее. Низший и высший уровни бытия взаимосвязаны так как низшее обнаруживает свое тяготение к высшему, а каждое высшее обнаруживает, *«вбирает в себя»* низшее. Онтологической основой всеединства выступает у Соловьева божественная Троица в ее связи со всеми божественными творениями и, главное, с человеком. Основным принцип всеединства: *«Все едино в Боге»*. *Всеединство* – это, прежде всего, единство творца и творения. Бог у Соловьева лишен антропоморфных черт. Философ характеризует Бога как *«космический разум»*, *«существо сверхличное»*, *«особую организующую силу, действующую в мире»*.

Окружающий мир, по мнению В. С. Соловьева, не может рассматриваться как совершенное создание, непосредственно исходящее из творческой воли одного божественного художника. Для правильного понимания Бога мало еще признавать абсолютное существо. Соловьев был сторонником диалектического подхода к действительности. И непосредственным субъектом всех изменений в мире выступает у Соловьева именно мировая душа. Основным признаком ее является особая энергия, которая одухотворяет все существующее. Бог дает мировой душе идею всеединства как определенную форму всей ее деятельности. Эта вечная божественная идея в системе Соловьева получила название Софии – мудрости.

Мир – это не только творение Бога. Основой и существом мира является *«душа мира»* – София, как связующее звено между творцом и творением, придающее общность Богу, миру и человеку.

Механизм сближения Бога, мира и человечества раскрывается в философском учении богочеловечества. Реальным и совершенным воплощением богочеловечества, по Соловьеву, выступает Иисус Христос, являющийся, согласно христианскому догмату, и полным Богом и полным человеком. Его образ служит не только идеалом, к которому должен стремиться каждый индивид, но и высшей целью развития всего исторического процесса.

Целью всего исторического процесса является одухотворение человечества, соединение человека с богом, воплощение богочеловечества. Христос открыл человеку всеобщие моральные ценности, создал условия для его нравственного совершенствования. Приобщаясь к учению Христа, человек идет по пути своего одухотворения. Этот процесс занимает весь исторический период жизни человечества. Человечество придет к торжеству мира и справедливости, правды и добродетели, когда его объединяющим началом станет воплощенный в человеке Бог, переместившийся из центра вечности в центр исторического процесса.

В гносеологическом аспекте принцип всеединства реализуется через концепцию цельности знания, представляющего собой неразрывную взаимосвязь трех разновидностей этого знания: *эмпирического (научного)*, *рационального (философского)* и *мистического (созерцательно-религиозного)*. В качестве предпосылки, основополагающего принципа цельное знание предполагает веру в существование абсолютного начала—Бога. Утверждение Соловьева об истинном знании, как единстве эмпирического, рационального и мистического познания является

основанием для вывода о необходимости единства науки, философии и религии. Подобное единство, которое он называет «свободной теософией», позволяет рассматривать мир как завершенную систему, обусловленную всеединством или Богом.

Основные идеи В. Соловьева:

I. 1) Идеи поиска социальной правды.

2) Утверждение веры в прогресс.

3) Утверждение правды на земле.

II. Попытка дать новое русло христианству. Увязать науку и религию.

III. Поиски цельности человека. Найти источник его целостности. Дать человеку гармонию, единство между верой и поисками истины. Считал, что нужно создать новую философию.

IV. Рассмотрение истории как прогрессивного развития человечества. Воссоединение истории Бога и человека.

V. Идея Софии (мудрости). Это наивысшая форма бытия. Высшее качество – любовь. София – это женственность. Много образов Богородицы. Степени любви:

1. Натуральная любовь.

2. Интеллектуальная любовь (к родным, близким, человечеству, Богу).

3. Синтез первой и второй – абсолютная любовь. Любовь бестелесную Соловьев не признает. Абсолют – это то, что свободно от всяких определений. Это ничто и все одновременно. Абсолют есть всегда. Он утверждается актом веры.

Бог, который выражает сущность абсолюта, порождает триаду: дух, ум, душа.

- Бытие – это единая природа. У каждого организма есть идея целостности.

- Кроме того, имеется единство второго рода. Оно идет от Софии, представляет собой мировую душу. Душа мира «отпала» от абсолюта. Стремление через Софию подойти к абсолюту. Когда на земле появился человек, в истории мира произошли глубокие перемены. Человек начинает новое действие. Человек способен познать мир.

- Любовь – сущность человека. Только любовь может дать человеку силы осознать свою смерть. Любовь – это победа над смертью. Нравственность не зависит от религии. Прогресс должен вести к добру. Создавать новые вещи – это не идея прогресса. В мир иногда приходит антихрист. Соловьев говорит, что антихрист очень красив, умен, изобретателен. Только за счет этого он может переманить к себе много народу, вместе с этим он уводит человечество от стремления к добру.

Три типа нравственности:

1. Стыд.

2. Жалость.

3. Благоговение.

Вера в обязательность добра. Благоговение перед народом, перед обществом.

История проходит два этапа:

1. Движение человека к Христу.

2. От Христа к церкви.

На земле наступит теократия. Единство духовной, царской и внутренней (духовной) власти.

В истории много сил: 1. Восток. 2. Запад. 3. Славянский мир. И первая и вторая силы скоро исчерпают себя. Запад расплывает единое из-за развития эгоизма у людей. Славянский мир может объединить всех в единстве.

Соловьеву принадлежит универсальная формула «Благо– Истина–Красота», выражающая единство нравственности, науки и искусства.

Что есть Истина? То, что Благо и Красота.

Что есть Благо? То, что Истина и Красота.

Что есть Красота? То, что Благо и Истина.

Эта формула не утратила своей актуальности и сегодня, в период острого духовного кризиса.

Лев Исаакович Шестов

4. Проблемы веры и разума в русской религиозной философии (Л. Шестов, С. Булгаков, П. Флоренский, С. Франк)

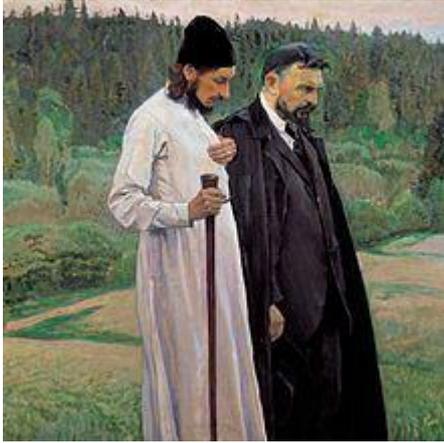
Л. Шестов (1866–1938 гг.). Определяющим моментом его учения является тезис противоположности веры и разума. *Вера*– наиболее полная, высшая плоскость бытия человека, в которой не действуют законы человеческого общежития, разумные доводы. Вера есть готовность вырваться из круга тех идей, в которых живет человек.

В своих богословских изысканиях Л. Шестов переходит на позиции ортодоксального протестантизма. Вера, по его мнению, дается не тому, кто ее искал, не тому, кто ее добивался, а тому, кого Бог избрал, прежде чем он хоть чем-то проявил себя.

Идея ограниченности, ущербности разума, его неспособности отразить многообразие бытия, сокровенную часть человеческой жизни. Абстрактное мышление, утверждает Шестов, существует только для того, чтобы человек имел иллюзию совершенного знания. На самом же деле отвлеченные понятия разума не только не дают знания о действительности, но, наоборот, от действительности уводят. Действительность иррациональна, абсолютно непознаваема. И логика, и разум, по его мнению, все это – средства, скрывающие от нас действительность. Чтобы познать истину, нужна способность избавиться от всякого контроля, налагаемого на нас логикой, нужен порыв, восхищение. Проще говоря – мистическая интуиция.

Философ С. Н. Булгаков (1871–1944). Логическое мышление, по его словам, соответствует теперешнему, греховному человеку, оно есть болезнь, порождение несовершенства. Безгрешному человеку свойственно металогическое мышление, своего рода ясновидение, поэтому высшая религиозная задача для человечества – подняться над умом, стать выше ума. Этим двум противоположным типам освоения реальности соответствуют с точки зрения антиинтеллектуалистов, и две противоположные теоретические формы выражения – рационализм и христианская философия. «Рационализм, т. е. философия понятия и рассудка, философия вещей и безжизненной неподвижности», – по характеристике православного богослова П. Флоренского (1882–1943 гг.) – всецело связан с законом тождества–это философия плоская. Напротив, христианская философия, т. е. философия идеи и разума, философия личности и творческого подвига опирается, следовательно, на возможность преодоления закона тождества– это философия духовности» (Флоренский П. А. «Столп и утверждение истины»). Рационализм утверждает самотождественность «Я» и, следовательно, самодостаточность «Я». А это в свою очередь, порождает эгоизм и атеизм.

Павел Флоренский и Сергей Булгаков

Догмат о триединстве Бога, согласно Флоренскому, отменяет главный закон логики — закон тождества и утверждает противоречие в качестве главного принципа мышления. Бог единый в трех лицах, по его убеждению, это воплощенное противоречие. Единосущность лиц Божественной Троицы указывает как на реальное их единство, так и на менее реальное их различие. Религиозный опыт, вера — это не познание в строгом значении этого слова, а непосредственная связь человека с Богом, внутреннее чувство, возникающее из

потребности в Боге.

«Религиозный опыт,— по утверждению С. Франка (1877–1950), содержит сознание абсолютного могущества божественной святости, несмотря на ее эмпирически ограниченную силу. Опыт о всемогуществе святости является настолько непосредственным, настолько самоочевидным нашему сердцу, что он не может быть поколеблен никакими «фактами», никакими истинами эмпирического порядка» (С. Франк «Свет во тьме»). Религиозный опыт получает толкование как непосредственное слияние человеческой души с Богом, перевод человеческих переживаний, чувств в запредельное, трансцендентальное измерение.

Судьба народа определяется двумя факторами:

1. Силой коллективного склада жизни, общих исторических условий.
2. Силой веры, коренящейся в народном сознании.

Позитивизм, материализм, социализм — функциональные, а не органические подходы, они омертвляют народ.

Высший реализм — творческий идеализм духовного совершенствования.

Единство государства и нации произрастает из народной воли и веры. Народная воля — идеал демократии, Политическая деятельность — смиренное служение.

С. Франк отвергает чистый либерализм. Смысл человеческой жизни не может заключаться в эгоизме, он в служении Богу и людям. Служение Правде, Добру, людям — оправдание жизни.

Свобода нужна христианину для выполнения своего долга служения («Духовные основы общества»).

И. А. Ильин (1882–1954). «Наши задачи», «Идея ранга» — популярные работы.

В «Наших задачах» Ильин анализирует причины революции в России и пытается предсказать будущее русского народа. Большевизм обречен. Народ выйдет из революции нищим, но обновленным.

Личная свобода не противоположна политическим устоям общества. Они могут взаимопологать друг друга, если будут пронизаны духовно-религиозным началом.

«Идея ранга». Два мировоззрения:

1. Люди равенства (эгалитаристы) не терпят никакого превосходства. «Все должны делать то, что могут делать все». Но, считает Ильин, это противоестественно и противодуховно (люди не равны, т. к. каждый своеобразный «сын Божий»), С совершенствованием людей

растет их своеобразие.

2. Люди, понимающие значение ранга, не верят ни в естественное равенство, ни в насильственное уравнение. Общество должно создать равные возможности, а как они будут реализованы – дело индивидуальное.

В идее ранга есть две стороны:

1. Качество, присущее человеку.
2. Исключения и права, которые за ним признаются.

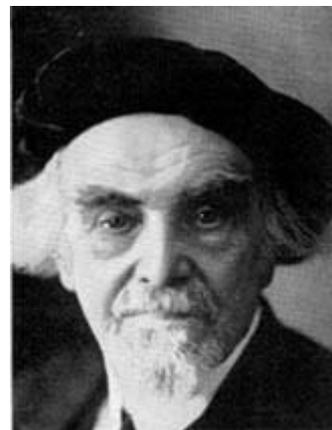
Эти стороны могут и не совпадать (больное место), что и порождает в душах революционность, стремление к равенству.

Идея ранга в России основывается на религиозном основании и патриотическом чувстве.

5. Философия Н. Бердяева

Николай Александрович Бердяев (1874–1948) прошел сложный путь духовных испытаний, столь свойственный русской интеллигенции.

Николай Бердяев

Осмысление общественной жизни в России и на Западе привело его к марксизму. По своим взглядам Н. А. Бердяев относился к умеренному крылу – «легальным марксистам». Однако материалистическое учение, на котором основывается марксизм, кажется Бердяеву упрощенным, дающим огрубленную картину мира. Углубляясь в проблемы возможностей познания, Бердяев увлекается распространившимся в этот период неокантианством. Неокантианцы сочувственно относились к материализму как к одной из самых древних и наиболее обоснованных систем. Материализм, по их мнению, оказал огромную услугу науке тем, что требует рассмотрения процессов и явлений с точки зрения обусловленности, причинности. Однако в качестве философской системы он, с точки зрения неокантианцев, ущербен, так как игнорирует «сверхчувственное» – для материалистов не существует понятия души. Неокантианцы не ставили перед собой задачи создать свою «систему мира», они лишь намечали путь, по которому следует идти в построении мировоззрения.

XX век ознаменовался для Бердяева движением от неокантианства к богоискательству. Опираясь на идеи Чаадаева, Достоевского, В. Соловьева, Бердяев ищет смысл жизни в организации человеческого общества на религиозных основах. В 1902 г. он вместе с П. Струве и С. Булгаковым издает сборник «Проблемы идеализма», в котором подвергает критике материализм.

У Бердяева дух классовой борьбы, пронизывающий марксизм, вызывал сначала лишь критическое отношение, которое затем перешло в полное неприятие, чему немало способствовала революция 1905–1907 гг. в России.

Событием в духовной эволюции Бердяева оказалось издание программного сборника «Вехи» (1909 г.). Материализму и атеизму «Вехи» противопоставляли русскую религиозно-философскую традицию. Коллективистский принцип классовой борьбы «Вехами» отрицается во имя защиты личности на путях ее внутреннего духовного освобождения. Естественно, что «Вехи» были

враждебно встречены революционными марксистами. Ожесточенной критике подверг «Вехи» В. И. Ленин, который охарактеризовал их как «энциклопедию либерального ренегатства». В своих работах «Философия свободы» (1911 г.), «Смысл творчества» (1916 г.) Бердяев доказывает, что марксизм, подменивший человека классом, не способен решить проблему активности и свободы личности.

«Истина есть духовное завоевание, — писал он в «Самопознании». — Истина познается в свободе и через свободу. Навязанная мне истина, во имя которой требуют от меня отречения от свободы, совсем не истина, а есть чертов соблазн».

Мрачные впечатления от Февральской и Октябрьской революций отражены Бердяевым в работе «Духи русской революции» (1921 г.), написанной им незадолго до изгнания. В 1922 г. Н. А. Бердяев был арестован и отправлен на судне в Германию, затем переезжает в Париж.

Он становится видным представителем экзистенциализма — философии существования. Бердяев выступает за внутреннюю свободу человеческой личности. Он выступает против приспособленчества, конформизма. Для него по-прежнему неприемлемы как марксизм с его классовым сознанием, так и антигуманизм буржуазного общества. Главное для него — существование человека, основой творчества которого является абсолютная свобода.

Бердяев рассматривает каждого человека как конкретную неповторимую личность, для которой свобода является высшей ценностью. Но человек не всегда ее осознает. После средних веков человек освобождается от религии, но погружается в несвободу (от техники, политики, других людей).

Бог не всецело управляет миром. Мир отпал от Бога и погружается в зло. В столкновении со злом человек начинает осознавать Свободу. *«Свобода — это и есть Бог».* В высшей степени свобода проявляется в творчестве. *Творчество — внутреннее состояние человека, которое дано каждому.* *Свобода человека связана с судьбой человечества. Несвобода человека в обществе (истории) ведет к одиночеству, несчастью. Это происходит потому, что история имеет два слоя:*

- 1) *история небесная*
- 2) *история земная (факты, хронология).*

Человек часто отбрасывает небесную историю и поступает по обстоятельствам земной.

Любовь — открытие человека Богу, для этого ему и нужна свобода.

Бердяев высоко ценит христианство, но говорит о новой религии (творческой антропологии), делая упор на творчестве, в котором он совершает откровение.

Кризис человечества. В работе «Человек и машина» говорит о технократической идеологии. Человек убивает религию и гуманизм. Остается вера в разум и технику — последняя любовь человека.

Новая религия — преумножение богатства, но она не влияет на душу. Техника не совпадает с культурой. Человек сложное существо. Культура символична, поэтому ближе человеку, чем техника.

Три стадии в развитии культуры.

I стадия — природно-органическая.

II стадия — культурная (возникновение христианства). Христианство учит, что человек —

духовное существо. Язычество – человек частица космоса.

III стадия – технически-машинная.

Культура символическая (*смотрит на одно, а видит в нем несколько*). Техника реалистична. Техника не живет по принципу организма. Она организована. Человек становится рабом техники. Возникает технизация духа: думать быстро рационально, полезно. Техника убивает общение с другими людьми.

Но есть надежда на подчинение техники духу.

6. Философские взгляды И. М. Сеченова, И. П. Павлова, И. И. Мечникова, В. М. Бехтерева

Сеченов Иван Михайлович

Иван Михайлович Сеченов (1829–1905) – выдающийся врач, основоположник русской физиологической школы, оказал заметное влияние на развитие философии.

Одним из первых далеко идущих диалектических выводов Сеченова был вывод о том, что «организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить среда, влияющая на него».

Сеченов первым начал делать опыты на головном мозге, тем самым преодолев барьер, существовавший до него, о невозможности экспериментально вторгаться в головной мозг и изучать такие тонкие проблемы как сознание, чувство, воля. Проведенные опыты дали возможность понять, как с помощью физиологических механизмов регулируется воля человека, при каких условиях она может вызываться или подавляться.

Сеченов открыл «*торможение*» в головном мозге.

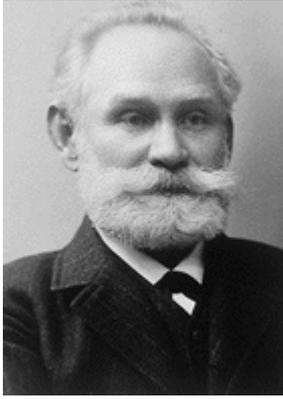
В своей работе «*Рефлексы головного мозга*» Сеченов высказал мысль о рефлексах, которые лежат в основе всех видов сознательной и бессознательной деятельности. И все эти процессы осуществляются через ЦНС.

Происхождение сознания становилось более ясным: органы чувств живого организма, реагируя на внутренние или внешние раздражения, передают сигналы через разветвленную систему в мозг, который воплощает их в психически осмысленную реакцию.

Из анализа психических актов Сеченов пришел к тому, что «все сознательные движения, называемые обыкновенно произвольными, суть в строгом смысле отраженные». Таким образом, Сеченов объяснил психику функций мозга как органа, связывающего человека с окружающей средой.

И. М. Сеченов опроверг теорию расизма. Он считал, что психическая деятельность человека, его умственный кругозор и уровень культурного развития определяются не той или иной расой, а теми условиями, в которых живет человек.

Иван Петрович Павлов

Иван Петрович Павлов (1849–1936) – выдающийся ученый-физиолог, внесший большой вклад в развитие философии. Огромная заслуга Павлова в том, что он свои научные эксперименты делал в «чистом виде», изучая физиологию того или иного органа в нормальных условиях функционирования организма. Эти опыты одновременно позволили ему познать сущность так называемой душевной деятельности, в основе которой лежал феномен психической секреции. Все это связано с новым словом в науке об условных рефлексах, т. е. о различных раздражителях как о временной связи в жизни отдельно взятого индивида. Возникновение

их Павлов связывал с воздействием на организм внешней среды.

Он прочно связывал человека с природой: *«Постоянную связь внешнего агента с ответной на него деятельностью организма, писал он, законно называть безусловным рефлексом, временную – условным рефлексом».*

Изучая высшую нервную деятельность человека, Павлов создал учение о двух сигнальных системах. Первая сигнальная система присуща человеку и животным и представлена органами чувств. Вторая сигнальная система присуща только человеку и есть результат реакции его на услышанное слово или воздействие другим путем.

Все вопросы жизнедеятельности человека объективно обоснованы и взаимосвязаны между собой, считал И. П. Павлов.

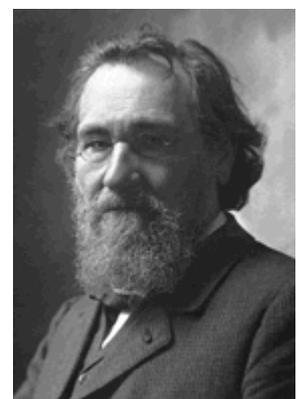
Павлов писал; *«Психическая деятельность есть результат физиологической деятельности определенных масс головного мозга».* Тем самым Павлов, как и Сеченов, свои эксперименты проводил так, что у него психическое всегда находилось в тесной связи с телесным.

Опираясь на свои научные выводы, Павлов сделал далеко идущие философские обобщения о связи всего животного мира с окружающей средой. При этом он четко понимал особенности связей живых существ с окружающей средой, которые осуществляются по иной «формуле», чем это происходит у обычных физических тел и химических веществ.

Илья Ильич Мечников

Илья Ильич Мечников (1845 - 1916). Интересовался естествознанием. В силу личных трагедий – две попытки самоубийства. После всего этого укрепляется в том, что он оптимист. Пишет работы *«Этюды оптимизма»*, *«Этюды о природе человека».*

Главный интерес – к человеку, его взаимосвязи с природой. У человека постоянно возникают дисгармонии во взаимодействии с природой. Нельзя бороться с природой. С природной точки зрения *«Человек – существо ненормальное».*

Человек должен стремиться к радостному мировоззрению. Страдание – не цель, его необходимо избегать (не согласен с христианством). Но считает, как и христианство, что человек испорчен

(греховен). Приходит к понятию ортобиоза — теории научного обоснования жизни. Человек должен подойти сознательно к тому, как он живет.

Проблема старости и смерти. Почему человек стареет? Он не должен стареть так рано, то есть старость большинства людей преждевременна. Человек должен быть здоровым большой период жизни. Человек не подготовлен к смерти. Если старость здоровая (нет болезни) — человек устает жить и хочет умереть. И смерть воспринимается как естественный конец, а не в результате болезни. Говорит об инстинкте смерти. В природе можно найти явления, не сочетающиеся с инстинктом самосохранения (бабочка летит на огонь, старые животные уходят от людей и хотят умереть). Инстинкт смерти и появился бы только необходимо правильно жить. Молодым — свойственен пессимизм (оптимизм для второй половины жизни). В молодости воспроизводительная деятельность сильна и возникают по этому поводу конфликты, то есть неудовлетворенность. Затем человек уже не хочет продолжать род, а жить для себя, отсюда оптимизм.

Дисгармонии в юности — приводят к дисгармониям с природой. Необходимо регулировать свои потребности. Когда человек насыщается жизнью, то не нужно веры в свое бессмертие. Но нужно делать все, чтобы продлить жизнь, а не болезнь. Дисгармонию человеческого бытия нужно убрать. Существуют две причины дисгармонии:

1. Противоречие между неугасшим полностью инстинктом и состоянием человека.
2. Между жаждой жизни и возможностью жить (из-за болезненного состояния).

Дисгармония усиливает пессимизм и наоборот. Взаимосвязь между наукой и нравственностью. Любая наука нравственна. Научные достижения должны улучшать человеческие взаимоотношения.

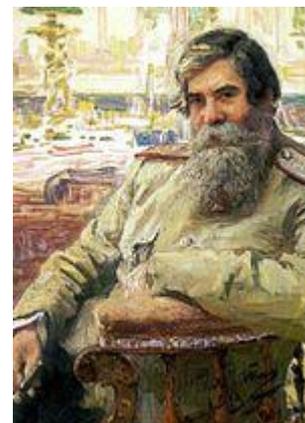
Владимир Михайлович Бехтерев

Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927) — был талантливым исследователем во многих областях знаний.

Им оставлен значительный след в изучении невропатологии, психиатрии, морфологии и физиологии нервной системы. Его работы представляют интерес и для философии.

В своих морфологических трудах он сообщает о результатах изучения строения всех отделов ЦНС. Научные труды его отличались новизной идеей о проводящих путях и строении нервных центров. Им впервые описаны незамеченные ранее нервные пучки, которые являются проводящими путями для передачи полученной организмом информации.

Большое значение для науки и для философии имеют работы Бехтерева по физиологии различных отделов нервной системы. Бехтерев, изучая ЦНС, установил, что каждая из систем организма имеет свои центры в коре мозга.

Бехтерев утверждал, что психические расстройства находятся в прямой зависимости от нарушений в организме. Его работы в области психологии построены на экспериментах двигательных областей коры головного мозга.

[Тест №1 по теме №6 “Русская философия”. Скачать.](#)

[Тест №2 по теме №6 “Русская философия”. Скачать.](#)

Вопросы семинара:

1. *Философские идеи русской культуры до XIX века.*
2. *Славянофилы. И.В. Киреевский, А.С. Хомяков.*
3. *Западники. П. Чаадаев, Н. Чернышевский.*
4. *Ф. Достоевский и Л. Толстой – философские идеи.*
5. *В.Соловьев. Формула Благо – Истина – Красота.*
6. *Идея всеединства В. Соловьева.*
7. *Н. Бердяев. Смысл и истоки русского коммунизма.*
8. *Философские идеи И.П. Павлова, И.М. Сеченова и И.И. Мечникова.*

Темы рефератов и докладов:

1. *Толстой. Философия морали.*
2. *Достоевский. Проблема личной ответственности.*
3. *Достоевский и современный экзистенциализм.*
4. *Федоров. Проблема жизни и смерти.*
5. *В. Соловьев. Всеобщность теократии.*
6. *Бердяев. Русская идея.*
7. *Западники и славянофилы.*
8. *Русские врачи-философы,*
9. *Религиозно-философские искания русских писателей.*

Объясните понятия: русская идея, западники, славянофилы, софия, православная философия, ноосфера, соборность, метафизика «любви и сердца».

Литература:

1. *Антология мировой философии. Т. 4 – М.*
2. *Мир философии. Ч. II. – М.. 1991.*
3. *Зеньковский В. А. История русской философии. В 2 т. 4.4 – Л.. 1991.*
4. *Лосский Н. О. История русской философии. – М., 1991.*
5. *Бердяев Н. А. Русская идея. – М., 1990.*
6. *Мечников И. И. Пессимизм и оптимизм. – М., 1989.*
7. *Сеченов И. М. Избранные философские и психологические произведения. – М. 1947.*
8. *Введение в философию. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1989.*
9. *Лосев А. Ф. Основные особенности русской философии. // Лосев. Философия, мифология, культура. – М. 1991.*

2.7. Философия 20 века

Требования к уровню подготовки студентов:

Представления	Знания	Умения
Принципы решения основных проблем человека в философии XX века. Сущность и смысл человеческой жизни в неклассической философии.	Философские идеи Ф. Ницше. Основы теории психоанализа З.Фрейда. Сущность философии экзистенциализма.	Ориентироваться в потоке научной и религиозной информации. Использовать философские знания на практике. Например: учитывать роль психических факторов в поведении пациента, состоянии его здоровья.

Вопросы лекции:

1. Современный философский иррационализм.
2. «Философия жизни» А. Бергсона.
3. Философия Ф. Ницше.
4. З.Фрейд. Основы психоанализа.
5. Неофрейдизм.
6. Философия экзистенциализма (философия существования)
7. Врачи-философы: Г. Селье, Я. Морено.

1. Современный философский иррационализм

К середине 19 в. на первый план выступают иррационалистические концепции. Это происходит по мере разочарования в идеалах философского рационализма. Пришло понимание, что наука и техника сами по себе не реализуют вековые идеи человечества. Люди перестали видеть в мировом историческом процессе проявления высшего разума. Неверие в созидательные силы человека, исторический и социальный пессимизм – вот умонастроения конца XIX– начала XX века.

Если рационализм делает упор на целесообразные формы человеческой активности, то в иррационализме духовное отождествляется со спонтанными, бессознательными импульсами.

Бытие иррационально, потому что дисгармонично и абсурдно. У А. Шопенгауэра началом мироздания является стихийная, ничем не ограниченная Мировая воля. У А. Бергсона таким началом является «жизненный порыв» – поток инстинктов. Экзистенциализм сущностью бытия объявляет пульсирующий процесс индивидуального переживания – *экзистенцию*. Задача иррационализма не в познавательном преобразовании отношений к миру, а в выработке эмоционально-нравственных устоев для ориентации человека в личностных ситуациях. Не проблема объективности познания, а проблема оценивания мира с точки зрения условий жизни в нем личности. Человек отличается от животного не разумом, а способностью к нравственной оценке.

В познании на первом месте выступает не разум, а интуиция, вера и т.д., на первый план выступают понятия, которые отражают субъективные переживания личности: *страх, отчаяние, заботу, любовь* и т.д.

2. «Философия жизни» А. Бергсона

«Философия жизни» – культурное течение современной философии, стремящееся постичь сферу культуры и ее роль в жизни человека. Эта философия выступает за реабилитацию жизни, против ее ущемления политическими, экономическими и др. утилитарными подходами. Понятие «жизни» заменяет понятие «бытие». *Бытие* статичное состояние, а *жизнь* – движение, становление. Вместе с тем, жизнь – это и деятельность, творчество, самовыражение, форма объективизации человека в культуре, позволяющая ему реализовать и познать самого себя. Жизнь как поток неуловима рассудочными методами познания. Ее назначение осознается особыми познавательными способностями: переживанием и сопереживанием, интуицией, верой, любовью. Три школы: академическая «философия жизни» (Г. Земмель), «творческая эволюция» (А. Бергсон) и «философия воли» (Ф. Ницше).

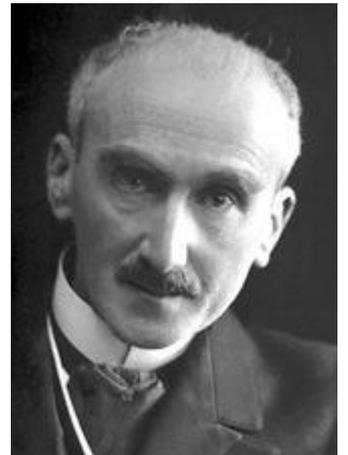
Академическая философия жизни определяет жизнь как факты воли, побуждений, чувств, переживаний. *Действительность* – это то, что содержится в опыте самой жизни. Это чистые переживания, «жизненный опыт». «Жизненный опыт» выступает объектом познания. Он не сводится к разуму, он иррационален.

Жизнь – это поток, изменение, творчество. Отрицается возможность знания, как отражения закономерного, всеобщего. Методом наук о духе (история, философия) является, например, непосредственное переживание исторических событий. Эти науки используют герменевтику – искусство истолкования, искусство «понимания» письменных текстов, «зафиксированных низменных откровений», то есть на первое место выступают не объективные факты, а побудительные мотивы, идеи и эмоции, субъективная сторона деятельности людей.

Анри Бергсон

А. Бергсон (1859–1941) создал философию «творческой эволюции», в которой опирался на естествознание. Единство эволюции природы и развития человека. Центральное понятие – *жизненный порыв*. *Жизнь* – это непрерывное творческое становление. *Материя* – косное начало бытия, сопротивляясь, подчиняется жизни. Эволюция природы благодаря этому становится творческой эволюцией. Мир предстает как единый, непрерывно и необратимо развивающийся, спонтанный и непредсказуемый. Рождая все новые формы, он находится в состоянии непрерывных становлений. Человек приспособился к материальному миру с помощью интеллекта. Интеллект различает мир на тела, элементы и т.д., а затем конструирует из них искусственные единые картины мира. Мир и его движение «охватывается» интеллектом примерно так же, как он «схватывается» в кинематографе, где естественное движение жизни подменяется искусственным с помощью движения киноплёнки, состоящей из отдельных мертвых кадров. Интеллекту недоступен «жизненный порыв». Его познание возможно только на основании интуиции. Интуиция позволяет проникнуть в самую суть вещей. Интуиция – основа Духа, сама жизнь. *Эволюция* – особый процесс, в ходе которого первоначальная интуиция разделяется на инстинкт и интеллект. В первом случае она лишается самосознания, во втором – способности проникнуть в сущность реальности. У человека интуиция почти целиком отдана в жертву интеллекту. В «пограничных» ситуациях, когда речь идет о жизненных интересах первостепенной важности, интуиция освящает человеческое «Я», его свободу, судьбу и место во Вселенной.

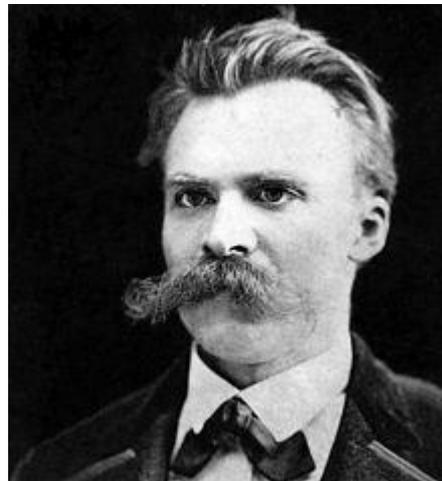
К остаткам интуиции относится также эстетическая способность. *Задача философии* помочь человеку овладеть интуицией.

3. Философия Ф. Ницше

Наиболее сильное влияние «*философии жизни*» обнаруживается в этике. Создателем этической «*Философии жизни*» является немецкий философ Ф. Ницше (1844–1900). Он развивал концепцию «воли к власти» на основе «воли к жизни».

Фридрих Ницше

«*Воля к власти*» — основа права сильного. Именно таким любого общественного явления.

«*Что хорошо?*» — вопрошает Ницше. — Все это укрепляет сознание власти, желание власти и саму власть человека.

«*Что дурно?*» — Все что вытекает из слабости.

«*Способствует ли познание, как рациональная деятельность повышению «воли к власти?»*» — Нет, ибо преобладание интеллекта парализует волю к власти, подменяя активность, деятельность рассуждениями.

Общепринятая мораль также подрывает «волю к власти», проповедуя любовь к ближнему.

«*Воля к власти*» — основа права сильного. Именно таким правом должен руководствоваться сильный человек во всех сферах своей жизнедеятельности. Право сильного является так же основой власти мужчины над женщиной.

Известен афоризм Ницше: «*Идешь к женщине — бери плетку*». Всякое стремление к уравниванию прав мужчины и женщины — показатель упадка и разложения власти. Такая же характеристика распространяется Ницше и на другие демократические институты, и на демократию, как институт, в целом, поскольку, по его мнению, в условиях демократии масса составляет оппозицию праву сильного.

Он утверждает, что мораль, определяющими понятиями которой являются понятия добра и зла, возникает как следствие чувства превосходства одних людей над другими, аристократов (лучших) над рабами (худшими). На протяжении всей истории рабы в виде духовной мести пытались навязать свою мораль господам. Начало этому процессу, считает Ницше, положили евреи в Ветхом Завете. Наивысшее развитие этот процесс получил в христианстве, прежде всего в Нагорной проповеди Иисуса Христа. По словам Ницше, аристократическое уравнивание ценностей (*хороший = знатный = могучий = прекрасный = счастливый = любимый Богом*) иудейская мораль сумела вывернуть наизнанку. Согласно этой морали только одни несчастные, бедные, бессильные угодны Богу; только страждущие, терпящие лишения, больные, уродливые — благочестивы, блаженны. Только им предназначено вечное блаженство, а знатные, могущественные, властные и гордые — отвергнуты Богом и им навсегда быть проклятыми и отвергнутыми. Ницше считал, что иудейско-христианская мораль препятствует полному самовыражению человека и поэтому необходимо провести переоценку ценностей. Смысл этой переоценки состоит в переходе от «*морали рабов*» к «*морали господ*». В основе последней должны лежать следующие принципы:

- 1) «*ценность жизни*» есть единственная безусловная ценность.
- 2) существует природное неравенство людей, обусловленное различием их жизненных сил и уровнем «воли к власти»,
- 3) сильный человек свободен от моральных обязательств, он не связан никакими моральными нормами. Этим требованиям, по Ницше, удовлетворяет сверхчеловек. Сверхчеловек — «*белокурая бестия*» — центральное понятие Ницше.

Внешней особенностью сверхчеловека является «врожденное благородство». Массы готовы повиноваться, если господин доказывает свое право повелевать уже своей внешностью, «породой», чего нет у современных ему господ – буржуа. Ницше – противник любых форм массового сознания. Его *сверхчеловек – идеал, в котором сочетаются физическое совершенство, высокие моральные и интеллектуальные качества*. Устами своего Заратустры Ницше говорит о «трех превращениях духа: как дух сделался верблюдом, верблюд – львом и, наконец, лев – дитятей». Верблюд тащит на себе весь груз человеческой культуры, «это «выносливый дух». Но путь верблюда ведет в пустыню: тот, кто ограничился усвоением пусть лучших, но чужих идей – бесплоден. «В безлюдной пустыне» совершается превращение верблюда во льва: «Свободу хочет он добыть себе и стать господином своей пустыни». Лев яростно отрицает тысячелетние ценности, завоевывает себе право создавать собственные. Но ему нужно стать ребенком, чтобы творить новые ценности в невинности и забвении. Сверхчеловека в действительности еще нет, а Заратустра – это мост к сверхчеловеку будущего. Современная европейская цивилизация ведет к умертвлению воли, к нигилизму и декадансу. Действия подменяются чувствами, стремлением избавиться от страданий в опьянении, в искусстве для искусства, в социальных реформах. Пассивному нигилизму должен противостоять сверхчеловек. Концепция «сверхчеловека» и его морали «толкни падающего» напоминает эволюционную теорию. Но естественный отбор способствует не лучшему, а худшему, в т. ч. и в обществе, где побеждают хитростью. «Высшие люди» – счастливые исключения, а не результат эволюции.

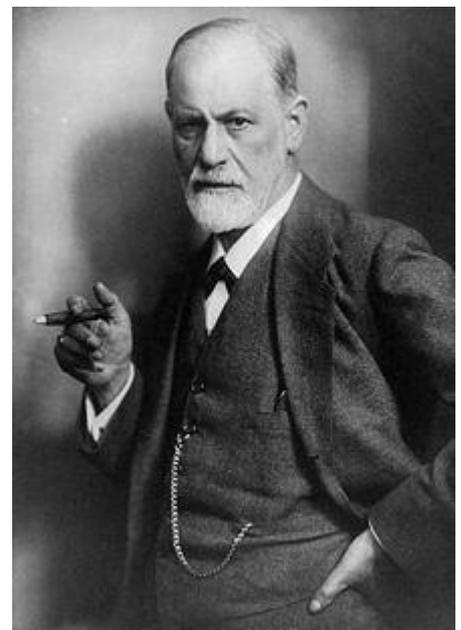
Ницше обличает современность, порождающую «последнего презренного человека, стадного животного», заимствующего у всех народов и эпох идеалы и ценности. Его сверхчеловек – антипод современному европейцу.

4. З.Фрейд. Психоанализ

З.Фрейд родился 6 мая 1856 г. в Фрейберге в Моравии. Фрейд провел свою жизнь в Вене, здесь окончил сначала гимназию, а потом медицинский факультет Венского университета. Фрейд начинал свою научную деятельность как специалист в области физиологии и неврологии. В 1885-1886 гг. он получает стипендию и полгода стажировается в Париже у знаменитого Шарко. Вернувшись в Вену, он пытался использовать в терапевтических целях гипноз, но убедился в его ограниченной применимости. Фрейд отработывает психотерапевтическую технику, «метод свободных ассоциаций». В 1895 г. он публикует вместе с венским врачом Брейером «Исследование по истерии», являющееся первым изложением психоаналитической теории. В конце 1899 г. вышла работа Фрейда «Толкование сновидений», которая до сих пор является «библией» психоанализа. В 1908 году создается «Венское психоаналитическое общество». В 1938 году после аншлюса Австрии гитлеровской Германией Фрейд эмигрировал в Англию, где и умер 23 сентября 1939 года.

Зигмунд Фрейд

На базе медицинской психологии и практики лечения неврозов Фрейдом было создано философское учение. Фрейд считая «безмерной иллюзией» учение о равенстве всех людей, поскольку сама природа установила неравенство физических и умственных способностей – «этому ничем нельзя помочь». Основа психоанализа – открытие Фрейдом

сферы бессознательного.

Психика – это структура с тремя инстанциями:

1. «Оно», как совокупность инстинктивных влечений, глубинный слой бессознательного.
2. «Я» – сознание, отделяющееся от «Оно» в процессе эволюции.
3. «Сверх-Я» – представитель социальной, культурной среды.

Природные инстинкты – «первичные влечения», реализуясь, должны беспрепятственно пройти все три фазы психики; если же на одной из границ они встречают запрет, то вновь уходят в подсознание и мстят за себя психическими заболеваниями. В качестве основы первичных влечений Фрейд вначале рассматривает чисто сексуальные влечения. Позднее он заменяет их понятием «либидо», которое охватывает всю сферу человеческой любви, включая родительную любовь, дружбу и даже любовь к Родине. И, наконец, выдвигает гипотезу, что поведение человека обусловлено как биологическими, так и социальными влечениями, когда формируют инстинкт к жизни «эрос» и инстинкт к смерти «танатос».

«Я» стремится обуздать бессознательные влечения и направить их в русло социально одобренного поведения («сублимация»). Фрейд вводит такие понятия как: «замещение», когда на место вытесненной образа, представляющего подавляемое запретное влечение, бессознательно поселяет в сознание символ – заместитель («Толкование сновидений»), «вытеснение» – процесс перемещения нежелательного представления в бессознательное, но поскольку оно стремится вернуться в сознание, то вызывает страх, чувство вины и т.д.

За рубежом психоаналитики не всегда имеют медицинское образование. От человека такой анализ требует «включенности» в другого человека. Неврозы могут быть определены:

1. Методом свободной ассоциации (вопрос – «фрукт», ответ – «яблоко»).
2. Толкование сновидений.
3. Перенесением (попадание в аналогичные ситуации).
4. Оговорки (оговорки – вытесненная сознанием мысль).

Фрейд: «Человек – существо со слабым интеллектом, бессознательный инстинкт – основа его поведения». Если человек не находит выхода инстинктам (либидо) – невроз. Его можно избежать в сфере сексуальности, науки, творчества.

Фрейд считал, что психоанализ может быть использован и для объяснения и регулирования общественных процессов. Человек не существует изолированно от других людей, в его психической жизни всегда присутствует «Другой», с которым он вступает в контакт. Механизмы психического взаимодействия между различными инстанциями в личности находят свой аналог в культурных процессах общества. Люди, подчеркивал он, постоянно находятся в состоянии страха и беспокойства от достижений цивилизации, поскольку таковые могут быть использованы против человека. Чувство страха и беспокойство усиливаются от того, что социальные инструменты, регулирующие отношения между людьми в семье, обществе и государстве, противостоят им как чуждые и непонятные силы. Однако при объяснении этих явлений Фрейд концентрирует внимание не на социальной организации общества, а на природной склонности человека к агрессии и разрушению. В возникновении общества ведущая роль принадлежит сексуальному инстинкту. *Пример: жила пара – муж и жена. Они родили сыновей. Те любили мать и убили отца. Их стала мучить совесть, так возникла мораль. Это в итоге приводит к возникновению культуры.* Развитие культуры – это выработанная человечеством форма обуздания человеческой агрессивности и деструктивности. Но в тех случаях, когда культуре это удастся сделать, агрессия вытесняется в сферу бессознательного и становится внутренней пружиной человеческого действия. Противоречия между культурой и внутренними устремлениями человека ведут к неврозам. Поскольку культура является достоянием не одного

человека, а всей массы людей, то возникает проблема коллективного невроза. В этой связи Фрейд ставил вопрос о том, не являются ли многие культуры или даже культурные эпохи «*невротическими*», не становится ли все человечество под влиянием культурных устремлений «*невротическим*»?

5. Неофрейдизм

Идеи психоанализа развил *Карл Юнг (1875–1961)*. Учение об *архетипах* – формальных образцах поведения, которым в реальной жизни соответствуют стереотипы поведения. Архетипы коллективны по природе и передаются традициями и наследственностью. На этом понятии строится тезис о коллективном бессознательном как общечеловеческом опыте. Структура мозга несет в себе опыт прошлых поколений, общечеловеческие первообразы, которые часто проявляются через сновидения.

Юнг разработал свою *типологию людей*, в основе которой лежит доминирующая психическая функция, выраженная мышлением и эмоциями. Они имеют преобладающее направление на внешний и внутренний мир. *Экстравертные типы* – личность устремляется во внешний мир. *Интравертные типы* проявляют больший интерес к миру собственных мыслей и чувств. Внутри этих типов Юнг выделяет еще четыре подтипа.

рациональный	{ 1. Мыслительный 2. Духовный	иррациональный	{ 1. Чувственный 2. Интуитивный
--------------	----------------------------------	----------------	------------------------------------

мыслительный – мужской, *чувственный* – в основном, женский.

Альфред Адлер

Альфред Адлер (1870–1937 гг.), развивая психоанализ, писал, что для объяснения мотивов поведения личности нужно знать конечную цель ее устремлений, «*бессознательный жизненный план*», при помощи которой старается преодолеть напряжение жизни и свою неуверенность. По Адлеру, индивид из-за несовершенства человеческой природы испытывает чувство неполноценности или малоценности.

Комплекс неполноценности – это энергетический потенциал, пришедший на смену «*Либида*». Быть человеком – значит обладать комплексом неполноценности. А комплекс требует компенсации или сверхкомпенсации. Компенсация имеет возрастные особенности. У молодежи отсутствие условий нормальной компенсации может привести к преступности и болезни. *Сверхкомпенсация* – это особая социальная форма реакции на чувство неполноценности, на основе которой часто вырастают «*великие люди*», крупные личности. *Гений Бонапарта* – компенсация его физического недостатка – низкого роста и т.д. *Карен Хорни (1885–1952 гг.)*, как последователь Фрейда, поведение человека объясняла бессознательными процессами, основным из которых является стремление к безопасности. Чувство тревоги и беспокойство сопровождает человека всю жизнь (недостаток уважения, враждебная атмосфера, насильственное подавление желаний властью или авторитетом).

Карен Хорни

В книге «*Наши внутренние конфликты*» (1945 г.) К. Хорни формирует три типа направленности поведения личности по отношению к окружающим ее людям:

- 1) к людям,
- 2) от людей,
- 3) против людей.

При стойком доминировании в поведении индивида одного из этих векторов складываются три типа невротической личности:

- 1) услужливая, ищущая любви и одобрения любой ценой,
- 2) пытающаяся отрешиться от общества,
- 3) агрессивная, жаждущая престижа и власти.

Поскольку все эти формы реакции являются неадекватными, создается порочный круг: тревожность не устраняется, а наоборот, порождает все новые и новые конфликты.

Один из крупнейших представителей неопрейдизма *Эрих Фромм (1900–1980)* попытался соединить идеи психоанализа, марксизма и экзистенциализма. Он считал, что в личности нет ничего прирожденного. Все ее психические проявления — это следствие погруженности личности в различные социальные среды. Однако, в отличие от марксизма, Фромм выводит характер формирования того или иного типа личности не из прямого воздействия социальной среды, а из двойственности человеческого существования: «экзистенциальной» и «исторической».

Эрих Фромм

• *К экзистенциальной составляющей человеческого бытия он относит два факта*: 1) человек, по его словам, изначально находится между жизнью и смертью, «он брошен в этом мире в случайном месте и времени» и «выбирается из него опять же случайно», 2) существует противоречие между тем, что каждое человеческое существо является носителем всех заложенных в нем потенциалов, но не может реализовать их в результате кратковременности своего существования. Человек не может избежать этих противоречий, но реагирует на них различными способами, соответственно своему характеру и культуре.

• *Совершенно иную, по Фромму, природу имеют исторические противоречия*. Они не являются необходимой частью человеческого существования, а создаются и разрешаются человеком или в процессе его собственной жизни или в последующие периоды истории. Устранение исторических противоречий Фромм связывал с созданием нового гуманистического общества. В книге «*Революция Надежды*» (1968 г.) Фромм излагает свои представления о путях гуманизации современного общества. Он возлагал большие надежды на введение «гуманистического планирования», «активизацию индивида путем замещения методов «отчужденной бюрократии» методами «гуманистического управления», изменения способа потребления в направлении увеличения «активизации» человека и устранения его пассивности, распространения новых форм психодуховной ориентации, которые должны быть «эквивалентами религиозных систем прошлого». Одновременно Фромм выдвигает идею создания небольших общностей, в которых люди должны иметь свою собственную культуру, стиль жизни, манеру поведения, основанную на общих «психодуховных ориентациях», напоминающих жизнь церковной общины.

6. Философия экзистенциализма (философия существования)

Экзистенциализм — это философия критических ситуаций, философия общества переживающего кризис ума и кризис гуманности. Катастрофические события новейшей истории (XX век — две

мировые войны) обнаружили хрупкость не только индивидуального, но и всякого человеческого бытия. Индивиду, чтобы устоять в этом мире, необходимо разобраться со своим собственным внутренним состоянием, оценить свои возможности и способности. Человек не инструмент, а свободное, самодеятельное существо, индивидуальная, неповторимая личность. *Жизненный мир* – это не фрагмент предметного материального мира, а мир духовности, субъективности. *Социальное и индивидуальное противоположны*. Их противопоставление проявляется различных плоскостях человеческого бытия: сущности и существования, бытия и обладания, познания и понимания – оно отражает трагизм положения человека в обществе. *Человек не определяется никакой сущностью: ни природой, ни обществом*. Имеет значение только его существование. *Ж. П. Сартр* – существование предшествует сущности («*Экзистенциализм – это гуманизм*»), т.е. человек вначале появляется и действует в мире, а уже потом определяется как личность. *М. Хайдеггер – задача философии – анализ личного бытия человека, живущего «здесь и теперь», в произвольной сиюминутности переживаний* (*М. Хайдеггер «Бытие и время»*). Человек – временное конечное существо, предназначенное к смерти, и он не должен убегать от сознания своей смерти, а ценить все то, что напоминает индивиду о суетности его практических начинаний. «*Пограничные ситуации*» - предельные жизненные обстоятельства, в которые попадает человеческая личность. Пограничные ситуации ставят человека перед лицом выбора своего поведения. И главная пограничная ситуация – это ситуация перед лицом смерти или перед лицом Бога. *Самореализация человека определяется (в секуляретивном варианте экзистенциализма) случайностью человеческого бытия, его заброшенностью в этот мир*. Выбирая ценности и идеалы, совершая поступки, индивид формирует себя как личность. *Ж-П. Сартр: «Человек сам себя выбирает»*. Но, выбирая себя, он выбирает окружающий мир, отсюда чувство тревоги. *Способность выбирать – следствие свободы. Человек – это свобода. Со свободой связана ответственность; где нет свободы, там нет и ответственности*.

Сёрен Обю Кьеркегор

Серен Кьеркегор (1813–1855) – датский философ, теолог, писатель. Являлся предтечей европейского экзистенциализма. Критикуя Гегеля за растворение человеческой индивидуальности в истории мирового духа, Кьеркегор противопоставлял объективной диалектике Гегеля свою субъективную диалектику. Ее целью является постижение экзистенции в ее конкретности. На жизненном пути человека Кьеркегор различает три стадии – эстетическую, этическую, религиозную. Для перехода от этической стадии к религиозной необходим иррациональный «скачок». Религиозная вера понимается им как парадоксальное, алогичное переживание одновременно и неповторимости собственной экзистенции, и безмерности бога. Библейское сказание об Аврааме рассматривается Кьеркегором, как пример «*теологического отстранения этического*», то есть «скачка», перехода от этической стадии к религиозной. Испытывая веру Авраама, бог требует: «*Возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь, Исаака, и принеси его в жертву...*». Лишь в последнее мгновение, когда Авраам поднял руку с ножом, ангел останавливает его. По Кьеркегору, Авраам «*действует в силу абсурда*». Если Авраам начнет размышлять, то поставит веру под сомнение, сочтет требование бога соблазном, откажется от преступного с точки зрения этики действия.

Необъяснимо, как Авраам пришел к парадоксу веры, необъяснимо и то, что он продолжает находиться в нем. «Если это не так в случае с Авраамом, то он даже не трагический герой, а убийца. Продолжать называть его отцом веры, говорить об этом людям, которые не заботятся ни о чем, кроме слов, бессмысленно». Вывод Кьеркегора: вера есть чудо, и вера есть страсть, она лежит за пределами всеобщих категорий мышления и этических норм. Борец с несправедливостью, ратующий за честную, достойную жизнь, Кьеркегор считает, что только вера может обеспечить такую жизнь. «Жизнь пустыня, а мимолетные наслаждения преходящие оазисы в ней». «Жизнь, посвященная исключительно погоне за краткими чувственными наслаждениями и приятными эмоциями, похожа на дырявый кувшин, который невозможно наполнить». Контакт с богом можно достичь лишь ценою подлинного аскетизма. Официальная церковь не обеспечивает выхода из положения, она усыпляет нравственность, утрачивает содержание христианской морали за культовой, обрядовой формой.

И главное — никакие внешние изменения, реформы и революции не могут изменить судьбу человечества.

Прибежищем личности должна стать вера. Рассудочность убивает не только религию, но и философию. Человек не может познать себя путем умственного анализа своего внутреннего мира. Существование человека — живой поток, непрерывно создающий нас самих, а разум только фиксирует определенное состояние и не способен в целом уловить этот поток. Субъект — вот

истина. Сколько личностей столько и истин. Истина — это тайна каждого из нас.

Карл Теодор Ясперс

Карл Ясперс (1883—1969 гг.) немецкий философ-экзистенциалист, пишет о крахе традиционного гуманизма перед условиями жизни индустриальной цивилизации и беспомощным положением человека в сфере массовой культуры, так как:

- *утрачена вера;*
- *технизация и универсализация привели к стандартизации материальных и духовных потребностей;*
- *исчезает радость труда из-за дробления трудовых процессов;*
- *происходит потеря творческой инициативы, видение жизненной*

перспективы

- *теряется возможность проявить себя и культивировать свои индивидуальные качества.*

Выход из этого Ясперс видит в следующем:

- *создать новую философию сознательного и активного отношения к возможностям технического прогресса;*
- *создать новые межличностные связи, новые отношения людей доброй воли, причастных к гуманистическим ценностям культуры.*

Отрицая «философию сущности», равнодушную к конкретному существованию, Ясперс подлинным существованием считал индивидуальное сознание, игнорирующее рабство нравственных норм и социальных законов. Философии К. Ясперса — разновидность иррационального индивидуализма.

Философствовать для Ясперса — значит высвечивать положение человека в мире. В «пограничных ситуациях» (болезнь, страдания, угроза смерти) человеку открывается его

конечность, но одновременно и связь с вечным бытием. Человек выбирает свою сущность, «издавая себя», независимо от внешней детерминации.

Габриель Марсель (1889–1979 гг.) – христианский экзистенциалист. Утверждал, что расколотому на части миру соответствует расколотый внутренний мир человека, откуда

– *неподлинная жизнь конкретных людей*. Духовное возрождение требует отказа от науки, ибо вера в ее всемогущество

– *утопия*. Знания сами по себе не решают проблем внутренней жизни, не могут выявить подлинные ценности, утверждающие нравственный идеал «*Бытие не состояние, а процесс непрерывного рождения*» («*Быть и иметь*»). Человеку, брошенному в материальный расколотый мир, в своих поисках абсолютных моральных ценностей следует обратиться к Богу. Подвергая критике экзистенциалистов-атеистов, Марсель писал о надежде и встрече человека с Богом в вере.

Мартин Хайдеггер

Мартин Хайдеггер (1889–1976) – немецкий философ-экзистенциалист. В трактате «*Бытие и время*» (1927) ставит центральный для всех своих последующих работ вопрос о смысле бытия. В первый период творчества пытался решить этот вопрос путем феноменологического рассмотрения человеческого существования («*здесь – бытия*»), поскольку лишь ему бытие «открыто». Онтологическую основу человеческого существования Хайдеггер видит в конечности человека, его «заброшенности» в мир. Поэтому время становится самой существенной характеристикой бытия. Три модуса времени (прошлое, будущее, настоящее) образуют три структурных элемента существования как «заботы». Подлинно человек существует лишь в том случае, если господствующим является модус будущего, если человек активно выбирает самого себя, выходит за собственные пределы. Перевес настоящего приводит к растворенности в мире повседневности, безличности. Поскольку человек конечен, то подлинное существование есть «*бытие-к-смерти*»: открытым бытию человек становится перед лицом ничто. Основным принципом «*Бытие и время*» является забота, характеризующая человеческое существование в одном. *В заботе соединяются три измерения времени:*

- 1) *будущее, устремленность за пределы своего существования;*
- 2) *прошлое, заброшенность в мир;*
- 3) *настоящее, растворение в повседневности.*

В «Мрачной заботе» Хайдеггера религиозные философы противопоставляли надежду и веру.

Жан-Поль Сартр

Жан-Поль Сартр (1905–1980 гг.) – французский философ-экзистенциалист, автор трактата «*Бытие и ничто*», «*Экзистенциализм – это гуманизм*», «*Бунт – дело права*» и др., в которых развивает учение о ничем не детерминированном спонтанном творчестве экзистенции, свободном создании человеком своей сущности и

ответственности за выбор. Сартр отрицает применимость научных методов при исследовании человеческой психики, критикует натурализм в психологии, включая и теорию психоанализа. Примечательным является его роман «Тошнота». «Тошнота» – первый роман Сартра (1938), в котором в яркой художественной форме изложены основные положения экзистенциализма. Герой романа Антуан Рокантен, испытывает «тошноту», возникающую при столкновении сознания с бытием. Само по себе сознание прозрачно, тогда как бытие «плотно», непроницаемо, неделимо. Но в результате их взаимодействия возникает область «вязкого», «слизи», «слякоти» – т.е. человеческой повседневной жизни. Наряду с разоблачением удушливой атмосферы провинциального города, буржуазных ценностей, в романе проводится резкая критика традиционного (христианского или социалистического) гуманизма. Если в «Тошноте» гуманизм вообще рассматривался как порождение нечистой совести («дурной веры»), как лицемерие, то в 40-е гг. подлинным гуманизмом был объявлен экзистенциализм.

Аутентичность – подлинность человеческого существования, противопоставляется философами-экзистенциалистами «*неаутентичности*», понимаемой как подчинение предзаданным определениям, потеря самого себя, подчинение «диктатуре публичности». Любые формы социального существования, коллективного действия объявляются неаутентичными. По мнению Сартра неподлинно существующий человек пребывает в «дурной вере», у него нечистая совесть, т. к. он перекладывает ответственность за свои поступки на природные или социально-исторические закономерности. Аутентичность, напротив, означает свободное становление, отрицание любой неличной действительности, спонтанный выход за собственные пределы, полноту ответственности за свои действия.

Свой экзистенциализм Сартр рассматривал как *дополнение марксистской теории общества*.

Альбер Камю

Альбер Камю (1913–1960) – французский философ-экзистенциалист, автор ряда романов и пьес: «Посторонний», «Чума», «Бунтующий человек» и др. В 1957 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. «Миф о Сизифе» Камю стал манифестом атеистического экзистенциализма. Здесь Камю заявил, что место центрального философского вопроса должна занять проблема самоубийства. Задача гуманизма – помочь человеку, находящемуся на грани отчаяния. Человек живет не в лучшем из миров. Мир этот абсурден так же как действия Сизифа, поднимающего, по наказанию богов, камень на гору, с которой он снова должен покатиться вниз. Бунт – катить камень с достоинством.

И все-таки жизнь даже в ситуациях абсурда – ценность, равной которой у человека нет. Но эта всегда «пограничная» со смертью и угрозой смерти жизнь заставляет людей задуматься о смысле жизни, повернуться к самому себе.

Если человек начинает осознавать свою однообразность, то перестает быть механизмом.

Подлинное существование внутри нас. Бунт по Камю в том, что человек сам решает вопрос: жить в этой жизни или умереть.

Человек, решивший жить, должен признать абсурдность жизни и найти силы снести этот абсурд.

Любовь — это не состояние двоих, а состояние одного. *Любовь, творчество, одиночество* — состояния, которые характеризуют человека как высшее существо. Ни кармы, ни цели, ни морали. *Жизнь* — это мгновение. *Бунт* — ощутить всю тошноту и абсурдность своего существования и сохранить достоинство.

7. Врачи-философы. Г. Селье и Я. Морено

Ганс Селье

Ганс Селье (1907–1982)— крупнейший канадский ученый в области патофизиологии и эндокринологии.

Вместе с тем его научные труды имеют прямое отношение к философии. В результате длительной экспериментальной работы Селье пришел к выводу, что при небольшом воздействии разного рода раздражителей (*холод, травма, вредное вещество*) организм должен отреагировать лишь незначительной реакцией в виде локального воспалительного процесса.

В случаях же более длительного воздействия раздражителя возникает ряд общих реакций наряду со специфическими реакциями на данный раздражитель. Что касается общих реакций,

то организм отвечает стереотипными реакциями, независимыми от рода раздражителя.

Реакции, которые носят защитный характер для организма, Селье назвал общим адаптационным синдромом. Те же причины, которые вызывают указанные стереотипные реакции, стали именоваться «*стрессорами*». Ответная же реакция организма на их воздействие в его терминологии получила название «*стресс*».

Селье выделил группу болезней, названную им «*болезнями адаптации*». К этой группе он относил гипертоническую, язвенную болезнь, все сердечнососудистые заболевания, онкологию, шизофрению и т.д.

Очевидным недостатком теории Селье было то, что он не признавал роль социальных факторов в развитии болезней.

Якоб Морено (1892–1974)— получил медицинское и философское образование. Его врачебной специальностью стала психиатрия.

Он занимался социальной психологией, создавал собственное направление — *социометрию*. В это понятие Морено вкладывает следующий смысл: «*Математическое изучение психологических свойств населения, экспериментальная техника и результаты, полученные при применении количественного и качественного метода, называются социометрией*».

Якоб Леви Морено

Его научным кредо было сосредоточение внимания на психологических отношениях людей в небольших группах. Созданная им «*микросоциологическая*» школа свою теорию «*малых групп*» пытается распространить на все социальные процессы, происходящие в обществе.

Морено целостностью первого порядка считал отдельно взятого индивида, находящегося в эмоциональной связи с другими людьми. Эта связь между людьми по его представлениям

осуществлялась посредством нематериальных сгустков эмоциональной энергии, идущих от человека к человеку. Морено считал, что человек наделен способностью к спонтанным движениям, порывам, стремлениям, поэтому он утверждал, что главным качеством людей является «спонтанность».

В «микросоциологической» школе Морено господствовал психический фактор.

Морено считал, что кроме находящейся на виду официальной макроструктуры общества, которая является предметом изучения социологии, есть еще неофициальная микроструктура, образующаяся из переплетений индивидуальных влечений, притяжений и отталкиваний.

По его мнению, когда нет соответствия между внутренней и внешней структурой, возникают конфликты и неврозы.

Он считает, что человеческое общество в своем развитии достигло такой стадии, когда ему угрожает смертельная опасность и спасти его может только «социальная психология».

Излечение современного общества Морено видел в применении терапевтических методов социальной психологии, обеспечивающих оптимальные отношения людей в социуме.

[Тест по теме №7 “Неклассическая западная философия XIX-XX веков”. Скачать.](#)

Вопросы семинара:

1. Современный философский иррационализм.
2. А. Бергсон – философия жизни.
3. Ф. Ницше – идея сверхчеловека.
4. З. Фрейд. Основы психоанализа.
5. Неофрейдизм. А. Адлер, К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм.
6. Философия экзистенциализма.
7. Врачи-философы XX века. Темы рефератов:

Темы рефератов и докладов:

1. Проблема бессознательного в философии З. Фрейда.
2. К. Юнг и три его открытия.
3. А. Адлер о комплексе неполноценности.
4. Теория стрессов Г. Селье.
5. Социометрия о проблемах общества (Я. Морено).
6. «Днанетика» Р. Хаббарда – основные идеи.
7. Теория потребностей Маслоу.

Объясните понятия: рессентимент, сверхчеловек, нигилизм, либидо, сублимация, психоанализ, экстраверт, интроверт, архетип.

Литература:

1. Антология мировой философии в 4 т. Т. 3. – М., 1971.
2. Мир философии. В 2 ч. Ч. I.
3. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. //Вопросы философии, 1985, №5.
4. Ницше Ф. Антихристианин //Сумерки богов. – М., 1989.
5. Введение в философию. В 2ч. Ч. I. – М., 1989.

План семинара по дисциплине: «Основы философии»

Тема: «Основные этапы развития мировой философии»

Задания по микрогруппам: подготовить следующие теоретические вопросы:

Задание для 1 микрогруппы

1. Особенности античной философии и культуры.
2. Милетская школа философии.
3. Гераклит и его диалектика.
4. Атомистическая теория Демокрита.
5. Этический рационализм Сократа.
6. Платон. Природа идей.
7. Философия Аристотеля.
8. Гиппократ и врачи-философы античности о природе человека, его жизни и здоровья.

Выполнить тесты: «Античная философия».

Объяснить понятия: античность, натурфилософия, метафизика, энтелехия, идея, атомистика, диалектика, софизм.

Задание: Показать портреты античных философов, и обучающиеся по признакам их философских идей должны определить, чей портрет и назвать эти идеи.

Как вы понимаете следующие высказывания:

- а) «Философам свойственно испытывать удивление. Оно и есть начало философии» - Платон.
- б) «Все, что в науках основано на разуме, зависит от философии» - Г. Гегель.
- в) «Философия и целебна и приятна в одно время» - Сенека.

Литература:

1. Антология мировой философии в 4т. Т. I, Ч.1.М.. 1969
2. Мир философии в 2ч. С. 1. Раздел-1. - М.
3. Асмус В.Ф. Античная философия. - М. 1976
4. Лосев А.Ф. Дерзание духа. - М., 1988
5. История философии в кратком изложении. - М., 1999

Задание для 2 микрогруппы

1. Философия христианства.
2. Учение о человеке в христианстве.
3. Христианская мораль.
4. Средневековая философия. Основные идеи (номинализм и реализм).
5. Августин Блаженный.
6. Фома Аквинский.
7. Николай Кузанский и Джордано Бруно.
8. Основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения.

Объясните понятия: догмат, теология, монотеизм, демиург, логос, клерикализм, секуляризация, теософия, схоластика, креационизм, пантеизм, гуманизм, антропоцентризм, пантеизм.

Выполнить тесты: «От философии Средневековья к философии эпохи Возрождения».

Объясните следующее высказывание: «Существуют бесчисленные солнца, бесчисленные

земли, которые кружатся вокруг своих солнц, подобно тому, как наши семь планет кружатся вокруг нашего Солнца». Кому оно принадлежит?

Литература:

1. Антология мировой философии в 4т. Т.1, Ч.2.М.. 1969-1972
2. Августин. Исповедь. - М., 1991
3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. - М., 1972
4. История философии в кратком изложении. - М., 1991

Задание для 3 микрогруппы

1. Философское значение открытия Ньютона.
2. Философия Ф. Бэкона. Эмпиризм.
3. Философия Декарта. Рационализм.
4. Б. Спиноза. Теория субстанции.
5. Беркли и Юм. Субъективный идеализм.

Объясните высказывания:

- а) «Знание - сила» Ф. Бэкон.
- б) «Я мыслю, следовательно, существую» Р. Декарт.
- в) «Гипотез я не измышляю» И. Ньютон.
- г) «Дайте мне материю и движение, и я построю Вселенную» Р. Декарт.
- д) Платон - философ: Аристотель - философ; Шопенгауэр - философ. Значит, все люди - философы. В чем ошибка?
- ж) Все математики - музыканты; значит некоторые музыканты - математики.
- е) Все растения дышат. Микробы не дышат, значит, микробы не растения.

Объясните понятия: номинализм, реализм, субстанция, эмпиризм, сенсуализм, рационализм, скептицизм, солипсизм, врожденные идеи, монада, индукция, дедукция, механицизм, теизм, деизм, клерикализм.

Выполнить тест: «Философы Нового времени «Просвещения».

Литература:

1. Антология мировой философии в 4т. Т.2,3 - М., 1969-1972
2. Мир философии в 2ч. Ч 2.- М., 1991
3. Рассел В. История западной философии в 2т. Т 2 - М., 1993
4. Смелов В.В. Европейская философия нового времени XV-XVII в.в.- М., 1964

Задание для 4 микрогруппы

1. Философская система И. Канта. Этическая теория И. Канта.
2. Развитие идей диалектики и истории в философии Гегеля.
3. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
4. Марксистское учение, его исторические судьбы.
5. Философское значение клеточной теории Шванна.

Объясните понятия: агностицизм, трансцендентальный, априорность, абсолютный дух, диалектический идеализм, антропологический материализм, вульгарный материализм.

Объясните выражение Гегеля: «Все действительное разумно и все разумное действительно» (Так ли это?).

Ответы на вопросы:

- а) Назовите произведения, написанные Гегелем, Кантом, Фейербахом, Марксом.
- б) Какую философскую проблему решали философы, когда спорили: создаст ли прибавление одного зерна кучу?
- в) Какому принципу диалектического метода соответствует высказывание: «*Прекраснейшая обезьяна отвратительна по сравнению с человеческим родом*»?

Литература:

1. Антология мировой философии в 4т. Т. 1, т. 3.М., 1969-1972 1. Мир философии в 2ч. Ч 1-2. - М., 1999
3. Хесле В. Гении философии Нового времени.
4. История философии в кратком изложении. — М., 1991

Задание для 5 микрогруппы

1. Философские идеи русской культуры.
2. Славянофилы (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков) и западники (П. Чадаев, Н. Чернышевский).
3. Философские идеи Ф. Достоевского.
4. Философские идеи Л. Толстого.
5. В. Соловьев - философия всеединства. Формула: «Благо - Истина - Красота».
6. Н. Бердяев. Смысл и истоки русского коммунизма.
7. Философские идеи И.П. Павлова, И.М. Сеченова, И.И. Мечникова.
8. Русская ментальность и специфика русской философии.

Объясните понятия: русская идея, западники, славянофилы, софия, православная философия, ноосфера, соборность, метафизика «любви и сердца».

Как вы понимаете выражения:

- а) Д.С. Лихачев: «Но вот в чем Русь до XIX века явно отставала от западных стран, это наука и философия в западном смысле слова».
- б) Н. Лосский: «Русская философия, несомненно, окажет большое влияние на судьбы всей цивилизации».
- в) Гулыга: «Русская философия, в отличие от немецкой, идет не от ума, а из глубины русского сердца».

Выполнить тест:«Русская философия».

Литература:

1. Зеньковский В. А. История русской философии. В 2 т. 4.4 — Л.. 1991.
2. Лосский Н. О. История русской философии. — М., 1991.
3. Бердяев Н. А. Русская идея. — М., 1990.
4. Лосев А. Ф. Основные особенности русской философии. // Лосев. Философия, мифология, культура. — М. 1991.

Краткий словарь философских персоналий

<u>АБЕЛЯР ПЬЕР</u>	<u>ЛЕССИНГ ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ</u>
<u>АВГУСТИН БЛАЖЕННЫЙ АВРЕЛИЙ</u>	<u>ЛОКК ДЖОН</u>
<u>АНАКСАГОР ИЗ КЛАЗОМЕН</u>	<u>ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ</u>
<u>АНАКСИМАИДР ИЗ МИЛЕТА</u>	<u>ЛОССКИЙ НИКОЛАЙ ОНУФРИЕВИЧ</u>
<u>АРИСТОТЕЛЬ ИЗ СТАГИРЫ</u>	<u>МАКИАВЕЛЛИ НИККОЛО</u>
<u>БЕРДЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</u>	<u>МАРКС КАРЛ ГЕНРИХ</u>
<u>БОЭЦИЙ АНИЦИЙ МАНЛИЙ ТОРКВАТ</u>	<u>МОНОМАХ ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ</u>
<u>СЕВЕРИН</u>	<u>МОНТЕНЬ МИШЕЛЬ ЭЙКЕМ ДЕ</u>
<u>БРУНО ДЖОРДАНО ФИЛИППО</u>	<u>МОР ТОМАС</u>
<u>БУЛГАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ</u>	<u>НИЦШЕ ФРИДРИХ</u>
<u>БЭКОН РОДЖЕР</u>	<u>ПИФАГОР</u>
<u>БЭКОН ФРЕНСИС</u>	<u>ПЛАТОН АФИНСКИЙ</u>
<u>ВОЛЬТЕР</u>	<u>ПЛЕХАНОВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ</u>
<u>ГЕГЕЛЬ ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ</u>	<u>РАДИЩЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ</u>
<u>ГЕЛЬВЕЦИИ КЛОДАДРИАН</u>	<u>РАССЕЛ БЕРТРАН</u>
<u>ГЕРАКЛИТ ИЗ ЭФЕСА</u>	<u>РУССО ЖАН-ЖАК</u>
<u>ГЕРДЕР ИОГАНН ГОТФРИД</u>	<u>САРТР ЖАН-ПОЛЬ</u>
<u>ГЕРЦЕН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ</u>	<u>СЕНЕКА ЛУЦИЙ АННЕЙ</u>
<u>ГОББС ТОМАС</u>	<u>СОКРАТ</u>
<u>ГОЛЬБАХ ПОЛЬ АНРИ</u>	<u>СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ</u>
<u>ДАНИЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ</u>	<u>СПИНОЗА БЕНЕДИКТ</u>
<u>ДЕКАРТ РЕНЕ</u>	<u>ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ</u>
<u>ДЕМОКРИТ ИЗ АБДЕР</u>	<u>ФАЛЕС ИЗ МИЛЕТА</u>
<u>ДИДРО ДЕНИ</u>	<u>ФАРАБИ, АЛЬ ФАРАБИ</u>
<u>ДОБРОЛЮБОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</u>	<u>ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ</u>
<u>ЗЕНОН ЭЛЕЙСКИЙ</u>	<u>ФРЕЙД ЗИГМУНД</u>
<u>ЗЕНЬКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ</u>	<u>ФРОММ ЭРИХ</u>
<u>ИБН РУШД, ИБН РОШД АБУ</u>	<u>ХАЙДЕГГЕР МАРТИН</u>
<u>ИЛЬИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ</u>	<u>ЧААДАЕВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ</u>
<u>КАНТ ИММАНИУЛ</u>	<u>ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НИКОЛАЙ</u>
<u>КИРЕЕВСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ</u>	<u>ГАВРИЛОВИЧ</u>
<u>КОНТ ОГЮСТ</u>	<u>ЧЖУАН-ЦЗЫ</u>
<u>КОНФУЦИЙ, КУН ЦЮ</u>	<u>ШВЕЙЦЕР АЛЬБЕРТ</u>
<u>КУЗАНСКИЙ НИКОЛАЙ</u>	<u>ШЕЛЛИНГ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ</u>
<u>КЬЕРКЕГОР СЕРЕН ААБЬЕ</u>	<u>ЙОЗЕФ</u>
<u>ЛАМЕТРИ ЖЮЛЬЕН ОФРЕ ДЕ</u>	<u>ШЕСТОВ ЛЕВ ИСААКОВИЧ</u>
<u>ЛАО-ЦЗЫ</u>	<u>ШОПЕНГАУЭР АРТУР</u>
<u>ЛЕЙБНИЦ ГОТФРИДВИЛЬГЕЛЬМ</u>	<u>ЭНГЕЛЬС ФРИДРИХ</u>
<u>ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ</u>	<u>ЭПИКУР</u>
<u>ЛЕОНТЬЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ</u>	<u>ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ ДЕЗИДЕРИЙ</u>
	<u>ЮНГ КАРЛ ГУСТАВ</u>

АБЕЛЯР ПЬЕР (ок. 1079-1142) – французский философ, теолог и поэт. Очень рано обнаружил

самостоятельность в воззрениях и выступил в качестве учителя в Париже (1113), в короткое время завоевав популярность. Высоко ценил античность. Называя античную религию «естественной», считал ее предшественницей христианства. Получившие огласку его интимные отношения с Элоизой (племянницей каноника Фульбера) вызвали месть со стороны родственников девушки, в результате чего П. Абеляр ушел в монастырь, где возобновил чтение богословских лекций, имевших такой же большой успех, как и раньше. Элоиза также постриглась в монахини. Их последующая переписка получила широкую известность в качестве литературного памятника эпохи. П. Абеляр отрицал сверхразумность христианства, отстаивая принцип «знать, чтобы верить»: прежде чем верить в содержание той или иной религиозной истины, нужно с помощью разума установить, заслуживает ли она этой веры. В своем сочинении «Да и нет» он сопоставлял авторитетные богословские мнения «за» и «против» ряда догматических положений, но определенного окончательного решения вопросов не дал.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

АВГУСТИН БЛАЖЕННЫЙ АВРЕЛИЙ (354-430) – христианский философ, теолог; один из «отцов церкви». Родился в Северной Африке, сын отца-язычника и матери-христианки. Изучал риторику в Карфагене, Риме и Милане. Чтение трактатов Цицерона пробудило в нем глубокий интерес к философии и страстное желание найти истину. Трудным путем через философские поиски и сомнения, описанные в его знаменитой «Исповеди», Августин пришел к христианству. Умер Августин в сане епископа североафриканского города Гиппон.

Создавая философскую концепцию, Августин опирался на наследие античной философии и на собственно христианские идеи. «Ты нас создал для себя, и наше сердце будет беспокойным, пока не упокоится в тебе» — это обращение к Богу, открывающее «Исповедь», и есть ключ к философии Августина. Он считал, что целью и смыслом человеческой жизни является счастье, которое обретается только в Боге. Чтобы его достичь, необходимы, прежде всего, познание Бога и испытание души. Без Бога ничего нельзя ни совершить, ни познать. Душа человеческая совершеннее, чем тело, ибо близка Богу и бессмертна. Человеческая душа, как помнящая, созерцающая и ожидающая Бога, живет во времени. Превосходство души над телом требует, чтобы человек заботился в первую очередь о душе, подавляя чувственные наслаждения. В осмыслении философии Августин исходил из идеи божественного провидения. Человеческая и божественная история едины, протекают в противоположных, но взаимно неразделенных сферах — царстве Божьем и царстве земном. В трактате «О граде Божием» Августин описывал два вида человеческой общности: «град земной», основанный на «любви к себе», «доведенной до презрения к Богу», и «град Божий», построенный на «любви к Богу», доведенной «до презрения к себе».

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

АНАКСАГОР ИЗ КЛАЗОМЕН (ок. 500-428 гг. до н. э.) – древнегреческий философ и ученый. Большую часть жизни прожил в Афинах. Был обвинен в безбожии и, согласно одной версии, приговорен к смерти, согласно другой — благодаря вмешательству Перикла был освобожден, перебрался в г. Лампсаку, где и умер. Его мировоззрение изложено в трактате «О природе», из которого до нас дошли лишь небольшие фрагменты.

Анаксагор сформулировал свое учение в виде космогонической гипотезы (космогония — учение о происхождении космических объектов). Он полагал, что исходное состояние мира представляло собой бесформенную смесь мельчайших невидимых частиц — «семян». В какой-то момент смесь приобретает вращательное движение. Космический вихрь постепенно видоизменяется, превращаясь в небесный свод, при этом от темного, влажного и холодного слоя, концентрирующегося в центре, отделяется светлый, горячий и сухой слой, уходя на периферию. Участвующие в движении «семена», соединяясь с себе подобными, образуют однородные массы вещества, но не теряют связи с целым, ибо «во всем имеется часть всего».

Фундаментальную роль в философии Анаксагора играет категория «ума» («нус»). Нус — творческая сила действительности, энергетически формирующее начало, выступающее в качестве основной причины мировой эволюции от первичного хаоса к упорядоченному космосу. Нус несет в себе идею перводвигателя и «содержит полное знание обо всем».

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

АНАКСИМАНДР ИЗ МИЛЕТА (611-545 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, естествоиспытатель, географ. Сочинения его не сохранились, за исключением единственного достоверного фрагмента. О чем и как мыслил Анаксимандр, науке известно из пересказов других древнегреческих авторов.

Философ размышлял о происхождении космоса и пытался построить целостную картину мира. Он исходил из идеи о том, что космос извне окружен пространственно безграничной телесностью, которая и поглощает космос после его гибели. Происхождение космоса Анаксимандр мыслил как трехступенчатый процесс:

- 1) выделение из безграничной телесности мирового зародыша;
- 2) разделение в нем противоположностей: влажное холодное ядро и огненная горячая кора;
- 3) борьба горячего и холодного, порождающая оформленный космос. Достоверный фрагмент сочинения

Анаксимандра содержит первую в истории мировой мысли формулировку закона сохранения материи: вещи, разрушаясь, превращаются в те же самые элементы, из которых они возникли. Он уподоблял вещи «должникам», возвращающим «свой долг» в установленный срок «кредиторам», т. е. исходным материальным элементам. Анаксимандр создал первую географическую карту, а также первую геометрическую модель Вселенной, высказал гипотезу о центральном положении Земли во Вселенной. Ему принадлежит и идея происхождения «первых людей» от «животных другого вида» (Анаксимандр полагал, что эти животные были подобны рыбам). Данная идея позволяет считать Анаксимандра античным предшественником Ч. Дарвина (1809—1882).

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

АРИСТОТЕЛЬ ИЗ СТАГИРЫ (384-322 гг. до н. э.) – древнегреческий философ и ученый-энциклопедист, одна из центральных фигур античной мысли. Отец Аристотеля Никомах, придворный лекарь македонского царя Аминта III, дал сыну глубокие знания. В 17 лет будущий философ уходит в Афины, где становится учеником Платона, однако вскоре занимает самостоятельную философскую позицию и уходит из Академии. В 343 г. до н. э. становится учителем Александра Македонского. После 30 лет странствий возвращается в Афины и основывает в Ликее собственную школу — перипатетическую (от греч. *peripatheo* — прогуливаюсь). После смерти Александра был вынужден покинуть город и вскоре умер в Халкиде.

Аристотель — автор самой обширной-философской и научной системы античности. Аристотель внес решающий вклад практически во все отрасли существовавшего тогда знания, написал более 150 научных трудов. Главный философский труд — «Метафизика».

Ядром философии Аристотель считал онтологию — учение о сущем. Основа сущего — первая материя. Она принципиально неопределима, бесформенна и является лишь потенциальной предпосылкой бытия. Первоматерия разлагается на четыре элемента: огонь, воздух, воду и землю. Любая чувственно воспринимаемая вещь представляет собой результат соединения материи и формы как ее (вещи) образа, идеи. Действительность — единство телесного (материального) и идеального (формообразующего). Исследуя конкретные вещи, Аристотель выделял в них «первую сущность» (индивидуальные характеристики) и «вторую сущность» (родовую определенность).

В отличие от Платона Аристотель отдавал приоритет конкретному, чувственно воспринимаемому. Источник движения Аристотель усматривал в перводвигателе (идея Бога). Душа присуща всем предметам живой природы, считал Аристотель. «Одушевленное существо состоит прежде всего из души и тела; душа по своей сути является господствующим принципом, тело — принцип подчиненный». Имеются три различных уровня (или вида) души: растительный (души растений), чувственный (души животных) и разумный (душа человека). Цель жизни человека философ видел в достижении добродетели. Он отвергал в качестве главных жизненных целей обретение власти или самодовлеющее стремление к наслаждениям. Достойной свободного гражданина жизнью он считал либо практическую (наполненную политической деятельностью), либо теоретическую (посвященную созерцанию и размышлению). Гарантия добродетельной жизни заключается в том, чтобы избегать крайностей: чрезмерной роскоши и полного отречения от земных благ. Недостаточно знать, что есть добродетель, надо следовать ей. Идеалом философа было государство, | опирающееся на частную собственность, моральные добродетели и] рабов. В искусстве Аристотель видел важное средство правдоподобного воссоздания действительности

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

БЕРДЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1874-1948) – русский философ, религиозный мыслитель, публицист, представитель русского культурного Ренессанса конца XIX – начала XX вв. Принадлежал к дворянскому аристократическому роду. Учился в кадетском корпусе, затем на юридическом факультете Киевского университета. В 1898 г. был арестован за пропаганду марксизма и участие в студенческих беспорядках. После трехлетней ссылки в Вологде жил в Житомире, Петербурге, Москве, где активно участвовал в общественной и философской жизни. В 1922 г. в числе других русских мыслителей и ученых, не принявших новые реалии в стране, был выслан из России. Сначала жил в Германии, потом во Франции. Во время Второй мировой войны занимал русскую патриотическую, а по мнению некоторых — пробольшевистскую позицию.

Для Н. А. Бердяева характерно философствование «изнутри», т. е. путем развертывания личностной интуиции. Мир, по его мнению, сложен и противоречив. Глубокая конфликтность характерна для всего мироздания, в котором дух сталкивается с материей и плотью, свобода—с рабством, Бог — с кесарем. В качестве основных мотивов своего миропонимания Н. А. Бердяев называл поиски смысла жизни, свободу, творчество, одиночество, тоску по вечности и Царству Божию, бунт против всякого авторитаризма, соборность. Тема свободы — важнейшая для Н. А. Бердяева. Он считал своим долгом бороться против всех социальных и политических тенденций современности, ведущих к порабощению свободного духа, в том числе против «буржуазности», материализма, техницизма и социализма.

Идею всеобщей гармонии он отвергал, а марксизм критиковал за материалистические и будто бы

нигилистические черты, а также за превращение, как он полагал, научных абстракций в идеологические мифы и утопии. Рабочий класс, по его мнению, достоин сочувствия и уважения, но было бы безумием считать его лидирующим классом и передавать в его руки судьбы цивилизации. Коммунистическую идею Н. А. Бердяев называл «соблазном» и «обманом» для русского народа, считая, что она направила его религиозную энергию на ложные и неосуществимые земные цели.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

БОЭЦИЙ АНИЦИЙ МАНЛИЙ ТОРКВАТ СЕВЕРИН (ок. 480-524) — римский ученый, философ, политический деятель. По праву рождения принадлежал к высшей римской знати (роды Анициев и Манлиев). Получил блестящее образование в школах Афин, Александрии, Рима. С 510 г. консул, распорядитель финансов остготского королевства Теодориха, захватившего Апеннинский полуостров. Около 522 г. — глава правительства.

В 523-524 гг. в результате дворцовых интриг был отстранен от власти, обвинен в государственной измене, деятельности в пользу Восточной Римской империи и после нескольких месяцев заточения казнен. Впоследствии был назван «последним римлянином».

Боэций в 20 лет был автором цикла трактатов по арифметике, музыке, геометрии, астрономии, популяризатор и систематизатор античного знания. — В средние века его называли «латинский Аристотель». Он философски обосновал систему образования, создал учебники по арифметике, музыке, геометрии, астрономии, риторике, по которым студенты Европы учились даже в XVIII в., и потому справедливо считается также «отцом» и «учителем» европейского средневековья. В заточении написал ставшее знаменитым «Утешение философией», в котором обосновал жизненное значение философского знания.

БРУНО ДЖОРДАНО ФИЛИППО (1548-1600) — итальянский философ и поэт. Родился в семье дворянина. В юности — монах доминиканского монастыря. Высказал сомнение по поводу некоторых католических догматов. Преследуемый инквизицией, он покинул Италию; побывал в разных европейских государствах, где опубликовал многие свои диалоги, написанные по-латыни в основном в форме философских поэм. По возвращении в Италию (1592) был схвачен инквизицией, провел несколько лет в заточении и как еретик, не пожелавший отречься от своих взглядов, сожжен на костре. Главные проблемы философских диалогов Дж. Бруно — бесконечность мира, его динамическое единство и вечность. Праосновой всего, по мнению Дж. Бруно, выступает Единое, материя, которая является как бы неразвернутой причиной всего существующего. Согласно Дж. Бруно, материя имеет всеобщую одушевленность. Вся природа полна бессознательным творчеством, и человеческое творчество — лишь уподобление ей.

Исходя из гениальных открытий Н. Коперника (1473-1543), Дж. Бруно развивал идеи новой космологии, доказывая бесконечность природы и существование бесконечного множества миров во Вселенной. Человек обязан познавать Вселенную и в соответствии с этим реализовывать самого себя. По отношению к религии он выступал бескомпромиссно.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

БУЛГАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1871-1944) — русский философ и богослов. Родился в семье священника, учился в семинарии, которую оставил из-за неприятия «принудительного благочестия». Юрист по образованию, Всерьез увлекся марксизмом, писал по проблемам политической экономии. Член социал-демократической партии, легальный марксист. В 1904 г. пережил глубокое разочарование в марксизме, пройдя обратный путь «от марксизма к идеализму». Становится видным вождем той части русской интеллигенции, которая искала пути религиозно-философского обновления. В 1918 г. принял священство, а в 1922 г. в числе некоторых других представителей русской культуры и науки был выслан за рубеж. Вся его дальнейшая жизнь связана с преподаванием в православном Богословском институте в Париже.

В своих трудах С. Н. Булгаков затронул множество философских, религиозных, социально-политических проблем и предложил свое оригинальное решение их. В статьях, опубликованных в программных сборниках «Вехи» и «Из глубины», в работе «Карл Маркс как религиозный тип» он выступил против универсальности теории К. Маркса, в которой, как он полагал, отсутствует «проблема и забота о личности». С. Н. Булгаков утверждал, что личное и общественное переустройство может опираться только на абсолютные нравственные принципы. Он считал социализм К. Маркса проявлением «человекобожия», видел в воинствующем атеизме средство упразднения индивидуальности и превращения человеческого общества в «муравейник или пчелиный улей». С. Н. Булгаков предупреждал, что попытка заменить божество человеком и возвеличить человека в качестве человекобога может привести к его перерождению в человекозверя.

Раскрытию идеи «Софии Божественной и Софии тварной» посвящена работа «Философия хозяйства», в которой он попытался дать религиозное обоснование взаимоотношения человека и мира как деятельности, раскрыть «софийность» человеческого творчества в знании, хозяйстве, культуре и искусстве.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

БЭКОН РОДЖЕР (ок. 1214-1292) — английский ученый и естествоиспытатель. Член ордена францисканцев. Изучал основы всех существовавших тогда научных дисциплин, знал многие языки, вел

обширные исследования, на которые тратил все свое состояние, Р. Бэкон — автор многих научных и технических идей, высказал ряд гениальных для того времени научных догадок (о телескопе, летательных аппаратах, открытии пороха и т. п.).

Физические эксперименты Р. Бэкона вызвали подозрение церкви и ордена. Ему было запрещено описывать созданные им изобретения и передавать их другим лицам. За нарушение запрета был наказан десятилетним изгнанием во Францию. Мышление Р. Бэкона уже не было типично средневековым: он не признавал непререкаемых авторитетов, отстаивал собственную точку зрения, критиковал всех и вся. Церковная иерархия, естественно, не могла с этим примириться, и он был заключен в монастырскую тюрьму, где содержался почти до самой смерти.

Труды Р. Бэкона были осуждены. Однако это не помешало современникам еще при жизни ученого присвоить ему титул «удивительный доктор». Р. Бэкон был одним из первых серьезных критиков средневековой схоластики, которую он обвинял в незнании языков и языческой культуры, в отсутствии математических представлений (их он считал основой всех наук), в слепой опоре на догматические положения и авторитеты, минуя опыт и наблюдение. В сферу исследовательских интересов Р. Бэкона входили теория человеческого мышления, проблемы научного и теоретического познания, методология экспериментальной науки и философия морали. Сам он превыше всего ставил эксперимент, опирающийся не только на логические аргументы, но и на опыт. Именно опыт Р. Бэкон считал главным источником познания не только чувственных, но и сверхчувственных явлений. Опыт, по Р. Бэкону, может быть внешним, раскрывающим тайны природы, и внутренним, имеющим мистический, интуитивный характер озарения.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

БЭКОН ФРЕНСИС (1561-1626) – английский философ, активно разрабатывавший методологию опытной науки. Современник У. Шекспира. Сын лорда-хранителя королевской печати, Ф. Бэкон прожил богатую событиями жизнь: был на дипломатической службе, вел юридическую практику, с увлечением занимался политической деятельностью в парламенте. Он был довольно известным для своего времени писателем, прославившимся своим первым произведением «Опыты, или Наставления нравственные и политические», написанным в форме эссе. При короле Якове I Шотландском Ф. Бэкон сделал хорошую придворную карьеру, став лорд-канцлером Англии и получив титул барона Веруламского (отсюда второе имя Ф. Бэкона — Веруламец). Однако на этом поприще его скоро постигла катастрофа: он был обвинен парламентом в интригах и коррупции, предстал перед судом и был осужден. Благодаря вмешательству короля приговор был отменен, но политическая карьера Ф. Бэкона на этом закончилась, и он целиком посвятил себя философской и литературной деятельности. Наиболее значительные его произведения — «О достоинстве и приумножении наук», «Новый органон», утопия «Новая Атлантида».

«Естественная» философия Ф. Бэкона есть наука о реальном мире, основанная на наблюдении внешней природы и духовной жизни человека. Сформулировав лозунг «Знание— это сила», философ сыграл огромную роль в утверждении практического применения научных данных, в раскрытии важного значения науки в общественной жизни.

Основная проблематика философской концепции Ф. Бэкона связана с темами науки, знания и познания. Ему принадлежит честь формирования нового метода познания, резко отличающегося от прежнего традиционного схоластического рассуждения. Философ призывал исходить прежде всего из чувственно воспринимаемого мира в той виде, в каком с ним сталкивается думающий человек. В свою очередь, само чувственное познание должно быть включено в контекст опыта и эксперимента. Основным методом «новой логики» Ф. Бэкона, существенно отличавшейся от традиционной своей целью, способом доказательства, началом исследования, стала индукция.

Ф. Бэкон создал одну из первых в истории философии типологию человеческих заблуждений («идолов»), разделив их на четыре вида: «идолы» рода, пещеры, рынка и театра. Цель «естественной» философии Ф. Бэкона — показать путь освобождения от всех этих предрассудков и заблуждений.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ВОЛЬТЕР (наст. имя Франсуа, Мари Аруэ) (1694-1778) – французский философ, писатель и публицист. Происходил из семьи состоятельного нотариуса. Рано обнаружил поэтический талант, вошел в плеяду великих драматургов мира. Сарказм, присущий вольтеровской публицистике, его знаменитый смех, который «бил и жег, как молния», с его антирелигиозными взглядами существенно усложняли его жизнь; По воле судьбы он то становится придворным историографом Людовика XV, то вынужден бежать за границу, скрываясь от ареста. Пережил и заключение в Бастилии. Лишенный права появляться в Париже, последние двадцать лет своей жизни провел в уединении в собственном имении вблизи швейцарской границы. Официальные власти боялись его даже мертвого: полиция запретила печатать известия о смерти Ф. Вольтера, и похоронить его на провинциальном кладбище удалось только в обход церковных властей. В годы Великой французской революции прах «короля философов» был с почестями перенесен в Пантеон. Ф. Вольтер является видным мыслителем французского Просвещения.

Считая философию не только логически строгой системой мысли, ко прежде всего орудием борьбы против неразумного, отжившего устройства общества, Ф. Вольтер особенно много сделал для развенчания феодальных порядков, социального деспотизма и насилия, а также засилия религии в духовной жизни людей. Историю Ф. Вольтер считал творением людей, а не Бога, церковь же называл врагом науки и просвещения. В философии Ф. Вольтера большую роль играли проблема человеческой активности, вопросы общественной природы человека, его свободы и свободы воли. В «Философских письмах», «Философском словаре» он, как и другие французские материалисты, близок к признанию вечности и несотворенности материи. Созданный им особый критический стиль философствования под именем «вольтерьянство» стал влиятельнейшим идейным течением.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ГЕГЕЛЬ ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ (1770-1831) - немецкий философ, представитель немецкой классической философии. Родился в Штутгарте, в семье высокого чиновника государственной службы. В 1793 г. окончил протестантское теологическое училище в Тюбингене. Великую французскую революцию отметил посадкой дерева свободы. Б 1801-1806 гг. работал в Йене, затем директором гимназии в Нюрнберге; С 1816 г. профессор философии в университете Гейдельберга, а с 1818 г. – Берлина. Философия Г. Гегеля была властвующей интеллектуальной силой тогдашней Германии. Сложилась многочисленная группа последователей Г. Гегеля, которая вплоть до 40-х гг. определяла развитие немецкой философии. Г. Гегель — автор концепции «абсолютного идеализма», согласно которой основой всего существующего выступает «мировой дух», а все природные и социальные формы рассматриваются как его проявления. Уже в труде «Феноменология духа» (1807) духовная культура предстает как закономерное выявление идеальной творческой мощи сущего.

Воплощаясь в последовательно сменяющих друг друга образах, объективный дух в виде искусства, науки, нравственности, религии осуществляет процесс самопознания. Развитие отдельного человека в целом воспроизводит ту же схему.

Логическая основа концепции Г. Гегеля развернута в «Науке логики» (1812). Здесь «дух» в виде абсолютной идеи раскрывает свое содержание в системе категорий, начиная от самых общих и наименее содержательных («бытие», «небытие», «качество», «количество», «мера»), постепенно переходя ко все более конкретным. Во второй части «Энциклопедии философских наук» «дух» оказывается в плену у природы и осуществляет свою закономерность через механические, химические и биологические взаимодействия. Наконец, на третьем этапе «дух» проявляется в человеке и через человека сначала в виде слова и речи, затем в форме орудий труда и продуктов цивилизации (семья, государство, право). Своего полного развития и завершения он достигает в облике Абсолюта (искусство, религия, философия).

Центральное место в философии Г. Гегеля занимает категория противоречия — единства взаимоисключающих и одновременно взаимополагающих противоположностей. Их «борьба» и «единство» — основная движущая сила всякого развития. Логика такого «внутренне парадоксального» развития и составляет суть его диалектики.

История есть «развитие духа во времени», «процесс духа в сознании свободы», а цель истории — «свобода гражданина в гражданском обществе». «Свобода является сама в себе целью, которая реализуется и является единственной целью духа». История проходит три этапа: древние восточные народы полагали, что свободен один-единственный человек, греки и римляне объявили свободной «определенную» группу людей, и лишь германские народы осознали, что свободны все. История имеет свою логику, суть которой составляет «воля мирового духа». Особую роль в осуществлении «воли мирового духа» играют исторические деятели и герои, страсти и деяния которых ведут к свершениям эпохального значения.

Важное место в философской системе Г. Гегеля занимает философия права, в которой он выясняет «сверхличные» закономерности, надстраивающиеся над отдельными людьми и определяющие их волю и поступки.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ГЕЛЬВЕЦИИ КЛОДАДРИАН (1715-1771)-французский философ. Родился в семье придворного врача. Отец готовил сына к финансовой деятельности, приобрести для него по протекции королевы, своей пациентки, должность генерального откупщика. Какое-то время К. Гельвеции тщетно пытался привнести в налоговую деятельность справедливое содержание, но очень скоро отказался от этой должности и полностью ушел в философию. Его первая книга «Об уме» не только вызвала всеобщий интерес, но и принесла серьезные неприятности автору: парижский парламент приговорил книгу к сожжению, папа Климент XIV осудил ее в специальном послании. И только связи отца при дворе и публичное отречение К. Гельвеция от своего произведения спасли его от ареста и суда. Вторую работу «О человеке» он так и не опубликовал, опасаясь преследований.

Как и другие французские материалисты, К. Гельвеции полностью поддерживал материалистическую концепцию природы. Однако его главный интерес связан с исследованием этических и социальных проблем, с попыткой «объяснить все возможные явления нравственности» и «вычислить» вероятность

счастья людей.

По природе человек есть доброе общественное существо, которому ради собственного блага полезно быть таковым всегда. Это естественная норма природы, отход от которой делает каждого человека и общество в целом несчастными. В интеллектуальном отношении между людьми при рождении нет никаких различий, они все равны. Расхождение в уровне умственного развития является результатом неизбежного различия в воспитании. Влияние природной и особенно общественной, политической среды всемогуще. От ее воздействия зависит, какие именно и как разовьются людские страсти и интересы. Поэтому, считал К. Гельвеции, единственным способом создания совершенного общества и воспитания нравственного гражданина является изменение существующих законов и форм государственного управления в соответствии с требованиями разума.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ГЕРАКЛИТ ИЗ ЭФЕСА (ок. 544 – ок. 483 г. до н. э.) – древнегреческий философ. Принадлежал к аристократическому роду, был басилевсом, но отошел от политической жизни. Выступал как критик и оратор. Зная предшествующую философию, подчеркивал, что не был ничьим слушателем и что «сам себя исследовал и сам от себя научился». От главного сочинения Гераклита (которое впоследствии назвали «О природе», или «Музы») сохранилось около 150 разрозненных фрагментов, что крайне затрудняет реконструкцию его учения.

Сочинение Гераклита — руководство к мудрости, которая заключается не в том, чтобы много знать, ибо «многознание уму не научает», а в том, чтобы владеть «зданием единого». Мудрость передается через закон всеобщего — логос. Логос вечен и отражает истинное положение вещей, но (хотя он причастен всему) смертные его не воспринимают, предпочитая «многоученость». Понимание; всеобщего означает также понимание его внутренней диалектической противоречивости.

Окружающее постигает душа, и, чтобы правильно это делать”, она должна быть сухой, влажность душе вредна. Воспаряя над землей, душа вступает в связь с единым и становится бесконечной. «Пределов души ты не отыщешь, хотя бы ты весь путь прошел — столь обширен ее логос”.

Мир не создан ни богами, ни людьми, «он есть вечно живой огонь, мерами загорающийся и мерами потухающий». Все управляется судьбой или необходимостью (Нике). С некоторой долей достоверности Гераклиту приписывают известный афоризм «Все течет, все изменяется» (вследствие чего, например, «на вступающих в одну и ту же реку все новые и новые воды текут»).

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ГЕРДЕР ИОГАНН ГОТФРИД (1744-1803) – немецкий философ-просветитель. С начала 70-х гг. XVIII в. один из наиболее влиятельных мыслителей Германии. Четко и ясно сформулировал идею органического развития мира: от неживой природы — к живой, а от нее — к обществу в его истории. Знаменит преимущественно своим фундаментальным трудом «Идеи к философии истории человечества» (1784-1791), в котором философия впервые получила статус специальной научной дисциплины, призванной ответить на вопрос: «Существуют ли неизменные законы развития человеческого общества, и если да, то каковы они?» И. Гердер высказал предположение о самозарождении жизни и эволюции живых существ. Однако человек, считал философ, сотворен Богом.

И. Гердер рассматривал также законы общественного развития, которые он считал естественными (подобными законам природы): Он отстаивал истинность следующих тезисов:

- 1) высшая цель общественного развития — «гуманность», к которой человечество поступательно движется от менее совершенных состояний общественной жизни;
- 2) общество — органическая система индивидов, вне которой человек ничего собой не представляет;
- 3) связь, соединяющая людей в органическое единство общественной жизни,— это культура, важнейшие элементы которой составляют язык, наука, ремесло, искусство, семья, религия, государство.

Затем, применяя сформулированные им законы общественного развития, И. Гердер рассматривал историю человечества (до XIV в.). Он высказывал симпатию к славянству, за что заслужил благодарность идеологов славянского возрождения XIX в.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ГЕРЦЕН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1812-1870) – русский философ, писатель и публицист. Окончил физико-математическое отделение Московского университета; его сочинение о системе Н. Коперника при окончании университета не было удостоено золотой медали, поскольку в нем было «слишком много философии». Философией А. И. Герцен увлекался с отрочества. При выходе из университета был арестован вместе с близким другом Н. П. Огаревым «за политическую неблагонадежность», выслан в провинцию, где около десяти лет был обязан работать в правительственном учреждении. По выходе в отставку усиленно занимался литературной работой, а в 1847 г. навсегда эмигрировал из России. Умер и похоронен в Париже. Колоссальное влияние на русскую общественную мысль оказали издававшиеся им за рубежом журналы «Полярная звезда» и «Колокол». Чисто философские работы А. И. Герцена — «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы». Через все творчество А. И. Герцена проходит страстное, мужественное

искание истины, на которое в заграничный период его жизни легла печать глубокого разочарования. Имея естественнонаучное образование, А. И. Герцен высоко ценил связь между философией и естественными науками, уделял большое внимание проблеме единства бытия и мышления, поискам метода познания, наиболее точно отражающего действительность и основанного на единстве «опыта» и «умозрения». Он отрицательно относился к религии, идее Бога и личного бессмертия.

Признавая эгоизм и общественность «непременными стихиями» человеческой жизни, А. И. Герцен отстаивал высоту «самодержавной независимости» человека и утверждал, что «подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее: есть продолжение человеческих жертвоприношений». Мучительно перенося поражение революции 1848 г., Герцен пережил тяжелую духовную драму. Его взгляды обратились к России с ее деревенской общиной и артелью, с которой он связывал свои надежды на достижение социального идеала.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ГОББС ТОМАС (1588-1679) – английский философ. Окончил Оксфордский университет. В период гражданской войны в Англии находился в эмиграции во Франции (1640-1651). Значительным вкладом в мировую философию является социальное учение Т. Гоббса, в котором исходным понятием было «естественное право», т. е. право человека защищать любыми средствами свою жизнь и благосостояние, поскольку «природа создала людей равными в отношении физических и умственных способностей».

Согласно Т. Гоббсу, господство «естественного права» с наибольшей силой проявляется в естественном состоянии человеческого общества, когда в нем еще нет ни государственности, ни морали. Такое состояние общества представляет собой непрерывную «войну каждого с каждым» и является неустойчивым, грозя человечеству самоистреблением. Возникает необходимость перехода к стабильному гражданскому, государственному состоянию общества. Этот переход осуществляется путем общественного договора: все члены общества безоговорочно уступают свои права главе государства, взамен чего он гарантирует им безопасность.

Чувственные качества философ трактовал не как свойства вещей, а как способы их восприятия людьми. Согласно Т. Гоббсу, «нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально, целиком или частично, в органах ощущения». Общие понятия существуют только в мышлении.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ГОЛЬБАХ ПОЛЬ АНРИ (1723-1789) – французский философ, уроженец Германии. Изучал химию в Лейденском университете. Был близким другом и соратником Д. Дидро в издании знаменитой «Энциклопедии», для которой написал около 400 статей по естественно- : научным и техническим проблемам. Обладатель значительного состояния, П. Гольбах щедро субсидировал издательскую деятельность просветителей. За непримиримость к религии П. Гольбаха называли «личным врагом Бога». Ни одно из прижизненно опубликованных сочинений философа не вышло под его именем и не печаталось во Франции, а лишь за ее пределами, анонимно, под различными псевдонимами. Главный труд его жизни «Система природы» был приговорен парижским парламентом к сожжению. Он рассматривал природу как «колоссальное соединение всего существующего». Она всецело материальна и является «своей собственной причиной». Пытаясь проникнуть в тайны природы, мы находим лишь различную по свойствам движущуюся материю,

Настаивая на жесткой природной, материальной обусловленности всех процессов и явлений, в том числе морального и духовного мира, он пришел к выводу, что ничего случайного в мире нет, а все совершается по необходимости. И человек как часть природы тоже включен в этот мир фатального, вечного, неизбежного, установленного в природе порядка.

В области социальной философии П. Гольбах, как и все просветители, верил в разум как единственное средство достижения человеческого счастья. Возврат к «вечным законам» разума, понимание человеком своей общественной природы, отказ от всех суеверий и предрассудков, в первую очередь религиозных, победа просвещения и воспитания над невежеством — вот средства достижения идеального общественного состояния.

В своей критике религии П. Гольбах особенно подчеркивал ее связь с тиранической властью: мир деспотизма таит в себе семя революции.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ДАНИЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1822-1885)-русский естествоиспытатель, культуролог, автор памятника русской общественной мысли XIX в. «Россия и Европа». Выходец из дворянской семьи, окончил Царскосельский лицей, учился на естественном факультете Петербургского университета, защитил кандидатскую диссертацию по математике. Был арестован по делу кружка М. В. Петрашевского, сослан в Вологду, где стал чиновником департамента сельского хозяйства. Писал статьи по вопросам биологии, статистики, политэкономии.

Философско-историческая концепция Н. Я. Данилевского, известная как «теория культурно-исторических типов», исходит из того, что не существует единого человечества, единой, линии прогресса. «Естественная

система» в исторической науке опирается у Н. Я. Данилевского на представление, согласно которому культурно-исторический процесс складывается из развития локальных цивилизаций, или культурно-исторических типов (их всего ученый насчитывал тринадцать: египетский, китайский, древнесемитский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, арабский, германо-романский, перуанский, мексиканский, славянский). Любая из этих культур рождается, живет и умирает. Жизненный цикл составляет 1500 лет. Первый период развития этнографический, он длится 1000 лет. В данный период вырабатывается устойчивый психический склад, который предопределяет направление культурного творчества и развитие духовных сфер культуры.

Второй период (длительностью в 400 лет) характеризуется формированием государственности. Третий — творческий, или цивилизационный, период, когда культура начинает «плодоносить», т. е. вырабатывает оригинальные формы наук, искусств, философий, религий, государственно-правового устройства. Этот период относительно короток и продолжается всего 50-100 лет. Истощив свои творческие силы, культура умирает либо естественной смертью, либо под ударами извне, наносимыми враждебными государствами.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ДЕКАРТ РЕНЕ (латинизированное имя Картезий) (1596-1650) -французский философ и математик. Родился в дворянской семье. Восьми лет был отправлен в иезуитскую школу, где устаревшим схоластическим курсам предпочитал изучение математики. Во время службы в армии начал создавать свою «новую философию» и разрабатывать ставшее знаменитым «Рассуждение о методе». Однако философская слава оказалась беспокойной: с трудом избежав нескольких арестов, изведав изгнание и сожжение своих книг, Р. Декарт прожил скитальческую жизнь, 39 раз вынужден был менять место жительства. Преследования продолжались даже в образцовой Голландии, где Р. Декарт провел два своих самых плодотворных десятилетия. За год до смерти он принял приглашение шведской королевы Христины и переехал в Стокгольм, где умер, не выдержав сурового северного климата. Как иноверец Р. Декарт был похоронен на кладбище для некрещеных младенцев.

Р. Декарт создал аналитическую геометрию, развил учение о преломлении света, внес много нового в механическую физику, психологию, занимался запрещенным анатомированием трупов. Его труды, в том числе знаменитые «Правила для руководства ума», были внесены римским папой в список запрещенных книг, а блистательный «король-солнце» Людовик XIV запретил ему преподавание картезианства на всей территории Французского королевства. Так отечество отблагодарило того, кто открыл новую эпоху в философии.

В философии Р. Декарт выступил с призывом пересмотра всей прошлой традиции. Вместо опыта и наблюдений он обратился к исследованию разума и самосознания. Его главное требование — соблюдать при этом принцип очевидности, непосредственной достоверности изучаемого для изучающего. Тем самым он отказался следовать традиционным формам передачи знания: авторитету, примеру, обычаю. Более того, в начале всякого процесса познания он поставил сомнение. В поисках исходного философского положения, наиболее очевидного и достоверного, которое могло бы стать основанием философской системы, Р. Декарт сформулировал свой знаменитый принцип «Мыслю, следовательно, существую»: можно усомниться во всем, но то, что я, сомневающийся, мыслю и существую, очевидно. При разработке своего метода познания Р. Декарт основывался на понимании мира как машины, совокупности различных агрегатов. По аналогии с механикой он выстроил и саму логику познания как пути, от простейших начал к складыванию сложного механизма знания. Основой и идеальным образцом метода Р. Декарта является математика с ее принципами порядка и измерения.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ДЕМОКРИТ ИЗ АБДЕР (ок. 460 – ок. 371 гг. до н. э.) – крупнейший древнегреческий ученый-энциклопедист, философ. Ему принадлежало около 70 работ, включавших все области современного ему знания. Однако большая часть сочинений Демокрита была утрачена в первые века новой эры, и до нас дошло лишь около 300 подлинных цитат.

Его философия оказала сильное влияние на развитие европейской философской и естественнонаучной мысли. Демокрит построил первую целостную философскую систему, включавшую учение об атомарности бытия, теорию познания, учение о происхождении космоса, о душе, этику.

Демокрит разграничил в познании чувственную и рассудочную стороны. Чувственное познание он объяснял истечением атомов из воспринимаемых объектов (атомы достигают человеческих органов чувств). Эта сторона познания неполна и недостоверна, так как истинная природа вещей (атомы) может быть постигнута только с помощью мышления, рассудка.

Демокрит придерживался идеи множественности миров и их неоднородности: в иных нет ни Луны, ни Солнца, в иных подобные светила многочисленны; миры находятся на различной стадии развития — одни только возникают в виде атомарных вихрей, другие уже пребывают в расцвете, третьи гибнут, сталкиваясь друг с другом. Философ отграничил живое от неживого, введя представление об одушевленности. Душа атомарна по своему строению, ее атомы имеют сферическую форму и огненную природу. Человеческая

душа отличается тем, что ее атомы чередуются с атомами тела.

Демокрит проводил аналогию между человеческим организмом и космосом, а применительно к человеку он впервые употребил слово «микрокосм». Человеческая душа, утверждал мыслитель, смертна, хотя образующие ее атомы вечны: тело умирает, а атомы души рассеиваются в пространстве.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ДИДРО ДЕНИ (1713-1784) – французский философ, писатель и теоретик искусства. Сын зажиточного ремесленника, он решительно отказался от карьеры священника и от любой другой «буржуазной» профессии. Невзирая на отсутствие всякой материальной поддержки со стороны отца, Д. Дидро предпочел творческую работу и свободную от ханжеских регламентаций жизнь. Признанный лидер философского кружка просветителей, он был вдохновителем и организатором издания тридцатипятитомной «Энциклопедии». Д. Дидро пережил и драматические ситуации: публичное сожжение его трактата «Философские мысли», заключение в одиночную камеру Венсенского замка. По приглашению Екатерины II Д. Дидро, уже знаменитый философ, посетил Россию, где давал русской императрице смелые до дерзости советы государственного переустройства.

Самый глубокий и тонкий мыслитель из всех французских Материалистов, Д. Дидро остро чувствовал неисчерпаемость процесса познания. Всю свою жизнь находился в процессе постоянных поисков. Основные философские идеи Д. Дидро связаны с раскрытием материалистической картины мира, Особенно ярко он разработал идею самодвижения материи. Вся природа — это единый деятельный мир, в котором все находится в непрерывной взаимосвязи и неустанном изменении. Мышление не является свойством всей материи.

Он разрабатывал рационально-критические оценки христианского вероучения, а также оставил ряд ярких трактатов по философии искусства, расценивая искусство как мощный инструмент гражданского, нравственного воспитания. Как все французские просветители, Д. Дидро настаивал на изначально доброй природе человека и верил, что с помощью разума люди безо всякого насилия и принуждения могут идти путем добра.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ДОБРОЛЮБОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1836-1861)-русский литературный критик, публицист и философ. Сын священника, окончил духовную семинарию по отделению словесности, затем педагогический институт в Петербурге. Отзывчивый, восприимчивый, застенчивый, с сильно развитым чувством долга, он самоотверженно заботился о своих семерых братьях и сестрах — сиротах. Напряженная работа в редакции журнала «Современник», усиленные литературные занятия дома скоро отразились на здоровье Н. А. Добролюбова. Лечение за границей оказалось безрезультатным. Он умер, едва ему исполнилось 25 лет. Н. А. Добролюбов развивал материалистическое воззрение на природу, настаивал на опытным «положительном» методе познания мира, признавал единство и гармонию основой и целью развития природы и человека. Он рассматривал всю предшествующую историю как искажение «естественного», «разумного» порядка вещей, причину же его видел в ненормальных общественных отношениях.

Выход из этого положения Н. А. Добролюбов обосновывал с позиций революционного демократизма. «Естественным» для человеческого общества он считал уважение к труду, глубокие семейные привязанности, братство и солидарность в человеческих отношениях. Истинная нравственность, по Н. А. Добролюбову, связана с достижением гармонии между склонностями человека и его долгом, чувством эгоизма и «симпатическими отношениями» к другим.

Н. А. Добролюбов-критик активно боролся с концепцией «искусства для искусства», настаивал на «служебной» воспитательной роли искусства и литературы.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЗЕНОН ЭЛЕЙСКИЙ (ок. 490-430 гг. до н. э.) - древнегреческий философ. Всю жизнь прожил в родном городе, активно участвуя в общественных делах. Сторонник аристократии.

В своих взглядах Зенон **подчеркивал** противоречие между чувствами и разумом.

Мир, как он дан нашим чувствам, имеет изменчивый, множественный, разно качественный характер, между тем как в мышлении он предстает единым, неподвижным и целостным. Философ доказывал это с помощью апорий — неразрешимо противоречивых ситуаций, к которым мы приходим, если мыслим движение и множественность. Наиболее известны апории «Дихотомия» (деление пополам) и «Ахиллес». Согласно первой, движение не может ни начаться, ни закончиться. Чтобы достичь цели, движущийся предмет должен пройти сначала половину пути, но до этого — четверть, а до этого восьмую долю — и так до бесконечности.

В апории «Ахиллес» доказывается, что самый быстрый из людей никогда не догонит самое медленное существо, отправившееся в путь раньше. Чтобы догнать черепаху, Ахиллес должен преодолеть расстояние от своего места до черепахи, но за этот промежуток времени, как бы он ни был мал, черепаха продвинется еще, и ситуация будет повторяться снова и снова.

Апории Зенона оказали огромное воздействие на всю последующую историю философии и математики.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЗЕНЬКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1881-1962) - русский философ и богослов. Магистерскую диссертацию писал в Германии, где его застигла Первая мировая война. После ряда приключений и злоключений, потеряв часть рукописи диссертации, через Скандинавию вернулся в Россию. Преподавал в Киевском университете психологию и логику. Был страстным и увлеченным лектором, заслужившим от коллег имя «книгоглота». После Октябрьской революции (1925) В. В. Зеньковский, не скрывавший религиозной направленности и идеалистического содержания своих философских идей и открыто пропагандировавший их, эмигрировал в Париж, где долгие годы преподавал философию и психологию в Православной богословской академии, В 1942 г. принял священство, стал протоиереем.

В. В. Зеньковский известен прежде всего своим двухтомным трудом «История русской философии». Главные проблемы его собственных философских исследований связаны с христианской космологией и сущностью религиозного опыта. В своих представлениях о сотворении мира Богом он опирался на идею «софийности». Божественная София, мудрость Бога, есть идея о мире как постижимом космосе, божественная концепция мира.

Человеческая душа, согласно В. В. Зеньковскому, имеет иерархическую структуру. Высший элемент ее — сердце, жизнь чувства, через которую устанавливается духовная связь человека с Богом и божественными основами мира. Религиозный опыт невыводим ни из каких других форм опыта, он есть «данное» содержание сознания, которое обусловлено взаимодействием человека со сверхсубъективным, т. е. дается в мистическом переживании.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ИБН РУШД, ИБН РОШД АБУ (в латинской традиции – Аверроэс) (1126-1198) — арабский философ, врач, юрист. Создавая свое учение о природе, Ибн Рушд отверг акт одновременного творения природы, материи Богом. Бог в его учении так же вечен, как вечна природа. Божественное творчество заключается лишь в том, что возможные вещи и явления природы становятся действительными. В учении Ибн Рушда утверждается всеобщая причинная связь природных явлений, указывается на наличие естественной необходимости в движении небесных светил; этой же необходимости, полагал философ, подчинено и все происходящее на земле, включая общественную жизнь, возникновение и гибель государств и религий. Рассматривая душу как форму материи, т. е. нечто возникающее в недрах природы, Ибн Рушд отвергал сотворение души Богом и ее бессмертие. Нематериален только разум (ум, интеллект); а его проявления в мире множественны и индивидуальны, душа лишь способствует этим проявлениям.

В области познания Ибн Рушд отстаивал права разума, опровергая нападки богословов на философию. Он считал, что религия должна разграничиваться на так называемую рациональную религию, требующую участия разума и доступную лишь образованным людям, и религию образно-аллегорическую, доступную всем. Это разграничение в дальнейшем послужило источником учения о двойственной истине, согласно которому, неистинное с точки зрения богословия может быть истинным в философии.

Идей Ибн Рушда оказались неприемлемыми для испанских католиков, и в последние годы жизни его преследовала инквизиция. Тем не менее, в Испании, Франции и Италии у философа появилось много последователей, называвших себя аверроистами. Аверроизм исчерпал себя лишь к началу XVII в. с развитием естественно-научных знаний в Западной Европе.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ИЛЬИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1882-1954) – русский религиозный философ и правовед. Родился в Москве в дворянской семье. Окончил юридический факультет Московского университета. В 1922 г. был выслан за рубеж, жил в Германии, бежал от нацизма в Швейцарию.

И. А. Ильин требовал от исследователя живой любви к предмету, и это можно считать методом его исследования. Он полагал, что мыслитель должен соединять в себе чувства и разум в служении божественно-предметному ритму своего народа. Общечеловеческий идеал, утверждал философ, пуст без национального лица и живого религиозного опыта. Приверженность И. А. Ильина государственности и монархии – это протест против хаоса и дезорганизации как итога любой революции. Согласно его концепции, революции лишь меняют господина и приводят к власти людей, неспособных к созидательной работе. Страна, отказывающаяся от государственности и народного единения, идет к саморазрушению, народ ее превращается в толпу. Государство — это союз духовно «сопринадлежащих» друг другу людей, племен, наций, объединенных ради общих целей и интересов.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

КАНТ ИММАНУИЛ (1724-1804) – немецкий философ, основоположник немецкой классической философии. Родился в семье ремесленника в Кенигсберге (ныне Калининград), где и провел всю жизнь. После окончания философского факультета Кенигсбергского университета (1745) 9 лет работал учителем, в 1755—1770 гг. стал доцентом, в 1770-1796 гг. — профессором университета. Современники признали его первым философом Германии.

В творчестве И. Канта различают два периода: «докритический» и «критический» (период создания

оригинальной философской системы). В первый период была разработана космогоническая гипотеза об образовании планетной системы из первоначальной туманности. Основные произведения второго («критического») периода — «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788) и «Критика способности суждения» (1790).

Всякое знание, считал И. Кант, начинается с опыта, но не сводится к нему. Часть знания порождается самой познавательной способностью, формами разума. Формы эти имеют априорный (доопытный) характер, они присущи самой природе познания. Опытное (эмпирическое) знание, доставляемое чувственными впечатлениями от объектов познания, хаотично и случайно, априорное же знание необходимо и всеобще.

Философ выступил против противопоставления сенсуализма и рационализма, которые источником знания признавали либо чувственный опыт, либо интеллект. *«Ни одну из этих способностей, — считал И. Кант, — нельзя предпочесть другой. Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя было бы мыслить. Мысли без созерцания пусты; созерцания без понятий слепы»,*

Главный вопрос своей трансцендентальной философии (т. е. философии, которая ищет истоки знания в априорных, доопытных структурах) И. Кант формулировал как вопрос о возможности априорных синтетических (т. е. дающих новое знание) суждений в каждом из трех основных видов знания: математике, теоретическом естествознании и метафизике (философии). Религия, по И. Канту, предмет не знания, а веры.

Исходной предпосылкой этики И. Канта является представление о человеке как свободном существе и высшей цели существования. Человек никогда не должен рассматриваться как средство для достижения внешних целей, сколь бы благородными они ни были. Естественным ограничителем человеческого своеволия выступает нравственный закон, который И. Кант считал таким же чудом, как и звездное небо над головой. И. Кант сформулировал высшую моральную заповедь («категорический императив»). *«Поступай так, чтобы максима твоего поведения на основе твоей воли могла стать общим естественным законом».*

В социологических воззрениях философ выше всего ставил необходимость достижения человечеством всеобщего правового состояния и вечного мира между народами.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

КИРЕЕВСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1806-1856) – русский публицист, издатель, философ. Получив домашнее образование, поступил в Московский государственный архив Иностранной коллегии. Занимался литературной критикой. В 1830 г. путешествовал по Европе. По возвращении приступил к изданию собственного журнала «Европеец», почти сразу же запрещенного. В 1845, 1852, 1856 гг. предпринимал столь же неудачные попытки вернуться к издательской и редакторской деятельности. Подчеркивал необходимость просвещения в России. И. В. Киреевский считал, что мировой исторический процесс универсален, но на каждом из его этапов роль отдельных народов значительно возрастает. Таковой представлялась ему роль России в то время. Это связано, полагал философ, со спецификой православной образованности (ее смысл — «внутреннее устройство духа силою извещающей в нем истины») в отличие от западноевропейской, внешне формальной образованности. Согласно И. В. Киреевскому, в истинном образовании участвуют не только ум, но и все способности души. При этом он указывал на особую роль «огромного согласия всей Русской земли», основанного на общинной собственности, крестьянском мире. Таким образом, он сформулировал идею мировой роли российского уклада жизни и православия на современном ему этапе мировой истории.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

КОНТ ОГУСТ (1798-1857) – французский философ, социолог и популяризатор науки. Ввел термин «социология». Социология составляла главный предмет научных интересов О. Конта. Объект изучения — общество он рассматривал как находящийся в процессе эволюции организм, образуемый инстинктивными и производственными связями между людьми. Главной гордостью О. Конта был открытый им «закон трех стадий», согласно которому все мысли человека проходят три сменяющих друг друга состояния: теологическое, характеризующееся господством религии, вообще идей, в которые люди слепо верят; метафизическое, в котором преобладают разного рода абстрактные сущности (теплород, флогистон, эфир, дух); позитивное, основывающееся на точной оценке внешней реальности, опытных данных и строгой логике. Каждое из этих умственных состояний служит основой определенного типа общественной организации и как бы пронизывает собой все стороны общественной жизни. На теологической стадии лидерами являются священники, в обществе господствует военно-авторитарный режим. На метафизической стадии, которая отличается усилением критически мыслящего, анализирующего интеллекта, боги и слепые верования отвергаются, развиваются торговля, ремесло, мореплавание. Но падение веры приводит к ослаблению и разрыву социальных связей, что влечет за собой социальные кризисы и революцию. На смену разрушительной метафизической эпохе, отмеченной «анархией умов», приходит «позитивный синтез» научного знания, средоточием которого является социология. Эта наука, согласно О. Конту, призвана стать основой нового, рационально организованного общества, во главе которого будут стоять ученые и философы.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

КОНФУЦИЙ, КУН ЦЮ (551 -479 гг. до н. э.), (в литературе часто именуется Кун-цзы, «учитель Кун»)-древнекитайский философ, основатель конфуцианства, крупнейший педагог своего времени. Происходил из семьи обедневших аристократов-чиновников и военных, долгое время зарабатывал средства к существованию преподаванием четырех дисциплин: морали, языка, политики и литературы. Эти предметы Конфуций излагал по древним книгам, составлявшим основу традиционного китайского образования, поэтому самого философа и его последователей, называли учеными книжниками. В 50 лет Конфуций стал высоким придворным сановником в царстве Лу, но его карьера продолжалась недолго: он покинул службу из-за интриг и невозможности использовать на практике те взгляды на государственную деятельность, которые у него сформировались. 13 лет Конфуций путешествовал, пытаясь в иных китайских царствах реализовать свои идеи, но не нашел им применения.

Источником наших знаний об учении Конфуция являются записи его бесед и высказываний, сделанные учениками и последователями. Философа более всего интересовали вопросы, связанные с умственным и нравственным обликом человека. Он создал учение о благородном муже — идеальном человеке, развившем в себе благодаря воспитанию, образованности, освоению культурного наследия качество «жэнь» — гуманность (любовь к людям, справедливость, верность, искренность). Особое внимание философ уделял этикету— правилам благопристойного поведения человека в различных жизненных ситуациях. Музыка он считал самым результативным средством улучшения человеческой нравственности. Идеи Конфуция оказали огромное влияние на всю последующую историю государственной мысли Китая.

[\[подняться вверх\]](#)

КУЗАНСКИЙ НИКОЛАЙ (Николай Кребе) (1401-1464) -мыслитель раннего Возрождения, во многом предвосхитивший философию Нового времени. Как епископ католической церкви, кардинал и «легат по всей Германии», генеральный викарий при папе Илье II, Н. Кузанский подчинялся требованиям средневекового порядка, но его понимание мира и человека было устремлено в будущее. Сын мозельского крестьянина, он изучал в Гейдельберге философию, математику и естествознание, в Падуе — право. Став церковным деятелем, стремился превратить церковь в духовный центр общественной жизни, мечтал об объединении всех религий в католичество.

Свою собственно философскую и научную деятельность Н. Кузанский рассматривал как побочное занятие «для облегчения души от тяжких забот». Оставил ряд серьезных трактатов по математике, часто привлекая математические выкладки для подтверждения своих философских идей. Его главный труд «Об ученом незнании»- посвящен проблеме отношения Бога и мира. Для Н. Кузанского Бог — это «развернутый мир», и его познание есть дело разума, а не веры, которая постигает Бога лишь в его «свернутой» форме.

Человеческое познание подчинено закону противоположностей: перед нами либо круг, либо многоугольник. «Ученое познание» есть стремление к бесконечному, в котором все противоположности взаимно сливаются: бесконечный многоугольник отождествляется с кругом. Бог есть тот максимум бесконечности, в котором сливаются все противоположности и который недоступен для рационального человеческого познания. Бесконечность Бога «разворачивается» как во Вселенной, так и в индивидуальном человеческом существовании. Человек в своей «завершенности» наполнен божественностью, хотя она у него и ограничена. Абсолютное слияние божественного и человеческого состоялось лишь во Христе. Человек тоже «бог», но не в абсолютном смысле, он есть как бы ограничение божественного принципа, как Космос есть ограниченный максимум. Человек — не часть целого, а новое целое, индивидуальность.

[\[подняться вверх\]](#)

КЬЕРКЕГОР СЕРЕН ААБЬЕ (1813-1855) – датский философ и теолог. Был седьмым ребенком в семье. Рос в атмосфере фанатической религиозности. Учеба на теологическом факультете Копенгагенского университета не была плодотворной: юноша вел богемный образ жизни, послуживший причиной его глубокой депрессии. Важнейшее событие в его судьбе — знакомство с Региной Ольсен, которая впоследствии стала героиней его философских сочинений. Большая взаимная любовь, подготовка к свадьбе... но все закончилось неожиданным немотивированным разрывом. После смерти отца в обстановке полного одиночества начался период затворничества и интенсивной интеллектуальной работы. Конец жизни полемика с официальными церковными кругами, нервное истощение и смерть. При жизни С. Кьеркегор был никому не известным писателем, объектом насмешек и издевательств. Известность пришла к нему в XX в.

С. Кьеркегор последовательно выступал против стремления понять личность человека как момент объективного духа, часть истории. Такая позиция, считал он, «сверхлична», ибо отдаст индивида во власть «анонимного всеобщего», отрицает свободу, снимает личную ответственность, лишает человека возможности относиться к окружающему и самому себе с точки зрения нравственного выбора. Только индивидуальный выбор, исходящий из глубин нашего Я, при полной независимости от природных и общественных связей создает подлинно личностное бытие человека.

В качестве главного признака достижения «подлинности» выступает страх, выражающий глубинную ситуацию «человек в мире» (в отличие от страха-боязни) и составляющий изначальную характеристику

личности. Высшим духовным обоснованием и оправданием религиозной стадии является, по мнению С. Кьеркегора, безотчетная вера в Бога. Символ этой стадии — библейский Авраам, готовый по велению Божию принести в жертву своего единственного сына Исаака. К осознанию религиозного значения своей личности человека может привести только абсолютное отчаяние, другого пути к Богу не существует.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЛАМЕТРИ ЖЮЛЬЕН ОФРЕ ДЕ (1709-1751) – французский философ. Его отец был состоятельным купцом и готовил сыну карьеру священника, но Ж. Ламетри предпочел стать врачом. Успешно занимался новаторской медицинской практикой. В Париже был врачом королевской гвардии. Желание философски осмыслить свой медицинский опыт о зависимости души от тела побудило его написать «Трактат о душе». Книга была публично сожжена, сам Ж. Ламетри бежал в Голландию из-за угрозы ареста. Перипетии судьбы привели его в Берлин, где он стал придворным врачом и королевским чтецом Фридриха II, игравшего перед Европой роль «просвещенного государя». Умер внезапно, проверяя на себе новый способ лечения.

В знаменитых трудах «Человек-машина» и «Человек-растение» Ж. Ламетри разработал учение о душе, рассматривая человеческие способности мыслить и чувствовать как свойства самой материальной телесности. Вся психическая и духовная деятельность человека зависит, по Ж. Ламетри, от особой организации мозга и тела, она есть результат этой организации. Человек как «машина» является целостным материальным существом, многие закономерности жизнедеятельности которого имеют физиологическую и биологическую подоплеку.

Ж. Ламетри высказывал идеи эволюции живых существ, считая главными отличиями человека от растительного и животного мира больший объем присущих ему потребностей, способность мыслить, умение отличать добро от зла. Главные идеи Ж. Ламетри в области этики связаны с доказательством неотъемлемого права каждого человека на личное и вполне земное счастье, полноценную жизнь, ориентированную на ценности настоящего.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЛАО-ЦЗЫ («Старый учитель») (собственное имя Ли Эр) — древнекитайский легендарный основатель даосизма; согласно преданию, родился в 604 г. до н. э., однако есть основания сомневаться в исторической реальности его личности. С именем Лао-цзы принято связывать три основных учения даосизма:

- 1) учение о пути (дао), т. е. естественном законе возникновения, развития и исчезновения всех вещей, Вселенной и человека;
- 2) учение о постоянном свойстве вещи, через которое способно проявиться, обнаружить себя незримое и неслышимое дао;
- 3) учение о «недеянии» (у-вэй), означающее подчинение естественному процессу, жизнь в гармонии с дао, отсутствие какой-либо активности, препятствующей реализации самопроизвольного порядка вещей.

Идеи Лао-цзы получили развитие в творчестве Чжуан-цзы и повлияли на формирование школ древнекитайской философской мысли.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЛЕЙБНИЦ ГОТФРИДВИЛЬГЕЛЬМ(1646-1716)-немецкий философ, математик, физик, юрист, историк, языковед. Изучал юриспруденцию и философию в Лейпцигском и Йенском университетах. В 1672-1676 гг. жил в Париже.

Основа философской системы Г. Лейбница — учение о монадах (монадология). Монада — простая, неделимая субстанция. Монад существует бесконечное множество, они активны, нематериальны. Каждая монада — самостоятельная единица бытия. Хотя ни одна монада не оказывает никакого воздействия на другие, тем не менее движение и развитие каждой из них находится в полном соответствии с движением и развитием других. Это связано с «предустановленной гармонией» в устройстве мирового целого, заложенной Божественной волей. Монады не имеют пространственных характеристик, они чувственно непостижимы. Их главная способность — стремление к восприятиям.

Г. Лейбниц различал монады трех видов: монады «нижней ступени» с пассивной способностью восприятия образуют «неясные представления»; монады «средней ступени» способны иметь ощущения и относительно ясные представления; и, наконец, высшие монады (монады-духи) наделены полноценным сознанием. Соответственно этому тела, состоящие из монад первого рода, относятся к неживой природе; тела, в которых монады способны к ощущениям, составляют живой мир; человек — носитель монад, наделенных сознанием.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (1870-1924) – русский революционный деятель, публицист, теоретик марксизма, создатель и первый руководитель Советского государства, лидер Российской коммунистической партии (большевиков).

Отец – И. Н. Ульянов, директор народных училищ Симбирской губернии, человек умеренно-либеральных взглядов. На формирование мировоззренческих позиций В. И. Ленина оказали влияние демократические и просветительские традиции семьи, знакомство с социальными противоречиями тогдашней России. В 16 лет

В. И. Ленин порвал с религией. Огромное психологическое воздействие оказала на него казнь брата – народовольца Александра, который привил ему любовь и вкус к социально-экономической литературе. В конце 80-х гг. он начал изучать работы Н. Г. Чернышевского, Г. В. Плеханова, затем К. Маркса и Ф. Энгельса и постепенно стал убежденным марксистом. Жизнь В. И. Ленина — жизнь профессионального революционера, посвятившего себя делу социалистической революции в России и созданию партии как инструмента ее осуществления.

Основной философский труд В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» представляет собой изложение и защиту основных положений диалектического и исторического материализма. В. И. Ленин подверг аргументированной критике некоторые направления западной философии конца XIX — начала XX вв., оценил их как реакционные, проследил их связь с традиционно идеалистическими и агностическими доктринами Дж. Беркли, Д. Юма, И. Канта. Одновременно в книге рассматриваются Такие понятия марксистской философии, как «материя», «опыт», «истина», «познание», «причинность», в частности дается определение «материи» как философской категории, служащей «для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них».

Идеалистические тенденции в современной ему философии В. И. Ленин связывал с кризисом в естествознании на рубеже веков, вызванным некоторыми важными открытиями, в том числе делимости атома, и становлением новой физической картины мира. При рассмотрении различных философских направлений он призывал за «гносеологической схоластикой» видеть «борьбу партий в философии». «Философские тетради» (1914-1915) содержат ленинские выписки и конспекты работ многих мыслителей от древности до современников, а также его собственные замечания и наброски.

Он рассматривал диалектику как единственно правильную, подтвержденную всеми научными данными теорию развития. В. И. Ленин особо выделил закон единства и борьбы противоположностей, назвав его источником и «ядром» всякого развития. Он также разрабатывал идею активности познания, сформулировал «элементы диалектики». В. И. Ленин выдвинул важное положение о единстве диалектики, логики и теории познания в диалектическом материализме. Относительно философских идей прошлого он подчеркивал необходимость конкретно-исторического подхода к их оценке.

В этике В. И. Ленин считал возможным подчинение нравственных норм классовой и политической целесообразности. Во взглядах на искусство выделял прежде всего его общественное значение, считая, например, что «литературное дело должно стать частью общепролетарского дела». В статьях о Л. Н. Толстом глубоко проанализирована специфика художественного отражения действительности. В собственных эстетических пристрастиях В. И. Ленин тяготел к критическому реализму XIX в.

Подчеркивая преэминентность в развитии культуры и необходимость брать все лучшее из дореволюционного наследия, В. И. Ленин в то же время настаивал на беспощадной борьбе со слепым религиозным фанатизмом и мракобесием церковников, вставших против советской власти, с идеалистической философией, отсекая, таким образом, существенную часть этой культуры.

[\[подняться вверх\]](#)

ЛЕОНТЬЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (1831-1891) – русский мыслитель, писатель, публицист, литературный критик. Известен глубиной социальных предсказаний. Родился в Калужской губернии, окончил медицинский факультет Московского университета, работал врачом, был дипломатом на Крите, в Константинополе, Адрианополе, где написал великолепные восточные повести. В 1871 г. пережил духовный кризис, за четыре года до смерти поселился в Оптиной Пустыни. Похоронен в Троице-Сергиевой Лавре.

К. Н. Леонтьев излагал свои мысли ясно и афористически точно. В работе «Византизм и славянство» обосновал теорию циклов развития государств, культур, народностей: первоначальная простота — цветущая сложность — вторичное смесительное упрощение. Национальные государства имеют предельный возраст около 1200 лет, поэтому европейские государства он считал умирающими: в них нарастает усредненность быта, социальной жизни, культуры. Он первым много писал о гибельности для народов массовой культуры и в целом эгалитарного, т. е. уравнилельного, прогресса. Консерватизм К. Н. Леонтьева («надо подморозить Россию»), подразумевал стремление спасти национальную культуру и целостность государства, ибо, по его мнению, Россия еще не исчерпала возможностей цветения и силы. Красота, полагал К. Н. Леонтьев, всегда соединена с разнообразием, многоцветием, она — мерило всех, даже моральных оценок.

К. Н. Леонтьев резко отвергал либерально-прогрессистские идеи; социализм понимал как «новый феодализм уже вовсе недалекого будущего», а «среднего европейца» — как «идеал и орудие всемирного разрушения».

[\[подняться вверх\]](#)

ЛЕССИНГ ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ (1729-1781) – немецкий философ-просветитель, теоретик искусства, драматург. Родился в семье лютеранского пастора; учился в Лейпциге, а затем был библиотекарем. История

человеческого общества, по его мнению, представляет собой процесс медленного развития человеческого сознания, преодоление неразумия и освобождение от всевозможных догм, в первую очередь религиозных. Г. Лессинг видел назначение человека не в пустом умствовании, а в живой деятельности. Свобода слова и мнения были необходимы ему для борьбы с существующими феодальными порядками. Он быстро освободился от иллюзий в отношении «короля-философа» Фридриха II и назвал Пруссию «самой рабской страной Европы».

Центральное место в творческом наследии Г. Лессинга занимают работы по эстетике и художественной критике. Он дал замечательный анализ возможностей построения образа в словесном и изобразительном искусстве. Выступая против норм классицизма, философ отстаивал идею демократизации героя, правдивость, естественность актеров на сцене.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЛОКК ДЖОН (1632-1704) - английский философ и политический мыслитель. Его можно назвать первым философом XVIII в., ибо именно он придал философии новый облик и обозначил ее ключевые проблемы. Родился в семье офицера, служившего в армии О. Кромвеля. Революция дала ему возможность окончить Оксфордский университет, где, невзлюбив схоластику, он предпочел заниматься естествознанием и медициной. Став домашним врачом и секретарем графа А. Шефтсбери, находившегося в оппозиции к восстановленному королевскому режиму, Дж. Локк разделял как политические успехи, так и неудачи своего покровителя.

В период эмиграции он закончил главный, двадцатилетний труд своей жизни «Опыт о человеческом разуме». Вернувшись на родину, Дж. Локк основал Английский банк и продолжил философские исследования. Убеденный в том, что философствовать — это значит выводить знания из опытных наблюдений, он вместе с тем обладал здравым, трезвым умом, ему не были чужды шутки и юмор.

Как бывший учитель риторики и превосходный педагог Дж. Локк умел писать и говорить ясно, красиво и убедительно; с одинаковой Легкостью писал на латинском, греческом, английском языках. Как политик он оставил целостную концепцию буржуазного государственного устройства, став родоначальником теории либерализма.

В центре философии Дж. Локка — теория познания, основанная на отрицании существования врожденных идей и принципов, что доказывалось с помощью обширного историко-культурного материала. Человеческая душа лишена всяких врожденных теоретических, практических нравственных понятий. Она есть «чистый лист бумаги». Лишь опыт посредством чувственного знания заполняет этот чистый лист своими письменами. Опыт же есть не что иное, как воздействие предметов окружающего мира на наши органы чувств. Основа всякого познания — ощущение.

Опыт может быть внешним и внутренним, т. е. обретенным путем восприятия мира либо опирающимся на собственную деятельность мысли. Идеи, возникающие из внешнего опыта, есть чувственные идеи; происходящие из опыта внутреннего — рефлексии. Весь опыт, и внешний, и внутренний, ведет к возникновению только простых идей. Для того чтобы наша душа получила общие идеи, необходимо размышление. Оно, в понимании Дж. Локка, есть процесс, в котором из простых, полученных на основе внешнего и внутреннего опыта идей возникают новые идеи, непосредственно не выводимые ни из чувств, ни из рефлексии. Сюда относятся, например, такие понятия, как пространство и время.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1711-1765) - русский ученый-энциклопедист, мыслитель и поэт. Сын рыбака-помора, отправившийся пешком с попутным обозом учиться в Москву, он прошел путь от слушателя Славяно-греко-латинской академии до первого русского академика в составе Петербургской Академии наук. Историк, механик, химик, минеролог, художник и стихотворец, М. В. Ломоносов охватил все отрасли просвещения. Ему принадлежит заслуга создания первого российского университета, он сам был, как точно сказал А. С. Пушкин, «первым нашим университетом».

М. В. Ломоносов был гениальным ученым, различные учения и открытия которого (например, закон о сохранении материи) далеко опередили его время, но не были оценены современниками. Больше всего он любил химию, и в первую очередь за то, что она «открывает завесу внутреннейшего святилища природы». Природа, Вселенная и Человек — основные темы философской поэзии М. В. Ломоносова. Он основоположник материалистической традиции русской философии, под материей понимал то, из чего состоят тела, а Бог — перводвигатель и «архитектор мира».

Из методов научного познания наиболее предпочтительными считал эксперимент, математику и теорию.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЛОССКИЙ НИКОЛАЙ ОНУФРИЕВИЧ (1870-1965) – русский философ. Родился в семье лесничего в Белоруссии. Разделял социалистические и революционные идеи, но затем разочаровался в них. Изучал философию в Бернском университете, потом естествознание в Петербурге. Октябрьскую революцию не принял, ибо не видел нравственных обоснований построения нового общества, без чего неизбежны произвол и деспотизм. Некоторое время работал в Петербургском университете, но вскоре был

уволен за идеалистические воззрения, а в 1922 г. вместе с некоторыми другими деятелями русской науки и культуры выслан за пределы страны. Преподавал в университетах Праги, Братиславы, Нью-Йорка. Умер в Париже в возрасте 94 лет. Автор книги «История русской философии» (1951). Понимая мир как органическое целое, Н. О. Лосский в то же время защищал непреходящую множественность бытия. Идею творения о» применял только к единицам бытия, которые, в свою очередь, порождены Абсолютом. Центральный элемент мира — универсально-мистически понимаемая личность. Остальное является лишь производным от деятельной активности личности. При этом личность человека представляется только как высшая форма «потенциально-личностного» бытия природы. «Потенциальные личности, доразвившись до человечности, становятся действительными личностями». Основным инструментом постижения мира, по мнению философа, служит интуиция.

В зависимости от характера объекта в процесс его познания включается разного рода интуиция (интеллектуальная, чувственная или мистическая). Абсолют является предметом мистической интуиции, которая не может вести к ошибочным представлениям. Этика Н. О. Лосского основана на принципе нераздельности бытия и ценности. Зло есть «вторичная надстройка над добром», «все первоначальное есть добро».

[\[подняться вверх\]](#)

МАКИАВЕЛЛИ НИККОЛО (1469-1527) – флорентийский политолог, писатель, общественный деятель. Участвовал в борьбе с режимом Медичи во Флоренции. Сторонник демократического республиканского строя и создания единой Италии. С 1512 г. находился под домашним арестом и в это время написал большинство произведений. Н. Макиавелли выработал одно из первых обоснований концепции буржуазного государства с позиций философии права и этики, основанных на принципах индивидуализма. Следствием такого обоснования стало признание им необходимости насилия как инструмента обуздания царящего в обществе эгоизма. Подчеркивал независимость политической деятельности от нравственных норм. Национальное объединение Италии связывал с установлением режима личной власти имморального государя, идеал которого видел в Ч. Борджиа, известном своим цинизмом и жестокостью.

[\[подняться вверх\]](#)

МАРКС КАРЛ ГЕНРИХ (1818-1883) – немецкий философ, ученый, революционный деятель. Родился в семье адвоката. Закончил юридический факультет Берлинского университета (1841), где изучал философию и историю. В 1841 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». Сотрудничал, а затем стал редактором «Рейнской газеты».

В те же годы познакомился с работами Л. Фейербаха и Г. Гегеля. В 1843 г. переехал в Париж, потом в Брюссель. Вместе с Ф. Энгельсом основал там «Союз коммунистов» (1847). После поражения революции 1848-1849 гг. в Германии поселился в Лондоне, где занялся изучением философии, политической экономии, истории и социалистических учений. Там написал свои главные труды. В 1864 г. при его непосредственном участии было организовано Международное товарищество рабочих (I Интернационал), которым К. Маркс руководил до 1872 г. Умер в возрасте 64 лет.

В области теории познания подытожил наработки предшествующих философов и на их основе сформулировал совместно с Ф. Энгельсом методы научного познания мира природного (диалектический материализм) и мира социального (исторический материализм). Сформулировал также требования к научному исследованию: рассматривать каждое явление (природное или социальное) с точки зрения;

- а) условий и причин его возникновения;
- б) внутреннего источника его развития (путем вычленения и анализа тех его противоположных сторон, борьба и единство которых вызывают его изменение);
- в) связей и взаимодействий с другими явлениями;
- г) тенденций его развития с определением главной из них, ведущей, с тем чтобы прогнозировать его последующие преобразования, и некоторые другие.

В области социального познания К. Маркс стоял на позициях диалектико-материалистического понимания истории человеческого общества как единого, закономерного процесса, имеющего свой внутренний источник развития (им является диалектическое взаимодействие производительных сил и производственных отношений) и в то же время всецело зависящего от внешних, природных условий. Он считал, что материальный базис общества составляют экономические отношения между людьми, и от них зависят, ими в конечном счете определяются, обуславливаются все другие их отношения, которые, развиваясь относительно самостоятельно, также, в свою очередь, влияют на этот базис.

Развивая гуманистические традиции предшествующей философии, К. Маркс в первых своих работах начал исследование проблем отчуждения, а в последующих трудах продолжил его, проследив те важнейшие формы, в которых осуществляется отчуждение от человека его родовой (социальной) сущности в условиях классового общества. Он выделил пять таких форм:

- 1) отчуждение человека от средств труда, в результате чего он оказывается формально свободным, а на деле — зависимым от собственника этих средств;

- 2) отчуждение человека от продуктов его труда как принадлежащих , не ему, а собственнику средств производства;
- 3) отчуждение человека от человека как равного ему субъекта человеческих отношений в силу социального, экономического и политического неравенства, господствующего в классово-антагонистическом обществе;
- 4) отчуждение человека от подлинной культуры, вообще духовных . ценностей общества, которые являются достоянием лишь господствующих классов;
- 5) отчуждение человека от всего богатства общественных отношений, над которыми он не властен и которые гнетут его, и, следовательно, от его родовой (человеческой, социальной) сущности.

Все эти формы отчуждения в той или иной степени характерны для подавляющей массы людей в классовом обществе и могут быть полностью преодолены лишь в бесклассовом коммунистическом обществе.

В дальнейшем, развивая понимание истории как взаимодействия больших масс людей (в отличие от прежних мыслителей, для которых основным объектом исследования был отдельный индивид, некий «человек вообще»), К. Маркс создал учение о классовой борьбе как] движущей силе истории в условиях классового общества; сформулировал основные моменты учения о государстве. Полагая, что господствующие классы добровольно никогда власть угнетенным классам не отдадут, К. Маркс разработал теорию социальной (социалистической) революции. Исходя из этого, он заложил основы теории коммунизма, сформулировал главные принципы нового общественного строя и подчеркнул, что каждый народ изберет свой путь к построению коммунистического общества, но первыми к нему придут индустриально развитые страны.

[\[подняться вверх\]](#)

МОНОМАХ ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ (1053-1125) – русский политический и общественный деятель, получивший свое прозвище по матери — дочери византийского императора Константина Мономаха, князь Черниговский, Переяславский, в 1113-1125 гг. великий князь Киевский. Он был одним из самых образованных и талантливых киевских князей. На период его княжения приходится время значительного усиления Руси.

Владимир Мономах отстаивал идею единства Русской земли, подчинения младших князей старшим, наследования сыновьями владений своих отцов, был противником междукняжеских распрей. Всю жизнь он провел в борьбе с половцами, законодательным путем смягчил положение низов, покровительствовал духовенству, поощрял летописание и литературную деятельность.

Одним из замечательных памятников ранней русской этической литературы было «Поучение» Владимира Мономаха детям, написанное им на склоне лет. Жанр поучения детям был широко распространен в древней и средневековой литературе и известен на Руси по «Изборнику» (1076)— сборнику различных сочинений. В «Поучении», редком для средневековой литературы образце светского сочинения, Мономах раскрыл проблемы общественные, государственные и глубоко личные. Он обличал «беззаконника», угнетающего нищих и убогих, осуждал «затворничество», «самоистязание» и призывал творить добро, иметь душу чистую и непорочную, язык воздержанный, ум смиренный. Трудолюбие, честность, прямота, гостеприимство, почитание старших — таковы добродетели, которые, надлежит в себе постоянно взращивать.

Вышей ценностью Мономах считал знание («Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран»). Продолжатель дела Владимира Святославича и Ярослава Мудрого, Мономах постоянно отстаивал единство действий в борьбе с княжескими усобицами.

[\[подняться вверх\]](#)

МОНТЕНЬ МИШЕЛЬ ЭЙКЕМ ДЕ (1533-1592) – французский философ и моралист эпохи Возрождения. Принадлежал к служилому дворянскому роду («дворянству мантии»). В качестве советника парламента в Бордо наблюдал жизнь различных социальных слоев, в том числе придворных королей. В начале 80-х гг. XVI в. был назначен мэром Бордо. В тревожные годы гражданской войны между католиками и гугенотами выступал за единство в интересах мира и согласия.

Книгой, прославившей М. Монтеня, стали знаменитые «Опыты» (1580). В них в жанре непринужденных эссе сформулированы глубокие философские и нравственные идеи о человеке. Автор «Опытов» выступил против самоуверенной схоластической учености, он сомневался в достоверности человеческих знаний, настаивал на их зыбкости и относительности. «Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться». Разум столь же могуществен, сколь и бессилён. Главный источник знания — чувства. Необычайно последователен М. Монтень в отрицании каких-либо чудес: он считал, что за признанием чудес всегда скрывается незнание конкретных причин явлений. «Философствовать — значит сомневаться, а учиться следует скорее у природы». Главное — «жить умеючи», ибо «жизнь сама по себе — ни благо, ни зло: она вместилище блага и зла, смотря по тому, во что... превратили ее».

Нельзя подходить с одной и той же меркой к разным людям, ибо каждый человек индивидуален. Да и один и тот же человек изменяется в течение жизни. М. Монтень — убежденный критик аскетической морали.

Основной двигатель человеческих поступков он усматривал в стремлении к счастью и удовольствию, хотя без страдания жизнь также невозможна. Философ был уверен, что бессмертия души, как утверждает религия, не существует. Смерть — это такой же равноправный элемент мирового порядка, как и жизнь. Непременные устои нравственности — здравый смысл, веротерпимость, доброжелательность.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

МОР ТОМАС (1478-1535) — английский гуманист, государственный деятель и писатель. Выходец из семьи лондонского юриста, получил великолепное образование, Отличался редкой начитанностью, особенно его привлекали греческие и латинские авторы. Превосходно знал Библию и произведения отцов христианской церкви. Был замечательным писателем, его произведения оказали глубочайшее влияние не только на современников, а «История Ричарда III» послужила одним из источников исторической хроники У. Шекспира «Ричард III». Т. Мор избирался членом парламента, выполнял важные дипломатические поручения короны, пользовался исключительным авторитетом как юрист. От короля Генриха VIII получил рыцарское звание, был удостоен высшего государственного поста лорда-канцлера Англии. Однако когда Генрих VIII стал осуществлять лютеранскую реформу, Т. Мор, будучи католиком и отстаивая идею единства христианского мира, отказался присягнуть королю как новому главе англиканской церкви. По требованию короля был обвинен в государственной измене и обезглавлен в Тауэре.

Главным творением Т. Мора, обессмертившим своего создателя, стала его «Весьма полезная, а также занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия», или попросту «Утопия», как теперь ее называют во всем мире. Она написана в форме диалога, в котором принимаются и отвергаются официальные политические воззрения. В первой части работы дается критика английского общественного устройства, во второй описывается жизнь на вымышленном острове Утопия (в переводе с греческого букв. «Нигденция»). На этом острове ликвидирована частная собственность, введено равенство потребления, существует совместное владение всеми благами, производительный труд обязателен для каждого члена общества и т. п. Наиболее тягостные и принудительные работы выполняют рабы и преступники. Политический строй Утопии основан на принципах старшинства и выборности. «Утопия» Т. Мора оказала большое влияние на последующих общественных реформаторов.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

НИЦШЕ ФРИДРИХ (1844-1900) — немецкий философ и поэт. Родился в семье потомственного священника. Изучал классическую филологию, был необычайно одаренным студентом, а в 25 лет получил звание профессора. Однако вынужден был оставить преподавание из-за усиливавшейся болезни, которая в 1888 г. привела его к безумию. Свои идеи Ф. Ницше выражал в форме философских эссе («Человеческое, слишком человеческое», «По ту сторону добра и зла»), построенных как цепь фрагментов, и афоризмов. Он обращался к легенде и мифу («Так говорил Заратустра»), воплощая свое видение мира в поэтическом творчестве.

В противоречивой философии Ф. Ницше передал обстановку духовной деградации современной цивилизации. Уже в первом сочинении «Рождение трагедии из духа музыки» он противопоставил два типа культуры — «дионисийскую», жизненную, исполненную трагической мистерии, и «аполлоновскую», созерцательную, логическую, односторонне интеллектуальную. Его симпатии были на стороне первого типа, прообраз которого он видел в досократовской Греции с ее героической любовью к трагическому року и титанизмом страстей. Современная «аполлоновская» культура «маленьких людей» с их регламентированной моралью страха противоречила, по мнению Ф. Ницше, самой «жизни», которую он характеризовал как вечное движение, становление, не имеющее цели и одинаково равнодушное к добру и ко злу. Желая освободить «жизнь» от подавляющего гнета разума, философ провозгласил «переоценку всех ценностей», переход «по ту сторону добра и зла». «Смерть Бога», «Бого-утрата»; переживаемая человечеством, должна облегчить этот путь. Нет никого, кому мы обязаны отдавать отчет в своей жизни, кроме нас самих. На основании этой философии Ф. Ницше создал свой миф о «сверхчеловеке» — сильной личности, свободной от морали, движимой вперед «волей к власти», а ПАСКАЛЬ БЛЕЗ (1623-1662) — французский философ, математик, писатель и физик. Выходец из среды дворянства. С ранних лет обнаружил редчайшую одаренность. Отец Б. Паскаля, видный математик, обнаружив у сына необычайно страстный интерес к математике, спрятал от него все книги по геометрии, чтобы не перегружать болезненного от рождения ребенка научными занятиями. И каково было его изумление, когда через некоторое время он обнаружил, что сын самостоятельно вторично «изобрел» геометрию Эвклида.

В 16 лет Б. Паскаль опубликовал свое первое математическое произведение, которое принесло ему известность. За ним последовали 1 изобретение первой в мире действующей счетной машины, исследование теории вероятностей и анализ бесконечно малых величин, опыты и открытия в области гидростатики, атмосферного давления, вакуума. На фоне сложных проблем своей личной жизни Б. Паскаль прошел путь от ученого-рационалиста до религиозного философа. Он стал, не принимая пострижения, отшельником загородного парижского монастыря Пор-Рояль. Философская эссеистика Б. Паскаля (особенно посмертно изданные «Мысли») составила целую эпоху в истории французской литературы.

В своем философском творчестве Б. Паскаль, как никто до него, отразил столкновение «доводов сердца» с «доводами разума», подчеркнув с большой остротой ограниченность рационального познания и его пределы. Его ощущение природы и космоса — ощущение «двойной бесконечности», микро- и макромира. Человек, стремящийся познать космос, улавливает лишь видимость явлений, но не постигает ни начала их, ни конца. Безграничные просторы Космоса ужасают человека, поскольку природа «всегда продолжается», а сам он конечен и смертен. Это порождает у Б. Паскаля острое ощущение трагичности и хрупкости человеческого бытия. Человек — всего лишь «тростник», слабейшее из творений природы, но он «мыслящий тростник», понимающий свою смертность и свое бессилие перед лицом Вселенной. Поэтому достоинство человека заключается в способности мыслить.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ПИФАГОР (вторая половина VI — начало V вв. до н. э.) — древнегреческий философ. Согласно античным источникам, подлинные сочинения отсутствуют. Предание сообщает, что Пифагор учился в Милете, совершил путешествие на Восток — в Вавилон, Египет, Индию, — где изучал негреческие религии, математику и астрономию; в 532 г. до н. э. бежал от тирании Поликрата в Кротон (юг Италии) и там основал религиозный братский союз с общим имуществом и собственным ритуальным уставом. Пифагорейский союз захватил власть в Кротоне и распространил свое влияние по всей Южной Италии. Однако власть эта пала в результате антипифагорейского восстания, и Пифагор вынужден был бежать в Метапоит, где и умер.

О чем на самом деле учил Пифагор, заключить очень нелегко, так как в Пифагорейском союзе господствовали секретность и требование приписывать все открытия учеников учителю, т. е. самому Пифагору. Однако доподлинно известно, что Пифагор утверждал бессмертие души, развивал идею переселения душ после смерти в иные, новые тела и сам якобы помнил четыре прежних воплощения. Философ учил также о всеобщем родстве живых существ и требовал «очищения» тела вегетарианством, а души — через познание музыкально-числового строения Космоса.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ПЛАТОН АФИНСКИЙ (наст. имя Аристокл) (427-347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, одна из ключевых фигур истории мировой мысли. Принадлежал к афинской рабовладельческой аристократии. По линии отца — отдаленный потомок аттического царя Кодра, по линии матери — брата афинского законодателя Солона. В молодости был слушателем кружка последователя Гераклита — Кратила, где познакомился с принципами диалектики. Писал стихи. Выступал на спортивных состязаниях. Встретившись с Сократом, стал его верным учеником. Осуждение и смерть Сократа стали для Платона духовным потрясением. Он совершил путешествие в Южную Италию и на Сицилию,

Пытался реализовать свои социальные идеи под руководством тирана Сиракуз Дионисия Старшего, но потерпел неудачу: последний выдал его как военнопленного Спарте. Друзья выкупили Платона из плена, и он начал вести в Афинах интенсивную творческую работу, основал собственную школу — Академию. Затем снова отправился в путешествие, вновь надеялся осуществить свои политические замыслы, но окончательно потерпел поражение. Вернулся в Афины, где умер в возрасте 80 лет.

Наследие Платона включает 34 диалога (главный герой большинства из них — Сократ, беседующий со своими учениками), речь «Апология Сократа» и 13 писем. Среди его сочинений наиболее известны «Пир», «Федон», «Федр», «Государство», «Тимей», «Закон».

Согласно Платону, реальный, чувственно воспринимаемый мир, является иллюзорным, кажущимся. В нем нет ничего устойчивого, все изменчиво, подвержено рождению и гибели. Каждая вещь — результат соединения идеи (образца) с бесформенной материей. Чувственно воспринимаемые предметы — подобию идей.

Идеи вечны, бесконечны, существуют вне физических пространства и времени. Вселенная идей есть иерархически упорядоченная система: сначала располагаются идеи предметов неживой природы, затем — растений и животных, далее — человека. На самой вершине находятся идеи красоты и блага. Упорядоченность бытия по-своему выражает Космос. Душа не возникает одновременно с телом, а существует вечно. Она состоит из трех частей: высшей — разум, средней — воля и благородные желания, нижней — влечения и чувственность. В зависимости от того, какая часть души преобладает в человеке, он ориентируется либо на возвышенное, либо на низменное. Душа осуществляет познание. Так как душа вечно, то, познавая, она только «припоминает» образы, с которыми встречалась в идеальном мире.

Платон — создатель античной политической утопии. Его «Идеальное государство» представляет собой сообщество трех социальных групп и напоминает строение души. Правители — философы, стражи-воины, обеспечивающие безопасность, и производители — земледельцы и ремесленники. Платон проповедовал уничтожение частной собственности, общность жен и детей.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ПЛЕХАНОВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (1856-1918) — русский философ, публицист, общественный деятель. Родился в дворянской семье. Учился в Горном институте, увлекся идеями народолюбцев, но

разочаровался в их тактике террора. С 1880 г. в эмиграции в ряде стран Западной Европы. Развил там интенсивную литературную и политическую деятельность как пропагандист марксизма, переводчик и интерпретатор трудов К. Маркса и Ф. Энгельса. После раскола Российской социал-демократической партии (РСДРП) на Лондонском съезде Г. В. Плеханов, вначале присоединившийся к меньшевикам, вскоре занял особую позицию. Вернувшись в 1917 г. в Россию, выступил против Октябрьской революции, полагая, что в стране отсутствуют объективные условия для построения социализма. Как личность Г. В. Плеханов был благородным нравственно-глубоким человеком. Будучи искренним последователем К. Маркса, он всегда оставался внутренне свободным.

Исходный пункт философии Г. В. Плеханова — тезис К. Маркса о том, что «не сознание определяет бытие, но бытие определяет сознание. Он признавал реальность свободы человека, хотя и видел зависимость ее проявления от социально-исторических условий. Он полагал, в частности, что духовный мир человека и формы его культуры зависят от экономических отношений, хотя зависимость эта не прямая, «В области идеологии многие явления могут быть объяснены только косвенным образом посредством влияния экономического развития». Познав социальную закономерность, человек способен подчинить ее своей воле, и «тогда кончается царство необходимости, воцаряется свобода».

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

РАДИЩЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1749-1802) – русский писатель, просветитель, философ, считается родоначальником революционной традиции в России. Учился в Лейпцигском университете. В духе идей французских просветителей рассматривал идею «естественного права» (в наше время эта идея существует в виде концепции «прав человека»). В главном сочинении А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) высказаны идеи о бесплодности попыток помочь народу путем просвещения монархов и о большей плодотворности революционного просвещения народа. За нелегальное издание этого сочинения А. Н. Радищев был осужден на смертную казнь, которая была заменена ссылкой в Сибирь. В ссылке А. Н. Радищев писал философский трактат «*О человеке, о его смертности и бессмертии*» (остался незавершенным, впервые опубликован в 1809 г.), идея которого была навеяна трагической судьбой автора и в котором он недвусмысленно отстаивал бессмертие души. В конце жизни разочаровался в результатах Великой французской революции, поскольку не видел оправдания диктатуре Робеспьера. Пережил А. Н. Радищев и разочарование в показном либерализме Александра I. Покончил жизнь самоубийством.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

РАССЕЛ БЕРТРАН (1872-1970) – английский философ, математик, логик, общественный деятель. Родился в аристократической семье. Учился в Тринити колледже в Кембридже, с 1895 г. — в Кембриджском университете. Лауреат Нобелевской премии (1931). Основная сфера научных интересов — математика и философия, с 1900 г. занимался разработкой оснований математики и аппарата математической логики.

Автор теории типов (упорядочения предметной области теории и языка), позволяющей разрешать ряд парадоксов в основаниях математики и логическом анализе языков науки. Заложил основы философских проблем математики. Б. Расселу принадлежит обстоятельная «История западноевропейской философии», написанная им как история европейского свободомыслия. Последним трудом Б. Рассела является историческое исследование «Мудрость Запада».

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

РУССО ЖАН-ЖАК (1712-1778) – французский философ. Родился в Женеве в семье ремесленника-часовщика. С 16 лет скитался по разным странам Европы, становясь ради заработка то лакеем, то музыкантом, то делопроводителем, то переписчиком нот. Оказавшись в Париже, вошел в круг просветителей, недолгое время сотрудничал в «Энциклопедии» по отделу музыки. Писал драмы и стихи, сочинял оперы. Слава оригинального философа пришла к нему с опубликованием трактата «Способствовало ли восстановление наук и искусств улучшению или ухудшению нравов?», в котором он дал отрицательный ответ на этот вопрос. Сожжение его двух последующих книг и преследования религиозных фанатиков толкнули его на новые вынужденные скитания. В эти годы он создал серию автобиографических произведений, в том числе знаменитую «Исповедь», полностью сосредоточившись на своей внутренней жизни. Этими мотивами, а также критикой цивилизации, науки и разума Ж.-Ж. Руссо во многом предвосхитил романтическое мироощущение XIX в. Умер в нищете и одиночестве.

На протяжении своей жизни он разрабатывал многие проблемы философии, истории, морали, социологии, педагогики, психологии. Его интересовали все стороны философской проблематики человека, а роман «Новая Элоиза» является проектом лучшей, «естественной» морали. В трактате «Эмиль, или О воспитании» содержится гуманистическая, в высшей степени демократическая концепция педагогики. Однако главным вопросом жизни была для Ж.-Ж. Руссо проблема устранения всякого социального неравенства; он считал, что равенство между людьми существует не изначально.

Ж.-Ж. Руссо одним из первых обнаружил противоречивый характер развития культуры, ее способность создавать «искусственные» человеческие потребности. Он утверждал, что расхождение морали и

образованности ведет к тому, что человек стремится «казаться» добродетельным, а вовсе не «быть» им. Желая жить лучше, люди ввергают себя в нравственное оскудение. Платой за это является все возрастающее в обществе чувство личного одиночества и отчужденности. Спасение от современной цивилизации, считал Ж.-Ж. Руссо, может обеспечить только возврат к «естественному состоянию» человеческого общества.

Лозунг Ж.-Ж. Руссо «Назад к природе!» не был призывом вернуться к грубому первобытному состоянию. Естественное состояние общества было для философа тем идеалом, к которому нельзя прийти в будущем, — к нему лишь можно вернуться вновь. Каким же виделось Ж.-Ж. Руссо это общество? В нем все равны, никто не возвышается над другими; в нем люди не ведают, что такое имущество и частная собственность. Это состояние свободы, самодостаточности и независимости каждого человека, нравственная неиспорченность и добродетельность. Неслучайно Ж.-Ж. Руссо считался главной предтечей Великой французской революции.

[\[подняться вверх\]](#)

САТР ЖАН-ПОЛЬ (1905-1980) – французский философ и писатель. С начала 30-х гг. преподавал философию в лицеях. В годы Второй мировой войны был участником французского движения Сопротивления, позже — различных демократических движений и организаций. С 1944 г. целиком посвятил себя литературе.

В своей философии Ж.-П. Сартр обращался прежде всего к «живому сознанию» индивида, заброшенному в этот мир, пытающемуся ориентироваться в нем. Специфика человека заключается в том, что он всему Придает смысл, наделяет окружающее «значениями». Вне этого смыслообразования предметы сами по себе — лишь сырой материал, инертная «возможность». Человеческая деятельность имеет изначально творческий характер.

Согласно Ж.-П. Сартру, современный человек — это «отчужденное», потерянное и растерявшее себя существо. Индивидуальность стандартизирована, подчинена массовым формам быта, стихийным экономическим силам, обезличивающему государству. Но самое страшное то, что она — носитель «рабского сознания», поскольку вместо самостоятельных мнений, позиций, вкусов и пристрастий у человека возникают внушенные ему групповыми механизмами безличные идеологические клише, иллюзорные требования «общественного мнения», подавляющая «власть молвы». Даже простое общение, воздействие «другого» есть акт несвободы, попытка подавления и унификации.

Человек как личность несет ответственность за любые свои мысли и поступки, ни в чем не имеет права сослаться на «объективные обстоятельства», не может рассчитывать ни на какое «алиби». Субъект свободы — внутреннее единство собственного «Я». В условиях поработанной фашистами Франции эти абстрактные философские рассуждения звучали как призыв к борьбе.

[\[подняться вверх\]](#)

СЕНЕКА ЛУЦИЙ АННЕЙ (ок. 4 г. до н. э. – 65 г. н. э.) - римский философ, поэт, государственный деятель. В 49-54 гг. был воспитателем будущего императора Нерона, который приобрел в истории дурную славу чрезвычайно жестокого и морально распущенного правителя; в первые годы пребывания Нерона на престоле Л. Сенека оказывал решающее влияние на государственную деятельность, но затем был обвинен в заговоре и покончил с собой.

Философские взгляды Л. Сенеки известны из собраний его писем и касаются в основном морали и нравственности; свои идеи он также излагал в форме диалогов. О мировоззрении Л. Сенеки можно судить и по написанным им трагедиям.

Философия для Л. Сенеки — это прежде всего размышления о нравственном идеале и пути обретения счастья. Л. Сенеке принадлежит и очень редкая для античности мысль о безграничном прогрессе человеческого знания.

Л. Сенека разделял людей на нравственных мудрецов и всех прочих — безнравственных безумцев, но все-таки в своих рассуждениях пытался преодолеть явную пропасть, обнаруживающуюся между этими двумя типами. Так, он утверждал, что деятельные попытки обычных людей приблизиться к идеалу бесполезны, ибо ведут к нравственному росту.

Л. Сенека признавал принципиальное равенство всех людей, включая рабов, и в то же время с глубоким презрением относился к производительному и даже творческому труду, если его результаты направлены на удовлетворение материальных потребностей.

[\[подняться вверх\]](#)

СОКРАТ (469-399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. Сын скульптора Софрониска и повитухи Финереты. Письменных сочинений не оставил, проповедовал на улицах и площадях Афин. Считал себя не мудрым, а лишь «любящим мудрость». Ему принадлежит известное изречение: *«Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают даже этого»*. Своим главным призванием считал воспитание людей через систематические беседы.

На рубеже V и IV вв. до н. э., когда к власти в Афинах пришла демократическая партия, Сократ был

обвинен в том, что не чтит традиционных богов, вводит новые божества и тем самым развращает юношество.

Несмотря на возможность избежать суда и казни, Сократ мужественно принял смертный приговор и выпил чашу с ядом цикуты, продемонстрировав ученикам, что истина сильнее страха смерти. В центр своей философии Сократ поставил проблему человека.

Познание природы — дело богов, человек же должен познать самого себя. Философ призывал прислушиваться к «внутреннему голосу», который называл «даймонионом» (демоном). «Даймонион» несет в себе высший смысл, благодаря ему боги сообщают человеку о его предназначении. Главное в беседах Сократа — постижение сути добродетели. Основные добродетели — сдержанность (умение укрощать страсти), мужество (способность Преодолевать опасности) и справедливость (стремление соблюдать божественные и человеческие законы).

Истинная нравственность, по Сократу, это знание подлинного блага. Инструмент достижения такого знания — сократический метод, который состоит из иронии (выяснение несостоятельности и непоследовательности во взглядах собеседника через умело подобранные вопросы) и «майевтики» («повивального искусства», помогающего родиться истине).

[\[подняться вверх\]](#)

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (1853-1900) – русский философ и поэт. По отцу, знаменитому историку С. М. Соловьеву, принадлежал к духовному званию (дед был священником в Москве). Многочисленная семья Соловьевых жила дружной жизнью, но в ней царила «суровая и набожная атмосфера». С детства В. С. Соловьев отличался мистическим складом души. В 16 лет познакомился с системой Б. Спинозы, который стал его «первой философской любовью». В 1869-1874 гг. учился сначала на естественном, а затем на историко-филологическом факультете Московского университета. Закончил образование в Духовной академии. Пережил короткое увлечение материализмом и атеизмом, но вскоре вернулся к вере. В 1874 г. защитил магистерскую, а в 1880 г. — докторскую диссертацию («Критика отвлеченных начал»). Академическая карьера В. С. Соловьева закончилась в 1881 г., когда он во время публичной лекции (28 марта) воззвал к Александру III не допустить смертной казни народовольцев. Начались полная лишений творческая жизнь и литературная работа, создание философской системы «всеединства». Отличаясь хрупким здоровьем, умер рано и неожиданно.

Главная идея В. С. Соловьева заключалась в признании причастности человека одновременно двум мирам: миру чувственных, конкретно воспринимаемых вещей и миру идей, умозрительно постигаемого бытия. Исходная точка исторического времени — «первородный грех», завязавший первоначальный узел человеческой судьбы, финальная — грядущий Страшный суд над злом и конец мировой истории. Философ видел причину драматизма человеческого существования в том, что человек погружен в бурный поток наполненного несовершенством и страданиями земного бытия.

«Цельная жизнь» возможна потому, что человеческая природа по сути своей причастна Абсолюту, надо только освободить сознание от внешнего давления, подготовить его к свободному восприятию христианских ценностей. Реализацию этих ценностей В. С. Соловьев видел во «вселенской церкви» как всеобщем способе становления «бого-человечества».

Центральная идея философии В. С. Соловьева есть идея всеединства — представление о целостности мира, вбирающей в себя и весь его материально-идеальный состав, и основные способы его постижения (знание и вера). Изначальным творческим компонентом действительности признается абсолютная идея, а в личном плане выступает как София, Божественная премудрость.

[\[подняться вверх\]](#)

СПИНОЗА БЕНЕДИКТ (Барух) (1632-1677) – нидерландский философ. Родился в Амстердаме, в семье купца. После смерти отца завязал дружеские связи с оппозиционными господствовавшей церкви кругами, в которых было много представителей религиозного вольномыслия. За это еврейская община Амстердама, членом которой он был, подвергла его «великому отлучению». Спасаясь от преследований, Б. Спиноза жил в деревне, зарабатывая шлифовкой оптических стекол, в чем достиг высокого совершенства. Оказавшись вне всякого вероисповедания, вел замкнутую жизнь гордого одиночки, полностью посвятив себя философии. Отклонил предложение о приеме в члены Королевского научного общества. Стержнем всего его существования был интенсивный духовный поиск, создание оригинальной философской системы. Умер от туберкулеза легких.

Центральная идея Б. Спинозы — тождество Бога и природы, которую он понимал как вечную, бесконечную, не имеющую никаких внешних оснований, т. е. как причину самой себя («единая субстанция»). Философ был убежден, что мир представляет собой математическую систему и может быть познан геометрическим способом. Единичные вещи Б. Спиноза, в согласии со средневековой традицией, называл модусами. Конечные модусы связаны с атрибутами через бесконечные. Например, ограниченный разум человека имеет свой прообраз в разуме бесконечном.

Знание о мире Б. Спиноза разделил на три рода; чувственное (источник «смутных идей»), «понимание»,

соединяющее рассудок и разум, и интуитивное. Интуиция — высшая ступень познания, она обеспечивает постижение вещей «с точки зрения вечности», не как случайных и разрозненных, а как необходимых, причастных универсальному единству.

Человек — часть природы. Телесное и духовное в нем не зависят друг от друга, они «параллельны». В то же время душа есть совокупности идей, объектом которых всегда является тело. Кроме того, душа — это еще и частица «бесконечного разума Бога». Б. Спиноза отвергал свободу воли.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1829-1910) — русский писатель и мыслитель. Принадлежал к древнейшим аристократическим фамилиям России. Прожил долгую, богатую событиями жизнь, большую часть которой провел в Ясной Поляне. В 1844-1847 гг. учился в Казанском университете. В 1851-1855 гг. служил в армии на Кавказе, участвовал в обороне Севастополя. В 1859 г. организовал собственную школу, был в ней учителем, разрабатывал принципы гуманистической педагогики.

Л. Н. Толстой создал в художественных произведениях универсальный мир с его основными проблемами человеческого бытия. В романе «Война и мир» идеалы самопожертвования и самоотречения он противопоставил культу личного блага и наслаждения. Писатель показал ту пиковость духовного «пути личности, возмнившей себя сверхчеловеком» (Наполеон, Андрей Болконский), и, наоборот, воспевал слияние с общим, следование природному или историческому закону (Пьер Безухов, Кутузов, Наташа Ростова). Как свершившийся факт всякое событие причинно обусловлено, но в качестве результата сознательного выбора оно несет на себе печать свободы. В романе «Анна Каренина» остро и трагично звучит тема семьи, предназначение женщины. Писатель переосмысливал идеи о чуждости общества человеку, об отторжении его изначальной природы ложной моралью и потерявшей свою истину церковью. Он подверг острой критике государственный строй, учреждения и официальную культуру России той эпохи. Делая упор на патриархальных традициях жизни российского крестьянства, Л. Н. Толстой оценивал его с точки зрения вечных и изначальных понятий нравственного и религиозного сознания.

В конце 70-х гг. писатель пережил глубокий духовный кризис, связанный с разочарованием в «прогессе» и всех политических рецептах выхода из кризиса. Он болезненно осознал, что плоды культуры недоступны народу, воспринимаются им как нечто чуждое и ненужное. Из этих размышлений неизбежно проистекал вывод, что искусство и наука утратили свое главное жизненное назначение — отвечать на вол'рос о смысле жизни, о том, каким быть человеку.

Главную задачу личности Л. Н. Толстой видел в изживании греховности (поразительная по беспощадности к самому себе «Исповедь») и в приобщении к подлинной нравственной и религиозной мудрости. Настоящую религиозность Л. Н. Толстой понимает как этику любви и «непротивления злу насилием», этику реального, а не мнимогосвоения высших духовных истин. Главный грех церкви — ее участие в общественном порядке, основанном на насилии, что делает официальную религию вольным или невольным пособником зла. Возможность преодоления зла и насилия писатель видел только на путях нравственного самосовершенствования, полного отказа от каких-либо насильственных действий. Всякая власть, всякое государство есть зло, его преобразование способно только заменить одну форму рабства на другую. Упразднение господства должно произойти путем воздержания каждого человека от любого участия в политической деятельности.

В искусстве Л. Н. Толстой видел специфический способ общения между людьми, передачу чувств, испытываемых художником, зрителю, слушателю, читателю. В трактате «Что такое искусство» он пришел к выводу о ненужности народу «изошренного» искусства «господствующих классов» и даже произведений У. Шекспира и Л. Бетховена. В качестве идеала он провозгласил притчу — короткое нравоучительное повествование.

Л. Н. Толстой был страстной, мятущейся, постоянно и мучительно ищущей личностью,

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ФАЛЕС ИЗ МИЛЕТА (ок. 625 – ок. 547 гг. до н. э.) — родоначальник наиболее ранней Милетской школы древнегреческой философии, давший импульс развитию европейской философской мысли. Кроме того, считается основателем греческой астрономии и геометрии. После Фалеса не осталось сочинений, науке известны лишь отдельные его изречения, в том числе призыв «Познай самого себя». Фалес полагал, что исходное вещество, из которого произошла вся живая и неживая природа, — это вода. Землю он считал плоской, покоящейся на водах. Наблюдая действие «магнесийского камня» (магнита) на железо, философ пришел к выводу, что магнит обладает душой.

Милетский мыслитель утверждал, что «все полно богов», т. е. все существующее своеобразно одушевлено, в силу чего подвержено изменению. Данные положения весьма краткий трудно поддаются развернутому толкованию, поэтому для ученых всегда существовала опасность привнести в идеи Фалеса иной смысл. Вообще для Милетской школы древнегреческой мысли были характерны пристальное внимание к природным явлениям и первые попытки их осмысления.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ФАРАБИ, АЛЬ ФАРАБИ (870-950) – ученый-энциклопедист, философ, один из последователей Аристотеля в арабоязычной философской традиции; был прозван «Вторым учителем» (т. е. вторым после Аристотеля). Жил в Багдаде, Алеппо, Дамаске.

Мироздание, согласно учению Фараби о бытии, представляет собой девять заключенных друг в друге сфер-небосводов, которые обладают душами, являющимися источником их Движения вокруг Земли. Фараби представлял Вселенную машиной, заведенной Богом, т. е. порожденной божественным «первотолчком». Тела, согласно Фараби, имеют форму и состоят из первичной материи (первопричины бытия), человек же есть соединение «материи» (тела) с «формой» (душой). Процесс познания имеет две ступени: ощущение (восприятие изменчивых свойств предметов) и мышление (постижение существа предметов). И то и другое есть свойства души: «разумная душа» постигает природу вещей благодаря органам чувств.

Учение об интеллекте (разуме) Фараби создал под влиянием идей Аристотеля. Центральные понятия учения:

- 1) «потенциальный» интеллект (реализуется через познавательную деятельность индивида путем абстрагирования форм конкретных вещей от их «материи»);
- 2) «благоприобретенный» интеллект (активизируется извне «деятельным» интеллектом);
- 3) «деятельный» интеллект — «божественная форма» («мышление о мышлении» Аристотеля).

Представления Фараби об обществе основываются на двух главных положениях:

- 1) на рассмотрении общества по аналогии со Вселенной;
- 2) на положении о коллективистской сущности человека и о сотрудничестве как необходимом условии существования человека разумного (*Homo sapiens*).

Идеальной целью человеческих объединений Фараби считал достижение счастья. Реализацию данного идеала он связывал с организацией гармоничного общества, лишенного войн, насилия и порабощения и управляемого добродетельным монархом. Словное иерархическое соподчинение представлялось ему необходимым условием для достижения социальной гармонии. Учение Фараби об идеальном общественном устройстве известно под названием учения о «добродетельном городе».

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1828-1903) - русский философ. Учился на юридическом факультете Ришельевского лицея в Одессе, который оставил из-за несогласия с одним из преподавателей. Долгое время скитался, преподавая историю и географию в школе в различных провинциальных городах России. Став библиотекарем Румянцевского музея в Москве, потрясал читателей громадной эрудицией во всех областях знания и феноменальной памятью: знал на память все имеющиеся в библиотеке книги и их место. Жил напряженнейшей духовной жизнью, буквально аскетически, упорно отказываясь от повышения жалованья, но при этом щедро помогая молодым талантам — своим «стипендиатам».

Н. Ф. Федоров считал славу и популярность проявлениями бесстыдства, При жизни почти ничего не публиковал, если печатался, то анонимно. В соответствии с духом своего учения собственные сочинения писал не для продажи. Выдающиеся люди его времени — Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, как и все, знавшие его, — питали к нему величайшее уважение и проявляли большой интерес к идеям философа. Современники воспринимали Н. Ф. Федорова как праведника и почти неканонизированного святого. Н.Ф. Федоров положил начало новому направлению философской мысли, которое получило название «философия русского космизма». В учении Федорова и трудах его последователей космизм как национальная черта русского мировидения нашел концентрированное выражение. Это направление сформировалось как перспективная альтернатива механистической концепции мироздания.

Сборник трудов Н. Ф. Федорова был издан только после его смерти учениками под названием «Философия общего дела». Упрекая предшествующую философию в «отделении мысли от дела», Н. Ф. Федоров хотел отыскать цель существования человека для того, чтобы «устроить общественную жизнь сообразно с ней». Считая основным злом для человека смерть, порабощение его слепой силой природы, философ разработал своеобразную социальную утопию, одну из самых оригинальных в русском философском космизме. Он мыслил Как представитель Земли и считал, что перед лицом космической силы должны умолкнуть все прочие (личные, словные и народные) интересы. Космос нуждается в человеческом разуме, чтобы быть Космосом, а не хаосом. Природа ищет в человеке своего хозяина.

Философ мучительно переживал «небратское» состояние мира, . людскую разобщенность, превалирование в обществе дурной «свободы исполнять свои прихоти», «завистливое искание равенства». В этой связи он резко выступал против современной цивилизации. Идеалом общественного устройства Н. Ф. Федоров считал жизнь патриархальной общины. Кроме «страшной силы небратства» над современным обществом, по его мнению, довлеет «неродственное отношение природы к людям», Трагизм этой «неродственности» он видел в нечувствии людьми «неправды смерти». Решительная непримиримость к смерти была выражена им в идее «воскрешения Отцов». Смерть — это «вершина безнравственности», торжество слепой силы. Человек лишь в том случае вполне станет человеком, если победит смерть. Путь к этому — регуляция

естественных сил природы с помощью науки и техники.

Во время пребывания в Италии познакомился с трудами Аристотеля. В 1268-1272 гг. жил в Париже, стал известным теологом. Умер по пути на Лионский собор. За мягкость характера получил имя «ангельского доктора». В 1323 г. причислен к лику святых.

Ф. Аквинский четко определил область науки и веры. Задача науки — объяснение закономерностей мира. Науке под силу достижение объективного знания, поскольку разум правильно сориентирован на объект. Но охватит всё наука не может. Над царством научного и философского познания находится царство богословия. Область существенных таинств христианской веры (триединство, воскресение и т. д.) остается вне возможностей разума. Однако между наукой и верой нет противоречия; истина откровения выше разума, но не противостоит ему. Бытие Бога тоже может быть доказано разумом. Следуя за Аристотелем Ф. Аквинский полагал, что Бог является первопричиной и конечной целью всего сущего, «чистой формой». Земной же мир — это единство «формы» и «материи».

Человек представлялся Ф. Аквинскому как соединение души и тела. Душа «нематериальна» и получает свое «завершение» только через тело. Всякое пренебрежение к телесному вступает в противоречие с опытом и здравым смыслом. Предпосылкой нравственного поведения Ф. Аквинский считал свободу воли.

[\[подняться вверх\]](#)

ФРЕЙД ЗИГМУНД (1856-1939) - австрийский врач и психолог, основоположник психоанализа. Родился в Чехии. С 1902 г. профессор Венского университета. Умер в Англии. При создании своей концепции З. Фрейд использовал разработанный им вместе с И. Брейером метод лечения неврозов. Этот метод заключается в обнаружении бессознательной психической травмы, лежащей в основе невроза. Ученый истолковал невроз как порождение неразрешенных внутренних конфликтов личности, принявших болезненную форму. Энергия влечений (либидо), для которой оказываются заблокированными нормальные выходы, реализуется в патологических (отклоняющихся от нормы) формах. Основной конфликт личности З. Фрейд видел в конфликте психики между сознанием и бессознательным. Особое значение З. Фрейд придавал сновидениям, которые открывают ход в потаенные слои человеческой личности. Такова же, по мнению психолога, и природа остроумия, фантазий, а также художественного творчества.

Специфическую роль З. Фрейд отводил сексуальности, которая существует с рождения и представляет собой «энергетический фонд» личности, трансформируясь в различные конкретные формы человеческого поведения. Сама культура есть результат способности сексуальной энергии к сублимации, т. е. переводу энергии сексуального импульса на несексуальные объекты. В работе «Тотем и табу» первым актом истории З. Фрейд считал убийство сородичами отца первобытной орды и его поедание, за которыми следовали вина и раскаяние, положившие начало подавлению первичных влечений и сублимации (творчеству культуры), Агрессивные импульсы ребенка, полагал З. Фрейд, также являются повторением судьбы древних влечений. З. Фрейд сформулировал структурную концепцию личности. В конце концов З. Фрейд мифологизировал свое учение; свел влечения человека к борьбе Эроса и Танатоса (стремление к жизни или смерти).

[\[подняться вверх\]](#)

ФРОММ ЭРИХ (1900-1980) — немецко-американский социальный философ, психолог, социолог, публицист. Занимался проблемами не «невротической личности», как З. Фрейд, а «невротического общества», рассматривая открытые З. Фрейдом механизмы бессознательной мотивации поведения в сферах политической, экономической и культурной жизни. Учился на философском факультете в Гейдельберге, Мюнхене, увлекся психоанализом, сотрудничал с учеными Франкфуртского института социальных исследований. В 1932 г. эмигрировал в США. Член Нью-Йоркской Академии наук, профессор, лечащий врач-психоаналитик, один из лидеров социалистической партии и автор ряда ее документов.

Э. Фромм пытался построить новую гуманистическую теорию общества. Человек, считал он, драматическое существо, для которого собственное существование является проблемой. В ходе истории личность освобождается от власти стада и стадных родовых инстинктов, от традиции и авторитета, но вместе с чувством свободы растет ее страх, усиливается чувство хрупкости, конечности бытия и одиночества. Результатом обострения невыносимого бремени ответственности являются периодически повторяющиеся движения «бегства от свободы», попытки воссоздания утраченного первобытного родства и близости к природе. Эти движения, побуждаемые глубокими бессознательными влечениями, вырабатывают свои символы и идеологии. Для них характерны чувства классовой или национальной исключительности, культ вождя, ненависть к угнетению и растворение личности в массе. Э. Фромм утверждает, что именно коллективный невроз, имеющий корни в драматических событиях истории и обостряющийся в моменты кризисов и распада старой общественной системы, способен породить тоталитарную идеологию.

«Природа человека!» характеризуется, по мнению Э. Фромма, пятью основными потребностями: в общении, «укорененности», «идентичности», самообновлении и системе ориентации. Человек может вырабатывать как «здоровый», так и «патологический» вариант (способ) удовлетворения каждой из своих потребностей. Например, потребность в общении он может удовлетворить, с одной стороны, благодаря любви, взаимности, а с другой — отношениями, в которых преобладает господство — подчинение.

Потребность в самообновлении реализуется либо в творчестве, либо в агрессивно-разрушительных действиях.

С коллективным бессознательным, утверждает Э. Фромм, тесно связан «социальный характер» как комплекс ценностных ориентаций, которые как бы заменяют человеку естественные инстинкты. Этот комплекс, по мнению Э. Фромма, помогает человеку адаптироваться к господствующей идеологии. Среди «больных» («отчужденных») типов человека ученый выделил авторитарный, накопительский, рыночный характеры. Научно-технический прогресс Э. Фромм считал в значительной мере враждебным личности, поскольку он способствует превращению человека в робота.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ХАЙДЕГГЕР МАРТИН (1889-1976)- немецкий философ. Родился в семье небогатого ремесленника. Учился в лицеях иезуитов в Констанце и Фрейбурге, слушал лекции по теологии, философии, естественным наукам в университете Фрейбурга. В 1933-1934 гг., в условиях нацизма, был ректором Фрейбургского университета, некоторое время сотрудничал с режимом, но вскоре отошел от него. Со второй половины 30-х гг. целиком посвятил себя преподаванию и разработке собственного учения. Полное собрание сочинений М. Хайдеггера может составить около 100 томов.

В главном произведении М. Хайдеггера «Бытие и время» (1927), принесшем ему мировую славу, ставится вопрос о смысле бытия, который оказался «забытым» традиционной европейской философией. Смысл этот видится философу в человеческом существовании, ибо только человеку бытие «открывается», выявляет свою тайну. Человек «заброшен» в поток времени, которое составляет сущность его бытия.

М. Хайдеггер постепенно переносил центр своего внимания с человека на бытие в целом, пытаясь понять, как сам тип европейского мировоззрения приводит к «неподлинному существованию», предавшему забвению свои собственные основы, как он порождает усредненность, безличность, всеобщее господство технического. Преодоление такого состояния требует, по мнению философа, возвращения к истокам культуры.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЧААДАЕВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ(1794-1856)- русский мыслитель и публицист. Родился в дворянской семье. Рано лишившись родителей, вместе с братом воспитывался Теткой, княжной А. М. Щербатовой, дочерью известного русского историка М. М. Щербатова. Учился в Московском университете на словесном отделении. Участник войны с Наполеоном (1812), гусар. Сделал блестящую военную карьеру, его прочили в адъютанты Александра!. Однако неожиданно для всех ушел в отставку. Близкий друг А. С. Пушкина, он дружил со многими видными декабристами. Во время декабрьского восстания находился за границей, что и спасло его от возможного ареста.

Как философ П. Я. Чаадаев заявил о себе в 1836 г. публикацией в журнале «Телескоп» первого из своих знаменитых «Философических писем». Письмо это произвело впечатление разорвавшейся бомбы — так много было в нем суровых суждений о России, ее исторической судьбе, пессимизма в оценке русской действительности. Журнал был закрыт, редактор выслан из Москву, цензор отставлен от должности, а сам П. Я. Чаадаев по высочайшему изволению объявлен сумасшедшим.

П. Я. Чаадаев высоко оценивал западное христианство, католицизм, сыгравшие значительную социально-политическую роль в «воспитании» народов Европы. Считая, что «все на Западе создано христианством», и настаивая на том, что признаком близости осуществления божественных целей человечества является высокий уровень развития цивилизации и духовной культуры, он обратился к критике России. Страстные и гневные обличения П. Я. Чаадаевым России как страны без собственного прошлого, с убогим настоящим и неясным будущим буквально потрясли русскую общественность, но в то же время заставили многих тогда иначе взглянуть на самые сложные проблемы страны и смело взяться за поиски их решения.. Позднее П. Я. Чаадаев пришел к мысли, что сама русская отсталость тоже является частью промысла Божьего. Мы находимся вне интересов отдельных национальностей, но в поле интересов человечества.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ (1828-1889) -русский общественный деятель, писатель, критик, экономист, философ. Был сыном священника, окончил духовную семинарию, затем историко-филологическое отделение Петербургского университета. Философские взгляды Н.Г. Чернышевского сформировались под влиянием «культы научности», характерного для XIX в. Выступал против крепостного права. В период работы в журнале «Современник» он стал по существу лидером демократических сил тогдашнего российского общества, пропагандировал социалистические идеи. Стронник революционных преобразований действительности, он полагал, что народ вправе сам решать свои проблемы. В 1862 г. по недоказанному обвинению в составлении прокламации к крестьянам был заключен в Петропавловскую крепость. Суд приговорил его к 7 годам каторжных работ и вечному поселению в Сибири. Проведя 20 лет в якутской ссылке, вернулся в родной Саратов больным и вскоре умер.

По своим философским воззрениям Н. Г. Чернышевский стоял на позициях наивного материализма и биологизма, хотя и полагал, что природа человека обусловлена не только биологическими, но и соци-

альными факторами («Антропологический принцип в философии»).

Оставаясь в целом в рамках антропологической философии с ее основным вопросом «Что есть человек?», Н. Г. Чернышевский дополнил ее не менее важным вопросом о том, при каких условиях (социальных, экономических, политических) человек может удовлетворить свою потребность в счастье.

Н. Г. Чернышевский был натурой глубоко нравственной. В области социальной философии его характеризовала вера в изменение общественного строя в России, он был последовательным пропагандистом идей эмансипации женщин, воспитания «нового человека», ратовал за освобождение труда и социальную справедливость.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЧЖУАН-ЦЗЫ («учитель Чжуан») (ок. 369 – 286 гг. до н. э.) древнекитайский философ, один из основателей даосизма (другой основатель — Лао-цзы), критик идей Конфуция. Занимал мелкий чиновничий пост в родном уезде. Когда ему предложили стать первым министром в государстве Чу, резко выступил против чиновничьей карьеры, утверждая, что лучше проводить жизнь в беззаботных развлечениях, даже «валяясь в грязной канаве», нежели пребывать в ярме у правителя. Такая позиция резко расходилась с учением Конфуция о благородном государственном муже, стремящемся проявлять сыновнюю почтительность к старшим, справедливо и гуманно управлять народом, развивая в себе благопристойность.

Подобные идеи Чжуан-цзы считал второстепенными, не затрагивающими основного — самопроизвольного — закона возникновения, развития и исчезновения Вселенной. Этот закон есть путь (дао), согласно которому проходит свой цикл не только Вселенная, но и человек. Если человек сообразуется со своей природой, с принципом естественности и не тратит впустую силы на совершение активных действий, противоречащих дао, то он обретает свободу и процветание. Нельзя упорядочить Вселенную и человеческую природу насильственно, ибо великий порядок учреждается самопроизвольно, благодаря естественному проявлению природенных качеств.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ШВЕЙЦЕР АЛЬБЕРТ (1875-1965) – немецко-французский мыслитель-гуманист, философ, богослов, врач, музыкант-органист, музыковед. В 1913 г. на собственные средства основал больницу для африканцев в Ламбарене, в которой самоотверженно трудился до конца своей жизни. Лауреат Нобелевской премии мира (1952). Много и напряженно размышляя о причинах мирового кризиса (кризиса культуры), А. Швейцер пришел к выводу, что причиной его является кризис мировоззрения людей, которое утратило нравственные ориентиры.

Разрабатывая этическое учение, основанное на благоговении перед жизнью, А. Швейцер считал, что связь человека с миром достигается не путем познания мира, а путем переживания его. Исходный принцип своей концепции (принцип благоговения перед жизнью): ко всякой жизни относись, как к своей. Основным условием существования и развития жизни А. Швейцер считал соблюдение норм нравственности. Он был убежден, что именно принцип благоговения перед жизнью должен стать основой морального обновления человечества и выработки норм универсальной космической этики. Дополняя этот принцип утверждением о божественном происхождении человеческого духа, А. Швейцер призывал к замене старого рационализма новым, согретым верой в святость жизни. Его этика благоговения перед жизнью заряжена огромной культуротворящей энергией.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ШЕЛЛИНГ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ЙОЗЕФ (1775-1854) – немецкий философ. Сын протестантского пастора. В 1790-1795 гг. учился в Вюртембергском училище в Тюбингене. В 1798-1803 гг. — профессор Иенского, в 1820-1826 гг. — Эрлангенского, с 1827 г. — Мюнхенского, с 1840 г. — Берлинского университетов. К концу жизни все более удалялся от собственных свободлюбивых идей молодости.

Первоначальную философскую программу Ф. Шеллинг изложил во введении к работе «Идеи философии природы». Он считал, в частности, что природу нужно раскрыть как целесообразное целое, как форму бессознательной жизни разума, стремящуюся породить сознание. Вся природа, согласно Ф. Шеллингу, пронизана единым принципом «от низшего к высшему». Принцип целесообразности способствует ее одухотворению.

Если исходить из природы, то кажется, что природа автономна по отношению к нашему «Я», ибо не включает в себя «интеллект». Однако размышление приводит нас к выводу, что необходимой направленностью природы является одухотворение, Все более полное включение «идеальности». Если, наоборот, исходить из «Я», то самодостаточным кажется «Я», но размышление обнаруживает тенденцию «Я» к «объективации», которая проявляется в практике человека, в истории и искусстве. Природа «стремится» к разуму, а разум — к природе. В художественной деятельности и в произведении искусства достигается полное слияние «реального» и «идеального». Художник, по Ф. Шеллингу, это «гений», действующий как «природа».

Позже, в сочинении «Философия и религия» (1804), Ф. Шеллинг шел дальше, ставя вопрос: «Почему

нарушается первоначальное равновесие идеального и реального, в результате которого происходит рождение наличного («раздвоенного») состояния мира?» И он пришел к выводу, что возникновение мира не может быть объяснено с помощью разума, ибо этот первичный акт глубоко мистичен и коренится в «воле» Бога. Цель человека Ф. Шеллинг видел в постижении «абсолютной воли» через миф и религию.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ШЕСТОВ ЛЕВ ИСААКОВИЧ (наст. фамилия Шварцман) (1866-1938) — русский философ, родился в Киеве в семье богатого коммерсанта. Юрист по образованию. В 1895-1914 гг. жил главным образом в Швейцарии, в 1914-1918 гг. — в Москве, в 1918-1920 гг. — в Киеве, с 1920 г. — в Париже. Мастер философских эссе, философ-литератор. Философия Л. И. Шестова была делом жизни и смерти. Истоки такого подхода в открытии им трагичности индивидуального человеческого существования. Личная жизнь в духовный путь философа всегда были связаны с мучительными внутренними терзаниями, с трудной борьбой с самим собой, требованием постоянных жертв. В развиваемой им «философии трагедии», полемически противопоставленной «философии обыденности», философ восстает против диктата разума, его безличного гнета над единичным индивидуальным миром. Современное человечество, помешавшееся на идее разумного понимания, не хочет замечать, что автономия разума, его вечное стремление настаивать на «необходимости и общеобязательности» своих принципов превратились в тиранию разума, уничтожающую свободу человека, заглушающую его неповторимые чувства и переживания. Борьба «со страшной силой чистого разума» привела Л. И. Шестова и к отрицанию «вечных» начал этики, которую он трактовал как господство «знания» над «жизнью», т. е. «сковывание» личностного жизненного творчества и «придавливание» индивидуальной свободы. Отсюда шестовский идеал «хаоса», отрицающий всякий «порядок», отношение к жизни как к «дерзновению». Он отстаивал «новое измерение мышления» — веру в Бога как творческую силу, которая всегда остается откровением и не может, не хочет превращаться в «знание».

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ШОПЕНГАУЭР АРТУР (1788-1860) — немецкий философ. Родился в семье коммерсанта. Его мать была довольно популярной в те годы писательницей. Изучал в Геттингене философию и естественные науки. Слушал лекции в Берлинском университете. В 1818 г. опубликовал свое первое и главное философское произведение «Мир как воля и представление», остававшееся незамеченным в течение тридцати с лишним лет. В своей философской концепции А. Шопенгауэр пытался дать, как он считал, истинное философское воззрение на мир. Он утверждал, что тот мир, который развернут перед нами, есть только мировой феномен, наше представление, а представления наш мозг выделяет так же, как печень — желчь. Думая, что вне нас существуют предметы и вещи, мы верим видимости. Для нас мир — это всего лишь наше представление о нем, он существует только для интеллекта, для существа, обладающего психическими функциями, от последнего червя до человека. Если уничтожить способность сознания, то и весь мир, представляемый им, исчезнет.

Подлинной, глубоко скрытой сущностью мира является воля как непознаваемая «вещь в себе», она безусловна, абсолютно свободна и не зависит от времени и пространства.

Человек, как и все живое, есть объективация (осуществление, реализация) его воли. Воля в качестве внутренней сущности человека неустанно проявляет себя в нем как воля к жизни, как постоянное универсальное стремление к жизни, желание жить во что бы то ни стало, безо всякого отношения к цели и ценности жизни. Воля первична по отношению к интеллекту, она — госпожа, а он — ее орудие. Интеллект — это фонарь, который освещает воле путь, но сам его не прокладывает. Воля слепа и нуждается в поводыре, который сам по себе бессилён сделать хоть один шаг. Отношение воли к интеллекту можно уподобить слепому, который несет хромого на своих плечах.

Человек — вершина объективации воли, через его самосознание воля осознает себя.

[\[ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ\]](#)

ЭНГЕЛЬС ФРИДРИХ (1820-1895) — немецкий ученый, философ, революционный деятель, один из основоположников марксистской теории социализма. Родился в г. Бармене, в семье текстильного фабриканта. Формирование взглядов Ф. Энгельса шло в атмосфере революционного романтизма и атеизма. Вначале находился под влиянием абсолютного идеализма Г. Гегеля.

Мировоззренческий переворот и переход Ф. Энгельса на позиции материализма произошел под влиянием работы Л. Фейербаха «Сущность христианства». Встреча с К. Марксом (1844), выявившая совпадение взглядов, определила его дальнейший жизненный путь. Ф. Энгельс стал ближайшим другом К. Маркса, его теоретическим и политическим соратником. Ф. Энгельс был широко образованным ученым, знал около 20 языков, занимался военным делом. После смерти К. Маркса, отложив собственные дела, доработал и издал второй и третий тома «Капитала». Основные философские труды Ф. Энгельса — «Анти-Дюринг» (1876-1878) и «Диалектика природы» (1873-1883). Исходное положение Ф. Энгельса: **сознание — продукт человеческого мозга, сам же человек — результат развития природы**, поэтому законы мышления, с одной стороны, и природы — с другой, не могут в конечном счете не совпадать. Единство мира заключа-

ется в его материальности, мир бесконечен в пространстве и времени. Материю нельзя мыслить без движения — способа ее существования. Познание действительности осуществляется в мышлении, высшая ступень которого — диалектическое мышление. Далее Ф. Энгельс изложил экономические и социальные части марксизма, дал очерк эволюции социалистических идей, стремясь предвосхитить некоторые черты и элементы будущего общественного строя (превращение труда в первую жизненную потребность, отмирание государства, изменение формы семьи, исчезновение религии).

В «Диалектике природы» Ф. Энгельс как бы подытоживал свои занятия по философии естествознания, применяя диалектический метод к изучению природы. Важнейшая идея «Диалектики природы — дифференциация форм движения материи и классификация наук, изучающих их. Ф. Энгельс занимался также вопросами истории культуры. В работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884) прослежен процесс эволюции первобытной общины и возникновения классового общества.

[\[подняться вверх\]](#)

ЭПИКУР(341-270 гг. до н.э.) — древнегреческий философ. В 306 г. до н. э. основал афинскую философскую школу под названием «Сад Эпикура» Разделял свое учение на три части: теория познания («каноника»), учение о природе («физика») и этика.

Эпикур не придавал знанию самостоятельной ценности, а цель философии видел в достижении безмятежного состояния духа, свободы от страха смерти и природных влечений. Основу знания, полагал Эпикур, составляют чувственные восприятия, заблуждения же есть результат ошибок человеческой мысли. Разделяя основные положения атомистического учения Демокрита, Эпикур ввел в атомистические представления идею о случайных отклонениях атомов от своей траектории. Эпикур считал, что душа тоже состоит из атомов, поэтому допущение о случайных отклонениях объясняло возможность свободного волевого действия. Душа, поскольку она, как и тело, атомарна, гибнет и разлагается вместе с ним, поэтому, полагал философ, нет смысла бояться смерти, ибо «смерть не имеет к нам никакого отношения: когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет».

Богов, согласно Эпикуру, тоже не следует бояться и не следует ждать от них помощи, ибо боги предаются наслаждению, пребывая между множественными вселенскими мирами, и не вмешиваются ни в явления природы, ни в дела людей. Единственное благо для человека — наслаждение, которое Эпикур понимал как отсутствие страдания. Для обретения такого наслаждения следует устраниваться от всех тревог, государственной деятельности и опасностей.

[\[подняться вверх\]](#)

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ ДЕЗИДЕРИЙ (1469-1536) (псевдоним Герхарда Герхардса) — писатель, богослов, ученый-гуманист эпохи Возрождения. Его называют «христианским гуманистом», потому что он пытался свести в единое целое культурные традиции древности и идеалы раннего христианства. Призывал к такому образу духовной жизни человека, в котором сочетались бы свобода и ясность, миролюбие, умение не впадать в крайности, образованность и простота. Эразм Роттердамский считал неприемлемыми чертами духовного облика человека грубый фанатизм, невежество, готовность к насилию, лицемерие. Много сил он уделял исследованию Нового Завета (Евангелия), выполнил новый его перевод на латинский язык и осуществил первое печатное издание (1517), которое сопроводил обширным комментарием. Эта работа была связана со стремлением Эразма Роттердамского вернуться к первоисточкам христианства, возродить раннехристианские идеалы.

В своем мировоззрении он опирался на основную идею о том, что для всех явлений общественной жизни, всех вещей характерна двойственность, проявление в них противоположных свойств, поэтому пагубна любая односторонность, а еще более — ослепляющая фанатическая страстность, туманящая разум. В области социально-политической жизни Эразм Роттердамский был сторонником сильной монархии, но всемерно подчеркивал, что такая монархическая власть должна быть гуманной и просвещенной.

[\[подняться вверх\]](#)

ЮНГ КАРЛ ГУСТАВ (1875-1961) – швейцарский психолог, психиатр, культуролог, автор одного из самых известных направлений в психоаналитическом движении, которое он назвал «аналитической психологией». Учился в медицинском институте, исследовал шизофрению, работал в психиатрическом госпитале, занимался частной практикой как психиатр, изучал культуру дописьменных народов в полевых условиях, К. Юнг был доктором медицины и философии, почетным членом многих научных обществ и академий, автором более 200 научных работ.

Ученый разработал типологию характеров, согласно которой люди делятся на экстравертов и интровертов. Первые ориентированы вовне, они общительны, экспрессивны, деятельны. Вторые ориентированы вовнутрь, замкнуты, застенчивы, сосредоточены в себе. Согласно К. Юнгу, западные культуры, ориентированные на научно-технический прогресс и овладение силами природы, экстравертны, а восточные, совершенствующие и развивающие психические силы человека, интровертны. К. Юнг трактовал психику человека как автономную замкнутую систему, одной стороной обращенную к материальному миру,

который он воспринимает с помощью органов чувств, а другой — к мировому духовному универсуму (целому), из которого человек получает сигналы в форме сновидений, откровений, интуитивных прозрений. Психика включает в себя несколько слоев, отличающихся разной степенью осознанности, «просветленности»; Поверхностный слой, обращенный к внешнему миру, — это сознание. Под ним находится «личное бессознательное», глубже — групповое, национальное, расовое бессознательное. Еще глубже — бессознательные структуры, общие человеку и животным. Структура коллективного бессознательного включает в себя архетипы (образы-схемы предельной степени общности). Они являются результатом суммарного опыта сотен поколений людей и служат организующими элементами всех психических процессов.

Согласованная деятельность всех архетипов, способностей, функций, слоев бессознательного и сознания является глубинным желанием человека и условием его самореализации, душевного здоровья личности. И наоборот, ослабление каких-то слоев, подавление каких-то архетипов — это угроза целостности личности и источник ее душевных недугов. Подавление религиозной и мифопоэтической сферы коллективного бессознательного в результате экспансии науки и техники К. Юнг считал основной причиной кризиса европейской культуры, находящейся в поисках нового мифа.

[\[подняться вверх\]](#)

<http://philosophypcp.wordpress.com/dictionary1/>