

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА»

Факультет исторический

Кафедра социально-гуманитарных наук

СОГЛАСОВАНО

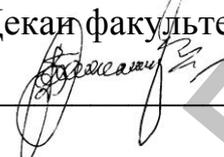
Заведующий кафедрой

_____ Е.В. Давлатова

21 июня 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Декаан факультета

_____ В.А. Космач

21 июня 2019 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ФИЛОСОФИЯ

для иностранных студентов всех специальностей

Составители: Е.В. Давлатова, Е.В. Кирпиченок

Рассмотрено и утверждено на заседании научно-методического совета
26.06.2019 г., протокол № 6

УДК 1(075.8)
ББК 87.0я73
Ф56

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 6 от 26.06.2019 г.

Составители: заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат исторических наук, доцент **Е.В. Давлатова**; старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук ВГУ имени П.М. Машерова **Е.В. Кирпиченок**

Рецензенты:
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин УО «ВГМУ», кандидат философских наук, доцент *С.П. Кулик*;
доцент кафедры всеобщей истории и мировой культуры ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат исторических наук *А.П. Косов*

Философия для иностранных студентов всех специальностей : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине / сост.: Е.В. Давлатова, Е.В. Кирпиченок. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. – 106 с.

Учебно-методический комплекс предназначен для иностранных студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения по предмету «Философия». В основную часть учебного издания входят тематический план курса с кратким изложением содержания теоретического материала и рекомендуемыми списками литературы по темам, планы семинарских занятий с указанием вопросов, вынесенных на обсуждение. В информационно-методическую часть включены материалы для самостоятельной работы, контроля и самоконтроля (примерный перечень тем докладов и рефератов, вопросы к экзамену, к УСР, указания к использованию УЭМК), а также список основной и дополнительной учебно-методической литературы.

УДК 1(075.8)
ББК 87.0я73

© ВГУ имени П.М. Машерова, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	6
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА	7
ТЕМА 1. Философия как социокультурный феномен	7
1. Введение в учебную дисциплину	7
2. Мироззрение, его структура и исторические типы	7
3. Предмет и методы философии	9
4. Функции философии. Основной вопрос философии	11
ТЕМА 2. Исторические типы классической философии	13
1. Становление философии в культуре древних цивилизаций Востока	13
2. Характер древнегреческой цивилизации и особенности античной философской традиции	19
3. Статус и функции философии в средневековой европейской культуре	25
4. Философия эпохи Ренессанса	27
5. Философия и наука: проблема самоопределения философии в новоязвропейской культуре	32
6. Социально-исторические и мировоззренческие основания философской мысли эпохи Просвещения	34
7. Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской философской традиции	36
ТЕМА 3. Становление и основные направления неклассической философии	39
1. Становление и основные стратегии развития постклассической философии	39
2. Основные стратегии развития неклассической западной философии в XX веке	44
3. Современная философия Запада на рубеже XX–XXI вв	46
ТЕМА 4. Философия и национальное самосознание	47
1. Философская мысль Беларуси	47
2. Русская философия	49
ТЕМА 5. Основные проблемы современной философии	52
1. Метафизика и онтология	52
2. Философия природы	56
ТЕМА 6. Философская антропология	58
1. Проблема человека в философии и науке	58
2. Сознание человека как предмет философского анализа	61
ТЕМА 7. Теория познания и философия науки	65
1. Познание как ценность культуры и предмет философского анализа	65
2. Наука, ее когнитивные возможности и социокультурный статус	69
ТЕМА 8. Социальная философия	74
1. Природа социальной реальности и основные стратегии ее исследования в философии	74
2. Философские проблемы социальной динамики	78
3. Философия культуры	89
4. Философия и ценностные приоритеты в культуре XXI столетия	91
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	94
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ	94
РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	99
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ	99
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Философия»	100
Перечень тем для заданий по УСР	101
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА	102

ВВЕДЕНИЕ

Философия как учебная дисциплина занимает особое место в системе социально-гуманитарного образования, являясь его концептуальной основой. Во взаимосвязи с другими социально-гуманитарными дисциплинами она вносит весомый вклад в развитие мировоззрения будущего специалиста, способствует становлению его активной гражданской позиции, помогает ему адекватно оценивать особенности и процессы развития современного общества.

Учебный материал, содержащийся в данном учебно-методическом комплексе, изложен на основе типовой учебной программы по философии для высших учебных заведений, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь. В соответствии с типовой программой материал распределен по восьми тематическим главам.

1. Философия как социокультурный феномен
2. Исторические типы классической философии
3. Становление и основные направления неклассической философии
4. Философия и национальное самосознание
5. Основные проблемы современной философии
6. Философская антропология
7. Теория познания и философия науки
8. Социальная философия

Учитывая сложность в изучении дисциплины из-за языкового барьера иностранных студентов, курс составлен в кратком адаптированном изложении основных тем по философии.

Курс лекций предназначен для иностранных студентов всех специальностей для подготовки и проведения семинарских занятий, организации самостоятельной контролируемой (управляемой) работы студентов и для подготовки к экзамену.

Задача изучения дисциплины – формирование предметных и операциональных философских компетенций.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- ключевые идеи и категории философского анализа;
- основные подходы к философской интерпретации бытия;
- фундаментальные компоненты философской теории человека;
- базовые ценности современной культуры;
- философско-мировоззренческие основания человеческой деятельности (в том числе профессиональной);
- основные концепции функционирования и развития общества;
- смысл и содержание глобальных проблем современности, основные стратегии и перспективы их разрешения.

Студент должен уметь:

- формулировать и аргументировать основные идеи и ценности своего мировоззрения;
- применять философские идеи и категории в ходе анализа социокультурных, профессиональных проблем и ситуаций;
- характеризовать ведущие философские идеи современной научной картины мира, транслировать и популяризировать их;
- уметь обосновывать различные версии ответов на фундаментальные вопросы о смысле человеческого бытия;
- осуществлять осмысленный ценностный выбор, формулировать и аргументировать аксиологические регулятивы своей жизни и профессиональной деятельности;
- определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры своей общественной и профессиональной деятельности.

Курс «Философия» в обязательном модуле «Философия» включает в себя всего 84 часа, из которых 42 часа – аудиторные и 42 часа самостоятельной работы студентов. На подготовку к экзамену отводится 28 академических часов.

При написании данной работы использованы учебно-методические разработки и работы таких авторов, как: А.И. Зеленков, М.И. Вишнеvский, П.А. Водоpьянов, В.Ф. Берков, А.Н. Калмыков, М.С. Кирвель, И.А. Степанов, В.С. Степин, Я.С. Яскевич. Также использовались материалы и учебные пособия преподавателей кафедры философии ВГУ имени П.М. Машерова – А. Слемнева, Э.И. Рудковского и А.Б. Демидова.

Темы 1,2,6 изложены старшим преподавателем кафедры Кирпиченков Е.В., темы 3-5, 8 – кандидатом исторических наук Давлатовой Е.В., темы 4, 7 подготовлены совместно.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Дневная форма обучения

№	Название темы	Количество часов		
		Лекции	Практические (семинарские занятия)	УСР
Раздел I. Философия в исторической динамике культуры				
1	Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Философия». Философия как социокультурный феномен.	2	2	
2	Тема 2. Исторические типы классической философии.	4	3	
3	Тема 3. Становление и основные направления неклассической философии.	4	3	
4	Тема 4. Философия и национальное самосознание. Философская мысль Беларуси.	2	2	1
Раздел II. Основные проблемы современной философии				
5	Тема 5. Философия бытия.	2	2	
6	Тема 6. Философская антропология.	2	2	
7	Тема 7. Теория познания и философия науки.	4	2	
8	Модуль 8. Социальная философия.	2	2	
9	Тема 9. Модуль-резюме. Контроль, заключительная диагностика освоения учебной дисциплины «Философия».		2	
Всего:		22	20	1

Заочная форма обучения

№	Название темы	Количество часов		
		Лекции	Практические (семинарские занятия)	УСР
Раздел I. Философия в исторической динамике культуры				
1	Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Философия». Философия как социокультурный феномен.	1		
2	Тема 2. Исторические типы классической философии.	2		2
3	Тема 3. Становление и основные направления неклассической философии.		2	2
4	Тема 4. Философия и национальное самосознание. Философская мысль Беларуси.			2
Раздел II. Основные проблемы современной философии				
5	Тема 5. Философия бытия.	1		
6	Тема 6. Философская антропология.		2	
7	Тема 7. Теория познания и философия науки.	2		
8	Тема 8. Социальная философия.			2
9	Тема 9. Модуль-резюме. Контроль, заключительная диагностика освоения учебной дисциплины «Философия».			2
Всего:		6	4	10

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

ТЕМА 1

ФИЛОСОФИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

- 1. Введение в учебную дисциплину.**
- 2. Мироззрение, его структура и исторические типы.**
- 3. Предмет и методы философии.**
- 4. Функции философии. Основной вопрос философии.**

1. Введение в учебную дисциплину.

Философия в буквальном переводе с греческого означает любовь к мудрости («филия» – любовь, «софия» – мудрость). Это слово ввел в употребление выдающийся древнегреческий ученый Пифагор (580 – 500 гг. до н.э.), но широкое применение оно получило в V в. до н.э. Истолкование и закрепление в европейской культуре термина «философия» связано с именем Платона (427 – 347 гг. до н.э.).

Возникновение философии в VI в. до н.э. означало постепенный переход к самостоятельному размышлению о мире, о человеческой судьбе, стремление найти истину, стремление к мудрости. Философ стремится познать высшую истину, указывающую правильный путь в жизни.

На многие смысложизненные вопросы ответ дает именно философия: что представляет собой окружающий мир; каковы место и роль в нем человека; в чем заключается смысл и цель жизни; существует ли не зависящие от человека законы развития природы и общества; каковы отношения между людьми, обществом и природой, добром и злом, истиной и заблуждением; что нас ожидает в будущем? Эти и подобные им вопросы, которые встают перед каждым человеком и обществом в целом, и составляют главное содержание философии.

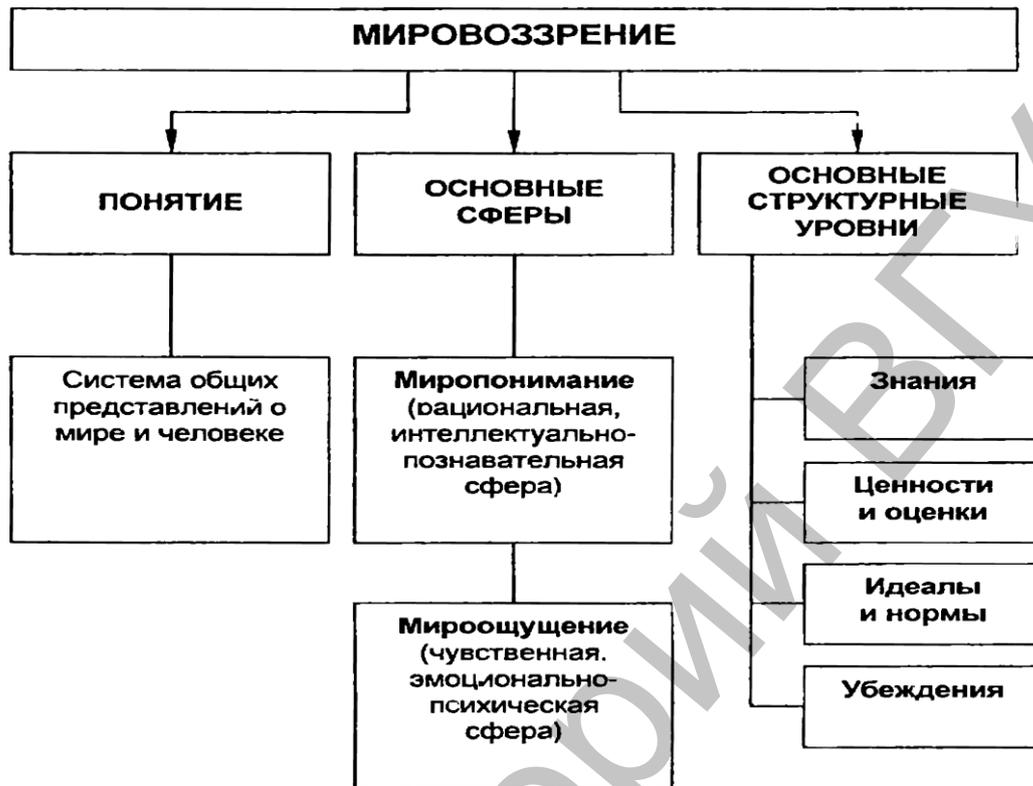
Философия рождается и живет как самосознание человека, самосознание культуры в целом, как познание человеком самого себя, своего места в мире, поиск смысла, истинных целей человеческого существования. Создавая тот или иной образ мира, философия задает и определенное отношение к нему, определенный настрой, определенное переживание бытия. А это, в свою очередь, может определить направление развития культуры, общества в целом.

2. Мироззрение, его структура и исторические типы.

Философия носит мировоззренческий характер, являясь одним из видов мировоззрения. Мироззрение – это целостное представление о мире и месте человека в нем. Оно обладает сложной структурой, в которую входят знания, убеждения, вера, система ценностей и идеалы.

Убеждениями называют установившуюся систему взглядов. Они занимают промежуточное положение между знаниями и верой и определяют степень зрелости личности. Вера придает мировоззрению целостность. Знания никогда не смогут охватить мир в целом, они фрагментарны. Различают религиозную и рациональную веру: религиозная вера основана на опыте отдельных людей, признаваемых пророками и посвященными, а рациональная предполагает возможность повторения опыта каждым человеком. Идеалом называют мечту о совершенстве в определенной сфере человеческой деятельности. Определяющую роль в мировоззрении играет система ценностей. Каждый предмет имеет свою ценность, значимость. Знание этой ценности побуждает человека к действию. Различают ценности нравственные, эстетические, политические, религиозные, моральные и т.д.

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Выделяют следующие исторические типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, житейское и философское.

Исторически первым типом мировоззрения является мифология (от греч. мифос – предание, сказание и логос – слово, понятие, учение) – это мировоззрение древних, в котором представления о мире и человеке связаны в единую картину мира, которая сочетает в себе реальность и фантазию, естественное и сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции. Антропоморфизм («человекоподобие») является специфической чертой мифологического мировоззрения и представляет собой перенесение психологических и поведенческих качеств человека на природные объекты и явления: природа наделяется волей, душой, способностью эмоционально реагировать.

Функция мифа заключается в регулировании жизни людей, поддержании норм поведения, установлении связей поколений людей. Главное значение мифов состоит в том, что они устанавливали гармонию между миром и человеком, природой и обществом, родом и индивидом и таким образом обеспечивали внутреннее согласие человеческой жизни в рамках первобытного общества.

Второй исторический тип мировоззрения – религия (от лат. – благочестие, набожность, святость) – это мировоззрение, в котором освоение мира связано с признанием первичности сверхъестественного начала, верой в его главенствующую роль в мироздании и жизни людей. Способ существования религии основан на вере как особом настроении, переживании, которое не поддается объяснению разумом. С помощью веры и обрядов религия формирует чувства любви, доброты, терпимости, сострадания, милосердия, долга, надежды на лучшее, связывая их присутствие со сверхъестественным.

Основная функция религии состоит в том, чтобы помочь человеку преодолевать своё существование и возвысить человека до чего-то абсолютного, вечного; раскрывает духовное единство мира и человечества.

Житейское (обыденное) мировоззрение формируется стихийно, в процессе повседневной жизни (часто называют жизненной философией). На формирование этого типа мировоззрения большое влияние оказывают национальные, религиозные традиции, культура, профессия, воспитание и образование. Житейское мировоззрение, как правило, ориентировано на практические вопросы. Нельзя отрицать его значения в жизни людей, а отдельные выводы, например в фольклоре, представляют собой образцы мудрости. Однако эти взгляды не являются в достаточной мере последовательными и систематизированными.

Философское мировоззрение возникло из потребности рационального объяснения мира. Оно является первой формой теоретического мышления. Все явления рассматриваются не только с точки зрения содержательных характеристик, но и ценности для человека. Для философии характерно выработать универсальные теоретические понятия (категории) и принципы, и на их основе дать анализ действительности, выявить закономерности существования и развития человеческой культуры. Это высший уровень мировоззрения.

Отличия философского мировоззрения от религиозного и мифологического:

- философское мировоззрение основано на знании (а не на вере либо вымысле)
- философское мировоззрение логично (имеет внутреннее единство и систему);
- философское мировоззрение опирается на четкие понятия и категории.

3. Предмет и методы философии.

Основные разделы предмета философии (структура философии):

В рамках основных разделов философия рассматривает следующие вопросы: сущность бытия, происхождения бытия; материя (субстанция), ее формы; сознание, его происхождение и природа; взаимоотношение материи и сознания; бессознательное; че-

ловек, его сущность и существование; общество и человек; природа и общество; экология, проблемы выживания; диалектика и ее законы и т.д.

Методы философии – это пути, средства, с помощью которых осуществляется философское исследование. К основным методам философии относятся диалектика, метафизика, догматизм, эклектика, софистика, герменевтика.

Диалектика – метод философского исследования, при котором вещи, явления рассматриваются гибко, критически, последовательно с учетом их внутренних противоречий, изменений, развития, причин и следствий, единства и борьбы противоположностей.

Метафизика – метод, противоположный диалектике, при котором объекты рассматриваются обособленно, как сами по себе (а не с точки зрения их взаимосвязанности), статично (игнорируется факт постоянных изменений, самодвижения, развития) и однозначно (ведется поиск абсолютной истины, не уделяется внимания противоречиям, не осознается их единства).

ТРАДИЦИОННЫЕ РАЗДЕЛЫ ФИЛОСОФИИ (ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

1	ОНТОЛОГИЯ	УЧЕНИЕ О БЫТИИ
2	ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ	УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
3	ГНОСЕОЛОГИЯ (ЭПИСТЕМОЛОГИЯ)	УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ
4	АКСИОЛОГИЯ	УЧЕНИЕ О ЦЕННОСТЯХ
5	ЛОГИКА	УЧЕНИЕ О ЗАКОНАХ МЫШЛЕНИЯ
6	СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ	УЧЕНИЕ О ЗАКОНАХ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
7	ЭТИКА	УЧЕНИЕ О МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ
8	ЭСТЕТИКА	УЧЕНИЕ О ЗАКОНАХ КРАСОТЫ
9	ГЕРМЕНЕВТИКА	УЧЕНИЕ О СМЫСЛАХ
10	ТЕОЛОГИЯ	УЧЕНИЕ О БОГЕ

Догматизм – восприятие окружающего мира через призму догм – раз и навсегда принятых убеждений, недоказуемых, «данных свыше» и носящих абсолютный характер.

Эклектика – метод, основанный на произвольном соединении разрозненных, не имеющих единого творческого начала фактов, понятий, концепций, в результате которого достигаются поверхностные, но внешне правдоподобные, кажущиеся достоверными выводы.

Софистика – метод, основанный на выведении из ложных, но искусно и некорректно поданных как истинных посылок (суждений) новой посылки, логически истинной, но ложной по смыслу либо любой иной выгодной для принимающего данный ме-

тод. Софистика была распространена в Древней Греции, имела целью не получение истины, а победы в споре и использовалась как прием ораторского искусства.

Герменевтика – метод правильного прочтения и истолкования смысла текстов. Широко распространен в западной философии.

Методы философии, являющиеся одновременно и философскими направлениями: материалистический метод, идеалистический метод, эмпиризм, рационализм.

1. Материалистический метод, при котором действительность воспринимается как реально существующая, материя как первичная субстанция, а сознание и есть проявление материи. (Материалистическо-диалектический метод господствовал в советской философии)

2. Идеалистический метод, суть которого – признание в качестве первоначала и определяющей силы идеи, а материи – как производной от идеи, ее воплощением. Идеалистический метод особенно широко распространен в США и ряде стран Западной Европы (например, Германии).

3. Эмпиризм – метод и направление в познании, согласно которому в основе познавательного процесса, знания лежит опыт, получаемый преимущественно в результате чувственного познания. («Нет ничего в мыслях, чего бы до этого не было в опыте и чувственных ощущениях».)

4. Рационализм – философский метод и направление в философии, в силу которого истинное, абсолютно достоверное знание может быть достигнуто только с помощью разума (то есть, выведено из самого разума) без влияния опыта и ощущений. (Все можно подвергнуть сомнению, а любое сомнение – это уже работа мысли, разума.)

4. Функции философии. Основной вопрос философии.

Философия выполняет ряд функций. Важнейшими из них являются:

1. Мировоззренческая функция способствует формированию целостности картины мира, представлений о его устройстве, месте человека в нем, принципов взаимодействия с окружающим миром.

2. Методологическая функция заключается в том, что философия вырабатывает основные методы познания окружающей действительности.

3. Гносеологическая (познавательная) функция – одна из основополагающих функций философии – имеет целью правильное и достоверное познание окружающей действительности.

4. Аксиологическая функция философии (в переводе с греческого *axios* – ценный) заключается в оценке вещей, явлений окружающего мира с точки зрения различных ценностей – морально-нравственных, этических, социальных, идеологических и др. Цель аксиологической функции – пропускать все нужное, ценное и полезное и отбрасывать тормозящее и отжившее. Аксиологическая функция особенно усиливается в переломные периоды истории (начало Средних веков – поиск новых (теологических) ценностей после крушения Рима; эпоха Возрождения; Реформация; кризис капитализма конца XIX – начала XX вв. и др.).

5. Социальная функция – объяснить общество, причины его возникновения, эволюцию, современное состояние, его структуру, элементы, движущие силы; вскрыть противоречия, указать пути их устранения, совершенствования общества.

6. Воспитательно-гуманитарная функция философии состоит в том, чтобы культивировать гуманистические ценности и идеалы, прививать их человеку и обществу, способствовать укреплению морали, помочь человеку адаптироваться в окружающем мире и найти смысл жизни.

7. Прогностическая функция заключается в том, чтобы на основании имеющихся философских знаний об окружающем мире и человеке, достижениях познания спрогнозировать тенденции развития, будущее материи, сознания, познавательных процессов человека, природы и общества.

Основным вопросом философии традиционно считается вопрос об отношении мышления к бытию, а бытия – к мышлению (сознанию).

Особенности:

- важность данного вопроса заключается в том, что от его достоверного разрешения зависит построение целостного знания об окружающем мире и месте человека в нем, а это и является главной задачей философии.

- материя и сознание (дух) – две неразрывные и в то же время противоположные характеристики бытия. В связи с этим существуют две стороны основного вопроса философии – онтологическая и гносеологическая.

- в зависимости от онтологической и гносеологической сторон в философии выделяются основные направления: материализм и идеализм, а также эмпиризм и рационализм.

Онтологическая (бытийная) сторона основного вопроса философии заключается в постановке и решении проблемы: что первично – материя или сознание?

Гносеологическая (познавательная) сторона основного вопроса заключается в том, познаваем или непознаваем ли мир, что первично в процессе познания.

Ответ на вопрос о познаваемости мира может быть положительным или отрицательным. Положительное решение о познаваемости мира характерно для большинства философов, как материалистов, так и идеалистов. Такой взгляд можно охарактеризовать как гносеологический оптимизм. Те философы, которые отрицают познаваемость мира, называются агностиками.

В настоящее время, несмотря на тысячелетние искания философов, основной вопрос философии достоверно не решен ни с онтологической, ни с гносеологической стороны и фактически является извечной (неразрешенной) философской проблемой.

В XX веке в западной философии наметилась тенденция уделять меньше внимания традиционному основному вопросу философии, так как он трудноразрешим и постепенно теряет свою актуальность.

Ясперс, Хайдеггер, Камю и др. заложили основы того, что в будущем может появиться другой основной вопрос философии – проблема экзистенциализма, то есть проблема человека, его существования, управления собственным духовным миром, взаимоотношений внутри общества и с обществом, его свободного выбора, поиска смысла жизни и своего места в жизни, счастья.

Литература к теме 1

1. Аналитическая философия: становление и развитие: антология. – М., 1998.
2. История философии: учебник / Ч.С. Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. – Минск, 2001.
3. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет. – М., 1991.
4. Слемнев М.А. Философия: учеб. пособие / М.А. Слемнев, А.Б. Демидов, Э.И. Рудковский. – Витебск: УО ВГУ имени П.М. Машерова, 2011. – 196 с.
5. Философия: учеб. пособие / Я.С. Яскевич [и др.]; под общ. ред. Я.С. Яскевич. – Минск: Выш. шк., 2012 – 474 с. + электрон. опт. диск (CD-R)/
6. Философия: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В.С. Степин [и др.]; / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2007.
7. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю.Сидориной – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004.
8. Философия: учебник для высш. учеб. заведений / под ред. Ю.А. Харина. – Минск, 2007.
9. Хайдеггер, М. Что такое философия? / М. Хайдеггер // Вопр. философии – 1993. – № 8.

ТЕМА 2 ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

1. Становление философии в культуре древних цивилизации Востока.
2. Характер древнегреческой цивилизации и особенности античной философской традиции.
3. Статус и функции философии в средневековой европейской культуре.
4. Философия эпохи Ренессанса.
5. Философия и наука: проблема самоопределения философии в новоевропейской культуре.
6. Социально-исторические и мировоззренческие основания философской мысли эпохи Просвещения.
7. Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской философской традиции.

1. Становление философии в культуре древних цивилизаций Востока.

Уже более ста лет длится дискуссия по философии Древнего Востока, в ходе которой были высказаны две крайние точки зрения:

1. Индия и Китай не создали настоящей философии, не «доросли» до нее, поэтому применительно к ним следует говорить о предфилософии, или религиозно-философском мировоззрении.
2. Индия и Китай представили миру сверхфилософию, до которой запад пока не поднялся.

Многие современные историки философии называют античный Запад, Древнюю Индию и Древний Китай тремя очень разными, но равными по духу собеседниками. История всегда предполагает преемственность, тогда как восточная философия длительное время развивалась самостоятельно, в отрыве от европейской традиции. В Европе о ней стало известно лишь в XIX веке благодаря А. Шопенгауэру.

Восточная философия занималась исключительно проблемами, касавшимися человека, и крайне мало внимания уделяла объективному миру – окружающей реальности. Ведущее место в ней занимала разработка этико-эстетической проблематики. Характерно, что восточные философские учения тесно связаны с религией. Зачастую они являются обоснованием системы нравственно-религиозных кодексов и норм. Само философское учение на Востоке выступает как завершенное знание, не требующее дополнительного обоснования. Общечеловеческие ценности и добродетели рассматриваются как необходимое условие самосовершенствования и управления другими людьми.

Вся духовная культура и философское мышление Востока обращены к бытию личности, ее самосознанию и самосовершенствованию, осуществляемым посредством ухода от материального мира.

Основные этапы развития китайской философии:

- VII в. до н.э. – III в. н. э. – зарождение и становление древнейших национальных философских школ;
- III – XIX вв. н. э. – проникновение в Китай из Индии буддизма (III в. н.э.) и его влияние на национальные философские школы;
- XX в. н.э. – современный этап – постепенное преодоление замкнутости китайского общества, обогащение китайской философии достижениями европейской и мировой философии.

Даосизм – древнейшее философское учение Китая, которое пытается объяснить основы построения и существования окружающего мира и найти путь, по которому должны следовать человек, природа и космос.

Основателем даосизма считается Лао-Цзы. Главные источники – философские трактаты «Даоцзин» и «Дэцзин».

Основные понятия:

«**Дао**» – имеет два значения: во-первых, это путь, по которому в своем развитии должны идти человек и природа, универсальный мировой закон, обеспечивающий существование мира; во-вторых, это субстанция, от которой произошел весь мир, первоначало, которое представляло собой энергетически емкую пустоту.

«**Дэ**» – благодать, исходящая свыше; энергия, благодаря которой первоначало «Дао» преобразовалось в окружающий мир.

Основные идеи философии даосизма:

- Все в мире взаимосвязано, нет ни одной вещи, ни одного явления, которые не были взаимосвязаны с другими вещами и явлениями;
- Материя, из которой состоит мир, едина; существует кругооборот материи в природе («все происходит из земли и уходит в землю»), то есть сегодняшний человек вчера был воплощен в виде иных форм, существующих во вселенной, – камня, дерева, частей животных, и после смерти то, из чего состоял человек, станет «строительным материалом» иных форм жизни или явлений природы;
- Мировой порядок, законы природы, ход истории не зависят от воли человека, следовательно, главный принцип жизни человека – покой и недеяние («у-вэй»);
- Особа императора священна, только император имеет духовный контакт с богами и высшими силами; через личность императора на Китай и все человечество сходит «Дэ» – животворящая сила и благодать; чем ближе человек к императору, тем больше «Дэ» перейдет от императора к нему;
- Познать «Дао» и получить «Дэ» можно лишь при полном соблюдении законов даосизма, слиянии с «Дао» – первоначалом, послушании императору и близости к нему;
- Путь к счастью, познанию истины – освобождение от желаний и страстей;
- Необходимо во всем уступать друг другу.

Конфуцианство – древнейшая философская школа, которая рассматривает человека прежде всего как участника социальной жизни. Основателем конфуцианства является Конфуций (Кун-Фу-Цзы). Главным источником учения – произведение Лунь Юй («Беседы и суждения»).

Особенности конфуцианства:

- основные вопросы, решаемые конфуцианством, заключаются в том, как необходимо управлять людьми и как вести себя в обществе.

- представители данной философской школы выступают за мягкое управление обществом. В качестве примера подобного управления приводится власть отца над сыновьями, а в качестве главного условия – отношение подчиненных к начальникам как сыновей к отцу, а начальника к подчиненным – как отца к сыновьям.

- конфуцианское золотое правило поведения людей в обществе гласит: не делай другим того, чего не желаешь себе.

- учение Конфуция сыграло большую роль в объединении китайского общества.

Оно остается актуальным и в настоящее время, спустя 2500 лет со времени жизни и деятельности автора.

Основопологающие принципы учения Конфуция:

- жить в обществе и для общества;
- уступать друг другу;
- слушаться старших по возрасту и по званию;
- подчиняться императору;
- сдерживать себя, соблюдать меру во всем, избегать крайностей;
- быть человечным.

Легизм (школа законников, или Фа-цзя) – другое важнейшее социальное учение Древнего Китая.

Основателем легизма были Шан Ян (390 – 338 гг. до н.э.) и Хань Фэй (288 – 233 гг. до н.э.). В эпоху императора Цинь-Ши-Хуа (III в. до н.э.) легизм стал официальной идеологией. Основной вопрос легизма (как и в конфуцианстве): как управлять обществом? Легисты выступают за то, чтобы управлять обществом путем государственного насилия, опирающегося на законы.

Периодизация древнеиндийской философии:

1. **Ведический период** (XV – VI вв. до н.э.). Веды (дословно – «знания») – религиозно-философские трактаты, которые создавались пришедшими в Индию после XV в. до н.э. из Средней Азии, Поволжья и Ирана племенами арийцев.

До наших дней дошли Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа.

Составные части, как правило, включавшиеся в веды:

- «священное писание», религиозные гимны («самхиты»);
- описание ритуалов («брахманы»), написанное брахманами (жрецами) и используемое брахманами при проведении религиозных культов;
- книги лесных отшельников («араньяки»);
- философские комментарии к ведам («упанишады»).

2. **Эпический этап** (VI – II вв. до н.э.), наиболее известными источниками которого являются две поэмы – эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна».

Учения, оппозиционные ведам, возникающие в эту эпоху:

- буддизм;
- джайнизм;
- чарвака-лакаята.

Философские школы, развивающие ведическое учение, возникающие в этот период: йога, веданта, вайшешика, ньяя, миманса, санкхья.

3. **Эра сутр** (II в. до н.э. – VII в. н.э.) – краткие философские трактаты.

В дальнейшем (в средние века) господствующее положение в индийской философии заняло учение Сидхартхи Гаутамы - буддизм.

4. **В XVIII – XX вв.** индийская философия обогатилась достижениями европейской философской мысли (в частности, английской).

Буддизм – религиозно-философское учение, распространившееся в Индии (после V в. до н.э.), Китае, Юго-Восточной Азии (после III в. н.э.).

Основателем данного учения считается Будда, родившийся в княжеской семье в Северной Индии. Будда прошел сложный жизненный путь (наследник престола, аскет-отшельник, мудрец), после чего «прозрел» (527 г. до н.э.) и передал свои духовные достижения людям.

Главная идея буддизма – «Средний путь» жизни между двумя крайними: «путем удовольствия» (развлечений, праздности, лени, физического и морального разложения) и «путем аскетизма» (умерщвления плоти, лишений, страданий, физического и морального изнеможения). «Средний путь» – путь знания, мудрости, разумного ограничения, созерцания, просветления, самосовершенствования, конечной целью которого является Нирвана – высшая благодать.

Четыре благородные истины открытые Буддой:

- земная жизнь полна страданий;
- страдания имеют свои причины – жажду наживы, славы, удовольствия, жизни и т.д.;
- от страданий можно избавиться;
- существует путь, освобождающий от страданий, восьмиричный путь – отказ от земных желаний, просветление, Нирвана.

Восьмиричный путь – это буддистская программа личностного самосовершенствования, ведущая к Великому Освобождению – нирване. Движение по нему предполагает следующие шаги:

1). Правильное видение. Многие люди страдают из-за незнания истинной цели своего существования, из-за отсутствия или потери «маршрута» Своего Пути. В контексте буддизма правильное видение – это четыре благородные (арийские) истины.

2). Правильная мысль. Изменить человека можно, лишь изменив его намерения. Однако только сам человек может принять или не принять в своем сердце решение. Путь самосовершенствования требует постоянной мыслительной решимости, внутренней дисциплины.

3). Правильная речь. Наши слова являются проявлением нашего «Я». Грубое слово – отражение грубости характера. Если запретить самому себе лгать, грубить, браниться – значит, можно воздействовать на свой характер, т. е. заниматься самопостроением своего «Я».

4). Правильное действие. Цель самосовершенствования – стать человечнее, сострадательнее, добрее, научиться жить в согласии с самим собой и другими людьми.

5). Правильный образ жизни. Следует вести такой образ жизни, который не требовал бы от вас нарушения ни одной из пяти заповедей. Это относится к выбору профессии, спутника (спутницы) жизни, друзей и знакомых.

6). Правильное усилие. Путь самосовершенствования требует постоянного усердия и трудолюбия. Духовный рост невозможен без волевого самопринуждения и нравственного анализа своих намерений, слов и поступков. «Как дождь ворвется в дом с плохой крышей, так вожделения ворвутся в плохо охраняемый ум. Но как дождю не ворваться в дом с хорошей крышей, так вожделениям не ворваться в хорошо охраняемый ум».

7). Правильное внимание. «То, что мы есть сегодня, порождается тем, что мы мыслили вчера, а наши сегодняшние помыслы порождают нашу завтрашнюю жизнь: наша жизнь есть порождение нашей мысли».

Духовное самосовершенствование предполагает строжайшую дисциплину мышления. Наши мысли не «скакуны», несущиеся в бешеном галопе. Человек должен контролировать свое сознание и нести нравственную ответственность за его состояние.

8). Правильное сосредоточение. Огромное внимание обращается в буддизме на технику сосредоточенного созерцания – медитацию. Цель медитации – успокоение духа через переживание мистического единства данного человеческого существа с Космосом.

Восьмиричный путь представляет собой три ступени духовного роста: первая – нравственная дисциплина (1–6), вторая – дисциплина мысли (7), третья – дисциплина сознания, приводящая к «высшей мудрости».

Нравственный кодекс буддизма состоит из пяти заповедей-ориентиров:

Первое правило призывает нас обуздывать гнев, способный привести к нанесению увечий и убийству других живых существ. Жизнь священна, поэтому не убивай! Второе правило – не красть, ибо это нарушает сообщество, частью которого является каждый. Третье правило призывает к обузданию полового влечения. Половое влечение, как и аппетит в еде, естественно и нормально. Однако его преобладание в душе и в обществе неестественно и чудовищно. Так что буддийское правило заключается в целомудрии (никаких половых отношений вне брака). Четвертое правило – избегать лжи. Буддист предан истине, и для него ложь не имеет оправдания. Пятое правило заключается в воздержании от опьяняющих веществ, таких как алкоголь и наркотики, поскольку они не позволяют человеку полностью контролировать себя умственно, морально и физически.

Только совершая добрые дела, питая добрые мысли, произнося добрые слова, человек поступает в соответствии с законом космической эволюции и только на этом пути возможно освобождение (мокша) из цепи бесконечной жизни. Человек, с точки зрения индийской философии, должен сам искать применение своим нравственным усилиям и быть благодарным миру за предоставленную возможность заниматься самосовершенствованием.

В течение 45 лет Гаутама, основавший монашеский орден, учил людей жить нравственно, т. е. в согласии с миром, людьми и самими собой.

2. Характер древнегреческой цивилизации и особенности античной философской традиции.

Особенности древнегреческой философии:

- основной идеей древнегреческой философии является космоцентризм (страх и преклонение перед Космосом, проявление интереса, прежде всего, к проблемам происхождения материального мира, объяснению явлений окружающего мира);

- на поздних этапах происходит смешение космоцентризма и антропоцентризма (в основе которого были проблемы человека);

- человек не выделялся из окружающего мира, был частью природы;

- были заложены два направления в философии – идеалистическое («линия Платона»), и материалистическое («линия Демокрита»), причем данные направления поочередно доминировали. В досократический период – материалистическое, в классический – имели одинаковое влияние, в эллинистический – материалистическое, в римский – идеалистическое.

Характеристика этапов древнегреческой философии.

I. Досократический период (VII – V вв. до н.э.), основными проблемами которого были: объяснение явлений природы, сущности Космоса, окружающего мира, поиски первоначала всего сущего, а методом философствования – декларирование собственных взглядов, превращение их в догму.

Философы – «досократики», представляющие данный период – милетская школа – «физики» (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен);

Фалес известен тем, что он установил время равноденствия, ввел календарь с продолжительностью года в 365 дней, разделенный на 12 месяцев, установил, что Солнце совершает относительно звезд за год круговое движение.

Фалес считал, что первоначалом была вода. Согласно его представлениям, испаряющаяся вода питает Солнце, Луну и другие небесные светила, затем возвращается на землю в виде дождей и снова появляется из земли в виде ручьев, родников, росы. Так, по мнению Фалеса, земля возникла из воды, покоится на воде и, разрушаясь, снова превращается в воду; такая же судьба ждет все существующее.

Анаксимандр, ученик Фалеса, в труде «О природе», в качестве начала вселенной выделил «апейрон», то есть «бесконечное», «беспредельное». Апейрон – это смешение четырех стихий: воды, воздуха, земли и огня. Апейрон находится в состоянии постоянного движения и все порождает из себя, в том числе и противоположности (холодное и горячее, влажное и сухое).

Анаксимен считал, что началом мира был воздух. Все вещества (вода, земля, огонь и камень) возникают из воздуха в результате разрежения и сгущения. Все существующее рассматривалось Анаксименом как разные состояния воздуха, который находится в постоянном колебательном движении и является дыханием, охватывающим весь мир.

Гераклит Эфесский; Гераклит в качестве первоначала он выделил огонь, поскольку он представляет собой самую подвижную субстанцию во вселенной. Гераклит рассматривал сущее как подвижное единство, которое находится в постоянной борьбе противоположностей; с его точки зрения, мир находится в состоянии ежесекундного обновления и изменения, причем любые изменения он понимал как переход от одной противоположности к другой.

Основные взгляды Гераклита:

- первоначалом всего сущего считал огонь;

- вывел закон единства и борьбы противоположностей;

- считал, что весь мир находится в постоянном движении и изменении («в одну и ту же реку нельзя войти дважды»).

- был сторонником круговорота веществ в природе и цикличности истории;

- признавал относительность окружающего мира («морская вода грязная для человека, но чистая для рыб»), в разных ситуациях один и тот же поступок человека может быть и хорошим, и плохим);

- всеобъемлющим, всепроникающим божеством считал Логос – Мировой Разум;

- выступал за материальность человеческой и мировой души;

- был сторонником чувственного (материалистического) познания окружающей действительности;

- движущей силой всех процессов считал борьбу: «война (борьба) есть отец всему и мать всему».

Фраза Гераклита «Многознание уму не научает» свидетельствует о разведении двух типов знания – «знания по истине» и «знания по мнению», т.е. абстрактно-логического и чувственно-образного. Первоначало мира может быть постигнуто исключительно посредством логического мышления.

Элейская школа.

Основателем элейской школы считают Парменида (ок. 540-479 гг. до н.э.) и Ксенофана (ок. 570 г. – после 478 г. до н.э.). По мнению Ксенофана, Бог – это некто всемогущий, является основой мира, которая приводит все в движение. Парменид первым сформулировал понятие бытия. Так, бытие – это вечное и неизменное, единое и неделимое. Он утверждал, что мир не движется, что бытию некуда двигаться, так как оно прибывает везде. В философии Парменида мышление, разум соотносятся с бытием, а чувственное восприятие – с изменчивым и непостоянным. На основании этого он делает вывод, что бытие может быть познано разумом, а не при помощи чувств.

Атомисты – материалистическая философская школа, философы которой (Демокрит, Левкипп) первопричиной всего сущего считали микроскопические частицы – «атомы».

Основные положения учения Демокрита: весь материальный мир состоит из атомов; атом – мельчайшая частица; атом неделим (данное положение было опровергнуто наукой только в наши дни); атомы имеют различную величину; между атомами существует пространство, заполненное пустотой; атомы находятся в вечном движении; существует круговорот атомов: вещи, живые организмы существуют, распадаются, после чего из этих же атомов возникают новые живые организмы и предметы материального мира; атомы невозможно «увидеть» путем чувственного познания.

II Классический (сократический) период (середина V – конец IV вв. до н.э.) – время расцвета древнегреческой философии.

Основные направления:

- софисты – философская школа, представители которой выступали в качестве философов-педагогов, обучавших граждан философии, ораторскому искусству и другим видам знаний (в переводе с греческого «софисты» – мудрецы, учителя мудрости).

Представители софистов:

- старшие софисты (V в. до н.э.): Протагор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт, Критий;

- младшие софисты: Ликофрон, Алкидамант, Трассимах;

- Сократ – официально не принадлежал к указанным группам, но разделял многие идеи софистов и использовал софистику в практической деятельности.

Общие особенности философии софистов:

- критическое отношение к окружающей действительности;

- стремление все проверить на практике, логически доказать правильность и непостоянность той или иной мысли;

- неприятие основ старой, традиционной цивилизации;

- отрицание старых традиций, привычек, правил, основанных на недоказанном знании;

- стремление доказать условность государства и права, их несовершенство;
- восприятие норм морали не как абсолютной данности, а как предмета критики;
- субъективизм в оценках и суждениях, отрицание объективного бытия и попытки доказать то, что действительность существует только в мыслях человека.

Особенности философии Протагора:

Свое философское кредо Протагор выразил в высказывании: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». Это означает, что в качестве критерия оценки окружающей действительности, хорошего и плохого софисты выдвинули субъективное мнение человека.

Основные положения философии Протагора.

- вне человеческого сознания ничего не существует;
- нет ничего раз и навсегда данного;
- что хорошо для человека сегодня, то есть хорошее в действительности;
- если завтра то, что хорошо сегодня, станет плохим, то значит, оно является вредным и плохим в действительности;
- вся окружающая действительность зависит от чувственного восприятия человека («То, что здоровому человеку покажется сладким, больному покажется горьким»);
- окружающий мир относителен;
- объективное (истинное) познание недостижимо;
- существует только мир мнения.
- философия Сократа;

Сократ не оставил после себя никаких трудов, поскольку предпочитал проводить время в спорах. О его идеях мы знаем в основном благодаря диалогам его ученика Платона, которые представляют собой записи этих бесед.

Центральное место в философии Сократа занимают понятия блага (агатон) и добродетели (арате). Эти понятия тесно взаимосвязаны. Поскольку сущность человека заключается в его разумности, а точнее, в том, что он обладает душой, благом для человека является познание истины.

Сократ первым попытался дать рациональное обоснование этических принципов. По Сократу, основное предназначение знания – помочь человеку реализовать себя в жизни и прожить ее добродетельно. А потому знание для Сократа было всегда знанием о добре и зле, о том, что полезно, приносит пользу, и о том, что причиняет вред.

Широко известно выражение, которое можно считать девизом Сократа: «Познай себя!». Знание – это источник нравственного совершенства и жизненного счастья. Человек, обладающий истиной, никогда не поступит плохо. По этой причине Сократа считают первым философом, который сформулировал самостоятельную философскую этическую концепцию.

Как и софисты, Сократ стремился зародить в душах своих собеседников сомнение по поводу того, во что они слепо верили. Именно для возникновения сомнения Сократ прибегал к спорам. Однако целью Сократа было не разрушение истины, а ее поиск; сомнение должно было стать лишь первым шагом на пути к сознанию того, что необходимо искать истину. Результатом этого поиска должно было стать достижение точного знания о сущности данного предмета. Свой метод философствования Сократ назвал майевтикой, что можно перевести как «повивальное искусство». Истина, следовательно, должна «родиться» в споре, а цель философа состоит в том, чтобы помочь этому процессу.

Сократ не был понят официальными властями, воспринимался ими как обычный софист, подрывающий устои общества, сбивающий с толку молодежь и не чтящий богов. За это он был в 399 г. до н.э. приговорен к смерти и принял чашу с ядом – цикутой.

Философия Платона.

Платон – ученик Сократа, основатель собственной философской школы – Академии, основоположник идеалистического направления в философии.

Платон – первый древнегреческий философ, оставивший после себя ряд фундаментальных философских произведений, наиболее важными из которых являются «Апология Сократа», «Парменид», «Горгий», «Федон», «Государство», «Законы». Большинство произведений Платона написано в форме диалогов.

Так, согласно Платону, бытие – это идея, нематериальное, бестелесное образование. Считал, что идеи – это прообразы, по которым сотворены все вещи материального мира. Поскольку материальный мир является всего лишь отображением «мира идей», то предметом познания должны стать, прежде всего, «чистые идеи». Их невозможно познать с помощью чувственного познания, а можно познать лишь разумом, благодаря высшей духовной деятельности (идеалистическому познанию), которым могут заниматься только люди подготовленные – образованные интеллектуалы, философы.

Платон создал учение о государстве, основы которого излагаются в диалогах «Государство», «Политик» и «Законы».

Платон считает, что государство должно воспитывать философов – будущих правителей. Так, подготовка правителей, по Платону, должна включать начальное образование – изучение музыки, поэзии и гимнастики до достижения двадцатилетнего возраста, изучение астрономии, математики и гармонии в течение 10 лет, затем изучения философии в течение 5 лет с последующей практической государственной деятельностью. Только после этого, то есть по достижении пятидесятилетнего возраста, человек может занимать руководящие места в государстве. Кроме того, претенденты на власть должны проходить жесткий отбор: только так, по мнению Платона, можно подготовить действительно достойных правителей.

Типы существующих государств, по Платону: (кроме названных, есть еще седьмой тип – идеальное «государство будущего», которое пока не существует)

- монархия – справедливая власть одного человека;
- тирания – несправедливая власть одного человека;
- аристократия – справедливая власть меньшинства;
- олигархия – несправедливая власть меньшинства;
- олигархия – несправедливая власть меньшинства;
- демократия – справедливая власть большинства;
- тимократия – несправедливая власть большинства, власть военных вождей, армии.

Поскольку тирания, олигархия и тимократия являются несправедливыми формами государства, а демократия – власть большинства – редко бывает справедливой и, как правило, вырождается в тиранию, олигархию или тимократию, двумя стабильными и оптимальными формами государства могут быть только аристократия и монархия.

Платон считал что: все населения государства (полиса) делится на три сословия – философы, воины, работники; работники (крестьяне и ремесленники) занимаются грубым физическим трудом, создают материальные блага, могут в ограниченных размерах владеть частной собственностью; воины занимаются физическими упражнениями, тренируются, поддерживают в государстве порядок, в случае необходимости – участвуют в военных действиях; философы (мудрецы) – разрабатывают философские теории, познают мир, учат, управляют государством; философы и воины не должны иметь частной собственности; жители государства вместе проводят свободное время, вместе едят, вместе отдыхают; не существует брака, все жены и дети общие; допускается и приветствуется труд рабов, как правило, варваров, захваченных в плен.

Философия Аристотеля:

Аристотель – древнегреческий философ классического периода, воспитатель Александра Македонского. В течение двадцати лет был учеником Платона, а впоследствии выступил с его критикой. К наиболее известным произведениям Аристотеля относятся: «Органон», «Физика», «Механика», «Метафизика», «О душе», «Никомахова этика», «Риторика», «Политика», «Поэтика».

Платон считал, что идеи существуют объективно, независимо от предметов. Аристотель отрицал это; он утверждал, что понятия формируются самим человеком в процессе знания.

Аристотель был автором первой классификации наук. К теоретическим наукам он относил метафизику (учение о первоначалах всего сущего), физику (учение о состояниях тел) и математику (учение об абстрактных свойствах материальных вещей). К практическим наукам он относил этику, экономику и политику. Также Аристотель выделил творческие науки – поэтику (учение об искусстве) и риторику (учение о красивой речи).

Учение о человеке. Аристотель выделял три типа души. Под действием целевой причины из растительной (питающей) души развивается животная (ощущающая) душа, а из нее – человеческая (разумная). Бессмертна только разумная часть души, т.е. ум. По мысли Аристотеля, для того чтобы воспринимать формы окружающих вещей, ум должен быть таким, каково постигаемое мышлением в возможности. Если божественный ум, «перводвигатель» или «демиург» есть непрестанная деятельность по оформлению предметов, то человеческий ум – это, согласно Аристотелю, «возможность предметов без материи». Ум бога вечно актуален, так как он все производит. Человеческий же ум всегда потенциален, поскольку он лишь становится всем.

Политические взгляды Аристотеля. Цель государства видится Аристотелем в благой жизни всех ее членов, для этого граждане должны быть добродетельными. Правосудие и дружба – основа нормального государственного устройства. Рабство, по Аристотелю, является этически оправданным. «Всякое рабство противно природе», но поскольку рабу не свойственна рассудительность (выбор правильных средств), он лишен и добродетели. Раб способен выполнять только физическую работу, тем самым он призван подчиняться, выполняя роль инструмента.

Аристотель считается основателем логики. Аристотель понимал логику как орудие научного познания. Труд, посвященный логике, называется «Органон». Знание законов логики Аристотель сопоставлял с мудростью.

Первый закон логики – закон тождества (А есть А), т.е. понятие должно употребляться в одном и том же значении. Второй закон логики – закон исключенного противоречия (А не есть не – А), т.е. при неизменных условиях, невозможно, чтобы были одновременно истинными и некоторое высказывание, и его отрицание.

Третий закон логики – закон исключенного третьего (А или не – А истинно), т.е. из двух взаимно противоположных суждений в данных условиях истинным может быть только одно.

Логика имеет методологическое значение для познания. Она помогает отделить общее от частного, истину от ложного знания. Метод выявления общего, с помощью которого можно затем объяснить единичные факторы, Аристотель назвал индукцией. Метод доказательства из силлогизмов, т.е. из общих выводов, он назвал дедукцией.

III Эллинистический период (конец IV – II вв. до н.э.) – период кризиса полиса и образования крупных государств в Азии и Африке под властью греков и во главе с соратниками Александра Македонского и их потомками.

Основные направления:

- распространение антиобщественной философии киников;
- зарождение стоического направления философии;

- деятельность «сократических» философских школ: Академии Платона, Ликейя Аристотеля, киренской школы (киренаиков) и др.

- философия Эпикура.

«Сократические школы» – философские учения, сложившиеся под влиянием идей Сократа и развитые его учениками.

- Академия Платона – религиозно-философская школа, созданная Платоном в 385 г. до н.э.

- Киники – философская школа, которая обосновывала идею свободы вне общества. Представители Антисфен, Диоген Синопский, Кратет. Киники вели паразитический, бродяжнический образ жизни, не имели семьи, игнорировали государство и законы, презирали традиционную культуру, мораль, богатство. Киническая философия возникла в период кризиса античного полиса и завоевала симпатии людей, не нашедших своего места в официальной системе общественных отношений.

- Киренская школа основана в IV в. до н.э. Аристиппом из Кирены, учеником Сократа. Представители этой школы выступали против изучения природы, высшим благом считали наслаждение и соответственно целью жизни видели наслаждение, счастье воспринимали как совокупность наслаждения, богатство – как средство для достижения наслаждения.

- Мегарская школа основана учеником Сократа Евклидом из Мегары в VI в. до н.э. Представители – Евбулид, Диодор Крон. Мегарцы считали, что существует абстрактное высшее благо, которое не поддается точному описанию – Бог, разум, жизненная энергия. Противоположности высшего блага (абсолютного зла) не существует. Мегарцы вели активную практическую деятельность (фактически занимались софистикой и получили прозвище «спорщики».

IV Римский период (I в. до н.э. – V в. н.э.)

Наиболее известные философы: Сенека, Марк Аврелий, Тит Лукреций Кар; поздние стоики; ранние христиане.

Особенности:

- фактическое слияние древнегреческой и древнеримской философии в одну – античную философию;

- повышенное внимание к проблемам человека, общества, государства;

- расцвет стоической философии, сторонники которой видели высшее благо и смысл жизни в максимально духовном развитии личности, учености, уходе в себя.

- преобладание идеализма над материализмом;

- повышенное внимание к проблеме смерти и загробной жизни;

- рост влияния на философию идей христианства и раннехристианских ересей;

- постепенное слияние античной и христианской философии, их превращение в средневековую теологическую философию.

Неоплатонизм – последнее направление в античной философии. Самым ярким представителем этого направления был Плотин.

Философы этого направления стремились к синтезу идей Платона с некоторыми представлениями школ Аристотеля и стоиков. В философии Плотина центральное место занимает идея Единого. По мнению Плотина, Единое бесконечно, невыразимо и непознаваемо, оно представляет собой начало всего сущего, реализацию максимальной творческой свободы.

С точки зрения Плотина, человек способен подняться до созерцания Единого. Средством на этом пути являются искусство, философия и экстаз. Искусство связано в первую очередь с чувственной красотой. Философия приводит человека к созерцанию Единого посредством ума. Экстаз представляет собой непосредственное погружение в Единое, в результате которого, человек освобождается от вещного мира.

3. Статус и функции философии в средневековой европейской культуре.

Для средневековой философии характерной чертой является теоцентризм – постановка в центр картины мира бога. Это отличает философию Средних веков от античной философии, для которой центром мира были природа, космос.

В основе христианской онтологии (учение о бытии) лежит идея творения. Если в античности боги были частью природы, то в Средние века бог рассматривается как внеприродное начало. В Средние века богу приписывали атрибуты, которые в античности приписывали бытию: вечность, неизменность; мир же при этом рассматривался как временный, изменчивый, склонный к разрушению.

В основе средневековой гносеологии (наука о познании) лежит идея откровения. Если высшим бытием является надприродный бог, то познать его рациональным путем невозможно. По этой причине единственный путь познания бога – это вера и откровение, то есть знание, которое получают не путем логических рассуждений, а путем сверхъестественного получения знания через веру в бога.

Основные черты средневековой философии:

1. Теоцентризм (главной причиной всего сущего, высшей реальностью, основным предметом философских исследований являлся Бог);
2. Изучению космоса, природы, явлений окружающего мира уделялось мало внимания, так как они считались творением Бога;
3. Господствовали догматы (истины, не нуждающиеся в доказательствах) о творении (всего Богом) и откровении (Бога о самом себе – в Библии);
4. Сглаживается противоречие между материализмом и идеализмом;
5. Человек выделялся из природы и являлся творением Бога, стоящим над природой (подчеркивалась божественная сущность человека);
6. Провозглашался принцип свободы воли человека в рамках божественного предопределения;
7. Выдвигалась идея о воскрешении человека из мертвых (как души, так и тела) в будущем при богоугодном поведении;
8. Выдвигался догмат о спасении окружающего мира и человечества путем воплощения Бога в теле человека – Иисуса Христа (боговоплощения) и принятия Иисусом Христом на себя грехов всего человечества;
9. Мир считался познаваемым через познание Бога, которое может быть осуществлено через веру в Бога.

Наиболее яркие представители средневековья: Тертуллиан Карфагенский (160-220); Августин Блаженный (354-430); Боэций (480-524); Альберт Великий (1193-1280); Фома Аквинский (1225-1274); Ансельм Кентерберийский (1033-1109); Пьер Абеляр (1079 – 1142); Уильям Оккам (1285-1349); Николай из Отрекура (XIV в.).

В средневековой философии принято выделять три периода:

1. **Патристика** (II – VI вв.) (догматизация учений «отцов церкви», утверждавших несовместимость религиозной веры с античной философией);
2. Период, в котором большое влияние уделялось анализу возможностей слова, это период спора между **номинализмом и реализмом** (VII – X вв.).
3. **Схоластика** (рациональное обоснование и систематизация христианского вероучения с использованием идей античной философии) (XI – XIV вв.).

Патристика – очень важное явление в средневековой философии. Общей чертой для еретических учений был дуализм – представление о мире как месте борьбы добра и зла, бога и дьявола.

Многие отцы церкви выступали против еретических воззрений. Именно эту борьбу с ересями и стали называть патристикой, то есть учением отцов церкви (от лат. «pater» – отец); расцветом патристики стал II в. н.э. Для патристики характерно стремление решить основные философские вопросы с опорой на Священное писание.

Самым известным представителем патристики является Августин Блаженный (Августин Аврелий). Он был автором знаменитой «Исповеди», трактатов «О граде Божием», «О троице» и др.

Августин создал христианский вариант платонизма. По его мнению, существует идеальный мир в боге и реальный мир. Мир представляет собой реализацию свободы и мог возникнуть лишь потому, что бог имеет представление о мире.

По мнению Августина, Бог первичен, только он один обладает необходимым существованием, бытие же всего остального – в той или иной степени случайно. А потому первичны и душа и воля, которые превосходят по своей важности тело и разум. Разум – это всего лишь проявление земной природы человека.

Номинализм и реализм.

Реализм сформировался под влиянием идеализма Платона. В соответствии с философией реализма, реальным бытием обладают только универсалии, а не единичные предметы. Под универсалиями понимаются идеи предметов, которые находятся в божественном разуме. Основой для познания мира с точки зрения реализма является разум.

Номинализм оспаривал положение реализма об Универсалиях. С точки зрения номиналистов, первичны не идеи, а вещи; идеи представляют собой результат абстракции – отвлечения от конкретных представлений предметов важных, существенных признаков. Например, представление о человеке формируется в результате отделения от многообразия индивидуальных признаков того, что присуще любому человеку, то есть наличие жизни и разума.

В отличие от реалистов, номиналисты не ставили на первый план разум, хотя и не отрицали его значение. Гораздо важнее для них была воля отдельного человека и, прежде всего, воля бога.

Схоластика. Схоластика, или «школьная философия», появилась, когда христианские мыслители стали понимать, что догматы веры допускают рациональное обоснование и даже нуждаются в нем.

Наиболее крупным представителем схоластики является Фома Аквинский. Главными его трудами считаются «Сумма теологии», «Сумма против язычников».

Фома Аквинский считал, что существует три вида познания Бога: через разум, через откровение и через интуицию.

Фома Аквинский пытался использовать элементы учения Аристотеля, преобразованные им согласно требованиям христианской теологии. Мир он представлял как систему, порядок, согласно которому все разделено на несколько иерархических ступеней. Самая широкая ступень – неживая природа, над ней возвышается мир растений и животных, из которого вырастает высшая ступень – мир людей, который является переходом к сверхъестественной и духовной сфере. Наисовершеннейшей реальностью, вершиной, первой абсолютной причиной, смыслом и целью всего сущего является Бог.

Пять доказательств существования Бога:

1. Движение: все что движется, движимо кем-то (чем-то) другим – следовательно, есть первичный двигатель всего – Бог;
2. Причина: все, что существует, имеет причину – следовательно, есть первопричина всего – Бог;
3. Случайность и необходимость: случайное зависит от необходимого – следовательно, первоначальной необходимостью является Бог;
4. Степени качеств: всё, что существует, имеет различные степени качеств (лучше, хуже, больше, меньше и т.д.) – следовательно, должно существовать высшее совершенство – Бог;

5. Цель: все в окружающем мире имеет какую-либо цель, направляется к цели, имеет смысл – значит, существует какое-то разумное начало, которое направляет к цели, придает смысл всему, – Бог.

В 1878 г. учение Фомы Аквинского решением Папы Римского было объявлено официальной идеологией католицизма.

В настоящее время получил распространение неотоцизм – философско-религиозное учение, основанное на идеях Фомы Аквинского.

4. Философия эпохи Ренессанса.

Философская мысль эпохи Возрождения охватывает три столетия: от раннего гуманизма XIV века до натурфилософии XVI – начала XVII века. Ее характеризуют следующие черты:

- антисхоластичность – стремление мыслить самостоятельно, независимо от религии;

- пантеизм – отождествление природы и Бога, стремление слить их в одной субстанции, растворить Бога в природе;

- антропоцентризм и гуманизм – это философия человека и для человека.

Основные направления философии эпохи Возрождения:

1. Гуманистическое (XIV-XV вв., представители: Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Лоренцо Вали и др.) – в центр внимания ставило человека, воспевало его достоинство, величие и могущество).

Одним из первых представителей эпохи Возрождения является Данте Алигьери (1265 – 1321). Ему принадлежит «Божественная комедия».

По мнению автора, человек греховен, как и весь род человеческий, и должен для достижения рая пройти через ад и чистилище. Данте ратует за торжество христианской Церкви, символом которой является Беатриче, его возлюбленная. Христианские догматы Данте не отрицает, но не противопоставляет божественное и природное начало. Божественный свет, пронизывая мир Природы, если не обожествляет его, то оправдывает. Тем самым осуществляется взаимное влияние Божественного и Природного в мире. Человек причастен к обеим природам, «...он один из всех существ, предопределяется к двум конечным целям». Оригинальность гуманистического учения Данте о человеке заключается в том, что жизнь этого Божественного творения строится «сообразно добродетелям моральным и интеллектуальным». Всё человеческое ставится в зависимость и подчинение разуму.

Другой выдающийся представитель гуманизма возрождения – Франческо Петрарка (1304 – 1374). Его «Книга песен» включает 366 стихотворений, сонетов, баллад. Она разбита на два больших цикла, первый из которых посвящен жизни мадонны Лауры, а второй – ее смерти. Лейтмотивом цикла о жизни мадонны Лауры может служить первая фраза сонета «Жизнь – это счастье», а эпиграфом – «Нам только раз дается жизнь земная». Самое знаменитое из произведений – «Моя тайна». В нем поэт говорит о том, что многое в жизни делает ее радостной и счастливой, удивительна красота и гармония природы, величайшим творением которой является человек. Бессмертие он понимает прежде всего как славу человека среди других людей. Гуманист пишет: «Истинная слава столь крепка, что беги от нее, она догонит и будет сопровождать: так что заботься о доблести, пока живешь, тогда слава будет идти за тобой и после смерти». Любовь как ничто другое требует свободы личности, ведь она дочь свободного выбора, хоть этот выбор не зависит от воли человека; любовь рождает горячее стремление оценить, познать, постичь другого и вместе с тем вызывает потребность самовыражения, поднимает из глубины души все лучшие силы и качества. Человек совершает открытие любви и через нее узнает себя. Презрению к миру в средние века гуманизм противопоставляет прославление мира и радостей земного существования; умерщвлению плоти – гимн красоте человеческого тела; жертвенности – учение о самосохранении; страда-

ниям во имя спасения – культ наслаждения и пользы. В эпоху Возрождения творческая деятельность человека приобретает сакральный характер. Он творец, подобный Богу, он созидает новый мир и самое высшее, что есть в нем – самого себя. Поэтому фигура художника-творца становится символом Ренессанса. Не смирение, а гордость обуяла его; он – «универсальный человек», причастный ко всем знаниям и всем видам деятельности. Уделяя значительное внимание проблеме человека, его месту в мире и значению в жизни, философия Возрождения не могла не определиться в отношении самого мира.

2. Неоплатоническое (сер. XV – XVI в.), представители которого – Николай Кузанский, Пико дела Мирандола, Парацельс и др. – развивали учение Платона, пытались познать природу, космос и человека с точки зрения идеализма;

Одним из выдающихся выразителей идей неоплатонизма в данный период был Николай Кузанский (1401 – 1464), видный церковный деятель, мистик и богослов. Рассуждая о природе ангелов и Богочеловеке, он в то же время усиленно и плодотворно работал над проблемами математики и естествознания, намного опережая свою эпоху. Если средневековая схоластика считала, что целью человеческого познания является достижение «божественной истины», которая раз и навсегда дана через веру, то Николай Кузанский представлял процесс познания как достижение бесконечно совершенного, где «все вещи состоят из противоположностей в различных степенях».

Большое внимание Николай Кузанский уделял интеллектуальной интуиции, рассматривая ее как «ученое незнание», выступающее в качестве итога процесса познания. «Ученое незнание» не означало отказа от силы человеческого разума; оно противостояло самоуверенности схоластического «всезнания». Ученое незнание есть именно «ученое» (логическое ударение на первом слове). И оно вместе с тем – «знание», постижение того, что истина не дается в готовом виде, а выступает как постепенный процесс. Познание бесконечно из-за бесконечности своего объекта и собственной незавершенности. Познание не может остановиться, ибо истина неисчерпаема.

Познание, по мнению Николая Кузанского, осуществляется в четыре этапа:

- 1) чувственное восприятие;
- 2) рассудочное разделение противоположностей;
- 3) разумное их сопоставление;
- 4) интеллектуальная интуиция, непосредственно созерцающая совпадение противоположностей в бесконечном единстве «максимума».

3. Натурфилософское (XVI – нач. XVII вв.), к которому принадлежали Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей и др., пытавшиеся развенчать ряд положений учения Церкви о Боге, Вселенной, космосе и основах мироздания, опираясь на астрономические и научные открытия;

Крупнейшими представителями плеяды итальянских натурфилософов были Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей.

Николай Коперник – великий польский астроном, труды которого произвели переворот в развитии научного знания.

«Коперниковская революция» не сводилась к простой замене Земли Солнцем в качестве предполагаемого центра мира. Была предложена принципиально новая модель мироздания, базирующаяся на объективно истинной картине движения планет, что явилось камнем преткновения для признания учения Коперника теологией. Коперниковская теория оказалась в непримиримом противоречии не только с текстом Священного Писания. Гелиоцентризм Коперника вел к десакрализации космоса, к коренному пересмотру всей физической картины мира. Рушилась иерархическая структура мироздания.

Заслуга Джордано Бруно состоит в развитии философского аспекта теории Коперника. Он отказывается от позиции своего предшественника, согласно которой

Солнце представляет собой абсолютный центр Вселенной. Такого центра, по мнению Бруно, вообще нет. Любая планета (и даже любое космическое тело) может быть истолкована наблюдателем, находящимся на ней, как центр Вселенной. Солнце – лишь относительный центр, т. е. центр нашей планетной системы. То, что раньше представлялось Аристотелю, Птолемею, Копернику и схоластам последней замыкающей сферой неподвижных звезд, является солнцами других, удаленных от нас на колоссальные расстояния миров. Вселенная не имеет никаких границ, число миров в ней бесконечно. Земля обладает собственным движением, подобным движению небесных тел.

Джордано объявляет Вселенную равной Богу. Он исключает Бога-творца, внешнего и высшего по отношению к ней. Бог заключен у него в самом материальном мире, он его деятельное и внутреннее начало. Таким образом, Бруно предстает перед нами как пантеист, восставший против Бога как сверхприродной силы. Этому Церковь не могла ему простить.

Наследником эпохи Возрождения, продолжившим ее традиции, содействовавшие развитию нового естествознания, опирающегося на экспериментально-математические методы, был Галилео Галилей, профессор математики Пизанского, а позднее Падуанского университетов.

В работе «О движении» Галилей подверг критике аристотелевское учение о падении тел (Аристотель полагал, что тяжелые тела падают быстрее, чем легкие). Он интересовался различными техническими проблемами: описал пропорциональный циркуль, изобрел усовершенствованную водоподъемную машину, сконструировал подзорную трубу и первым направил ее на небо, превратив в телескоп. И что же он увидел? Луна оказалась похожей на Землю (с горами и «морями»). На Солнце ученый увидел пятна и то, что оно вращается вокруг своей оси. Галилей открыл фазы Венеры и четыре спутника Юпитера. Он обнаружил, что Млечный Путь – это не «туманность», как утверждал Аристотель, не светлая дорога в рай, как говорилось в Священном Писании, а скопление многих звезд. Свои открытия Галилей описал в «Звездном вестнике». Галилей исследовал сопротивление твердых тел изгибу и излому, а также явления упругости.

Тем самым он основал науку о сопротивлении материалов. Но особенно велико значение его работ в области динамики и одного из ее разделов, связанного с законами падения тел, что обессмертило его имя.

Значение творчества Галилея проявилось еще и в том, что он разработал метод научного исследования, который, по его мнению, складывается из четырех этапов:

- 1) наблюдение (чувственный опыт);
- 2) создание рабочей гипотезы (аксиомы);
- 3) вывод законов природы (математическое развитие);
- 4) опытная проверка сделанного открытия, как высший критерий правильности вывода.

Благодаря тому, что Галилей в XVII в. создал метод исследования, в который необходимой частью входит математика, он считается основоположником научного естествознания.

4. Реформационное (XVI – XVII вв.), представители которого (Мартин Лютер, Томас Монцер, Жан Кальвин, Джон Усенлиф, Эразм Роттердамский и др.) стремились коренным образом пересмотреть церковную идеологию и взаимоотношение между верующими и Церковью;

Мартин Лютер, профессор теологии Виттенбергского университета. В 1517г. он сформулировал 95 тезисов против пороков католицизма, показав разницу между покаянием, как актом внутреннего мира человека, и папским отпущением грехов посредством индульгенций. В 1519 г. на диспуте в Лейпциге он официально порвал с Римом; в 1612 – 1623 гг. сделал перевод Библии на немецкий язык.

С гуманистами, боровшимися против схоластицизма, Лютера объединяло тяготение к раннему христианству, стремление опереться на Священное Писание и произведения «отцов Церкви». Но если гуманисты в основном стремились давать этим идеям рационалистическую трактовку, то Лютер воспринимал их сугубо мистически. Так, он утверждал, что человек достигает «спасения» не благодаря делам своим, а в силу одной только веры. Служение Богу провозглашалось функцией не духовенства, а главной и единственной заботой каждого христианина.

Во Франции движение Реформации связано с именем Жана Кальвина. Он считал, что центр религиозного внимания должен быть сконцентрирован не на Евангелии, а на Ветхом Завете. Кальвин наиболее последовательно развил учение об «абсолютном предопределении», которое является основой всей протестантской теологии. Бог еще до сотворения мира предопределил одних к спасению, других – к гибели; никакие усилия человека не могут изменить этого, но каждый должен надеяться, что он – «Божий избранник». Ему, человеку, дано постичь Божье Творение – мир. А для этого необходимо каждому читать Священное Писание, постигать мудрость Библии. Таким образом, воплощение учения Кальвина предполагало всеобщую грамотность.

Чрезвычайно значительным было воздействие на европейскую культуру XVI в. «христианского гуманизма» Эразма Роттердамского.

Эразм Роттердамский (1469 – 1536) – выдающийся мыслитель, остроумный писатель, ученый-филолог, философ и богослов. Он стал неоспоримым «властителем дум» гуманистически мыслящей европейской интеллигенции. По его учебникам обучалась латыни вся образованная Европа, он оставил огромное литературное наследие. В своей работе «Похвала глупости» Эразм осмеивает понятийный аппарат и логическую структуру схоластических умозрений: «Засуд следуют большие и малые силлогизмы, конклюдии, короллярии, суппозиции и прочая дребедень, предлагаемая вниманию невежественной толпы». Попыткам схоластов выразить все многообразие знания о Боге, мире и человеке через набор строгих определений Эразм Роттердамский противопоставляет свою «философию Христа» с базирующейся на ней системой нравственности. Онтологию и теологию у него сменяет этика, философия перемещается «с неба на землю». Мир, по мнению Эразма, создан благим и прекрасным, благим и прекрасным создан и человек.

Единомышленником Эразма был французский мыслитель, гуманист Мишель Монтень (1533 – 1592). Он не принял условие христианского богословия о греховности сомнения и сделал его одним из принципов своей концепции.

Человек есть существо сомневающееся, ибо ему дано такое свойство как сознание. Скептицизм Монтьена жизнелюбив, он приводит к познанию мира и не позволяет самоуспокоиться на догматах. Именно поэтому человек не может пассивно ждать своего счастья, а вправе к нему стремиться в земной жизни. В ней сокрыты природные причины всех добродетелей. «Христианский гуманизм» Роттердамского и скептицизм Монтьена проявились в понимании христианства как системы нравственных норм регулирующих повседневную жизнь, но они оказались в противоречии не только со средневековыми взглядами на ничтожество человеческой природы, но и с представлением о греховности человека, отстаиваемым Реформацией. Именно поэтому католическая реакция была направлена как против реформационных религиозных движений, так и против светской гуманистической культуры. Многие из гуманистов оказались жертвами инквизиции.

5. Политическое (XV – XVI вв., Никола Макиавелли) изучало проблемы управления государством, поведение правителей.

Никколо ди Бернардо Макиавелли полностью освободился от религиозных иллюзий. Объектом изучения для него стала политическая история: причины возвышения и гибели государств, мотивы человеческих поступков, влияние личности на ход тех или

иных событий. Главными философскими произведениями в его наследии являются «Рассуждения на первую декаду Тита Ливия» и «Государь».

Исследуя государство и природу царящих в нем законов, Макиавелли выводит их из разума и опыта, отбрасывая идею Божественного предопределения политического существования. Он полагал, что политические системы рождаются, достигают величия и могущества, а затем приходят в упадок, разлагаются и гибнут, т. е. находятся в вечном круговороте, не подчиненном никакой предустановленной свыше цели. Возникновение общества, государства и морали Макиавелли объясняет естественным ходом событий. В этих обстоятельствах действует и человек. Поэтому успех его деятельности зависит во многом от того, как он приспособился к условиям общественной среды. Судьба определяет лишь часть поступков, людям предоставляется право и свобода выбора поведения.

Применив принцип оправдания используемых политиком средств теми целями, которые он ставит перед собой («цель оправдывает средства»), Макиавелли подводит базу под произвольное толкование любых политических действий. Однако философия Макиавелли не означает оправдания насильственной и аморальной политики любого правителя и в любые времена. «Когда речь идет о спасении Родины, не следует принимать во внимание никакие соображения о том, что справедливо и что несправедливо, что милосердно и что жестоко, что похвально и что позорно, но необходимо, забыв обо всем прочем, действовать так, чтобы спасти ее существование и ее свободу».

6. Утопическо-социалистическое (XV–XVII вв., представители – Томас Мор, Томмазо Кампанелла и др.) – искало идеально-фантастические формы построения общества и государства, основанные на отсутствии частной собственности и всеобщем уравнении, тотальном регулировании со стороны государственной власти.

В этот период существенное развитие получила идея социального равенства людей. Томас Мор (1478 – 1535) в своей «Утопии» развивает идею платоновского «Государства», будучи убежденным, что от «правителя, как из какого-нибудь источника, распространяется на весь народ все доброе и злое». Главнейшей опорой государства является справедливость. Жизнь утопийцев организована на принципах республиканской демократии, выборности начальства, отсутствии религиозного преследования.

Свой идеал общественного устройства выдвинул Джованни Доменико Кампанелла в «Городе Солнца». Томмазо Кампанелла (1568 – 1639) считал главной причиной всех бедствий в обществе неравенство людей. Он полагал, что упразднение частной собственности искоренит различие между интересами личности и интересами государства, которым должны управлять философы. Все граждане должны одинаково трудиться и одинаково получать по потребностям продукты труда. Они отвергают войны, но если же нападают на них, они все встают для защиты Отечества, включая и женщин. Кампанелла разработал всеобъемлющую систему воспитания и подготовки новых поколений, в которой учитывается природная предрасположенность каждого индивида. Молодые люди «получают должности в областях тех наук и ремесел, где они преуспели больше всего». Почетен и уважаем любой труд. Функции управления и организации производства находятся в руках ученых-жрецов. Существенным моментом в программе философа было формирование всемирного единения, союза государств и народов, что должно было обеспечить прекращение братоубийственных войн между народами.

Таким образом, в эпоху Возрождения начал формироваться новый подход к осмыслению социальных процессов. Он базировался на естественных особенностях людей, их земных интересах, учитывал исторические условия существующего времени, ориентировался на общественные идеалы, рожденные культурой Ренессанса. Важнейший долг гражданина – это служение обществу, Отечеству.

5. Философия и наука: проблема самоопределения философии в новоевропейской культуре.

Эпоха Нового времени начинается с 1600 года. В Европе происходит смена феодального общественного строя буржуазным, совершается религиозная Реформация, внедряется машинное производство. Открытия предшествующих эпох подготовили научную революцию, что в свою очередь поставило философов перед необходимостью решения проблем познания, поисков новых его методов. Возникают два основных направления в решении этих проблем: эмпиризм и рационализм.

Представители эмпиризма считали, что истина доступна органам чувств человека, разум может только обобщать данные органов чувств. Там, где разум превышает свои полномочия, появляются заблуждения.

Выдающимся представителем этого направления был известный английский философ Фрэнсис Бэкон.

Основной задачей философии Бэкон считал конструирование нового метода познания, а целью науки – польза человечеству.

В основе любого познания, считал Бэкон, лежит опыт, который подталкивает исследователя к всё новым экспериментам или теоретическим положениям. Наша мысль движется в соответствии с методом индукции от знания единичных фактов к знанию целого класса предметов.

По мнению Бэкона, человек подвержен заблуждениям, которые препятствуют достижениям истинного знания. Чтобы преодолеть эти препятствия, ученый и философ должны постоянно помнить о необходимости критичного отношения к тем знаниям, которые уже имеются.

Основные источники заблуждений Бэкон представил как «идолов», или «призраков». Он выделил четыре их разновидности: идолов пещеры, идолов театра, идолов площади и идолов рода.

Идолы пещеры – это индивидуальные особенности людей, их склонности. Любой человек склонен понимать события внешнего мира так, как он привык это делать или склонен делать в силу особенностей своей психической организации.

Идолы театра представляют собой веру в авторитеты, которая нередко препятствует освобождению от предрассудков и поиску истинного знания. Так, обожествление Аристотеля препятствует развитию науки, поскольку предлагаемый им метод изучения действительности не позволяет прийти к подлинно достоверным выводам.

Идолы площади связаны с общением между людьми и несовершенством языка, который используется в рамках общения. По мнению Бэкона, язык отражает опыт и знания народа, который его создал и использует, а потому, усваивая язык, мы усваиваем и предрассудки, которые присущи народу.

Идолы рода – это особенности, присущие человеку вообще, как биологическому виду. По мнению Бэкона, это самый опасный источник заблуждений: от них избавиться труднее всего. Примером действия идолов рода он считал склонность человека истолковывать природные явления по аналогии с самим собой. Из этой склонности возникает стремление объяснить мир через его цель, игнорируя подлинную сущность вещей и явлений.

Бэкон выделил три пути познания, которые он аллегорически называл путями паука, муравья и пчелы. Путь паука – это выведение истины из «чистого» сознания, подобно тому, как паук ткёт свою паутину. Но таким образом можно получить только гипотезы, истинность которых ещё нужно доказать; это путь рационалистов. Путь муравья – это узкий эмпиризм, сконцентрированный лишь на сборе фактов. Эмпирики только собирают факты, но не умеют их обобщать. Такой метод не позволяет познать сущность предметов. Путь пчелы сочетает в себе достоинства первых двух методов и свободен от их недостатков. С его помощью исследователь совершает подъем от опытного

знания к теории. Учение Бэкона оказало огромное влияние на последующее развитие науки и философии.

Томас Гоббс – английский философ, продолживший традицию Фрэнсиса Бэкона. Учение Гоббса можно охарактеризовать как номиналистическое и материалистическое. Гоббс выделил два типа знания: первичное знание и знание об именах, то есть о знании правил сочетания слов. Источником первого является опыт, восприятие вещей, источником второго – разум. Однако основным источником знания о мире он признавал чувственные восприятия.

Гоббс оказал большое влияние на представления об обществе. Он был первым, кто наиболее полно разработал модель общества, основанную на сравнении общества и человека. Кроме того, он разработал концепцию общественного договора, на которой впоследствии было развито понятие гражданского общества. Естественное состояние человечества – война всех против всех. Неправильно было бы думать, будто человек от рождения стремится к сотрудничеству. Человек представляет собой крайне эгоистическое существо, которое стремится к почестям и богатству; поскольку блага не могут быть поделены поровну, соперничество и конкуренция должны быть единственными формами взаимодействия в рамках общества. Чтобы избежать постоянной борьбы и угрозы для жизни, люди решили заключить общественный договор, в результате чего и появилось гражданское общество. Оно основано на законах, и благодаря этому может защищать права гражданина. По Гоббсу, гражданское общество предполагает отказ человека от свободы в пользу защищенности, которую обеспечивает государства при помощи таких учреждений, как суд, армия, полиция, правительство.

Джон Локк (1632–1704) – автор эмпирической теории познания и доктрины либерализма. Согласно Локку, человек – «чистая доска», всё знание приобретает им в процессе существования из чувственного опыта. Все идеи имеют два основных источника: внешний опыт (ощущения) и внутренний опыт (рефлексия). Основой знания являются простые идеи, которые путем абстрактного мышления объединяются в более сложные общие идеи. Уровень обобщения чем выше, тем продуктивнее разум. Познание представляет собой восприятие и понимание согласованности или несогласованности между идеями, что можно понять двумя способами: при помощи интуиции или при помощи доказательства.

Идеи Локка оказали большое влияние на всё последующее развитие философии, на становление идей западноевропейского Просвещения, в частности деизма.

Деизм – (лат. *Deus* – Бог) – убеждение, что Бог, создав Вселенную, пребывает вне мира, предоставляет всё действию законов природы и не вмешивается в ход событий.

Английский философ Джордж Беркли (1684-1753) развивал идеи субъективного идеализма. Согласно воззрениям Беркли, активная субстанция, которую материалисты ищут в материи, есть всемогущий творческий дух, или Бог. Он является творцом человека и природы, и он же дал человеку идеи о внешнем мире (ощущения).

Шотландский философ Дэвид Юм (1711-1776) сформулировал основные принципы агностицизма.

Агностицизм – философское учение, полагающее истинное познание окружающей действительности принципиально невозможным.

В центре философии Юма находится философская концепция человека. Человек по своей природе разумен, социален и деятелен. Личность представляет собой не духовную субстанцию, а совокупность различных восприятий, непрерывно следующих друг за другом с огромной скоростью.

Мышление и воображение объединены в один процесс. То, что нельзя представить в воображении, не может и существовать реально.

Рационалисты считали, что истина доступна исключительно разуму, чувства обманывают человека и не приводят к достоверному знанию, они могут только подтолкнуть к познанию истины. Основоположителем рационализма является великий французский ученый и философ Рене Декарт.

Большое значение он придавал методу дедукции. Под дедукцией Декарт понимал рассуждение, опирающееся на вполне достоверные исходные положения (аксиомы) и состоящее из цепи также достоверных логических выводов. Достоверность обнаруживается разумом интуитивно, без всякого доказательства, на основе ясности и очевидности.

Декарт пытался обнаружить в разуме такие идеи, которые не получены из опыта, а присущи сознанию изначально, поэтому их можно считать врожденными идеями и из них выводить новые. Он заложил основы аналитической геометрии, объяснил образование и движение небесных тел, понятие переменной величины, открыл рефлекс в физиологии. Декарт стал одним из творцов классической механики, создал предпосылки открытия дифференциального и интегрального исчисления.

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) – немецкий философ-рационалист.

Центральным понятием философии Лейбница является монада. Это простая неделимая духовная сущность. Все в мире есть монады. Они неделимы, не имеют частей и не зависят одна от другой. Каждая душа – это уникальная монада. Каждое явление природы, каждая монада неповторимы. Монады постоянно изменяются; они способны к страданию, восприятию и сознанию. Мир монад строго иерархичен. У животных представления достигают ступени ощущений, а у человека – ясного понимания, осмысленности, разумности. Исчерпывающая полнота представления, ясное знание всего и, как следствие этого, максимум активности свойственны верховной монаде – Богу. Такая теория бесконечного множества независимых духовных сущностей получила название идеалистического плюрализма.

Бенедикт Спиноза (1632-1677) – нидерландский философ-рационалист, взгляды которого сформировались под влиянием Декарта.

Основу философии Спинозы составляет учение о субстанциях.

Субстанция – то, что «существует само по себе и представляется само через себя».

Вся природа – это единая вечная и бесконечная субстанция, которая является причиной самой себя. Субстанция неделима. Бог, также является субстанцией, не является личностным существом; он безличностная сущность. По сути, природа и Бог отождествляются.

Познавательная деятельность в учении Спинозы имеет три уровня:

- 1) чувственное познание, или мнение;
- 2) понимание, состоящее из рассудка и разума;
- 3) интуиция – фундамент достоверного знания.

6. Социально-исторические и мировоззренческие основания философской мысли эпохи Просвещения.

XVII век вошел в историю как век Просвещения. Это было время крушения феодализма и утверждения капиталистических отношений.

Философия Просвещения тесно связана с идеалами Возрождения. В работах философов-просветителей (Вольтера, Руссо, Дидро, Гельвеция, Гольбаха и др.) на первый план выходит социальная проблематика.

Просветители критиковали феодальное общество, выступали за свободу человека в выражении мнения и в творчестве.

По мнению просветителей, общественной гармонии можно достичь в том случае, если распространить знания среди народа.

Они считали, что человек, изначально доброе и разумное существо, испорчен лишь потому, что ему закрыт доступ к знанию, а также потому, что его портит неразумно организованное общество. И, следовательно, достижение социальных целей предполагает союз общества с наукой.

Важное место в философской мысли Просвещения играет критика религии. Атеисты критиковали христианство и религию с точки зрения науки.

Франсуа Вольтер – философ, писатель, публицист.

Философские воззрения: выступал против религии, особенно католицизма (в отношении религии ему принадлежит известное высказывание: «Раздавите гадину!»); считал Бога основателем окружающего мира, связующим началом всего сущего, однако был убежден, что никакая теория и практика не сможет достоверно доказать ни его наличие, ни его отсутствие; видел необходимость в признании существования Бога с морально-этической точки зрения для того, чтобы поддерживать порядок в обществе, держать людей (под угрозой Божьего наказания) в повиновении и жестких рамках нравственности; в отношении познания выступал за совмещение эмпиризма и рационализма, отдавая предпочтение первому; выступал за гуманное отношение к простому народу и уважение его прав, однако идеалом государства считал абсолютную монархию во главе с просвещенным властителем (то есть выдвинул идею «просвещенного абсолютизма»).

Жан Жак Руссо основное внимание уделял социально-политической философии, выступал с позиций революционной демократии.

Основные положения философии Руссо: видел в Боге мировую волю и мировой разум; считал, что материя несотворима и объективно существует всегда; считал, что человек состоит из смертного тела и бессмертной души; был убежден, что человек не в силах до конца познать мир (в частности, сущность вещей и явлений); выступал против религии как таковой, против христианства, однако из-за боязни того, что в случае ликвидации религии упадут нравы и исчезнут моральные ограничения, предлагал создать заменитель религии – «гражданскую религию», «культ великого существа (Бога)», «культ мировой воли» и т.д.; был сторонником эмпирического (опытного) познания; считал главной причиной противоречий в обществе частную собственность; обосновал право народа на восстание (угнетенное, лишенное прав и собственности большинство имеет право свергнуть паразитирующее меньшинство и властителя и создать общество по собственному усмотрению); в справедливом, идеальном обществе все должны обладать равными правами, а частная собственность равномерно должна быть распределена между всеми гражданами в размерах, необходимых для жизни (но не для обогащения); власть должна осуществляться не через парламент, а гражданами непосредственно – через собрания, сходы; в будущем государстве должна быть применена принципиально новая система воспитания детей: дети должны быть изолированы от окружающего мира в специальных учебных заведениях, где из них будут воспитывать людей нового общества – на идеях личной свободы, взаимоуважения, нетерпимости к религии и деспотизму, владеющих профессией и понимающих ведущие науки.

Денни Дидро внес большой вклад в Просвещение, выдвинув идею создания «Энциклопедии наук, искусств и ремесел».

«Энциклопедия» была свободна от религиозных предрассудков и содержала основы ведущих наук, искусства и знания в области производства, закладывала основы буржуазного мировоззрения. В ее создании принимали участие ведущие философы эпохи – современники Дидро: Вольтер, Монтескье, Кондильяк, Гольбах и др.

Философские взгляды: признавал материю единственно существующей субстанцией, проявлением которой считал все единичные вещи; движение объяснял таким свойством материи, как разнородность (взаимодействие бесчисленного множества разнородных частей материи приводит к движению); отвергал духовное начало мирозда-

ния, считал сознание свойством материи; в основе общества и государства видел «общественный договор», исходя из которого, отрицал божественность власти короля и феодалов; идеалом государства считал «просвещенную монархию», а экономики – разделенную разумно, с учетом интересов большинства частную собственность.

7. Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской философской традиции.

Немецкая классическая философия представляет собой течение философской мысли, возникшее в последней четверти XVIII века и сохранившее свое влияние до середины XIX века. Выдающиеся представители: И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, Л. Фейербах.

Иммануил Кант.

Творчество Канта принято делить на два периода – «докритический» (до 1770 г.) и «критический» (после 1770 г.). Основные труды Канта: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), и «Критика способности суждения» (1790).

Началом критического периода считают 1770 г., поскольку именно в этом году Кант выпустил книгу «О мире чувственном и сверхчувственном». Заслуга Канта состоит в том, что он первым попытался применить две противостоящие друг другу традиции в осмыслении процесса познания – эмпирическую и рационалистическую.

На первых этапах своего творчества (в докритический период) Кант интересовался философией природы и проблемами, встающими перед естествознанием. Так, в работе «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755) Кант попытался предложить историческое объяснение возникновения Солнечной системы. Он утверждал, что Солнечная

система возникла из бесформенной массы, которая изначально заполняла все пространство. Затем, в результате действия сил притяжения между частицами, образовались скопления материи, которые стали центрами притяжения для других частиц.

В работе «Критика чистого разума» (1781) Кант предлагает новое решение проблем гносеологии. В предисловии Кант формулирует задачу. Она заключается в критическом рассмотрении способности разума к получению знаний, к которым он может стремиться независимо от всякого опыта. По мнению Канта, созерцание и рассудок – это две способности, которые лишь в сочетании делают наше познание более или менее достоверным: без чувств любые идеи пусты, без идей любые чувства слепы. Если бы не рассудок, то человек был бы совершенно неспособен анализировать те данные, которые предоставляет ему созерцание, а без созерцания он просто не имел бы «материала» для логического анализа. В этом плане Кант расходится с его предшественниками (Декартом, Спинозой, Лейбницем), которые считали, что чувственное восприятие – это ненадежный источник познания.

Таким образом, разум, по Канту, – это источник трансцендентальных (сверхчувственных) истин. Разум позволяет нам познавать «вещи в себе» – все то, что недоступно для созерцания. В отличие от рассудка, разум целенаправлен, имеет цель, которая направляет его деятельность.

Кант приходит к выводу, что любое познание предполагает антиномии (от греч. «противоречие»). В процессе познания человек сталкивается с вопросами, на которые он не может дать однозначный ответ. Так, с точки зрения Канта, разум по своей природе противоречив.

В «Критике практического разума» (1788) помимо вопроса «Что я могу знать?» Кант формулирует ещё два: «Что я должен делать?» и «На что я могу надеяться?»

С точки зрения Канта, человеческая воля автономна и свободна (то есть «самозаконна»). Только человеческая личность способна устанавливать правила и принципы и стремиться следовать им. Если в мире природы любое явление имеет причину, то в мире свободы действует другой принцип: разумное существо – это цель сама по себе, а не средство для достижения чего-либо. Это Кант называет императивом. Он выделяет два типа императива: гипотетический и категорический.

Гипотетический императив – это навыки достижения цели. Он связан с благоразумием. Так, вежливость и благожелательность – это важные условия для успешного достижения целей. А потому человек, который желает добиться чего-либо, будет использовать данные формы поведения в качестве средства.

Категорический императив Кант формулирует следующим образом: поступай так, чтобы максима твоего поведения на основе твоей воли могла стать общим естественным законом. Говоря о естественном законе, Кант имеет в виду закон природы.

Человек имеет право совершать выбор между добром и злом, то есть совершать нравственный выбор, и, с точки зрения Канта, именно в этом реализуется свобода человека. В то же время Кант рассматривает свободу, прежде всего как свободу произвола. И поскольку человек свободен, выбирать между добром и злом, и далеко не всегда этот выбор делает в пользу добра. Следовательно, рассуждает Кант, необходимы нормативные ограничения, чтобы свобода отдельного человека могла сосуществовать со свободой другого по единому всеобщему закону.

Кант определяет Бога, душу и бессмертие как ориентиры, в соответствии с которыми человек должен определять свои поступки. Знание о мире, с точки зрения Канта, представляет собой призыв, который обращен к каждому человеку и должен определять все поступки человека.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель – немецкий философ, крупнейший представитель немецкой классической философии. Гегель сформулировал принципы философии

ской диалектики. Основные работы: «Феноменология духа» (1807), «Философия права» (1812), «Наука логики» (1812-1816), «Энциклопедия философских наук» (1817). В «Феноменологии духа» выделяет три этапа развития духа: сознание, самосознание и разум.

Сознание – это наиболее примитивная ступень развития духа. Она бедна содержаниями, поскольку человек на этом этапе способен ухватывать только отдельные проявления вещи, не способен анализировать объект в целостности. Единственное, что доступно для сознания на этом этапе, – это противопоставления, которые обнаруживаются в вещах.

На втором этапе развития духа, который Гегель связывает с самосознанием, основная задача – реализация свободы. Путь к разумной воле, по Гегелю, есть путь самоуглубления, совершаемый человеческой душой.

Разум у Гегеля выступает в трех ипостасях: наблюдающий разум критикует науку, действующий разум стремится к личным наслаждениям, воплощенный в индивидуальности разум соединяет в себе две противоположности: личное начало и общественный опыт.

Развитие природы, с точки зрения Гегеля, происходит по тем же законам, что и развитие человеческого мышления. Гегель объясняет это тем, что мышление – это очередной этап развития единого начала – субстанции-субъекта. Любое развитие предполагает три этапа: тезис (утверждение), антитезис (отрицание) и синтез (отрицание отрицания). При этом на последней стадии, стадии синтеза, происходит не просто преодоление противоположности между тезисом и антитезисом: фактически эти два элемента объединяются в новом гармоничном единстве.

По мнению Гегеля, только индивидуальность, накопив личный опыт способна взглянуть на себя и на мир с точки зрения мировой истории и мирового духа. И на этом этапе сознание достигает уровня абсолюта, то есть тождества бытия и мышления, субъекта и объекта.

Философия Людвиг Фейербаха.

Главные направления философии Фейербаха – критика немецкого классического идеализма и обоснование материализма.

Основные черты:

- полный разрыв с религией (атеизм) и освобождение от многовекового религиозного влияния;
- попытка объяснить Бога и религию с материалистической точки зрения, исходя из человеческой природы;
- материалистическое, с учетом новейших достижений науки объяснение проблем окружающего мира и человека;
- большой интерес к социально-политическим вопросам;
- убеждение в познаваемости окружающего мира.

Основные работы – «Критике гегельянства» (1839), «Сущность христианства» (1839). С точки зрения Фейербаха, философия и религия – это явления, совершенно противоположные друг другу: если в основе религии лежит вера, то в основе философии должны лежать знание и стремление к истине. Однако идеализм фактически избрал тот же путь, по которому идет религия – с тем лишь отличием, что в философии по-прежнему преобладает рациональное начало. По этой причине Фейербах рассматривал философский идеализм как рационализированную религию.

Подлинная цель философии, по мнению Фейербаха, состоит в критике религии и развенчании тех иллюзий, которые она навязывает. И чтобы освободиться от религии и навязываемых ею предрассудков, следует признать, что человек – это не творение бога, а наиболее совершенная часть природы.

Литература к теме 2

1. Аристотель. Вторая аналитика / Аристотель // Сочинения: в 4 т. / Аристотель. – М., 1978. – Т.2.
2. Асмус, В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – М., 1999.
3. Бэкон, Ф. Новый Органон / Ф. Бэкон // Сочинения: в 2 т. / Ф. Бэкон. – М., 1978. – Т. 2.
4. Виндельбанд, В. Философия в немецкой духовной жизни XIX столетия / В. Виндельбанд. – М., 1993.
6. Гегель, Г.В.Ф. Наука логики / Г.В.Ф. Гегель // Энциклопедия философских наук: в 3 т. – М., 1974. – Т.1.
7. Горфункель, А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения / А.Х. Горфункель. – М., 1977.
8. Гулыга, А.В. Немецкая классическая философия / А.В. Гулыга. – М., 1986.
9. Коплстон, Ф. Ч. История средневековой философии / Ф.Ч. Коплстон. – М., 1997 Основы философии: от классики к современности, учеб. пособие. – М., 1998.
10. Лукьянов, А.Е. – М., 1992. 36. Майоров, Г.Г. Формирование средневековой философии / Г.Г. Майоров. – М., 1979.
11. М.Маркс, К. К критике политической экономии. Предисловие / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1985. – Т. 13.
12. Маркс, К. Тезисы о Фейербахе / К.Маркс, Ф.Энгельс // Сочинения: в 46 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М., 1950. – Т. 3.
13. Слемнев, М.А. Философия: учеб. пособие / М.А. Слемнев, А.Б. Демидов, Э.И. Рудковский. – Витебск: УО ВГУ имени П.М. Машерова, 2011. – 196 с.
14. Философия: учеб. пособие / Я.С. Яскевич [и др.]; под общ. ред. Я.С. Яскевич. – Минск: Выш. шк., 2012 – 474 с. + электрон. опт. диск (CD-R)

ТЕМА 3

СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

1. Становление и основные стратегии развития постклассической философии.
2. Основные стратегии развития неклассической западной философии в XX веке.
3. Современная философия Запада на рубеже XX – XIX вв.

1. Становление и основные стратегии развития постклассической философии.

Постклассическая философия охватывает западную европейскую философию с середины XIX века до настоящего времени и представляет собой множество направлений (марксизм, позитивизм, феноменология, экзистенциализм, прагматизм, структурализм и др.). Все эти разрозненные направления постклассической философии объединяет одно: критическое отношение к идеалам классического типа философского мышления.

Основателями марксизма являются К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895).

Возникновение марксистской философии в первой половине XIX в. было подготовлено всем предшествующим развитием материальной и духовной жизни общества. Среди этих предпосылок выделяют:

1) социально-экономические (крушение феодализма как доминирующего типа европейского общественного устройства, развитие капиталистического способа производства с присущими ему антагонизмами;

2) общественно-политические (усиление политического господства буржуазии, обострение классовой борьбы и т.д.);

3) идейно-теоретические и идеологические (достижения обществознания, в особенности английской политической экономии, французского утопического социализма);

4) философские (достижения предшествовавших философских течений, в особенности немецкой классической философии);

5) естественнонаучные.

Основными теоретическими источниками марксизма явились немецкая классическая философия, английская политэкономия, французский утопический социализм. Непосредственными философскими источниками явились диалектика Гегеля и материализм Фейербаха. К. Маркс и Ф. Энгельс критически переработали на основе материализма диалектические идеи Гегеля, убрав из них мистику и идеализм. Они также развили основные положения материализма Фейербаха, соединив материализм с диалектикой.

Свое философское учение К. Маркс и Ф. Энгельс назвали диалектическим и историческим материализмом. Диалектическим это учение именуется потому, что в его основе лежит принцип развития, которое осуществляется в процессе непрерывной борьбы противоположностей. Материализмом – фундаментом мироздания признается материальное начало. Историческим материализмом – идеи материализма использовались для объяснения хода человеческой истории.

Одна из основных идей марксистской философии – революционное преобразование действительности. Процесс отчуждения, по мнению К. Маркса, является одной из причин социальных противоречий капиталистического общества. Отчуждение проявляется в нескольких формах: отчуждение от продуктов труда, от самого процесса труда, от других людей. Само отчуждение К. Маркс рассматривает в качестве закономерного следствия доминирования при капитализме частной собственности на средства производства, обобществление которой возможно лишь в условиях диктатуры пролетариата и социальной революции.

В социальной философии К. Маркса большой интерес представляет его учение о наличии в истории законов и закономерностей, концепция общественно-экономических формаций, обоснование материалистического понимания истории. В основе любого общества лежит базис – совокупность производственных отношений, экономический строй общества. Над базисом возвышается как его порождение надстройка (государство, политика, правовые формы, общественное сознание и т.п.).

Создание марксистской философии было подлинной философской революцией: создание материалистической диалектики, разработка диалектико-материалистического понимания общества, понимание общественной практики как основы познания и критерия истины, соединение передовой философии с наукой и пролетарским движением.

Отдельные положения марксистской философии разрабатывались следующими мыслителями: Ф. Меринг, П. Лафарг, А. Лабриола, Г. В. Плеханов и др. Наибольший вклад в развитие марксизма был сделан В. И. Лениным (1870–1924). Основательной разработке подвергались проблемы социальной философии: соотношение объективного и субъективного в истории, проблемы исторического прогресса, государства. Вместе с тем ряд вопросов трактовался упрощенно, например, партийность философии.

В годы социализма творческое развитие марксизма было подменено его упрощенной трактовкой, связанной с крайней политизацией и идеологизацией философии, превращением ее из формы духовной культуры в идеологическое средство административно-командной системы.

Позитивизм возникает в середине XIX века. Его основателем является французский мыслитель Огюст Конт (1798-1857). Основные произведения О. Конта: «Курс позитивной философии» (6 томов, 1830-1842), «Дух позитивной философии» (1844), «Система позитивной политики» (1852-1854).

О. Конт подчеркивал, что он понимает под термином «позитивное» нечто реальное, фактически наличное, практически полезное, достоверное, точное, конструктивное. Позитивизм выступает против любой философской системы, кроме своей собственной. Это учение отбрасывает попытки найти сущность вещей и вопрос «почему?» заменяет вопросом «как?», т.е. предлагает заниматься описанием наличного бытия, отказывается от нахождения каких-либо закономерностей и тенденций развития вещей в будущем.

Его философия была идеалистической, так как свою позицию он выразил весьма отчетливо: «идеи управляют миром и переворачивают его». При этом О.Конт считал, что чувства господствуют над разумом.

В этике О.Конт выступает с идеями утилитаризма («Ничего лишнего, и все нам полезно!»), смешанными с альтруизмом («Жить для других!»). Семью он считал первоначальным элементом человеческого общества. Был сторонником частной собственности; его социальный идеал – гармония отношений между капиталистами и рабочими.

Значительный вклад в развитие позитивизма внесли английские ученые Дж.Ст. Милль (1806-1873) и Г.Спенсер (1820-1903). В их трудах была предпринята попытка пересмотреть основания классической философии, которая была обвинена в отрыве от исследования действительных проблем и увлечении «метафизикой» – поиском несуществующих первосущностей для объяснения явлений.

Дж. Ст. Милль внес большой вклад в разработку индуктивной логики. Его философские взгляды субъективно-идеалистические и агностические. Под материей он понимает постоянную возможность ощущений, а под сознанием – постоянную возможность переживаний. В этике Дж.Ст. Милль разрабатывал концепцию утилитаризма (именно Милль ввел в употребление этот термин), согласно которой морально то, что приносит пользу.

Специфическая особенность позитивизма Г.Спенсера – его учение о всеобщей эволюции, которую он определил как «интеграцию материи, сопровождаемую рассеянием движения, переводящую материю из неопределенной, бессвязной однородности в определенную, связанную разнородность, и производящую параллельно тому преобразование сохраняемого материей движения». Основное направление эволюции, по Г. Спенсеру, – это путь к равновесию, он и вошел в историю науки как один из разработчиков теории равновесия.

Позитивисты стремились свести задачу философии к обобщению выводов частных наук, сама же наука, по их мнению, не должна ничего объяснять, а лишь описывать явления, объекты и процессы. Позитивизм широко распространился среди ученых-естественников в разных странах, а в XX веке дал толчок к развитию неопозитивизма.

Неопозитивизм. Виднейшими представителями неопозитивизма являются Р.Карнап (1891-1970), Л. Витгенштейн (1889-1951), Б. Рассел (1872-1970), И. Лакатос (1922-1974), К. Поппер (1902-1994), Т. Кун (1922-1996). Под общим названием неопозитивизма объединяются различные теории. Общим для них является стремление лишить философию ее мировоззренческого содержания и перестроить философские знания по образцу естественных наук.

В рамках такой перестройки неопозитивизм свою основную задачу видит в критическом анализе традиционной философии через анализ философских текстов на предмет соотнесения их с опытом. Неопозитивисты предложили такие процедуры проверки истинности философских знаний как верификация. В результате большинство философских текстов, было объявлено либо не имеющими никакого смысла, либо не имеющими научного смысла. Однако, необходимость самого существования философского знания неопозитивизмом не отвергалась, но ей отводилась роль своеобразного искусства. Положительным результатом деятельности неопозитивистов явилась разра-

ботка основ лингвистического анализа языка, появление семиотики как науки (семантика, прагматика, синтаксис в единстве).

Постпозитивизм. После II Мировой Войны получил распространение постпозитивизм, выросший из неопозитивизма, но во многом не только не совпадающий с ним, но и нередко прямо ему противоречащий. Чаще, однако, эту форму позитивистской философии именуют «философией науки».

На послевоенную философию науки сильное влияние оказали работы австро-английского философа Карла Поппера. Свое учение он назвал критическим рационализмом. Принцип верификации он заменил принципом фальсификации: опровергаемость теории не является ее недостатком, а достоинством; научные же положения, преподносимые как верные в любых условиях и обстоятельствах, вовсе не научны, а догмы (например, утверждение, что вода кипит при 100С, научно, т.к. при различии высот, она кипит при меньших температурах). К. Поппер ввел также принцип фаллибилизма (от англ. fallacy – ошибка, заблуждение): любое научное знание носит гипотетический характер, подвержено ошибкам. Нельзя науку низводить до узкого эмпиризм; в основе науки – тесная связь теоретического мышления (рационализма) и эмпирических данных. К. Поппер также развил теорию трех миров (физический, ментальный и мир объективированного знания).

Т.Кун разработал концепцию исторической динамики научного знания в книге «Структура научных революций» (1963). По мнению Т.Куна, в истории науки происходит чередование событий конкурентной борьбы между научными сообществами. Длительное время ученые разных отраслей могут быть согласны друг с другом. Это нормальное состояние (парадигма, или «дисциплинарная матрица»). Но когда появляются «аномалии», неразрешимые в рамках установившейся теории, прежняя парадигма (теория) взрывается, и создается новая парадигма.

Прагматизм. Начиная с 70-х годов XIX столетия американские мыслители создали субъективно-идеалистическое учение под названием прагматизм (от греч. «прагма» – дело, действие). Доктрину прагматизма разрабатывали американцы Ч.С.Пирс (1839-1914), У.Джеймс (1842-1910), Дж.Дьюи (1859-1952), немец Ф.Шиллер (1759-1805), однако широкого выхода за пределы США эта доктрина не получила.

Основателем прагматизма является Ч. Пирс (1839-1914). Пирс придал практическое значение всем философским, научным, моральным и другим положениям. Такой подход получил название «Принцип Пирса». Вот что писал Ч. Пирс: «Рассмотрите, какого рода следствия, могущие иметь практическое значение, имеет, как мы считаем, объект нашего понятия. Тогда наше понятие об этих следствиях и есть полное понятие об объекте». Этот тезис У.Джеймс положил в основание своей философии и обозначил как прагматизм. Ч. Пирс был недоволен этим заимствованием, с рядом положений У. Джеймса был не согласен.

Ч. Пирс также выдвинул теорию «сомнения-веры». Сомнение, нерешительность делают человека слабым, вера же (не столь важно, во что верить) делает человека решительным, смелым, успешным в делах. Идея практического успеха характерна для всех сторонников прагматизма.

У. Джеймс (1842-1910), развивая идеи Пирса, выдвинул новый, «прагматический» критерий истинности, согласно которому истинно лишь то, что ведет к практическому успеху индивида, т.е. то, что «выгодно», что «работает на нас».

Свой «прагматический» подход У. Джеймс широко применял в трудах по психологии, этике, биологии.

Выдающимся представителем прагматизма в первой половине XX столетия был Д.Дьюи (1859-1952), выдвинувший свой вариант этого учения под названием инструментализм. Логика, теории и в целом познание играют в жизни людей служебную роль: они выступают в роли орудий, инструментов приспособления человека к окружающей

среде. Образцом истинности знания является его практическая эффективность. Практическая целесообразность является критерием и политики, и морали.

Д. Дьюи выступал за свободу и демократию, за равноправие рас, равноправие женщин. Он внес вклад почти во все области американской культуры и по сей день считается в США самым влиятельным философом – либералом, прогрессистом, защитником демократии.

Религиозная философия в контексте современной философской культуры

Неотомизм (обновленное учение Фомы Аквинского) возник еще в конце XIX века, когда папа Лев XIII в своей энциклике (послании) «Вечные отцы» (1879) провозгласил учение Фомы каноническим. Разработчиками и пропагандистами неотомистской философии были Д. Мерсье (1851-1926), Э. Жильсон (1884-1978), Ж. Маритен (1882-1973, папа Иоанн Павел II (1920-2005). Крупнейшими центрами неотомизма являются Высший институт философии при Лувенском университете (Бельгия), Академия св. Фомы в Ватикане, Парижский католический институт, Католический университет в Милане, Институт в Пуллахе (близ Мюнхена) и другие.

Неотомизм является официальной философией Ватикана и представляет собой систему объективного идеализма. Неотомизм ведет философскую борьбу против материализма и атеизма, а также против субъективного идеализма. Философская доктрина этого учения тождественна учению Фомы Аквинского. Всякие серьезные отклонения от классического томизма подвергаются осуждению со стороны римской курии (совета), (как это было с воззрениями Г.Марселя (1889-1973) и П.Тейяра де Шардена (1881-1955).

Однако в социально-политической и этической сферах в наше время невозможно решать проблемы по меркам XIII столетия. И неотомизм проявляет компромиссные, приспособительные тенденции, особенно после II Ватиканского собора (1962-1965), осуществившего перестройку католической церкви в отношениях с внешним миром. Неотомизм выступает против войны и насилия во всем мире, за классовый мир, выступает против крайностей бедности и богатства и т.п. В этической сфере он критикует и индивидуализм, и коллективизм, пропагандируя вместо этих моральных крайностей солидаризм (единение и взаимопомощь верующих). Неотомисты обосновывают необходимость экуменического движения (единения всех церквей и конфессий), однако на практике это единение проводится таким образом, чтобы главенствующая роль все же принадлежала католицизму.

Другая разновидность христианской философии представлена в XX веке **неопротестантизмом**. После I мировой войны в Европе и США господствующим течением протестантизма становится «диалектическая теология» (К. Барт (1886-1968), Э. Бруннер (1889-1966), П.Т иллик (1886-1965), Р. Нибур (1892-1971), которая направлена против либерального протестантизма. В 20-30-х гг .XX века обе разновидности активно участвовали в общественно-политической жизни, особенно в Германии (проявлялись и националистические, антииудейские идеи и им противостоящие, осуждающие тоталитаризм и «фюрерство»). В США весьма активен был Р.Нибур, резко критиковавший либерализм и призывавший следовать во внешней политике принципам «политического реализма».

В целом неопротестантизм в наибольшей степени среди христианской теологии допускает плюрализм толкования Библии, разнообразие личной позиции каждого верующего. Это – своеобразный идеологический анархизм в религиозной сфере.

Третья разновидность христианства – **православие** – в XX веке не выдвинула столь крупных философов, каким был в XIX веке В.Соловьев. Однако и в этот период, даже в условиях репрессий по отношению к церковникам и верующим вообще при советской власти, целый ряд крупных и смелых религиозных мыслителей принял участие в духовной борьбе. Одним их наиболее видных был представитель персонализма Николай Бердяев (1874-1948), высланный из СССР в 1922 году. Он с 1924 года жил во

Франции, издавал религиозно-философский журнал «Путь» (Париж, 1925-1940). Одно название его произведений дает представление об идейной направленности этого мыслителя: «Духовный кризис интеллигенции», «А.С.Хомяков», «Смысл творчества», «Новое средневековье», «Философия свободного духа», «О назначении человека», «Я и мир объектов», «Дух и реальность», «Опыт эсхатологической метафизики», «Самопознание», «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого», «Мирозерцание Достоевского», «Смысл истории», «Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX в. и начала XX в.», «О рабстве и свободе человека».

К сожалению, в силу наличия «железного занавеса», богатое литературно-философское творчество Н.Бердяева не могло оказать существенного воздействия на духовную жизнь верующих и интеллектуалов Советского Союза. Н. Бердяев в центр своей философии ставит личность (по его мнению, общество – часть личности, а не наоборот). Он критикует и капитализм, и социализм, призывает к «персоналистической революции», к освобождению личности в рамках религиозной духовности. Философия Н. Бердяева оказала влияние на французский экзистенциализм и персонализм, а также на социально-философские концепции «новых левых» течений в Франции в 60-70-е гг. XX в.

В самом православии существует тенденция к трансформации вероучения в сторону придания ему по преимуществу этического содержания. Особенно активен в этом плане был Александр Мень (1935-1990). Но и сегодня у него много последователей, выдвигающих из богословских ценностей на первый план Любовь как высший принцип чувств, мыслей и деятельности сторонников православия.

2. Основные стратегии развития неклассической западной философии в XX веке.

Экзистенциализм – одна из самых модных на Западе в середине XX века философских школ. Экзистенциализм – это философия существования, в центре этой философской концепции находятся проблемы уникальности существования единичного человеческого индивида.

Экзистенциализм возникает как результат переосмысления уроков Первой и Второй мировых войн и вызванного ими разочарования в возможностях человеческого разума. Не случайно, что экзистенциализм возник в 20-х годах XX века в Германии (К. Ясперс (1883-1969), М. Хайдеггер (1889-1976), и в оккупированной фашистами Франции (Жан-Поль Сартр (1905-1980), А. Камю (1913-1960).

Идейными предпосылками экзистенциализма были переосмысление основ классического философствования с его культом разума и ориентацией на познание внешнего мира, а также реставрация идей иррационалистических учений, прежде всего таких мыслителей как С. Кьеркегор и Ф. Ницше. В социальном плане экзистенциализм выступил с критикой тоталитарных режимов, утверждая, что они стремятся нивелировать человеческую индивидуальность и лишают человека свободы выбора.

Следуя логике иррационализма, экзистенциализм рассматривает окружающий мир как враждебный человеку. Отсюда вытекает и основная содержательная сторона учения – поиск путей и способов сохранения человеческой уникальности, свободы в независимости от внешних социальных условий. Понимание бытия человека в экзистенциализме кардинальным образом отличается от его понимания в классической философии. Если там сущность вещей всегда предшествует их существованию, то экзистенциализм утверждает обратный порядок вещей: существование предшествует сущности. Иначе говоря, человек сначала приходит в этот мир, а затем, живя в нём, обретает свою неповторимую сущность.

Экзистенциализм обращает внимание на смерть, страдания, борьбу, чувство вины как на основные ситуации нашего существования. Подлинный же смысл человеческого существования открывается индивиду лишь в пограничных ситуациях, когда человек оказывается между жизнью и смертью, в других экстремальных ситуациях.

Человеческое существование не может быть подлинным без свободы, которая проявляется в свободе выбора. Реализация же такой свободы в существенной степени зависит от человеческого сознания. Обратной стороной свободы является чувство тревоги, ибо индивиду трудно нести бремя ответственности за свой выбор, он пытается объяснить свои действия внешними причинами.

Фрейдизм, неопрейдизм, также как и марксизм, является учением, которое в наибольшей степени воздействовало на духовную жизнь XX века. Его основоположником является З. Фрейд (1856-1939). Основная идея З. Фрейда – мотивация поведения человека в значительной степени детерминируется бессознательными сторонами человеческой психики. В структуре человеческой личности Фрейд выделяет три уровня: «Оно», «Я» и «Сверх – Я». «Оно» является бессознательным в человеке и проявляется во влечении индивида к насилию и сексуальным удовольствиям независимо от социальных норм и запретов. «Я» и «Сверх – Я» – сознательные начала человеческой личности, их предназначение состоит в обуздании бессознательных влечений «Оно» и переводе его разрушительной энергии в созидательное русло (сублимация).

Психоанализ З. Фрейда имел много сторонников и последователей, идеи которых способствовали модификации фрейдизма и возникновению неопрейдизма. Его характерное отличие – поиск социальных и иных факторов, детерминирующих поведение личности. Одними из виднейших представителей неопрейдизма являются К. Юнг (1875-1961) и Э. Фромм (1900-1980). Расхождения взглядов Юнга и Фрейда касались двух принципиальных моментов: роли сексуального начала в психической жизни индивида и трактовки природы бессознательного.

Э. Фромм переносит акцент с биологизаторских трактовок человека на поиск социокультурных причин, формирующих его поведение.

Структурализм как научное направление и методология гуманитарного знания возник во Франции в 20-е гг XX века. Основоположником его является К. Леви-Стросс (1908-2009). Другие представители: М. Фуко (1926-1984), Ж. Лакан (1901-1981), Р. Барт (1915-1980), У. Эко (1932-2016).

Объектом изучения структурализма является культура (язык, наука, искусство, религия, мифология, обычаи, мода, реклама). Непосредственно возникновение структурализма связано с анализом мифов, сказок, преданий разных народов мира. Исследователи обратили внимание на то, что хотя мифы и сказки выражены различными языковыми формами и событиями, происходят в разных географических, климатических, социальных условиях, структура их в подавляющем большинстве случаев идентична (одинакова).

В основе структурного метода – выявление структуры изучаемого объекта. При этом осуществляется переход от описательно-эмпирического к абстрактно-теоретическому уровню исследования. При оценке произведения культуры первенство отдается отношениям между элементами структуры, а не самим элементам.

Практическое применение структурализма оказалось весьма плодотворным в лингвистике, философии, литературоведении, этнографии, искусствознании. Оказалось, что очень многие романы, драмы, кинофильмы имеют разных создателей, персонажей, условий действия, но их структура тождественна. Современный структуралистский подход соединяется с прогрессивными методами исследования – программированием, моделированием, структурно-функциональным анализом, использованием ЭВМ.

Герменевтика (от греч. слов: «разъясняю», «истолковываю») – это искусство и теория объяснения текстов.

Представители герменевтики (М. Хайдеггер (1889-1976), Э. Бетти (1890-1968), Х. Гадамер (1900-2002), П. Рикер (1913-2005), Г. Кун (1922-1996), А. Аппель (1922) и др.) Это направление имеет глубинные истоки. В древнегреческой философии герменевтикой называли искусство толкования мифов и иносказаний, у неоплатоников – это

интерпретация произведений Гомера и других древних поэтов, для христианских писателей – это толкование Библии. Герменевтику как толкование религиозных текстов и сегодня преподают в духовных учебных заведениях.

Общефилософская проблема герменевтики была поставлена в XVIII-XIX вв. немецким философом Ф. Шлегелем (1772-1829) и разработана другим немецким теологом и философом Ф. Шлейермахером (1768-1834). Последний придавал большое значение внутренним переживаниям, особенностям психологии авторов в целях лучшего понимания ими написанного.

В дальнейшем герменевтику как метод исторической интерпретации разрабатывали представители так называемой исторической школы – Л. Ранке (1795-1886), И. Дройзен (1808-1884) и В. Дильтей (1833-1911). В. Дильтей определил герменевтику как «искусство понимания письменно фиксированных жизненных проявлений», основой ее считал «понимающую психологию». В первой половине XX века М. Хайдеггер сделал попытку освободить герменевтику от субъективизма и психологизма. Язык, который анализирует герменевтика, по М. Хайдеггеру – нечто объективное, «дом бытия», и не люди говорят языком, а язык, полученный в наследство от предков, говорит ими.

Итальянский ученый Э. Бетти (1954-1955) и немецкий философ Х. Гадамер предложили рассматривать герменевтику не только как метод изучения, но как учение о бытии, как онтологию. Смысл такого подхода состоит в том, что, познавая язык, знаковые системы, люди познают сам мир.

Философские школы XX века являются продолжением как классического, так и неклассического философствования, основы которого были заложены предшествующим развитием философской мысли.

3. Современная философия Запада на рубеже XX- XI веков.

Постмодернизм (от лат. post = после и франц. moderne = новый, современный) – понятие, применявшееся в 60–70-е годы XX века в теории литературы и архитектуры, а затем (особенно после появления работы Ж.-Ф. Лиотара (1924-1998) «Состояние постмодерна», 1979) вошедшее в философский лексикон.

Это понятие обозначает новый образ мысли и деятельности, проявившийся в XX веке во всех областях человеческой культуры.

Постмодернизм признает игровое равноправие множества сосуществующих картин мира, провозглашает «закат метарассказов». Метарассказ – это повествование о мире, предлагающее определенный образ мышления, знания, социальные институты.

Ведущие представители постмодернизма: Р. Барт (1915-1980), Ж. Батай (1897-1962), М. Бланшо (1907-2003), Ж. Бодрийяр (1929-2007), Ф. Гваттари (1930-1992), Ж. Делез (1925-1995), Ж. Деррида (1930-2004), Ф. Джеймисон (1934), П. Клоссовски (1905-2001), Ю. Кристева (1941), Ж. Лиотар (1924-1998) и др. Постмодернизм не представляет собой философскую школу или направление. Нередко философы, называемые «постмодернистами», скептически относятся к этому названию.

Этапами становления постмодернизма являются структурализм (смотри выше) и постструктурализм.

Постструктурализм, сформировавшийся в 1970–80-е годы XX века, пришел на смену структурализму и стал его самокритикой, продолжением и развитием его тенденций. Постструктурализм так же ориентирован на семиотическое истолкование реальности («мир как текст»), но выдвигает на передний план «изнанку» структуры,

Постмодернизм приветствует возможность разнообразия образов мысли и жизни. При этом философско-метафизические традиции, в том числе рационалистические системы Нового времени с их претензиями на единственную истинность рассматриваются как не универсальные, но обусловленные чьими-то потребностями и интересами, чьей-то «волей к власти». Постмодернизм – это плюрализм, различие, сосуществование, конкуренция, дискурс (высказывание), диалог. Основным убеждением постмодернизма является то, что

действительность структурирована не гомогенно (не однотипно), а гетерогенно (много-типно), не гармонично, а драматично, не единообразно, а разнообразно.

Однако плюрализму свойственны такие опасности как тоска по новым абсолютным ценностям и обязанностям, или, наоборот, полная распушенность, когда уже нет возможности и необходимости ясных решений, обоснований и критики. Поэтому обсуждается вопрос о необходимости развивать свойственную разуму «коммуникабельность форм разума», способность «перехода от одной конфигурации смысла к другой», высвободить трансверсальный (лат. transversarius = поперечный) разум.

Вопрос о том, является ли постмодернизм преодолением односторонности модерна или скорее собственным развитием модерна, критикующего самого себя, остается открытым.

Литература к теме 3

1. Антропологическая проблематика в западной философии. – М., 1991
- Лешкевич, Т.Г. Философия науки: учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. – М., 2005
2. Гадамер, Х.–Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Х.–Г. Гадамер. – М., 1988.
3. Ленин, В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин // Полное собрание сочинений: в 55 т. / В.И. Ленин. – 5-е изд. – М., 1980. – Т. 18.
4. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв / Ю.М.Лотман. – М., 1992.
5. Лукашевич, В.К. Философия и методология науки: учебное пособие / В.К. Лукашевич – Минск, 2006.
6. Майхрович, А.С. Поиск истинного бытия и человека: Из истории философии и культуры Беларуси / А.С. Майхрович. – Минск, 1992.
7. Майхрович, А.С. Янка Купала и Якуб Колас: Вопросы мировоззрения / А.С. Майхрович. – Минск, 1987.
8. Микешина, Л.А. Философия науки: учебное пособие/ Л.А. Микешина. – М., 2005.
9. Ницше, Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Ф. Ницше. – М., 1995.
10. Философия: учеб. –метод, комплекс / А.И.Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск, 2003.
11. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс // Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – 1965. – Т.21.

ТЕМА 4

ФИЛОСОФИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

1. Философская мысль Беларуси.
2. Русская философия.

Основные этапы развития философской мысли в Беларуси: просветительская деятельность в период раннего Средневековья; социально-философские и гуманистические идеи в белорусской мысли эпохи Ренессанса и Нового времени (Ф.Скорина, С. Полоцкий, К. Лыщинский); философия и развитие белорусского национального самосознания в начале XX в.; философия, культура и общественная жизнь Беларуси в современных условиях.

1. Философская мысль Беларуси.

В развитии философской мысли Беларуси можно выделить следующие периоды:

- философская мысль Беларуси периода Киевской Руси;
- распространение идей ренессансного гуманизма и Реформации (XVI-XVII вв.);
- преобладание схоластической философии (XVII – первая половина XVIII в.);

- распространение философии Просвещения (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.);
- распространение народно-демократической идеологии (вторая половина XIX в.);
- развитие философской мысли в БССР;
- современный этап.

Религиозно-философские взгляды Ефросиньи Полоцкой (ок.1120-1173 формировались как на основе Священного Писания, так и на основе богословско-философской литературы. Полоцкая игуменья изучала и пропагандировала идеи летописи «Повести временных лет», «Слова о законе и благодати».

Философские взгляды Кирилла Туровского (1130-1182) носили ярко выраженный теоцентрический характер. В вопросе о соотношении веры и разума его предпочтение отдается вере. Но он не порывал с разумом и считал, что Божественные слова имеют тайный смысл и понять их трудно. Для этого необходим разум, знания.

Начало распространения идей ренессансного гуманизма связано с деятельностью Франциска Скорины (ок.1490-1541). Ф. Скорина издал переведенные им на родной язык библейские книги, которые сопровождал оригинальными предисловиями и послесловиями. В Библии он видел важнейший источник просвещения народа. Большое значение Ф. Скорина придавал вопросам права, различая законы «прирожденные» (естественные) и «писанные». Мыслитель рассматривает человека как существо общественное и для его воззрений характерно утверждение общего над индивидуальным.

С середины XVI в. видным идеологом одного из течений Реформации – анти-тринитаризма (от лат. trinitas – троица) был Симон Будный (1533-1593). Он издал на белорусском языке «Катехизис» и свои переводы библейских текстов с предисловиями и комментариями. По существу, С. Будный занялся пересмотром и критикой Священного писания. Он отверг догмат о божественной природе Христа. Христос, по его мнению, – выдающийся пророк, но всё же смертный человек. Ему не следует поклоняться как богу, и догмат о Троице несостоятелен. Далее он пришел к отрицанию Бога как личности и истолкованию его как безликого творящего начала.

Василий Тяпинский (1540-1604) отстаивал позицию, что владение землей и поместьями, а также участие в справедливых войнах не противоречат Библии. В 1580 году вышло в свет переведенное им на белорусский язык «Евангелие». В предисловии В. Тяпинский выступил в защиту белорусского народа, его культуры, требовал повышения образованности белорусского народа, открытия школ на родном языке.

В мировоззрении Симеона Полоцкого (1629-1680) христианские представления сочетались с античными и новоевропейскими представлениями. Он полагал, что мир создан Богом и основан на двух началах: материальном (земля, вода, воздух и огонь) и духовном. Человек причастен к обоим началам. В вопросах познания был близок к сенсуализму: ум новорожденного подобен чистой доске, врожденные идеи отсутствуют, познание начинается с ощущений.

Кастусь Калиновский (1838-1864) резко критиковал реформу 1861 г. считая, что крепостное право является вопиющей несправедливостью, мечтал об освобождении крестьян и раздаче им земли. Он считал, что только крестьянская революция может привести к счастью и свободе народа.

К.Калиновский признавал классовость идеологии. Его социальным идеалом был крестьянский социализм:

Затем, уже в начале XX века, насущные социальные и национальные потребности трудового белорусского народа в духе революционно-демократической традиции, обсуждение идей общественного блага, гуманистической морали, свободы человека выражали в своем творчестве Алоиза Степановна Пашкевич (1876-1916), известная под псевдонимом Тетка, Максим Богданович (1891-1917), Янка Купала (1882-1942), Якуб Колас (1882 – 1956) и др.

В 30-е годы XX века начинается популяризация идей марксизма-ленинизма. Активно критиковалось буржуазное общество, его идеология и наука. В развитии общественно-политической мысли сталинского периода наблюдается чрезмерная идеологизация философской науки. Это привело к снижению ее познавательных функций.

В 50-80 гг. в белорусской философской мысли разрабатывались проблемы диалектики, вопросы логики и методологии научного познания. Значительное место в философии этого периода занимают вопросы истории философии, в том числе и философской мысли Беларуси.

В последние десятилетия XX века-начала XXI века значительный вклад в развитие философской мысли внесли следующие белорусские философы: К.П. Буслов, В.И. Степанов, И.Н. Лущицкий, Д.И. Широков, Е.М. Бабосов, В.С. Стёпин и др.

2. Русская философия.

Русская философия сравнительно поздно сформировалась в качестве самостоятельного духовного явления и первоначально существовала в области религиозных исканий и литературы. Изначально русской философии была присуща нацеленность на решение конкретных жизненных вопросов, и не было особого увлечения абстрактными понятиями. Преобладали философско-этическая проблематика, размышления о поиске общего блага, и в этом смысле можно говорить о «практической» направленности древнерусской философии.

К началу XVI в. относится послание монаха Филофея к Василию III, в котором он развивал теорию «Москва – третий Рим». Здесь пропагандируются идеи провиденциализма, т.е. представления о том, что в основе исторического процесса лежит божественное провидение.

В конце XV – середине XVI в. происходит спор между «стяжателями» («иосифлянами») во главе с Иосифом Волоцким и «нестяжателями», во главе с Нилом Сорским. «Стяжатели» отстаивали интересы сильной церкви и доказывали первенство духовной власти над светской. «Нестяжатели» были противниками монастырского землевладения и вмешательства церкви в светские дела. В их взглядах и высказываниях проскальзывали идеи вольнодумства.

В конце XVII – первой половине XVIII в. в связи с социально-экономическими реформами Петра I в России складываются философско-рационалистическая и естественно-научная традиции, философия постепенно выделяется в самостоятельную отрасль знания.

Во второй четверти XIX в. русская философия становится органической частью мировой философии, и вместе с тем обнаруживает большую оригинальность. Наряду с противостоянием материализма и идеализма, теизма и атеизма, в ней возникает противостояние «философии тотальности» (целостности, коллективности) и «философии индивидуальности». В ценностном плане эта оппозиция принимает форму «альтруизм-эгоизм».

Направление и содержание философских споров в XIX в. во многом было определено «Философическими письмами» П.Я. Чаадаева. Низко оценивая современное положение родины, П. Я. Чаадаев, однако, был уверен в высоком предназначении русского народа. В дальнейшем возникла оппозиция «славянофильство – западничество».

Славянофилы (И. В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.С. и И.С. Аксаковы) отстаивали русскую самобытность, связывая ее с общиной и православием. Их подлинным духовным вождем был А.С. Хомяков, философ, публицист, поэт, изобретатель. Он обосновал идею соборности (духовного братства), при которой примиряются и взаимно выигрывают коллективное и индивидуальное начала.

Западники (Т. Н. Грановский, М. А. Бакунин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен) тяготели к материализму и атеизму, ориентировались на науку, критически осмысливали философию Ф. Шеллинга, Г. Гегеля и Л. Фейербаха.

Наиболее активная, сравнительно небольшая часть западников (прежде всего В.Г. Белинский, А.И. Герцен), эволюционировали в направлении революционной демократии. Революционеры-демократы резко критиковали российскую действительность и намечали утопические социальные программы ее переустройства. Подавляющая же часть западников пошла по пути либерализма.

В конце XIX – начале XX в. В духовной жизни России произошло знаменательное событие – возникновение русской религиозной философии. К числу сторонников этого направления следует отнести, прежде всего, В.С. Соловьева, Н.Ф. Федорова, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского и др.

Ведущими идеями русской религиозной философии этого периода были соборность, всеединство и абсолютная ценность человека. Под соборностью понималось единство людей на основе любви к богу и друг другу. Всеединство понималось как философский термин, обозначающий постигаемое мышлением или данное в интуиции единство всех вещей; один из принципов построения философии как универсальной науки о Боге, мире и человеке. (В.С. Соловьев)

Абсолютная ценность человека определяется тем, что он стоит выше мертвой, слепой природы (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Н.А. Бердяев и др.).

В.С. Соловьев (1853-1900) был сторонником примирения «Востока» и «Запада» через воссоединение церквей, боролся за свободу совести, против национально-религиозной дискриминации. Центральной категорией философии В.С.Соловьева является «всеединство» божественного начала, объединяющего все конкретные проявления. Он резко критиковал кризис мировой цивилизации, видя в нем предвестие конца света. Он предвосхитил грядущее обострение глобальных проблем цивилизации.

В целом его философия – разновидность объективного идеализма религиозного толка. В.С. Соловьев стремился разрешить проблему смысла жизни, проблему свободы и необходимости в истории.

Ф.М. Достоевский (1821-1881) предвосхитил ряд ключевых положений экзистенциализма, отстаивал особый путь русского народа и подчеркивал бесперспективность социальных изменений без внутреннего изменения человека.

Л.Н.Толстой (1828-1910), отстаивая решающую роль масс, обосновал идеи нравственного самосовершенствования человека, предлагал проекты рациональной религии, синтезировавшей все истинное из мировых религий. Начинать совершенствование общества необходимо с совершенствования человека. Для этого важно укреплять «царство Божие» внутри нас, умножать добро и действовать в согласии с принципом непротivления злу насилием, считал Л. Н.Толстой.

Н.Ф.Федоров (1828-1903) разрабатывал «философию общего дела» («супраморализм»), объединяющую всех людей, синтезирующую науку, философию и практику. Он ставил цель регуляции природных процессов, достижения бессмертия.

Особенно активно русская религиозная философия развивалась в начале XX в. (Л.И. Шестов, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, А.Ф. Лосев) Наиболее выдающимся ее представителем был Н.А. Бердяев (1874-1948), внесший весомый вклад в развитие персонализма и экзистенциализма. Для русской религиозной философии характерна теснейшая связь с отечественной культурой, близость к художественному творчеству, особенно к литературе символизма (А. Белый (настоящие имя и фамилия Б.Н. Бугаев), А.А. Блок, В.И. Иванов, Ф.К.Сологуб (настоящая фамилия Тетерников)), стремление к идеалам гуманизма в сочетании с религиозными мотивами и даже мистикой. Ее характерной чертой был также космизм, т. е. рассмотрение человеческой деятельности в органической связи с космосом. Эти идеи оказали большое влияние на В.И.Вернадского и К.Э. Циолковского.

Марксизм (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Одной из особенностей марксизма в России была его практическая направленность, связанная с задачей изменения общественно-политического строя. Первым российским марксистом, который взялся за теоре-

тическое обоснование этой задачи, был Г.В. Плеханов (1856- 1918). Он был народо-вольцем, но в 1883 г. порвал с идеологией и практикой народничества и создал марксистскую группу «Освобождение труда».

В своих работах Г.В. Плеханов много внимания уделяет вопросам материалистического понимания истории, проблемам исторической необходимости, свободы, диалектике взаимоотношений общественного бытия и общественного сознания, теории классовой борьбы. Высоко оценивая диалектику Ф. Гегеля, Г.В. Плеханов неоднократно указывает на ее противоположность материалистической диалектике, которую он считал аналогом объективного мира, отражением его законов в сознании человека.

В теории познания Г.В. Плеханов отстаивает принцип познаваемости мира и существование объективной истины. В понимании истории Г.В. Плеханов разделяет взгляды К.Маркса, считая всеобщей причиной общественного движения развитие производительных сил, изменение которых обуславливает изменения в общественных отношениях людей. Творец истории для Г.В. Плеханова – народные массы. Однако, с его точки зрения, социалистическая революция может начаться лишь в высокоразвитых капиталистических странах, поэтому он отрицательно относился к Октябрьской революции, полагая, что она нарушает законы истории.

Дальнейшее развитие марксизм в России получает в трудах В.И. Ленина, основателя политического течения, названного **большевизмом**. В.И. Ленин (1870- 1924) был руководителем Октябрьской социалистической революции 1917 г., первым председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР, а затем – СССР.

Теоретическая разработка В. Лениным проблем социального развития была неразрывно связана с практикой революционной деятельности. В его работах по социальным проблемам анализировались вопросы, связанные с пониманием роли народных масс и личности в истории, классов и классовой борьбы, сущности и роли государства. Он занимался разработкой теории государства, исследовал сущность революции, демократии и диктатуры пролетариата.

В. И. Ленин обращается к решению философских проблем, имеющих отношение к диалектике природы, исследует причины философско-методологического кризиса в естествознании, возникшего на рубеже XIX-XX вв. С позиций диалектического материализма дает убедительную критику русских махистов, выдвигает положение о неисчерпаемости материи, исследует ряд проблем теории познания (проблема истины, диалектика относительной и абсолютной истины, ее критерий и др.).

С 20-х годов и до конца 80-х XX века философская мысль советской России подвергается политико-идеологическому контролю и становится частью **марксистско-ленинской идеологии**. Советская философия делилась на диалектический материализм (философия природы) и исторический материализм (философия истории). Природа рассматривалась как объективно существующая материя. Она вечна и бесконечна в пространстве и времени. Основным вопросом философии считался вопрос о соотношении материи и сознания, основным методом – диалектический метод. Сознание представлялось как свойство высокоорганизованной материи.

Исторический процесс рассматривался как последовательная смена общественно-экономических формаций (первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, социалистическая), в которых существует соподчиненное отношение экономики (базиса) и культуры (надстройки).

С 90-х годов XX века российская философия не находится под воздействием марксистско-ленинского учения и представляет собой философию, где господствует плюрализм и свобода индивидуального творчества. Расширилась тематика исследований, стали активно развиваться политическая философия, философия религии, прикладная этика. Продолжает существовать и марксистская философия как одно из направлений современной философии.

Литература к теме 4

1. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 1. Эпоха Сярэднявечча / В.Б.Евароўскі [і інш.]. – Мінск, 2008.
2. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 2. Пратарэнесанс і Адраджэнне / С.Л. Санько [і інш.]. – Мінск, 2010.
3. Зеньковский, В.В. История русской философии, в 2 т. / В.В. Зеньковский. – Л., 1991.
4. Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И.П. Ильин. – М., 1996.
5. История современной зарубежной философии: компаративистский подход: в 2 т. – СПб., 1998.
6. Калмыков, В.Н. Философия: учеб. пособие / В.Н. Калмыков. – Минск, 2006.
7. Камю, А. Миф о Сизифе / А. Камю // Творчество и свобода / А. Камю. – М., 1990.
8. Козловски, П. Культура постмодерна / П. Козловски. – М., 1997.
9. Ленин, В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин // Полное собрание сочинений: в 55 т. / В.И. Ленин. – 5-е изд. – М., 1980. – Т. 18.
10. Лосев, А.Ф. Вл. Соловьев / А.Ф. Лосев. – М., 1994.
11. Лосский, И.О. История русской философии / И.О. Лосский. – М., 1991
12. Майхрович, А.С. Янка Купала и Якуб Колас: Вопросы мировоззрения / А.С. Майхрович. – Минск, 1987.
13. Старостенко, В.В. Общественная и философская мысль в Беларуси X-XVII вв.: Учебное пособие / В.В. Старостенко. – Могилев, 2005.
14. Философия: учеб. – метод. комплекс / А.И.Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск, 2003.

ТЕМА 5

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

1. Метафизика и онтология.

2. Философия природы.

1. Метафизика и онтология.

Метафизика (др.греч. слово – то, что после физики) – раздел философии, занимающийся первоначальной природой реальности, мира, бытия как такового. Появление термина «метафизика» связывают с именем Андроника Родосского (I в. до н.э.) – систематизатора рукописей Аристотеля. Он разделил труды великого древнегреческого мыслителя на три группы: логика, физика и этика. Философские работы Аристотеля выпадали из этой классификации. Родосский разместил их после физики (науки о природе) и назвал метафизикой («мета» означает «за», «позади»). Метафизика – это «первая философия» или «вторая физика», которая занималась поиском сверхчувственных начал бытия. Она опиралась не на чувственное познание, а на умозрение, интеллектуальное созерцание невидимого, неслышимого и неосознаваемого.

Позже понятие «метафизика» стало употребляться и в другом смысле – как название особого метода философского мышления. Его суть заключается в абсолютизации устойчивого, неподвижного в познаваемом объекте, абстрагировании от внешних связей и отношений. При познании простых механических систем этот метод вполне пригоден. Но он не работает при исследовании сложных самоорганизующихся и саморазвивающихся образований. Здесь необходим другой метод – диалектический, который опирается на принципы взаимосвязи всего со всем.

В современной философии под метафизикой обычно понимают раздел философии, в котором разрабатываются принципы и схемы мыслительной деятельности, позволяющие выходить за пределы «живого созерцания» и обеспечивать интеллектуальное освоение основ бытия.

Термин **онтология** (греч. *ontos* – сущее, *logos* – учение) означает учение о сущем, о бытии как таковом. Так же называется раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, его свойства, формы, пространство, движение, время. Большой вклад в разработку онтологической проблематики внесли Парменид, Платон, Аристотель, М.Хайдеггер, К.Поппер.

Таким образом, основным предметом онтологии является бытие, которое определяется как полнота и единство всех видов реальности: объективной, физической, субъективной и социальной.

В обыденном смысле слова **бытие** – это все то, что есть, имеется, существует (как сказано в «Библии», «все видимое и невидимое»). Целостное бытие можно разделить на ряд видов и форм. Обычно выделяют два вида бытия: материальное и идеальное.

Материальное – все то, что составляет объективную реальность, т.е. существует вне и независимо от сознания человека.

Идеальное – это разнообразные явления духовной жизни людей. Два вида бытия представлены в четырех основных формах: бытие вещей (природы), бытие человека, бытие духовное и бытие социальное.

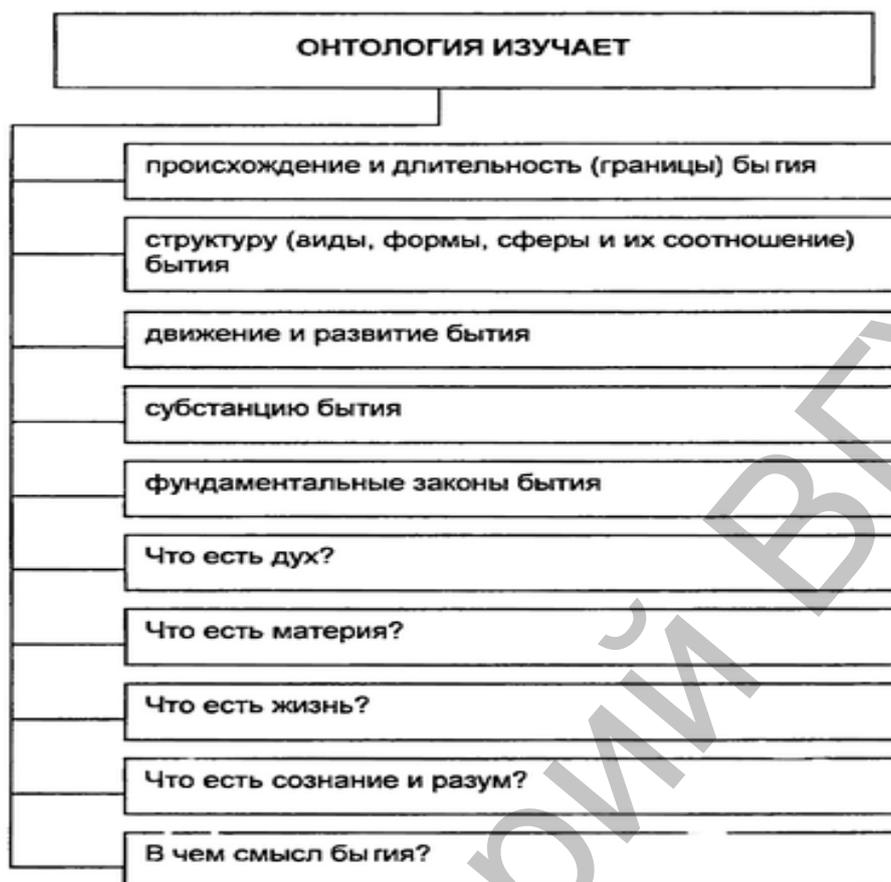
Мир представляет собой системное образование. Все виды и формы материального и духовного бытия прямо или косвенно, непосредственно или опосредованно связаны друг с другом. С этим согласны как материалисты, так и идеалисты различных направлений. Принципиальные разногласия между ними возникают при решении вопроса о статусе элементов связки «материальное – идеальное»: что является основой, первичным, а что производным, вторичным. Материалисты полагают, что интегративную целостность бытия обеспечивает материальное начало, идеалисты – духовное. Дуалисты отрицают монистическую сущность Универсума (мира, вселенной). С их точки зрения, материальное и духовное бытие функционируют и развиваются в автономном режиме. Они правы в том, что материальное и духовное относительно независимы друг от друга. Но абсолютизировать это недопустимо. Органическая связь материального и идеального подтверждается всем ходом развития естественных, технических и социально – гуманитарных наук.

Категория бытия является одной из наиболее абстрактных, т.к. охватывает явления объективного мира и субъективной реальности. Обыденное сознание воспринимает мир как данность вне критического анализа. Философия же стремится проникнуть в тайну бытия, выявить такие его уровни, которые недоступны чувственному восприятию.

При рассмотрении вопроса о понимании бытия в античную эпоху следует обратить внимание на то, что уже тогда сформировались два подхода к анализу данной проблемы. Элейская школа, Платон подлинное бытие понимают как мир умопостижимый, не тождественный миру, в котором живёт человек. Это бытие воспринимается как неизменное, единое, неподвижное. С другой стороны, в учении Гераклита утверждается противоположная точка зрения. Бытие множественно, подвижно, ему присуща внутренняя противоречивость.

В западноевропейской философии интерпретация проблемы бытия видоизменилась как под влиянием внешних факторов, так и испытывала воздействия со стороны собственно философской традиции. В средние века, под влиянием церкви, бытие как бы раскалывается на подлинное (божественное) и неподлинное (сотворенное).

В эпоху Возрождения и Новое время бытие понимается, прежде всего, как природа, которую человек должен познать и подчинить себе.

В XX веке под влиянием мировых войн, развития научно-технической революции человек всё сильнее ощущает хрупкость своего существования, агрессию по отношению к себе со стороны внешнего мира. Поэтому бытие рассматривается в XX веке через призму бытия человека (экзистенциализм).

В русской религиозной философии критикуется западноевропейская культурная, в том числе и философская традиция. Русские философы связывали то или иное решение проблемы бытия с уникальностью организации жизни русского народа, делали акцент на соборности, православии, связи с греко-византийской культурой.

Принято выделять ряд различающихся и в то же время взаимосвязанных основных форм бытия:

- бытие вещей, тел, процессов, состояний природы, бытие природы как целого и бытие «второй природы», то есть вещей и процессов, произведенных человеком;
- бытие человека – как в мире вещей, так и специфически человеческое бытие;
- бытие духовного (идеального) разделяется на индивидуализированное духовное и объективированное духовное;
- бытие социального делится на индивидуальное бытие (бытие отдельного человека в обществе и в процессе истории) и бытие общества.

Понятие **«материя»** претерпело длительную эволюцию. Древнегреческие материалисты ведут поиск некоторой конкретной вещи, составляющей первооснову всех существующих явлений. В роли такой первичной субстанции («проматерии») выступают вода, воздух, и т.д., а также атомы. В философии Нового времени материальность вещей характеризуется наличием у них некоторых общих свойств, атрибутов (непроницаемость). Таким образом, для всего домарксистского материализма характерно сведение материи к конкретным ее проявлениям. При этом материя определяется вне отношения к сознанию, социальная действительность игнорируется.

Отмеченные недостатки в трактовке материи были преодолены в марксистской философии. В известном ленинском определении материи как объективной реальности, данной в ощущениях, можно выделить следующие аспекты:

- 1) понятие материи есть философская категория;
- 2) материя может быть определена лишь через отношение к сознанию;
- 3) единственным понятием, образующим признаком материи, выступает свойство быть объективной реальностью.

Ленинское определение материи позволяет систематизировать известные виды материи, а также предвидеть новые. Но значит ли это, что никогда не удастся дать более совершенное определение? Материя как объективная реальность существует не наряду с конкретными вещами, не как некий материал, из которого строятся все конкретные вещи, а отражает бесчисленное множество вещей, их свойств и отношений. Это понятие предполагает многообразие видов материи, за которыми в свою очередь стоят различные конкретные ее проявления.

В современной науке виды материи трактуются как уровни ее структурной организации. Вся окружающая действительность подразделяется на три крупные сферы: неживую природу, живую природу (жизнь) и общество, каждая из которых включает ряд уровней, состоящих из низших уровней и в то же время входящих в высший.

Неживая природа включает следующие уровни (в порядке восхождения): элементарные частицы и вакуум, атомы, молекулы, макротела, планеты, планетные системы, галактики, системы галактик, метagalactica. На уровне молекул возможно появление жизни, которая включает в себя следующие уровни: доклеточный уровень (ДНК, РНК, белки), клетки, многоклеточные организмы, популяции, биоценозы, биосфера. На уровне популяций возникает общество.

Движение. Философское учение о материи включает проблему движения, которая рассматривалась различными философскими школами. Так, для древнегреческой философии было характерно широкое понимание движения как изменения вообще (Гераклит). Материалисты Нового времени говорили о неразрывности материи и движения (Ф. Бэкон) и т.д.

Движение связано со своей противоположностью – покоем: как то, так и другое, имеют черты абсолютности и относительности. Движение включает ряд разновидностей – форм. Энгельс выделил механическую, физическую, химическую, биологическую, социальную формы движения материи. Каждая из них связана со специфическим материальным носителем.

Пространство и время. Движение всегда происходит в пространстве и во времени. В философии и науке (в основном физике) велись непрерывные споры по вопросу о сущности пространства и времени. Борьба шла между материализмом и идеализмом, а также между субстанциальной и реляционной концепциями. Согласно первой, пространство и время представляют собой особые, независимые от материи сущности (Демокрит, И. Ньютон). Реляционная же концепция (Аристотель, Г. Лейбниц) трактует пространство и время как специфические отношения между объектами, их свойствами и состояниями. По-видимому, она более правильна.

Наиболее существенной особенностью пространства и времени в философском смысле является их органическая связь с движущейся материей. В зависимости от сферы бытия различают физическое, биологическое и социальное пространство и время. Наиболее изучено физическое пространство и время. Важно также отличать реальное пространство и время от их отражений – перцептуального и концептуального. Перцептуальное пространство и время есть отражение реального пространства и времени в ощущениях и восприятиях, оно зависит от обстановки и психологических особенностей субъектов. Концептуальное пространство и время есть характеристика пространства и времени в соответствующих теориях, и оно определяется социокультурными факторами.

2. Философия природы.

Природа занимает первое из центральных мест в философии и культуре. В широком смысле категория «природа» обозначает практически весь мир в целом. В данном случае понятие «природа» тождественно таким категориям, как бытие, реальность, Универсум, Космос. В узком смысле категория «природа» обозначает естественную среду обитания человека. В настоящее время под природой мы понимаем все существующее, внутреннюю сущность вещей, а также естественную, натуральную среду обитания человека. Природа – часть объективного мира, с которой человек вступает во взаимодействие в процессе своей жизнедеятельности. Вначале она охватывала лишь небольшую часть земной поверхности. Теперь в неё включаются практически все недра Земли, Мировой океан, околоземное воздушное пространство, значительная часть Солнечной системы. Естественная среда является необходимым условием возникновения и дальнейшего бытия человека как биологического и социального существа. В процессе исторического развития общества начала формироваться искусственная среда обитания людей, так называемая «вторая природа» или «техносфера» (жилища, населенные пункты, города, орудия труда, транспортные средства, различные технические приспособления и устройства и т.д.). Естественную и искусственную среду обитания человека обычно называют окружающей средой.

Анализ истории и культуры человечества позволяет философии условно выделить четыре модели взаимоотношений природы и общества.

Первая модель сформировалась в самый ранний период истории человечества. В это время человек полностью зависел от природы, не изменял, а приспособлялся к ней.

Вторая модель связана с появлением аграрной (земельной) цивилизации. Природа еще во многом воспринималась человеком как враждебная сила. Человек стремился жить в гармонии с природой, почти полностью подчинив свою деятельность природным закономерностям. В философии средних веков природа ставилась ниже, чем человек, так как последний понимался как образ и подобие Бога, как Венец творения и царь природы. При этом считалось, что в природе воплощен божественный план.

Третья модель, связанная с промышленной (индустриальной) цивилизацией, противопоставила человека природе и обострила противоречия между ними. Закладывается идея о необходимости ее преобразования в соответствии с потребностями человека. Природа начинает рассматриваться как объект эксперимента и эксплуатации, как сила, требующая подчинения разумным человеком. Сформировалась своеобразная психология покорения природы. На природу стали смотреть как на источник прибыли и практической пользы.

Четвертая модель, характерная для современной науки и философии, показывает потребность подходить к природе как к своеобразному целостному образованию, включающему в себя и общество. Понимается необходимость рассматривать природу и общество как нечто единое и целое, необходимость естественно вписывать в жизнь природы лучшие достижения цивилизации и культуры.

В природном мире выделяют биосферу – сферу жизни.

Под **биосферой** понимают оболочку Земли, заселенную живыми организмами, которые воздействуют на нее в процессе своей жизнедеятельности и преобразовывают ее. Впервые о биосфере как экосистеме заговорил французский ученый Ж. Б. Ламарк в 1804 году. Сам термин «биосфера» ввел в научный оборот в 1875 году австрийский геолог Э. Зюсс.

Философский смысл понятия "биосфера" получило благодаря работам советского ученого В. И. Вернадского в 20-е годы XX века. Он ввел в обиход термин "живое вещество", под которым понимал всю совокупность организмов, населяющих Землю, а биосферой назвал среду обитания этих организмов. В. И. Вернадский на огромном фактическом материале обосновал мысль о закономерной эволюции биосферы в наилучшее качественное состояние, для характеристики которого француз, философ и математик Э. Леруа ввел слово, название "ноосфера".

Понятие "ноосфера" прежде всего, понимается как сфера разума, качественно новое, лучшее состояние биосферы, процесс деятельности человека, его труда.

В основе ноосферных представлений лежит принцип коэволюции, то есть совместного действия человека и природы, равенства всех форм, норм жизни на планете и равновесия в мощной системе (общество – природа). Этот принцип значит также, что человек как существо очень разумное и деятельное берет на себя право ответственности за сохранение биосферы на планете, и это должно стать его основной миссией в мире.

Успешное совместное существование человека и природы возможно только лишь при соблюдении следующих правил:

1. Необходимо отказаться от "психологии покорения" природы. Все формы жизни на Земле ценны сами по себе, и люди не должны считать, что имеют право на снижение природного разнообразия.

2. Необходимы государственные программы по созданию наукоемких, экономически эффективных и одновременно экологически чистых технологий и безотходных производств, ограничению военной деятельности, подготовке специалистов в области экологии.

3. Необходимо формирование экологического сознания, экологической культуры, экологической этики, которые должны стать потребностью каждого человека.

Перед мировым сообществом встал ряд вопросов, прочно вошедших в литературу под названием глобальности. Выделяют три основные группы.

К первой относятся проблемы предотвращения мировой ядерной катастрофы и преодоление разрыва в уровнях социально-экономического процесса развития между развитыми странами, необходимость регулирования роста народонаселения.

Ко второй – проблемы, касающиеся отношения человека к окружающей среде - экологическая, энергосырьевая, продовольственная, познание космического пространства.

К третьей – проблемы, привлекающее внимание на отношение между человеком и обществом: использование достижений научно-технического прогресса, ликвидация опасных болезней, улучшение целой системы здравоохранения, ликвидация неграмотности. Чем позже человечество возьмет ответственность за свою историю, тем меньше у него в будущем окажется возможностей и шансов на выживание.

Литература к теме 5

1. Антропологическая проблематика в западной философии. – М., 1991.
2. Аристотель. Метафизика / Аристотель // Сочинения: в 4 т. / Аристотель. – М., 1976. – Т. 1.
3. Вишневский, М.И. Духовная синергия, ее образовательные основы / М.И. Вишневский. – Могилев, 2006.
4. Вязовкин, В. С. Бытие и мышление / В.С. Вязовкин, Т. М. Тузова. – Минск, 2000.
5. Гаджиев, К. С. Политическая философия / К.С.Гаджиев. – М., 1999.
6. Доброхотов, А.Л. Категория бытия в классической и западноевропейской философии / А.Л. Доброхотов. – М., 1986.
7. Слемнев М.А. Философия: учеб. пособие / М.А. Слемнев, А.Б. Демидов, Э.И. Рудковский. – Витебск: УО ВГУ имени П.М. Машерова, 2011. – 196 с.
8. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю.Сидориной – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004.
9. Философия: учебник для высш. учеб. заведений / под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2007.
10. Философия: учеб. пособие / Я.С. Яскевич [и др.]; под общ. ред. Я.С. Яскевич. – Минск: Выш. шк., 2012 – 474 с. + электрон. опт. диск (CD-R)
11. Философия: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В.С.Степин [и др.]; / под общ. ред. Я.С.Яскевич. – Минск, 2007.
12. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М., 1997.
13. Это человек: антология. – М., 1995.
14. Юнг, К. Коллективное бессознательное / К. Юнг. – М., 1995.
15. Яскевич, Я.С. Социальная философия: антиномии человеческого бытия / Я.С. Яскевич. – Мн., 2005.

ТЕМА 6 ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

1. Проблема человека в философии и науке.
2. Сознание человека как предмет философского анализа.

1. Проблема человека в философии и науке.

Основные направления философской антропологии – принципы анализа человеческой сущности, сущность и существование человека.

Сущность – внутреннее содержание объекта, выражающееся в единстве всех форм его бытия. Сущность отличают от явления, как внешнего, наблюдаемого, и от специфики, т.е. особенностей, отличающих объект от других. Такие особенности могут быть заметными, но не очень важными. Специфика человека изучается в антропологии. В исторической антропологии и в археологии основой определения человека считается «гоменидная триада»: прямохождение, объем мозга и перпендикулярное положение большого пальца.

Философское исследование человека началось с вопроса о специфике. Платон сказал: «Человек – это двуногое существо без перьев». Человек – единственное животное, способное к функциональной игре во взрослом возрасте.

Основные подходы к определению сущности человека:

1. Теоцентризм. Сущность человека определяется тем, что он создан Богом, т. е. его нельзя определить самого по себе, независимо от Бога. Только, исходя из идей творения, можно оценить содержание и цель человеческой жизни. Этот подход был очень популярен в русской философии конца XIX – начала XX вв. Это идеи В. С. Соловьева, Н. Бердяева, Л. Н. Толстого. Н. Бердяев говорил: «Сущность человека определяет его подобие Богу-творцу», т. е. сущность человека в том, что он – творец. Все остальные существа «живут по своей мерке».

2. Натуроцентризм. Этот подход определяет человека как природное живое существо. Биологический уровень существования человека играет определяющую роль по отношению к его индивидуальности, к формам его общественного поведения и ко многим социальным процессам.

Натуроцентризм сформировался в античной философии (Демокрит), поддерживался позитивизмом и прагматизмом. В философии XX в. в его рамках появляется идея принципиального несовершенства биологической природы организма. А. Герен утверждает, что человек плохо приспособлен к среде своего обитания. Его основное состояние в современном мире – перегруженность (физическая, информационная, интеллектуальная). Культура – это совокупность механизмов, компенсирующих биологическую недостаточность человека. Техника, средства массовой информации и государство компенсируют эти перегруженности.

3. Социоцентризм. Главное в человеке то, что он – часть человеческого общества. Только в нем он может существовать как человек. Все человеческие качества формируются в социально-культурной среде. У истоков социоцентризма стоит Аристотель с определением человека как государственного животного. Сущность человека – совокупность всех общественных отношений. В XX в. в рамках этого подхода разрабатывается понятие «социальный тип личности». Это совокупность качеств, наиболее характерных для определения человеческого сообщества и обусловленных особенностями истории и деятельности данного сообщества.

Для каждого из этих подходов существуют рационалистический и иррационалистический варианты. Рационализм связывает сущность человека с разумом, иррационализм – с другими феноменами его психики.

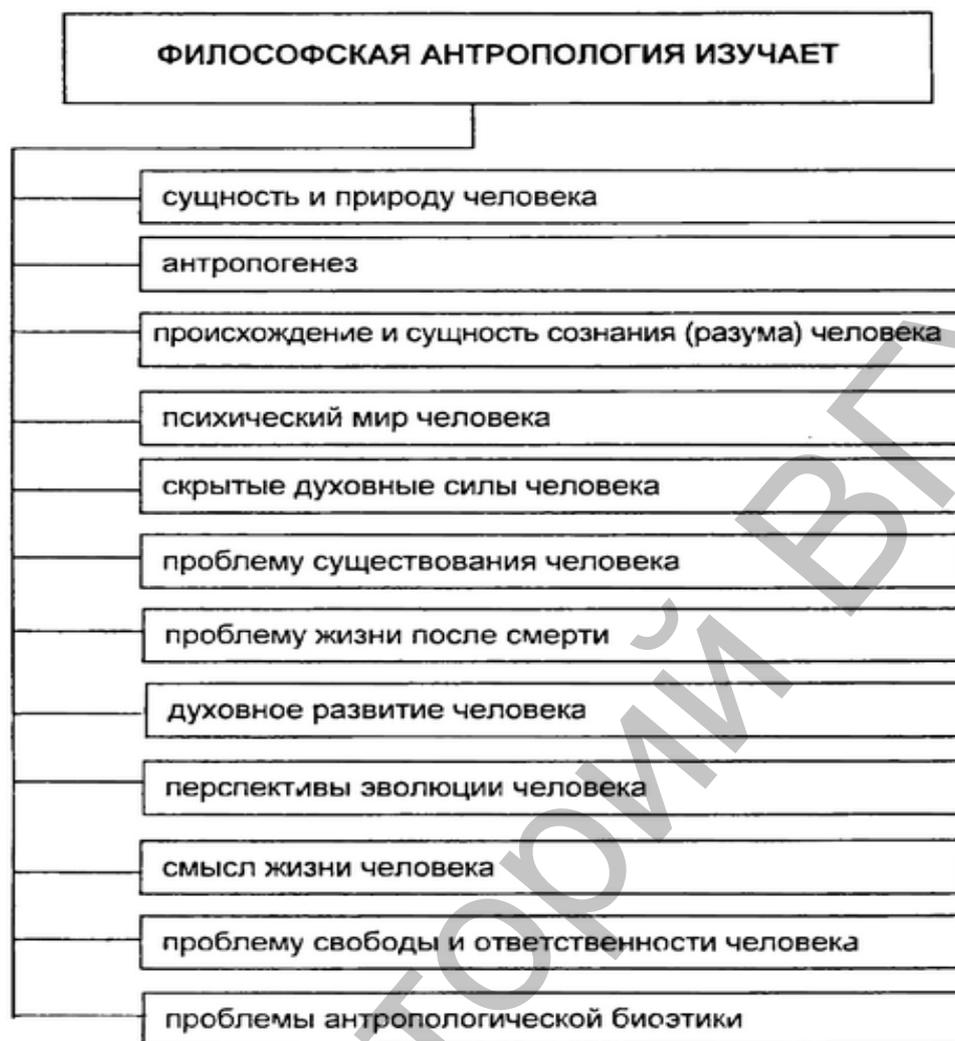
Во всех вышеперечисленных подходах сущность человека связывается с чем-то внешним по отношению к нему. Признается, что есть более высокая и значимая реальность, чем сам человек.

4. Антропоцентризм. Сущность человека не в чем-то ином, внешнем по отношению к нему, а в нем самом, в его самопознании. Формирование человека – это всегда самосозидание в активной деятельности. Любые внешние воздействия не могут полностью определить человека. У истоков такого понимания стояли Сократ и И. Кант.

И Кант рассматривает человеческое бытие как уникальное и как объект особого философского рассуждения. «Все, что угодно и для чего угодно может быть употреблено всего лишь как средство. Только человек, а с ним и каждое разумное существо есть цель сама по себе». Всем разумным существам присуща добрая воля, т. е. готовность действовать на основе нравственных принципов. На основе доброй воли люди устанавливают императивы, т. е. предписания поступать определенным образом. Большинство императивов – гипотетические, их выполнение зависит от ситуаций. Категорический императив только один – «поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать всеобщим нравственным законом».

НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

№	Основная идея представления	Представители
1	Человек есть микрокосмос	Древняя индийская, китайская, греческая философия
2	Человек есть вечный, абсолютный дух	Йога, веданта, Г. Гегель, Е. Блаватская
3	Человек есть политическое животное	Аристотель
4	Человек есть образ и подобие Бога	Христианская теология и философия
5	Человек есть мыслящее существо	Р. Декарт
6	Человек есть одушевленная машина	Ж. Ламетри
7	Человек есть существо, принадлежащее двум мирам: миру природной необходимости и миру нравственной свободы	И. Кант
8	Человек есть сгусток противоречий, война разума и страстей	Б. Паскаль
9	Человек есть животное, производящее орудия	Б. Франклин
10	Человек есть существо, делающее выбор	С. Кьеркегор

Одной из форм развития антропоцентризма является переход от рассмотрения человека с точки зрения сущности к рассмотрению его с точки зрения существования.

Существование – это бытие объекта во всей совокупности его индивидуальных характеристик и процессов, с ним происходящих.

Философское направление, которое рассматривает человека с точки зрения существования, называется экзистенциализмом (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Марсель, Ж. П. Сартр, А. Камю).

Они различают подлинное и неподлинное бытие человека. Подлинное бытие – это состоящая жизнь человека, в которой была развита и проявлена его индивидуальность. Неподлинное бытие – жизнь, прожитая по стандартам в соответствии с общепринятым, без совершенного вывода. Подлинное бытие не дано изначально, человек должен найти путь к нему. Состояние, которое выводит человека к поиску подлинного бытия – пограничная ситуация, страх утраты своего «Я».

Больше всего мешает достичь подлинного бытия то, что М. Хайдеггер называет «давление ман» – глухое неприятие всего необычного, отрицательная реакция на любые нетипичные оценки и поступки.

Понятие «человек» в философской антропологии употребляется в трех основных смыслах:

- в собирательном смысле – человеческий род в целом;
- для обозначения отдельного представителя рода, носителя общечеловеческих черт – индивид;

– как обозначение данного конкретного человека, обладающего не только общими, но и особенными чертами – индивидуальностью и личностью.

Индивидуальность – совокупность качеств, сочетание которых определяет своеобразие, неповторимость данного индивида и отличает его от других.

Личность – целостная система социально-значимых качеств индивида, характеризующих его как субъекта деятельности и общения.

Соотношение этих понятий: это две группы качеств, которые частично совпадают. Личность выступает как основа ряда индивидуальных особенностей.

Структура личности. Существует два уровня: сознательное и бессознательное, через которые проходит деление личности на три основные сферы:

- когнитивная – имеющиеся у человека знания и познавательные навыки;
- эмоционально-волевая – сила воли или безволие; общий уровень эмоциональной реактивности, преобладающие эмоции, т. е. характер;
- ценностно-ориентационная – это нормы, правила жизни, которые человек для себя принимает, моральные принципы, идеалы.

Как формируется индивидуальность и личность?

Индивидуальностью человек обладает уже от рождения, личностью он становится постепенно, в результате социального развития.

В формировании личности типичны два переломных момента: кризис автономности (в 3 года) – человек осознает свою отделенность от внешнего мира, грань между «Я» и «НЕ-Я»; кризис эмансипации – человек осознает не только физическую, но и психологическую свою автономность, его жизнь начинает определяться его собственными решениями (12 – 14 и 18 – 20 лет).

Признаки сформированной личности:

- восприятие окружающих людей в единстве личных и социальных качеств;
- восприятие событий в категориях собственных действий и способность к объективной оценке их результатов;
- свобода по отношению к своей биографии;
- установившаяся система ценностных ориентаций.

Уровни ценностей:

Уровень целей и мотивов деятельности. Конкретные поступки соотносятся с его общими жизненными задачами.

Направленность личности, обращение ее к одной из двух групп основных ценностных ориентаций:

- социально-престижные цели деятельности и предметные ценности (власть, слава, престиж, место в государственной иерархии, деньги, бытовой комфорт, правовая защищенность своего достояния);
- ценности, направленные на себя и личную независимость, на взаимоотношения с ближайшим окружением (свобода высказываний и поступков, развитие умственных и физических способностей, здоровье, дружба, любовь).

Выбор жизненной ориентации – процесс, состоящий из частных решений и занимающий определенный период в человеческой жизни. Для ряда ценностных предпочтений дают два сценария развития жизни.

Проблема смысла жизни – одна из центральных в философской антропологии. Существует три основных традиции ее решения:

Жизнь не имеет общего смысла, просто она дана, и человек проживает ее, как получится.

Смысл жизни – в служении чему-то высшему по отношению к человеку.

Смысл жизни – в ней самой, в наиболее полном и правильном ее проживании.

2. Сознание человека как предмет философского анализа.

Основные подходы к проблеме сознания в философии.

В настоящее время философия с достоверностью может утверждать лишь то, что сознание существует и имеет особую идеальную природу (сущность) – данное положение признают и материалисты, однако при этом считают, что идеальное сознание тем не менее производно от материи.

Подходы к проблеме сознания:

1. подход – **Физикализм** – крайне материалистический подход к проблеме сознания, согласно которому сознание как самостоятельной субстанции не существует, оно есть порождение материи и объяснимо с точки зрения физики и других естественных наук.

Научные факты, на которые опирается физикализм:

- головной мозг человека является сложнейшим «механизмом» природы, высшим уровнем организации материи;
- сознание конкретного человека не может существовать без мозга, а мозг – биологический орган;
- человечество получило возможность создавать искусственный интеллект, носителем которого является машина (компьютер) – материальный объект;
- медикаментозное влияние на организм человека может отражаться на сознании (например, применение психотропных веществ).

Идеальность сознания – единственная проблема, на которую наталкиваются логические доводы физикалистов:

- образы, существующие в уме человека, не имеют материальных характеристик – массы, запаха, четких размеров, формы;
- сознание может «господствовать» над образами – увеличивать, уменьшать, вызывать их, «стирать»;
- никому со стороны не удалось «увидеть» сознание другого человека (хирург, оперирующий мозг, видит серое вещество под микроскопом – нейроны, но он не видит ни образов, ни мыслей оперируемого человека).

Ответвления физикализма:

- «**теория тождества**» (Д. Армстронг, Дж. С্মарт) отождествляет духовные процессы с другими телесными процессами – кровообращением, дыханием, мозговыми процессами;
- **теория «элиминации»** (Ф. Фейербенд) пытается доказать то, что само понятие «дух», «духовное» – устаревшее и ненаучное, предрассудок (сродни тому, что болезни вызываются ведьмами);
- **теория вульгарных материалистов** (например, утверждение Фохта о том, что «мозг выделяет мысль, как печень – желчь»)

2. подход – **солипсизм** – другой крайний взгляд на природу сознания, согласно которому сознание индивида – единственная достоверная реальность, а материальный мир – его порождение (субъективный идеализм – Беркли, Юм, Фихте и др.)

3. подход – **объективный идеализм** признает наличие как сознания, так и материи, однако сознанию отводит первичную (творческую) роль и рассматривает его в отрыве от личности индивида как часть «мирового сознания»

4. подход – **умеренный материализм** считает сознание особым проявлением материи, способностью высокоорганизованной материи отражать саму себя (хотя и признает за ним качество идеальности) – точка зрения, наиболее распространенная в российской философии.

Основные подходы к вопросу о происхождении сознания:

космический (божественный подход, согласно которому сознание существует само по себе, независимо от его материальных носителей – живых организмов, человека. Сознание «исходит» непосредственно из космоса (другой вариант – из разума Бога),

едино, неделимо, цельно по своей сути. Частицы «мирового сознания» рассеяны в природе в виде сознания живых организмов и человека.

Близкие теории:

теория монад (монадология) – первоначально выдвинута Лейбницем, развита Даниилом Андреевым, согласно которой в мире существует огромное количество неделимых и бессмертных монад – первичных духовных единиц, в которых заключена энергия Вселенной и которые являются основой сознания и порождаемой им материи;

теория Шардена, согласно которой сознание – надчеловеческая сущность, «внутренняя сторона», «мозг» материи;

теория Толбета, согласно которой Вселенная – гигантский разум, сознание – результат взаимодействия полей, которые образуют материю;

теория психосферы Рейзера, согласно которой галактика – громадный разум, который вступает в контакт с человеческим мозгом «заряжает» его разумом;

теория гилозоизма, согласно которой вся материя (живая, неживая, все ее проявления) имеет душу, одушевленность – свойство материи.

«биологический» подход – сознание – порождение живой природы и присуще всем живым организмам.

Обоснование теории:

- жизнь животных происходит не спонтанно, а подчинена их сознанию, имеет смысл;

- инстинкты бывают не только врожденные, но и приобретенные;

- животное в течение жизни накапливает и умело использует опыт;

- многие действия, совершаемые животными (особенно высшими – кошачьими, собачьими, приматами и др.), сложны (например, охота) и требуют большой работы сознания;

- животным присущи своя «мораль», правила поведения, привычки, качества, борьба, лидерство, внушаемость и т.д.

«человеческий подход» – сознание – продукт исключительно человеческого мозга и присуще только человеку, а животные обладают не сознанием, а инстинктами. Данная точка зрения была особенно распространена с середины XIX в. до середины XX в.

Материалистическое объяснение природы сознания. Теория отражения.

Теория отражения: сознание есть свойство высокоорганизованной материи отражать материю. Отражение – это способность материальных объектов оставлять в себе следы других материальных объектов при взаимодействии с ними.

Элементарные формы отражения:

- **механическое;**

- **физическое;**

- **химическое;**

- **биологическое** (свойственно только живым организмам):

Формы отражения:

- **раздражимость** – простейшая форма биологического отражения – реакция живых организмов на предметы и явления окружающего мира (живого и неживого). Пример – сворачивание листьев на жару, движение подсолнуха «за Солнцем».

- **чувствительность** – более высокая форма биологического отражения – способность живых организмов отражать окружающий мир в виде ощущений.

- **психическое отражение** – систематизация, осмысление ощущений, способность живых организмов (животных, особенно высших) моделировать поведение в целях приспособления к окружающей среде, многовариантно реагировать

на возникающие стандартные и нестандартные ситуации, находить из них правильный выход.

- **сознание** – высшая форма биологического отражения. Присуще человеку и частично высшим животным. Сознание – наиболее полное отражение окружающего мира и его осмысление, способность к абстрагированию, рефлексии (получению новых мыслей благодаря мысли – то есть обращенности сознания самого на себя), способность к предметно-практической деятельности, возможность передачи сознания (наличием особого механизма, отражающего и передающего мысли, – языка в устной или письменной форме).

Основные свойства человеческого сознания:

1) Идеальность – это особая нематериальная сущность сознания.

Идеальные свойства сознания:

- противоположно материальному миру (образы лишены массы, запаха, неизменных размеров);

- независимо от материи (в сознании возможно то, что невозможно в реальном мире);

- в некоторых случаях первично по отношению к материи (при изготовлении любого предмета в сознании всегда имеется «образ» данного предмета);

- неуловимо, непознаваемо с помощью материальных средств.

2) Интенциональность – направленность на предмет. Интенциональность сознания подразумевает наличие предмета сознания (что «видит» сознание) и формы (как оно воспринимает предмет)

Формы сознания: восприятие, осмысление, оценка, воспоминание, фантазирование, жизненный опыт.

Предмет сознания: окружающий мир, его предметы, явления.

3) Идеаторность сознания – способность творить и воспроизводить идеи – внутренняя самостоятельная работа, выходящая за рамки простого отражения. Способность вырабатывать абстрактные идеи – коренное отличие сознания человека от сознания животных. Результатом данной способности явилась выработка системы кодирования, передачи и распространения содержания сознания – языка. Благодаря идеаторности стали возможными эволюция человечества и развитие, углубление самого сознания.

Литература к теме 6

1. Антропологическая проблематика в западной философии. – М., 1991.
2. Аристотель. Метафизика / Аристотель // Сочинения: в 4 т. / Аристотель. – М., 1976. – Т. 1.
3. Брюнинг, В. Философская антропология. Исторические предпосылки и современное состояние / В. Брюнинг // Западная философия: итоги тысячелетия. – Екатеринбург; Бишкек, 1997.
4. Власть. Очерки современной политической философии Запада. – М., 1989.
5. Каган, М. С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб., 1996.
6. Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М., 1975.
7. Леви-Строс, К. Структурная антропология / К. Леви-Строс. – М., 1985.
8. Мамардашвили, М. К. Сознание как философская проблема / М.К. Мамардашвили // Вопр. философии. – 1990. – № 10. – С. 3-19.
9. Марков, Б.В. Философская антропология: очерки истории и теории / Б.В. Марков. – СПб., 1997.
10. Слемнев М.А. Философия: учеб. пособие / М.А. Слемнев, А.Б. Демидов, Э.И. Рудковский. – Витебск: УО ВГУ имени П.М. Машерова, 2011. – 196 с.
11. Философия: учеб. пособие / Я.С. Яскевич [и др.]; под общ. ред. Я.С. Яскевич. – Минск: Выш. шк., 2012 – 474 с. + электрон. опт. диск (CD-R).

ТЕМА 7 ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

1. Познание как ценность культуры и предмет философского анализа.
2. Наука, ее когнитивные возможности и социокультурный статус.

1. Познание как ценность культуры и предмет философского анализа.

Гносеология – раздел философии, в котором изучаются проблемы природы познания и его возможностей, отношения знания к реальности, исследуются всеобщие предпосылки познания, выявляются условия его достоверности и истинности. Теория познания как философская дисциплина анализирует всеобщие основания, дающие возможность рассматривать познавательный результат как знание, выражающее реальное, истинное положение вещей.

Гносеология появилась в составе философии несколько позднее онтологии, зародилась в античности. Условием появления гносеологии был переход от взгляда на познание как на естественный, заложенный в природе человека процесс, к идее контроля над познавательной деятельностью. Этапы развития гносеологии связаны с расширением круга рассматриваемых факторов познания.

Первый этап: сначала познание рассматривалось как деятельность разума, поэтому изучалась техника мышления и главной гносеологической дисциплиной была логика.

Второй этап: примерно с XVII в. изучается чувственный, практический опыт, связь разума и чувств, технологии опытного экспериментального исследования, и главной гносеологической дисциплиной становится методология.

Третий этап: в XX в. учитывается многообразие способов и оснований познания, формируется ряд новых гносеологических дисциплин: феноменология, теория неявного знания, семиотика, герменевтика.

ОСНОВНЫЕ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ

Познание человека протекает в двух основных формах, которые мы рассматриваем как стороны познавательной деятельности: чувственное познание и рациональное познание.

Чувственное познание – непосредственное получение информации через органы чувств и деятельность нервной системы. Сохранение и обработка знаний в реальности в виде наглядных образов.

Рациональное познание – абстрактно-логическое мышление; осмысление реальности обобщенными символическими знаковыми средствами.

Особенности человеческой познавательной деятельности связаны в основном со способностью к рациональному познанию. Чувственное познание примерно одинаково у людей и высших животных. Основные операции познавательной деятельности (различение, объединение данных, сопоставление) одинаковы для чувственного и рационального познания.

Основные формы чувственного познания – это ощущение, восприятие, представление.

Ощущение – чувственное отражение отдельных сторон объекта.

Восприятие – целостный образ объекта.

Представление – сохранение целостного образа вне контакта с объектом и возможность его произвести.

Основные формы рационального познания – это понятие, суждение, умозаключение. **Понятие** – мысль об объекте, воспроизводящая в абстрактной форме некоторый предмет, явления, свойства, отношения.

Суждение – мысль, устанавливающая связь понятий, может быть истинной или ложной.

Умозаключение – это связь суждений, в которой из одних суждений выводятся другие – новые.

Познание можно рассматривать как:

- одну из базовых человеческих потребностей (потребность информации);
- одну из форм всеобщего свойства математических объектов – отражение.

Отражение – это свойство материальных объектов изменяться в соответствии с оказанным на них воздействием и сохранять эти изменения после прекращения воздействия.

Познание как отражение делится на идеальное, избирательное, осуществленное в знаковой форме. Последнее может быть определено с точки зрения способов осуществления как создание, сохранение и интерпретация знаковых систем. Именно так познание рассматривает семиотика.

Семиотика определяет знак как объект, представляющий и замещающий другой объект, несовпадающий с ним, но несущий о нем информацию. Выявляется три типа знаков: образ, индекс, символ.

Индекс – условное обозначение, сохраняющее лишь образную структуру объекта, например, масштабный план.

Символ – обозначение объекта принципиально иным по сравнению с его собственной природой способом.

В структуре научного знания выделяют два уровня знания: эмпирический и теоретический. Эмпирический и теоретический уровни имеют сложную организацию.

На эмпирическом уровне выделяют наблюдения (первичная информация) и факты (достоверная и объективная информация, получаемая в результате обработки наблюдений, при этом установление факта требует применения теоретических положений). Данные наблюдений всегда фиксируются в определенном языке; причем это язык, использующий не только обыденные понятия, но и научные термины. Эмпирическое познание предполагает формирование на основе данных наблюдения научного

факта. Научный факт возникает как результат очень сложной обработки данных наблюдений: их осмысления, понимания, интерпретации.

Организация теоретического уровня знаний:

1. Частные теоретические модели и законы – теории, относящиеся к ограниченной области явлений.

2. Развитая теория – обобщающая теоретическая модель, которая охватывает все частные случаи, и применительно к ней формулируется некоторый набор законов, которые выступают как обобщающие по отношению ко всем частным теоретическим законам.

Осваивая действительность самыми разнообразными методами, научное знание проходит разные этапы. Каждому из них соответствует определенная форма развития знаний. Основными из этих форм являются факт, теория, проблема (задача), гипотеза, программа.

Вопрос об использовании индукции и дедукции в качестве методов познания обсуждался на протяжении всей истории философии. Под индукцией чаще всего понималось движение познания от фактов к утверждениям общего характера, а под дедукцией – движение мысли от общих утверждений к менее общим, в том числе к утверждениям об отдельных предметах. В современном научном познании противопоставление индукции и дедукции как методов познания теряет смысл, поскольку они не рассматриваются как единственные методы. В познании важную роль играют другие методы, а также приемы, принципы и формы (например, абстрагирование, идеализация, проблема, гипотеза и т. д.).

В качестве основного средства теоретического исследования выступают теоретически идеальные объекты. Их также называют идеализированными объектами. Это особые абстракции, в которых заключён смысл теоретических терминов. Ни одна теория не строится без применения таких объектов. Их примерами могут служить материальная точка, твёрдое тело.

В теоретическом исследовании применяются особые методы: идеализация (метод идеализированного объекта); мысленный эксперимент с идеализированным объектом, который как бы заменяет реальный эксперимент с реальным объектом; методы построения теории; методы логического и исторического исследования.

Существует достаточно много данных, характеризующих познание не как пассивное восприятие, а как активный процесс.

1. Целенаправленность – познание всегда является сосредоточением внимания на определенных аспектах реальности. Применительно к науке Гейзенберг дает следующую формулировку: «Природа нам отвечает, но ее ответ всегда зависит от вопроса, который мы задали».

2. Оперативность – любой познавательный акт состоит из ряда действий, операций.

3. Отрыв от непосредственного данного: а) переход от явлений к сущности; б) предвидение и прогнозирование.

Вследствие этого результат познания – гносеологический образ объекта – имеет три составляющих:

- **предметный аспект** – собственно отражение объекта, знание о нем самом;
- **операциональный аспект** – знание о тех процедурах, посредством которых объект изучался;

- **оценочный аспект** – знание о возможном использовании объекта, отношение человека к данному объекту.

Представление об объекте всегда состоит из этих трех аспектов. От воздействия окружающего мира зависит лишь первый аспект. Второй и третий аспекты определяются познающей стороной.

Современный взгляд на познание – это рассмотрение его как деятельности. Деятельностная трактовка познания предполагает выделение в его составе трех основополагающих компонентов: объект, предмет, субъект.

Объект – это то, на что направлена деятельность.

Предмет – часть объекта, непосредственно вступающая во взаимодействие.

Субъект – это тот, кто осуществляет деятельность, ее носитель. Субъектом может быть человек или социальная группа.

Современная гносеология считает одним из главных направлений исследование субъекта познания. Субъект познания характеризуют:

- уровень исходных знаний;
- навыки и приемы познания;
- представление о возможных результатах познавательного акта и способах их оценки;
- цели познания и представления о назначении знания.

Две последние характеристики являются когнитивными ориентациями. Поскольку когнитивные ориентации формируются в обществе, в культуре определенного типа и изменяются исторически, существует культурно-историческая нагруженность субъекта познания.

Рассматривая философскую теорию истины, мы ставим два вопроса:

- какие свойства знания определяют его истинность?
- как отличить истину от лжи или заблуждения?

В русской философии понятия «ложь» и «заблуждение» разграничил В. Соловьев. Заблуждение – когда человек ошибается не специально, не зная истины. Ложь – зная истину, специально отступить от нее.

По Аристотелю, утверждение или знание истинно, если оно фиксирует действительно происшедшее событие или действительно существующие отношения.

Но определение Аристотеля находит в философской традиции разные толкования:

1. По-разному объясняется, что означает «соответствие». Истина – это характеристика только наших знаний, мыслей, а не предметов. Предметы материальны, мысли идеальны, следовательно, соответствие между ними должно быть совпадением объектов с принципиально разными способами существования.

2. По-разному раскрывается понятие «действительность», исходя из разных представлений о том, какая часть реальности обладает настоящим, подлинным существованием. Для материализма действительность – это объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отражающаяся в нем. Поэтому истина объективна, она определяется предметами объективного мира, а не мнениями людей. Истина не может быть различной. Для идеализма действительность – это духовная реальность. Истина и заблуждение разграничиваются в сфере сознания. С точки зрения объективного идеализма, действительность – это абстрактная духовная сущность, предшествующая существованию вещей. Например, у Платона истинно то, что соответствует эйдосам, а не вещам. Религиозные идеалистические направления признают действительным в полном смысле только Бога, поэтому истинно то, что соответствует его замыслам и воле. С точки зрения субъективного идеализма, действителен лишь мир ощущений, восприятий. Беркли: «Быть – значит быть воспринимаемым; то, что за его пределами – гипотетично». Поэтому истинно только то, что соответствует нашему восприятию, согласуется с опытом.

Существует два направления темы истины:

- **неопозитивизм**, в соответствии с которым по-настоящему истинны только «протокольные предложения, фиксирующие «атомарные факты»;

- истинно то, что соответствует прежним знаниям и прежним данным, согласуется с общим представлением о реальности.

Иррационалистические направления трактуют внутренний мир человека как поток эмоций, переживаний, волевых импульсов, поэтому истинно то, что вписывается в этот мир, позволяет его выразить и гармонизировать. Следовательно, нет истины для всех. Истина по-своему переживается и осмысливается разными людьми, она субъективна.

От определения истины зависит и решение вопроса о критериях истинности. В самом общем виде критерием истины является практика.

Практика – это материальная преобразующая целенаправленная деятельность. Сущность критерия практики: на основе имеющихся у нас представлений мы воздействуем на объект. Если результат воздействия совпадает с ожидаемым, значит, наше представление было истинным. В науке форма существования практики – это опыт. Но в конкретном применении критерий практики ограничен существующим исторически уровнем развития практики, абстрактным характером некоторых теоретических областей. Поэтому различные философские направления предлагают и обосновывают еще ряд дополнительных критериев истины.

Логические критерии истины: соответствие законам логики, внутренняя непротиворечивость, целостность и системность теории, соответствие общим принципам и законам науки. Всю эту группу обосновывает философское направление – теория когеренций.

Ценностные критерии истины:

- истина – это то, с чем все согласны, или согласно большинство, то, что объединяет людей (теория общезначимости);

- истина – это то, что принято в результате договоренности как удобная система описания (конвенционализм);

- истина – это то, что помогает человеку, приводит к практическому успеху (прагматизм);

- истина – это то, что важнее всего для человека, его жизненные ценности (экзистенциализм).

Эти критерии истины могут характеризовать не только истину, но и заблуждение.

2. Наука, её когнитивные возможности и социокультурный статус.

Наука – особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку знаний о мире. Основные задачи науки – описание, объяснение и предсказание явлений действительности на основе открываемых ею законов. Система наук условно делится на естественные, технические, общественные и гуманитарные науки.

Научные дисциплины по их направленности, по их отношению к практике принято подразделять на фундаментальные и прикладные. Фундаментальные науки занимаются познанием закономерных отношений между явлениями действительности. Непосредственной целью прикладных исследований является применение результатов фундаментальных наук для решения технических, производственных, социальных задач.

Наука взаимодействует с такими видами познавательной деятельности как быденным, художественным, религиозным, мифологическим.

Цель науки – выявить законы, в соответствии с которыми объекты могут преобразовываться в человеческой деятельности.

Научное познание имеет системный характер и свою структуру. В структуре научного познания выделяют эмпирический и теоретический уровни познания. Они различаются по:

- гносеологической направленности: на эмпирическом уровне познание ориентировано на изучение явлений и поверхностных связей между ними; на теоретическом

этапе познания главной гносеологической задачей является раскрытие причин и существенных связей между явлениями.

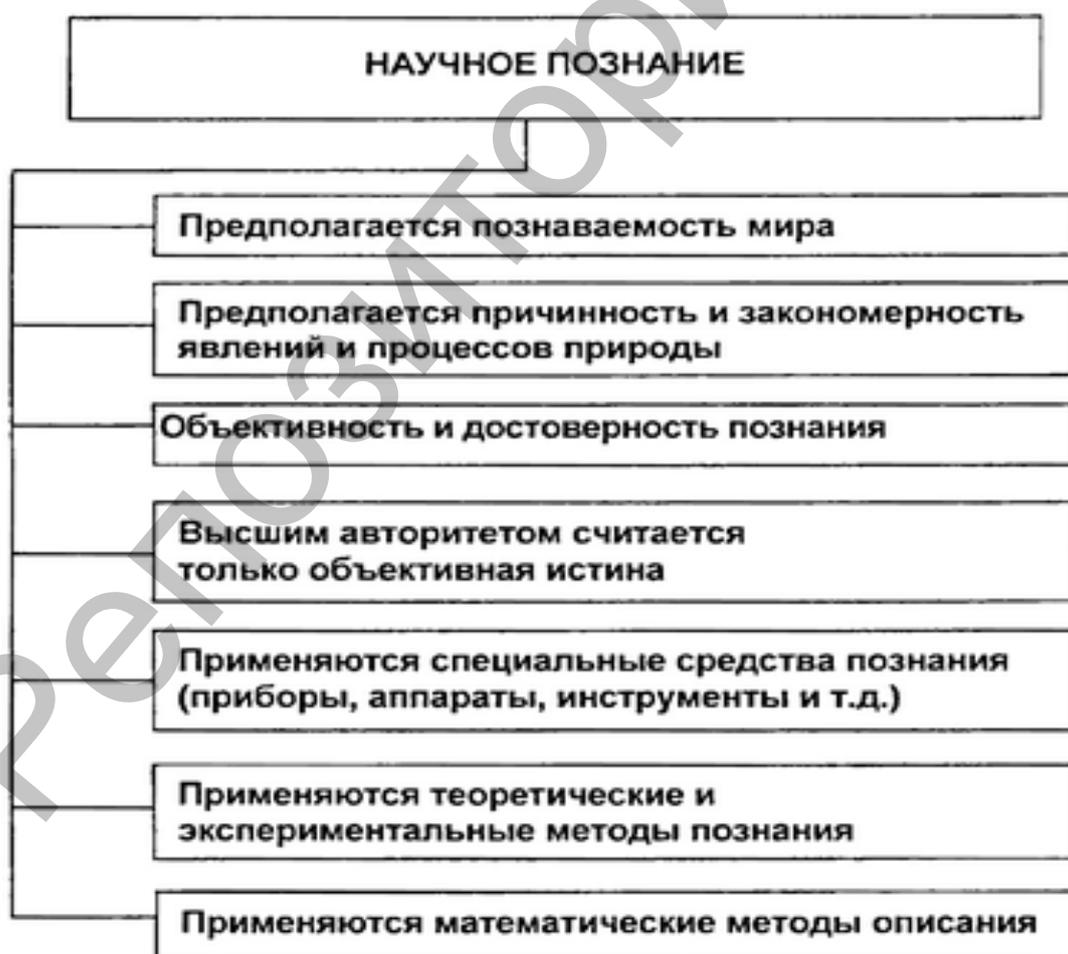
- познавательным задачам: на эмпирическом уровне – описание явлений, а на теоретическом – объяснение явлений;

– по характеру научных результатов: основной формой знания, получаемого на эмпирическом уровне, является научный факт и совокупность эмпирических обобщений; на теоретическом уровне получаемое знание фиксируется в форме законов, принципов и научных теорий, в которых раскрывается сущность изучаемых явлений.

- по методам получения знаний: на эмпирическом уровне – наблюдение, эксперимент, сравнение, индуктивное обобщение. На теоретическом уровне – анализ и синтез, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, гипотеза и др.

Эмпирический и теоретический уровни познания взаимосвязаны, граница между ними условна и подвижна. Эмпирическое исследование предоставляет новые данные, которые требуют теоретического осмысления. Теоретическое познание со своей стороны ориентирует эмпирические исследования на поиск новых фактов, способствует развитию методов и средств эмпирического исследования. Эксперименты и наблюдения всегда теоретически нагружены, а любая самая абстрактная теория должна иметь эмпирическую интерпретацию.

Теоретический уровень научного познания характеризуется преобладанием рациональных форм мышления – понятий, теорий, законов. Чувственное познание здесь является подчиненным моментом познавательного процесса.

Основными формами теоретического познания являются проблема, гипотеза и теория.

Проблема – противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения. Это знание о незнании, вопрос, возникший в ходе познания и требующий ответа.

Гипотеза (греч. $\upsilon\lambda\acute{o}\theta\epsilon\sigma\iota\varsigma$ = основание, предположение) – предположительное суждение о закономерной (или причинной) связи явлений. Это один из способов объяснения фактов и наблюдений.

Теория (греч. $\theta\epsilon\omega\rho\acute{\iota}\alpha$ = созерцание, учение) – высшая, самая развитая форма организации научного знания, дающая целостное отображение закономерных и существенных связей определенной области действительности. Важнейшую роль в формировании теории играет лежащий в ее основе идеализированный объект – теоретическая модель. Построение идеализированного объекта – необходимый этап создания любой теории.

Ключевой элемент теории – закон.

Закон – это связь (отношение) между явлениями, процессами, которая является: объективной, существенной, всеобщей, необходимой, внутренней, повторяющейся, устойчивой. Открытие законов – главная задача научного познания.

Кроме эмпирического и теоретического в последнее время выделяют еще один, третий уровень знания, метатеоретический. Он находится над теоретическим знанием и выступает в качестве предпосылки теоретической деятельности в науке.

К метатеоретическому уровню знания относятся такие образования, как научная картина мира, идеалы и нормы научного познания, стиль научного мышления.

Научная картина мира – это совокупность общих представлений о строении и закономерностях природы, возникающая в результате обобщения и синтеза основных естественнонаучных понятий и принципов.

Идеалы и нормы научного познания – это концептуальные, ценностные, методологические и иные установки, свойственные науке на определенном этапе ее развития.

Стиль мышления – это единство норм и идеалов научного познания, господствующих на определенном этапе развития науки. Он выражает стереотипы интеллектуальной деятельности, характерные для определенного сообщества и времени.

Методологический инструментарий современной науки.

Метод (греч. $\mu\acute{\epsilon}\theta\omicron\delta\omicron\varsigma$ = путь исследования, теория, учение) – способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций практической или теоретической деятельности.

Методология – учение о методах и средствах, о структуре, логической организации деятельности. Под методологией понимают также систему определенных способов, приемов и операций, применяемых в той или иной сфере деятельности.

Метод ориентирует субъекта в решении конкретной задачи, в достижении определенного результата. Основная функция метода – регулирование деятельности, в том числе познавательной. Методы должны соответствовать объекту познания. В противном случае они окажутся не эффективными.

Поскольку человеческая деятельность многообразна, должны быть многообразны и методы. Множество методов может быть классифицировано по разным основаниям. Выделяют общелогические и научные методы исследования.

Общелогические методы присущи человеческому познанию в целом. На них основывается как научное, так и обыденное знание.

К таким методам относятся:

анализ – это расчленение целого предмета с целью познания его составных частей.

синтез – это соединение ранее выделенных частей предмета в единое целое.

абстрагирование – это отвлечение от некоторых свойств и отношений изучаемого явления с одновременным выделением интересующих нас свойств и отношений.

обобщение – переход на более высокую ступень абстракции путем выявления общих признаков предметов.

индукция – метод исследования и способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе частных посылок.

дедукция – это способ рассуждения, посредством которого из общих посылок с необходимостью следует заключение частного характера.

аналогия – это прием познания, при котором на основе сходства объектов по одним признакам заключают об их сходстве и по другим признакам. Умозаключения по аналогии являются основой моделирования.

моделирование – это изучение объекта (оригинала) путем создания и исследования его копии (модели), замещающей оригинал.

Модели можно разделить на материальные и идеальные.

Материальные модели – это объекты, подчиняющиеся естественным законам.

Идеальные модели – это знаковые образования, функционирующие по законам логики. В настоящее время широко используется идеальное моделирование при помощи компьютеров.

Основными методами эмпирического познания являются наблюдение и эксперимент.

Наблюдение – это целенаправленное восприятие явлений действительности, в ходе которого фиксируются данные об их свойствах и отношениях. Научное наблюдение является не пассивным созерцанием мира, а специальной деятельностью, в которую включены наблюдатель, объект наблюдения и средства наблюдения. Важнейшей особенностью наблюдения является его целенаправленный характер. Эта целенаправленность обусловлена предварительными идеями, гипотезами, которые ставят задачи наблюдению, предопределяют, что наблюдать и как наблюдать.

Наблюдение как метод эмпирического исследования связано с описанием, которое фиксирует результаты наблюдения с помощью определенных знаковых средств. Эмпирическое описание – это фиксация средствами естественного или искусственного языка сведений о наблюдаемых явлениях. С помощью описания чувственная информация переводится на язык понятий, знаков, схем, рисунков, графиков и цифр, принимая форму, удобную для дальнейшей рациональной обработки.

Эксперимент – это активное, целенаправленное изучение явлений в точно фиксированных условиях их протекания, которые могут воссоздаваться и контролироваться самим исследователем.

Эксперимент имеет перед наблюдением ряд преимуществ:

– в ходе эксперимента изучаемое явление может не только наблюдаться, но и воспроизводиться по желанию исследователя;

– в условиях эксперимента возможно обнаружение таких свойств явлений, которые нельзя наблюдать в естественных условиях;

– эксперимент позволяет изолировать изучаемое явление от усложняющих обстоятельств и изучать явление в «чистом виде»;

– в условиях эксперимента резко расширяется арсенал используемых приборов, инструментов и аппаратов.

Эксперимент всегда обусловлен предварительным теоретическим знанием: он задумывается на основании соответствующих теоретических знаний и его целью часто является подтверждение или опровержение научной теории или гипотезы.

Теоретические методы исследования применяются для построения научной теории, которая является высшей формой организации научного знания. Она обычно стро-

ится аксиоматическим или гипотетико-дедуктивным методом. При аксиоматическом построении сначала задается набор исходных положений, не требующих доказательства. Эти положения называются аксиомами или постулатами. Затем из них по определенным правилам строится система выводных положений. Совокупность исходных аксиом и выведенных на их основе предложений образует аксиоматически построенную теорию. Такой метод активно используется в математике и логике.

В эмпирических науках теория должна быть не только непротиворечивой, но и обоснованной опытным путем. Этим обусловлены особенности построения теоретических знаний в эмпирических науках. Специфическим приемом такого построения и является гипотетико-дедуктивный метод. На его основе создается гипотетическая конструкция, которая дедуктивно разворачивается, образуя систему гипотез, а затем эта система подвергается опытной проверке, в ходе которой она уточняется и конкретизируется.

Теория, создаваемая гипотетико-дедуктивным методом, может дополняться новыми гипотезами, пока система гипотез не становится слишком громоздкой. Тогда возникает необходимость выдвижения новой гипотетико-дедуктивной системы, которая смогла бы объяснить факты без введения дополнительных гипотез и, кроме того, предсказать новые факты.

К методам теоретического исследования относятся также идеализация, формализация и мысленный эксперимент.

Идеализация – мысленное образование абстрактных (идеальных, идеализированных) объектов, принципиально не осуществимых в действительности («точка», «идеальный газ», «абсолютно черное тело» и т. п.) и выступающих носителями существенных для исследователя свойств.

Формализация – отображение содержательного знания при помощи формализованного языка. Отношения знаков заменяют собой высказывания о свойствах и отношениях предметов. Рассуждения об объектах заменяются операциями со знаками. Так создается обобщенная знаковая модель некоторой предметной области, позволяющая рельефнее представить структуру явлений и процессов при отвлечении от их качественных характеристик.

Мысленный эксперимент – воображаемые действия с идеализированными объектами, которые должны вести себя согласно приписанным им свойствам и законам логики. Мысленный эксперимент является теоретическим, а не эмпирическим методом исследования, поскольку он не имеет дела с реальным объектом. Экспериментом его можно называть лишь условно.

Наука является в настоящее время ведущей формой человеческого познания и оказывает большое влияние на реальные условия жизни. Ценность науки определяется выполняемыми ею функциями в современной культуре.

Важнейшими функциями науки являются: мировоззренческая, функция непосредственной производительной силы, функция социальной силы. Последняя функция выражается, прежде всего, в научном прогнозировании и планировании социального и экономического развития. Важную роль наука как социальная сила играет в решении глобальных проблем современности, среди которых видное место занимает экологическая проблематика. Именно ученые первыми обнаружили симптомы экологического кризиса, привлекли к нему внимание общественности, приступили к разработке мер его предотвращения.

Социальную важность сегодня приобретает и выработка этических норм взаимодействия ученых с обществом. В данной связи обостряется проблема социальной ответственности ученых.

С середины XX века, после применения ядерного оружия, вопрос об ответственности ученых и конструкторов за их открытия и изобретения стал злободневным. В общественном сознании распространилось мнение, будто именно ученые ответственны за появление оружия массового уничтожения, генетически модифицированных продук-

тов, за экологические катастрофы и т. п. На этом мнении основано требование к ученым, чтобы они останавливали свои исследования, когда обнаруживается опасность или непредсказуемость их последствий. Но это требование справедливо лишь частично.

Подлинная причина опасностей лежит не в науке и изобретательстве, а в невежестве и нравственной незрелости потребителей результатов науки. Нравственное созревание человечества отстает от роста знаний и технического развития, это и является основной причиной проблем современного мира.

Литература к теме 7

1. Бернал, Дж. Наука в истории общества / Бернал Дж. М., 1956.
2. Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. – М., 1989.
3. Границы науки / под ред. Л.А. Маркова. – М., 2000.
4. Губин, В.Д. Онтология. Проблема бытия в современной европейской философии / В.Д. Губин. – Минск., 1998.
5. Ильин, В. В. Теория познания. Введение. Общие проблемы / В.В.Ильин. – М., 1993.
6. Коллингвуд, Дж. Р. Идея истории. Автобиография историка / Дж.Р. Коллингвуд. – М., 1982.
7. Лешкевич, Т.Г. Философия науки: учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. – М., 2005.
8. Луман, Н. Власть / Н.Луман. – М., 2001.
9. Мамардашвили, М. К. Сознание как философская проблема / М.К. Мамардашвили // Вопр. философии. – 1990. – № 10. – С. 3-19.
10. Микешина, Л.А. Философия науки: учебное пособие/ Л.А. Микешина. – М., 2005.
11. Михайлов, Ф.Г. Сознание и самосознание / Ф.Г. Михайлов. – М., 1991.
12. Познание в социальном контексте. – М., 1994.
13. Рассел, Б. Человеческое познание, его сфера и границы / Б.Рассел. – Киев, 1997.
14. Теория познания: В 4 т. – М., 1991-1995.
15. Философия: учеб. для высш. учеб. заведений / отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов на/Д., 1999.
16. Философия: учеб. пособие / В.К.Лукашевич [и др.]; под общ. ред. В.К. Лукашевича. – Минск, 2001.
17. Философия эпохи постмодерна. – Минск, 1996.

ТЕМА 8 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. **Природа социальной реальности и основные стратегии ее исследования в философии.**
2. **Философские проблемы социальной динамики.**
3. **Философия культуры.**
4. **Философия и ценностные приоритеты в культуре XXI столетия.**

1. **Природа социальной реальности и основные стратегии ее исследования в философии.**

Раздел философии, в котором рассматривается общество как специфическое и уникальное явление, называется социальной философией.

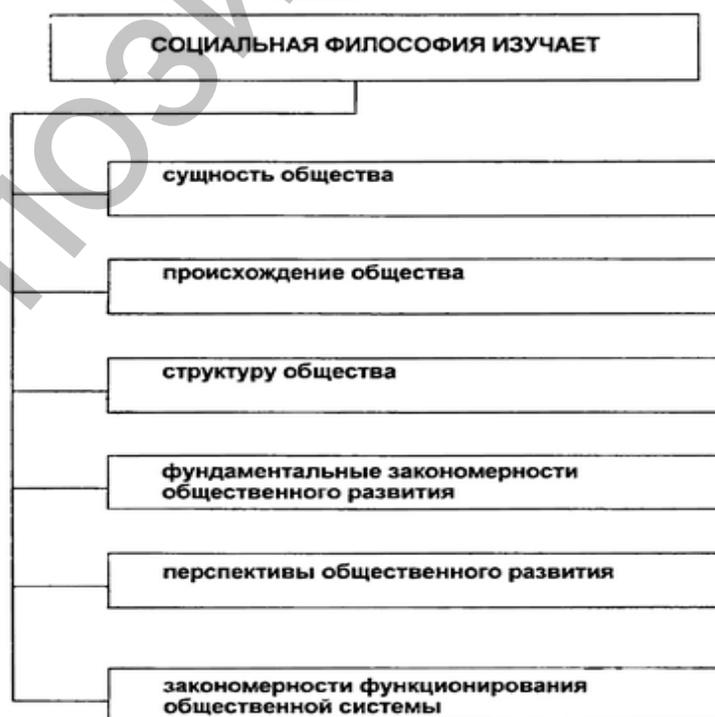
Социальная философия изучает всю систему общественных отношений, исследует всеобщие законы функционирования и развития общества как целостной системы, выявляет его природу и взаимосвязь с окружающим миром, особенности познания общественных явлений.

Центральной категорией социальной философии является общество. Термин общество может употребляться в двух значениях. В широком смысле – это обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму жизнедеятельности людей и отношений между ними. В узком смысле – это определенный этап развития человеческой истории (например, капиталистическое общество).

В истории философской мысли существовали различные теории исследования общества.

Теория материалистического понимания истории К. Маркса. Он рассматривал формации как ступени исторического развития общества, каждую из которых характеризует свой способ производства, определенная система экономических отношений – базис общества, а также особый комплекс политических, правовых, идеологических, этических и других отношений и форм общественного сознания, образующих надстройку общества. Базис определяет надстройку, но последняя не только отражает базис, но и в дальнейшем создает условия для его развития (закрепляя идеологические ценности, общественные нормы).

Концепция социального действия М. Вебера. Одним из центральных пунктов теории явилось выделение им элементарной частицы поведения индивида в обществе – социального действия, которое является причиной и следствием системы сложных взаимоотношений между людьми. При этом общество, согласно учению М. Вебера, представляет собой совокупность действующих индивидов, каждый из которых стремится к достижению своих собственных целей. Действия отдельных индивидов кооперируются, на основе этой кооперации образуются ассоциации (группы или общества). Люди действуют сообща, так как их поступки осмысленны, рациональны и они понимают, что индивидуальные цели лучше всего достигаются с помощью совместных действий. Таким образом, осмысленное поведение, в результате которого достигаются индивидуальные цели, приводит к тому, что человек действует как социальное существо, в ассоциациях с другими, обеспечивая таким путем значительный прогресс во взаимодействии с окружающей средой.

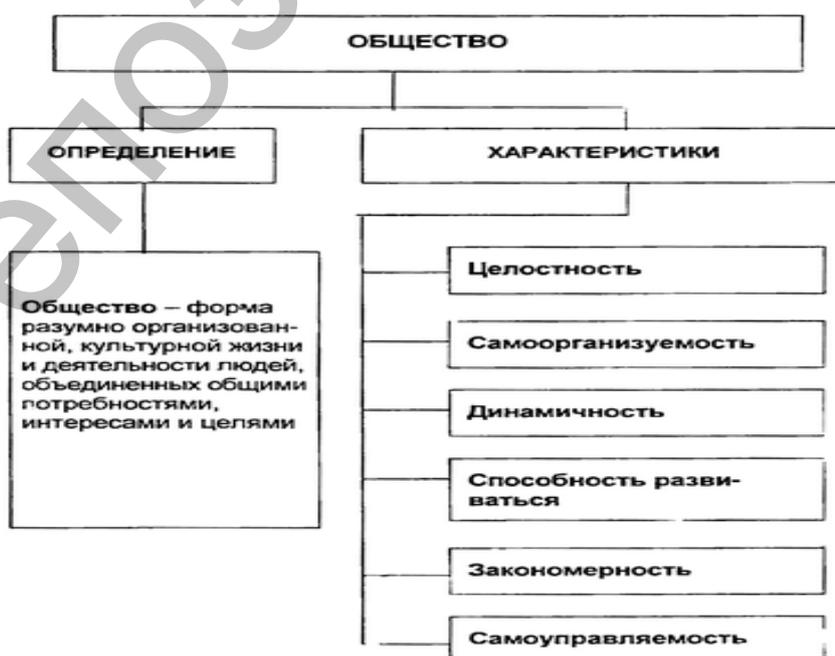
Теория структурного функционализма Т. Парсонса. Он утверждал, что все социальные системы выполняют четыре основных функции:

- адаптации, когда система приспосабливается к любым внутренним и внешним изменениям;
- целедостижения – система ставит и достигает поставленную цель;
- интеграции – система связывает все свои элементы и функции;
- удержания образца – система создает, сохраняет, совершенствует образцы поведения субъектов, их мотивацию и культурные правила.

Ключ ко всей концепции Т. Парсонса – категория равновесия. Общество, по его мнению, может существовать только в равновесии. Его нарушение ведет к дестабилизации системы и ее гибели. Главная задача социологии дать рекомендации по поддержанию равновесия системы, общества. Равновесие обеспечивается социальным действием. Исходными точками социального действия являются: деятель, ситуация, ориентация деятеля на ситуацию. Деятель (а в его качестве могут выступать как отдельные люди, так и социальные группы) вычленяет из окружающей среды отдельные объекты, классифицирует их по признакам значимости для себя, места, свойства и т.д. На структуру социального действия влияют:

- система ценностных и нормативных символов, которые соотносят цель с ситуацией, определяют выбор средств, задают диапазон, варианты возможного и невозможного для социального действия;
- принятие индивидуальных решений о путях достижения целей;
- сама ситуация (имеющиеся средства и сложившиеся объективные условия).

Модель системы действия у Т. Парсонса предполагает четыре подсистемы: социальную, культурную, личностную, органическую. Он полагал, что социальные системы обладают определенными уровнями. Более высокий уровень потребляет «энергию» нижнего уровня. Например, человек может существовать только на основе энергии биологического организма. Более высокие уровни системы контролируют более низкие. На самом высоком уровне, который назван расплывчатым понятием «высшая реальность», находятся идеалы и гуманность общества. Этот уровень вроде и лишен физической энергии, но, тем не менее, осуществляет наиболее действенный контроль. Социальная система интегрирует действия множества индивидов; культура содержит наиболее общие образы действий, ценностей, верования, знания.

Развитие общества и человечества у Т. Парсонса носит эволюционный характер. В нем больше действуют силы дифференциации (нарастает неоднородность внутри системы) и интеграции (идет рост целостности системы вследствие появления новых взаимодополняемых связей, их упрочения и координации частей). Чтобы системы успешно функционировали, необходима, по мнению Парсонса, высокая степень их организации, совместимость с другими системами, взаимоподдержка; система должна удовлетворять большую часть потребностей тех субъектов, кто максимально поддерживает ее своим участием в ней; система должна обладать контролем за поведением своих элементов; если возникает конфликтная ситуация и может разрушиться систему, то она должна жестко контролировать ее; чтобы функционировать, система должна обладать единым языком и правилами общения (коммуникации).

Общество есть продукт взаимодействия людей, целостная система их жизнедеятельности. Жизнедеятельность людей, всех и каждого, и есть подлинное содержание общественных отношений, которые вместе с тем существуют объективно. Социальные связи и отношения существуют объективно. С другой стороны, их создают сами люди, они продукт их совместной деятельности. Общество с самого начала существует как целостность, созданная на основе взаимодействия индивидов во всех сферах жизни. Как отделившаяся от природы часть материального мира общество характеризуется рядом особенностей и характерных черт:

1. Законы развития общества носят статистический характер, здесь действуют законы больших чисел. Общественные закономерности «пробивают» себе дорогу через массу случайных отклонений, реализуются как результат действия, столкновения воли многочисленных субъектов общественной жизни (личностей, социальных групп, объединений и т.д.).

2. Общество является вероятностной, нелинейной системой. В каждый исторический отрезок времени оно содержит поле вариативных возможностей своего будущего развития. Какая из этих возможностей превратится в действительность, зависит от многих факторов – как объективных, так и субъективных.

3. Познание общественных явлений в отличие от природных имеет свою специфику:

а) здесь нельзя пользоваться привычными средствами и методами познания, которые применимы в естественных науках (микроскоп, химреактивы, ограничены возможности эксперимента и т.д.);

б) познание общественных процессов зависит от их зрелости.
в) выявление общественных закономерностей затруднено тем, что в обществе повторяемость, как минимум, не лежит на поверхности. Все события носят индивидуальный характер

г) познание общества во многом определяется ценностными ориентациями исследователя, его субъективными пристрастиями. Когда речь идет о законах природы, то люди любых политических и нравственных ориентаций заинтересованы в их познании и использовании в практической деятельности. Иное дело исторические события: их оценки бывают прямо противоположными в зависимости от идеологических пристрастий авторов.

4. Общество – это саморазвивающаяся, самодостаточная, открытая система. В обществе ни одна из его подсистем и видов деятельности не может функционировать в отрыве от других подсистем и видов жизнедеятельности.

5. Общество характеризуется незавершенностью развития. Рассматривая общество как развивающуюся систему, следует исходить из того, что для него характерно:

- 1) определенное единство, целостность;
- 2) развитие, определенная направленность как системы;

3) существование интегративного, системного качества в отличие от свойств и качеств образующих его элементов;

4) качественное отличие от природы. Общество есть подсистема, основой которой является преобразующая человеческая деятельность как способ существования и развития исторической действительности;

5) наличие составных частей (элементов, компонентов) и связей между ними.

Общество понимается как продукт целенаправленной и разумно организованной совместной деятельности больших групп людей, объединенных не на основе общности, а на основе совместных интересов и договоров. Латинский глагол «социо» означает соединить, объединить, затевать совместный труд. Отсюда понятия «социальный» и «общественный»; «общество» и «социум» равнозначны.

Общество возникает и существует при взаимодействии двух факторов – деятельности и общественных отношений. Человеческая деятельность является социальной формой движения материи, способом существования и развития общества и отдельного человека.

Общественные отношения – это результат предшествующей общественной деятельности. Общественные отношения превращают индивида в общественного человека, жизнедеятельность людей в общественную жизнедеятельность. Категория «общественные отношения» позволяют изучать социальную жизнь как процесс.

Общество – это динамическая, исторически саморазвивающаяся система общественных отношений между людьми, между человеком и миром. Общественная жизнь – это социокультурный процесс. Общество – это система, которая создана людьми. Любая социальная система всегда динамична и незавершена, как и сам человек.

Человек – это «первоэлемент» общества. Там, где есть человек, там есть семья, социальная группа, церковь, государство – одним словом, есть общество.

Структура общества. Основными сферами жизни общества являются: экономическая, социальная, политическая, духовная.

Экономическая сфера включает в себя производство, распределение, обмен и потребление материальных благ. Она выступает как экономическое пространство, в котором организуется хозяйственная жизнь страны, осуществляется взаимодействие всех отраслей экономики, а также международное экономическое сотрудничество.

Социальная сфера – это сфера общественной жизни, в рамках которой удовлетворяются прямые жизненные потребности членов общества, а также происходит взаимодействие различных общностей людей. Речь идет о создании условий производственной деятельности людей, об обеспечении необходимого уровня жизни, о решении проблем здравоохранения, народного образования и социального обеспечения и т.д.

Политическая сфера жизни общества – сфера отношений между нациями и другими большими социальными группами по поводу государственной власти и государственного устройства внутри данного общества, а также отношений между государствами на международной арене.

Духовная сфера – это сфера отношений людей по поводу разного рода духовных ценностей, их создания, распределения и усвоения всеми слоями общества. Здесь возникают и реализуются духовные (познавательные, нравственные, художественные, религиозные и т.д.) потребности людей.

2. Философские проблемы социальной динамики.

Существуют различные факторы социальной динамики, которые можно определенным образом структурировать. Некоторые исследователи считают, что есть факторы, которые действуют изнутри конкретных обществ и факторы, которые действуют извне. К внешним факторам обычно относят природные условия (климат, почва, географическое положение в целом). Природная среда может стимулировать или тормозить развитие общества как системы, но, за исключением нынешней ситуации глобаль-

ного экономического кризиса, она не была главным и определяющим фактором развития. К внешним факторам относится также окружающая социальная среда, характер экономических, политических и социокультурных связей данного общества с другими обществами (сотрудничество или вражда, изоляция, конфронтация). В современных условиях нельзя абстрагироваться от процессов глобализации, которые происходят во всех сферах общественной жизни.

К важнейшему внутреннему фактору общественного развития относится демографический фактор, динамика роста населения, его возрастной состав. В свою очередь, демографические процессы во многом определяются природными и социальными факторами, характером экономических и политических процессов, ментальностью населения, господствующими в обществе духовными ценностями. Последние можно выделять в отдельную группу внутренних факторов социальной динамики, которые взаимодействуют с внешними факторами.

В отечественной философской литературе долгое время решающая роль в развитии общества отводилась экономическим факторам, а также закону возвышения потребностей, являющихся порождением и выражением природы человека как живого, биологического и не в меньшей степени как социального существа. Эти потребности многообразны по своей природе, характеру, продолжительности действия, но в любом случае они определяют мотивы деятельности человека.

В повседневной жизни на протяжении тысячелетий люди вовсе не ставили своей сознательной целью обеспечить общественный прогресс, а сам общественный прогресс отнюдь не является какой-то изначально заложенной в ход истории идеей («программой»), осуществление которой составляет ее сокровенный смысл. В процессе реальной жизни люди движимы потребностями, порождаемыми их биологической и социальной природой; а в ходе реализации своих жизненных потребностей люди изменяют условия своего существования и самих себя, ибо каждая удовлетворенная потребность порождает новую, ее же удовлетворение, в свою очередь, требует новых действий, следствием которых и является развитие общества.

Разделение труда, возникновение частной собственности, классовое расслоение сопровождалось неравенством в удовлетворении потребностей различных социальных групп, распределении общественных ресурсов между ними. Все это с неизбежностью порождало и порождает социальные конфликты в обществе. Отношение к роли конфликтов в жизни общества среди обществоведов было различным. Некоторые социологи и философы (Т. Парсонс, К. Боулдинг) придерживались мнения, что конфликт – это аномалия, всего лишь временное состояние, которое может и должно быть преодолено рациональными средствами. Другие мыслители (Г. Зиммель, К. Маркс, Р. Дарендофф) полагали, что существование общества без конфликтов невозможно. Они поддерживали давнюю философскую традицию, согласно которой конфликт является неотъемлемой частью бытия, главным двигателем общественного развития. А это значит, что конфликт это не дисфункция, не аномалия, а норма отношений между людьми, необходимый элемент общественной жизни, который дает выход социальной направленности, порождая общественные изменения различного масштаба. К примеру, марксизм рассматривал борьбу классов в качестве главной силы общественного развития в антагонистических формациях. Классовая борьба в своей высшей форме – форме социальной революции – знаменует переход от одной формации к другой.

С точки зрения марксизма, революция – такая же объективная форма развития общества, как и эволюция. Она представляет собой естественный результат предшествующих ей эволюционных изменений, качественно отличных от тех, которые происходили до революции. Другими словами, и революция, и эволюция – закономерные формы развития общества, не подменяющие и не отменяющие одна другую.

Революция – это коренные, качественные изменения, преобразования во всех сферах общественной жизни. В период революции историческое развитие осуществляется такими темпами, которые позволяют обществу в кратчайшие сроки продвинуться быстро вперед. Общество – это сложный социальный организм. Поэтому революционные процессы могут быть различными по масштабам. Возможны революции, охватывающие все общество в целом, начиная с его основ, но возможны и революционные изменения в более узких масштабах, происходящие в какой-то одной сфере общественной жизни.

Переворотом, затрагивающим все общество, является социальная революция, преобразующая в первую очередь социально-экономические основы общественной жизни. Такие революции приводили к переходу от одной общественно-экономической формации к другой. Вряд ли мы можем представить историю многих европейских стран, а также России вне контекста имевших место революционных изменений. Однако в современных условиях отношение к революциям меняется, большинство мыслителей и политиков отдают предпочтение идеям эволюционизма, реформам, которые проводятся «сверху» в целях совершенствования существующего строя без изменения его основ. Это нашло отражение в теории модернизации.

Понятие **«модернизация»** используется в западном обществоведении для характеристики как социально-экономического, так и в целом общественного развития. Необходимо учитывать, что термин модернизация собирательный: он отражает, во-первых, различные ступени развития современного индустриального общества, начиная с эпохи первой промышленной революции; во-вторых, процесс превращения развивающихся стран из традиционных (аграрных) в промышленно развитые.

Возникновение концепций политической модернизации относится к середине XX века, когда встала проблема разработки политики Запада по отношению к развивающимся странам. Ее основой послужила теория модернизации, которая определила:

- а) направление развития от традиционного общества к современному;
- б) пути реализации этого направления: научно-технический прогресс, социально-структурные изменения, преобразования нормативных и ценностных систем.

Была создана общая модель глобального процесса цивилизации. Наиболее известными представителями теорий политической модернизации являются Г. Алмонд, С. Верба, Л. Пай, С. Хантингтон, Д. Дарендорф, Р. Даль. Первоначально модернизация по существу сводилась к идее заимствования отсталыми странами Азии, Африки, Латинской Америки передовой технологии и способов социальной организации у более развитых стран. Условием «современивания» выступало непосредственное влияние контактов с уже существующими центрами индустриально-рыночной культуры.

Был распространен подход к модернизации как к всемирному процессу вытеснения традиционных форм универсальными формами современности, что по существу означало отождествление модернизации с «американизацией», «европеизацией». К примеру, процесс демократизации практически приравнивался к привнесению в жизнь общества уже сложившихся и функционирующих в развитых странах политических институтов и ценностей.

Вряд ли данные рецепты могут быть слепо скопированы странами постсоветского пространства. Здесь имеются свои особенности:

- а) в отличие от некоторых западноевропейских стран, которые в свое время проводили модернизацию (Испания, Италия, Германия и др.) в посткоммунистических странах происходит не возврат к прежним экономическим и политическим системам, а создание новых;

- б) в посткоммунистических странах вопросы создания рыночной экономики и демократических структур и механизмов пытаются решить одновременно. Это часто сопровождается обострением социальных и политических конфликтов: радикальные

рыночные реформы порой приводят к снижению жизненного уровня населения, социальной поляризации общества;

в) в посткоммунистических странах отсутствует зрелое гражданское общество, которое, как известно, нельзя декретировать, оно формируется естественным путем на протяжении многих десятилетий.

Основные этапы развития философии истории. Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории.

Важнейшей составной частью социальной философии является философия истории. Термин «философия истории» был введен в науку Вольтером. Он обозначал попытку осмысления сути развития общества, его идеалов и целей. Философия истории исследует характер общественных изменений, выявляет субъекты исторического процесса, его детерминанты, движущие силы и направленность.

Большой вклад в ее развитие внесли Геродот, Фукидид, Полибий, Плутарх, Августин, Г. Лейбниц, Д. Вико, Ш. Монтескье, Г. Гегель, К. Маркс, А. Шпенглер, А. Тойнби и другие выдающиеся мыслители. Все они, так или иначе, пытались найти и обосновать какой-то один главный фактор исторического развития или сумму, систему многих факторов.

Античная философия истории рассматривала мир как заверченный Космос, которому присущи гармония и цикличность. Она являлась философией вечного становления и вечного возвращения, периодических мировых пожаров, душепереселения и душевоплощения. Древние евреи выявили начало и конец истории, они выдвинули эсхатологическое понимание истории. Под историей понимается учение о конце истории.

Христианская философия истории преодолела античную идею круговорота. Согласно ей, первый приход Христа, его казнь, ожидаемое второе пришествие – это узловые пункты истории, временности человека, который до своего грехопадения находился в царстве вечности, где никто не старел и никто не умирал. Человек, пройдя трудный путь очищения от совершенных им грехов, способен вернуться в вечность. История имеет конечный пункт, но он достигается лишь в том случае, если человечество станет Богочеловечеством. История, замыкающаяся на конечный пункт, находящийся пока в будущем, наполнена смыслом. Христианская философия истории органично связана с провиденциализмом, согласно которому миром правит Божественное провидение. Известным автором концепции провиденциализма является Августин, утверждавший, что история есть систематическая реализация Божьего плана управления миром.

В эпоху Возрождения и Просвещения возникает рациональное объяснение исторических фактов и процессов. На место Божественного провидения ставятся понятия естественного закона истории и понятие прогресса. По утверждению Д. Вико, историческое развитие всех народов подчиняется единому закону. Все народы проходят одинаковые стадии развития: первобытное варварство («век богов»), феодализм («век героев»), эпоху городов, юридических законов и разума (век цивилизации). По завершении этого цикла развитие возобновляется и проходит те же стадии и в той же последовательности, но на более высоком уровне. Развитие идет по спирали, т.е. оно прогрессивно и бесконечно. У истории нет конечной точки, поэтому у нее нет вневременного смысла. Для И. Гердера история есть «закономерное развитие культуры».

Французские материалисты-просветители провозгласили ведущей силой общественного развития интерес, который, по мысли П. Гольбаха, есть единственный мотив человеческих действий. Поэтому достаточно установить истинные интересы людей, вытекающие из неизменной «природы человека», и можно будет построить общество, руководимое указаниями истины, опыта и разума, где «каждый человек будет знать свои истинные интересы, поймет цель жизни в обществе и увидит свои преимущества или выгоды исполнять свои обязанности».

В философии Г. Гегеля история есть закономерное развитие абсолютной идеи в духе.

Для духа всемирная история является его ареной, его состоянием и той сферой, в которой происходит его реализация. Переход «духа» в исторический процесс совершается через посредство «сознания и воли», т.е. путем деятельности людей, непосредственных носителей общественной жизни и общественных изменений. Исторические личности – это «доверенные лица всемирного духа», лучше других понимающие «великое, справедливое и необходимое».

Заметным вкладом в философию истории явилось учение К. Маркса об **общественно-экономических формациях**. Основные положения данного учения изложены в лекции, посвященной специфике социальной реальности. Несомненно, положительное значение марксистского историзма заключается в выделении и разграничении сущностноотличных друг от друга всемирных этапов развития человечества. Безусловно, формации имели место в истории человеческого общества. Вместе с тем, формационный подход к развитию общества не лишен отдельных недостатков. Во-первых, не все страны проходили выделенные К. Марксом формации. К примеру, на Руси не было рабовладельческого строя. Во-вторых, формационный подход не учитывает в достаточной мере национальные особенности тех или иных стран, их обычаи, традиции, культуру.

Оппозицией формационному подходу к анализу развития общества стал цивилизационный. История развития человеческого общества представляется как история развития замкнутых, изолированных цивилизаций.

В философской, культурологической и исторической литературе встречаются различные интерпретации термина «цивилизация»:

- а) как синоним культуры;
- б) как термин, обозначающий материальную культуру;
- в), степень общественного развития (античная, буржуазная и т.д. цивилизации);
- г) как уровень, этап развития общества, следующий за варварством (Морган, Энгельс);
- д) как заключительная стадия развития любой культуры;
- е) как понятие, отражающее специфику, особенности развития той или иной социокультурной общности (античная, древнеегипетская, цивилизация майя и т.п.).

Рассмотрим более подробно последнее понимание цивилизации. Понятие цивилизации охватывает общество в целом, во всем объеме его прошлой истории и нередко также его современного состояния.

Каждая цивилизация базируется на особых чертах характера народа, мировоззрения, духовных ценностей. Она отличается неповторимым своеобразием, основные черты которого лишь частично могут быть объяснены свойственной ей экономической структурой. Цивилизации многочисленны, и это говорит о том, что общие многим из них производственные отношения не определяют их отличия друг от друга.

Цивилизационный подход наиболее полно представлен в трудах Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, П. Сорокина, А. Тойнби. Позднее, уже в 70–80-х годах XX столетия, этот подход привел к созданию плодотворной теории самобытности, противостоящей концепции западного универсализма. У каждого из вышеназванных мыслителей цивилизации называются по-разному: у Н.Я.Данилевского – это культурно-исторические типы, у О. Шпенглера – культуры, П. Сорокина – культурные суперсистемы, А. Тойнби – цивилизации. Начало цивилизационному подходу положил Н.Я. Данилевский. Он полагал, что в культурном процессе господствует полицентризм. Культурно-исторические типы могут существовать одновременно или последовательно сменять друг друга. Все типы рождаются, развиваются, дряхлеют и умирают. И каждый из них вносит посильный вклад в многообразную единую цивилизационную жизнь че-

ловчества, способен в данный момент истории выразить наиболее адекватно задачи исторического развития. Культурно-исторический тип – это единство религиозного, социально-бытового, промышленного, политического, художественного планов развития.

А. Тойнби в своих многочисленных исследованиях характеризует всемирную историю как историю цивилизаций. В основе каждой цивилизации лежат особенности образа жизни, духовные ценности, религиозные идеи. Силой, определяющей развитие цивилизации, является духовная элита общества, ее способность отвечать на вызовы времени.

Цивилизация – это способ воспроизводства, сохранения общественной жизни, закреплённой в системе норм, регулирующих деятельность и отношения людей. Каждая цивилизация характеризуется следующими признаками:

- 1) наличием пространственных и временных рамок;
- 2) преобладающей формой хозяйственной жизни;
- 3) ментальностью народа, специфическим образом жизни;
- 4) своеобразием и общностью духовных ценностей, норм, традиций, обычаев, «символов души».

Таким образом, цивилизация – это такое сообщество людей, которое характеризуется определенными временными и территориальными рамками, сходством хозяйственного и социально-политического развития, общности духовных ценностей, традиций, особенностями ментальности и образа жизни.

В целом отличие формационного и цивилизационного подходов к развитию общества сводится к следующему:

1. Если формация – категория социально-экономическая, то цивилизация – понятие социокультурное. Цивилизационный подход базируется не на выделении в качестве главного фактора развития общества уровня производительных сил, экономического базиса, а на выделении преобладающего вида хозяйственной деятельности и господствующей системы ценностей.

2. Отсутствует абсолютизация общественных законов, якобы стоящих над людьми и предписывающих их уклад жизни. Подчеркивается сложное переплетение технического, экономического, политического, религиозных и других факторов.

3. Цивилизационный подход не абсолютизирует единство исторического процесса, хотя оно и не отрицается. В рамках этого подхода отмечается необходимость учета того самобытного, что есть в истории каждого народа. Исторический процесс носит вариативный характер. Развитие цивилизаций здесь носит циклический характер, предстает как круговорот цивилизаций.

Таким образом, цивилизационный подход противостоит формационному прежде всего в том, что отрицает линейность, универсальность и необратимость смены форм развития общества. Выделенные в рамках этих теорий типы цивилизаций локальны, представляют собой набор рядоположенных процессов. Эти локальные цивилизации представляют собой устойчивые духовно-культурные образования (организмы), которые являются реальными субъектами исторического развития.

Вместе с тем цивилизационный и формационный подходы не исключают друг друга. Во-первых, надо учитывать как поступательный характер развития общества (формационный подход), так и всю его многомерность, вариативность (цивилизационный подход). Только в рамках такого интеграционного подхода можно рассматривать исторический процесс во всей его полноте и многообразии. Во-вторых, формационное деление общества придает той или иной цивилизации социальную определенность и историческую конкретность.

Важным является вопрос о соотношении культуры и цивилизации. Данные понятия часто либо отождествляются, либо противопоставляются. Уже у И. Канта намечается различие между этими понятиями. О. Шпенглер абсолютизировал это различие,

определив цивилизацию как заключительный этап в развитии культуры, когда она рождается, окостеневает и умирает. Для цивилизации характерно развитие индустрии и техники. Огромное скопление людей в городах, деградация литературы и искусства. Искусство, религия вытесняются зрелищами и спортивными соревнованиями.

Согласно точке зрения, представленной многими отечественными авторами (Межуев, Баллер и др.), культура выступает в качестве важнейшего структурного элемента цивилизации, определяющего ее гуманистическую направленность. Культура – это духовное, творческое начало исторического процесса, а цивилизация – форма организации социальной жизни, создающей предпосылки для формирования культуры. Цивилизация – это социальное бытие культуры. Цивилизованность есть показатель, признак, мера овладения богатствами культуры, ее актуализация в наличном опыте общества. Если культура характеризует меру развития человека, его способностей, задатков, степень самореализации в деятельности, то цивилизация – это защитная среда культуры. Следовательно, цивилизация и культура едины, они не существуют друг без друга. Цивилизация создает предпосылки культурного процесса, регламентирует его. В свою очередь, культура создает условия развития цивилизации, являясь творчеством нового.

Основные концепции социального прогресса и их альтернативы. Критерии прогресса.

История человечества представляет собой картину прогресса. Прогресс – это поступательное движение, развитие, идущее по восходящей линии от низшего к высшему, от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному. Отношение к идее прогресса в истории философской мысли было различным. Многие философы отрицали прогресс в человеческом обществе (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, К. Поппер и др.) К. Поппер утверждал, что прогрессировать – значит двигаться к некоей цели, но для истории это невозможно. Прогрессировать могут только личности, индивидуумы. В то же время многие мыслители не отрицали прогрессивного характера развития общества. Заслуга выдвижения идеи и разработки теории общественного прогресса принадлежит философии второй половины XVIII века, а социально-экономической базой для самого возникновения идеи общественного прогресса послужило становление капитализма и вызревание европейских буржуазных революций. Сторонники идеи прогресса выдвигали самые различные его критерии:

1) Кондорсе полагал, что критерием прогресса является восходящее развитие человеческого разума.

2) А. Сен-Симон выдвигал нравственный критерий прогресса: все люди должны быть братьями.

3) Шеллинг критерий прогресса усматривал в приближении общества к правовому состоянию.

4) Гегель: прогресс общества – это прогресс в сознании свободы.

5) К. Маркс и В.И. Ленин в качестве критерия прогресса выдвигали уровень развития производительных сил.

6) Н. Бердяев считал, что сущность общественного прогресса – увеличение добра и уменьшение зла.

Многие современные исследователи данной проблемы склоняются к тому, что должны быть найдены инвариантные ценности, способные послужить, так сказать, транзитивным основанием критерия общественного прогресса. Такого подхода придерживаются А.И. Ракилов, П.В. Алексеев, которые отмечают, что такие ценности существуют. И наиболее фундаментальными из них являются свобода и возможность самореализации личности, или, точнее, свобода как условие такой самореализации. Прогресс противоречив и сложен. Это находит свое выражение в следующих моментах:

1. Прогресс всегда относителен. Когда мы пытаемся говорить о прогрессивности той или иной системы или подсистемы общества, нужно установить систему отсчета,

поставить вопрос, по отношению к чему рассматривается ряд изменений? В результате одно и то же явление может быть прогрессивным в одном отношении и регрессивным в другом.

2. Для развития общества характерны противоречия, несоответствия, неравномерность, переходы в противоположность. Порой прогресс в одной сфере общественной жизни сопровождается регрессом в другой, а прогресс системы в целом включает в себя регресс отдельных ее элементов.

3. Прогрессивное развитие общества иногда сопровождается временными отступлениями назад.

4. К отдельным явлениям общественной жизни понятие прогресса вообще не применимо (литература, музыка и др.).

Понятие и типы цивилизации в истории общества

Устойчивым и распространенным в литературе является деление общества на традиционные, индустриальные и постиндустриальные, предложенное американским социологом Д. Беллом на основании изменения технологического базиса – совершенствования средств производства и знания.

Традиционное (доиндустриальное) общество – общество с аграрным укладом, с преобладанием натурального хозяйства, сословной иерархией, малоподвижными структурами и основанное на традициях способом социокультурной регуляции. Для него характерны ручной труд, крайне низкие темпы развития производства, которое может удовлетворять потребности людей лишь на минимальном уровне. Оно крайне инерционно, поэтому маловосприимчиво к нововведениям. Поведение индивидов в таком обществе регламентируется обычаями, нормами, социальными институтами. Обычаи, нормы, институты, освященные традициями, считаются незыблемыми, не допускающими даже мысли об их изменении. Выполняя свою интегративную функцию, культура и социальные институты подавляют любое проявление свободы личности, которая являемся необходимым условием постепенного обновления общества. Уровень развития такого общества во многом определяется естественными условиями: плодородием почвы, наличием дичи в лесах, рыбы в водоемах и т.п. Это – «игра человека против природы».

Термин **индустриальное общество** ввел А. Сен-Симон, подчеркивая его новый технической базис. Индустриальное общество (в современном звучании) – это сложное общество, с основанным на промышленности способом хозяйствования, с гибкими, динамичными и модифицирующимися структурами, способом социокультурной регуляции, основанном на сочетании свободы личности и интересов общества. Для этих обществ характерно развитое разделение труда, массовое производство товаров, механизация и автоматизация производства, развитие средств массовой коммуникации, урбанизация и т.д. Уровень развития индустриального общества во многом определяется наличием полезных ископаемых: угля, нефти, руд, газа и т.п. Это «игра человека против произведенной природы».

Постиндустриальное общество (иногда его называют информационным) – общество, развитое на информационной основе: добыча (в традиционных обществах) и переработка (в индустриальных обществах) продуктов природы сменяются приобретением и переработкой информации, а также преимущественным развитием (вместо сельского хозяйства в традиционных обществах и промышленности в индустриальных) сферы услуг. В результате меняется структура занятости, соотношение различных профессионально-квалификационных групп. По прогнозам уже в первой трети XXI в. в передовых странах половина рабочей силы будет занята в сфере информации, четверть – в сфере материального производства и четверть – в производстве услуг, в том числе и информационных.

Изменение технологического базиса сказывается и на организации всей системы социальных связей и отношений. Если в индустриальном обществе массовый класс составляли рабочие, то в постиндустриальном – служащие, управленцы. При этом значение классовой дифференциации ослабевает, вместо статусной социальной структуры формируется функциональная. Вместо руководства принципом управления становится согласование, а на смену представительной демократии идет непосредственная демократия и самоуправление. В результате вместо иерархии структур создается новый тип сетевой организации, ориентированной на быстрое изменение в зависимости от ситуации. Это – «игра между личностями». Правда, при этом некоторые философы и социологи обращают внимание на противоречивые возможности, с одной стороны, обеспечения в информационном обществе более высокого уровня свободы личности, а с другой, – на появление новых, более скрытых и потому более опасных форм социального контроля над ней.

Страны и народы современного мира находятся на разных ступенях цивилизационного развития. Представители социологии индустриализма, технологического детерминизма считали, что развитие производства, науки и техники поможет разрешить основные противоречия и обеспечить гармоничное развитие общества. Однако техногенная цивилизация столкнулась с целым рядом острых противоречий и проблем.

1. Углубление экономического кризиса, загрязнение окружающей среды, нехватка природных ресурсов.

2. Дегуманизация труда, когда человек порой превращается в придаток машины. Происходит отчуждение человека от результатов труда.

3. В качестве важнейших ценностей жизни стали выступать деньги, жизненный успех, богатство. Прибыль – это смысл жизни и доказательство умения жить. Господствует потребительская психология.

4. Распространение массовой культуры, для которой характерна примитивизация человеческих отношений, насаждение потребительства, культа материального успеха, подчинение образа мыслей средствам рекламы и информации.

5. Высокая экономическая эффективность предприятий, научная рационализация труда, строгая технологическая дисциплина сопровождается периодически повторяющимися экономическими и финансовыми кризисами, которые своей обратной стороной имеют массовую безработицу.

Таким образом, индустриальное общество обнаружило свою слабость не только в выработке средств достижения цели, но и в определении самой цели. Система ценностей индустриального общества оказалась ограниченной. Общество не может ориентироваться только на экономический успех и научные знания. Культура как регулятор развития общества – это вся совокупность духовной деятельности. Столкнувшись с тупиками и противоречиями индустриальной цивилизации, многие футурологи свои надежды стали связывать с информационным обществом, которому в свою очередь, приписывали свои проблемы.

Стремительное развитие и распространение новых информационно-коммуникационных технологий в результате научно-технического прогресса приобретает сегодня характер беспрецедентной по своим масштабам информационной революции, которая оказывает возрастающее влияние на политику, экономику, науку и другие сферы жизнедеятельности общества, как в рамках национальных границ, так и в мире в целом. Информация и знания становятся одним из стратегических ресурсов государства, масштабы использования которого стали сопоставимы с использованием традиционных ресурсов, а доступ к ним – одним из основных факторов социально-экономического развития. Постоянно усиливающаяся роль этого фактора как средства ускорения темпов глобальной интеграции в экономике и инструмента воздействия на массовое сознание, культуру и международные отношения позволяет говорить о появ-

лении объективных предпосылок для движения к так называемому «глобальному информационному обществу». Набирающая силу информационная революция быстро меняет мир, предоставляя человечеству принципиально новые решения и возможности во многих сферах. В этом обществе преимущество у того, кто располагает самостоятельно-мыслящими и высокообразованными работниками, самой свежей научно-технической информацией, а также быстродействующими средствами ее переработки и применения в производстве

Становление информационного общества вызывает глубокие перемены в техническом базисе. Телекоммуникация в сочетании с хранением и переработкой информации превращается во всеохватывающую отрасль народного хозяйства, задающую ритм всей жизни общества. Электронные средства становятся основным каналом распределения информации. На смену так называемой бумажной цивилизации приходит безбумажная, электронная. Расширение телевизионной службы с помощью кабельного телевидения меняет характер бытовых услуг, позволяет доходить до каждого потребителя научной, медицинской, общеобразовательной и социально-политической информации. Реорганизация хранения информации и систем ее запросов на базе компьютеров и интерактивной информационной сети открывает новые горизонты в организации умственного труда, системы образования. Меняется облик школ и высших учебных заведений. Смещаются акценты в образовательном процессе. Во-первых, резко возрастает значение домашнего образования. Кабельное телевидение, Интернет открывают неограниченные возможности в получении разнообразных материалов по различным разделам современной науки. Во-вторых, информационное общество не может существовать без высококвалифицированных работников, постоянно занятых самообразованием и совершенствованием своих способностей. В условиях информационного общества вложение средств в человеческий капитал – самое прибыльное дело.

Однако нельзя не отметить и целый ряд негативных явлений, которые сопровождают процесс становления информационного общества:

- при помощи средств массовой информации возрастает возможность манипулирования сознанием и поведением широких масс населения, появляется, если можно так выразиться, «информационный тоталитаризм», разрабатываются изощренные технологии «промывания мозгов»;

- совершенно фантастические перспективы открываются с изобретением так называемых мнимых, виртуальных реальностей. Объединение компьютерной графики, телевидения, объемного звучания – все это позволяет создавать абсолютно искусственные, синтетические среды. В современном мире все меньше мест, все меньше времени, где и когда человек действует как целостное телесно-духовное существо;

- чем больше появляется «умных» машин, призванных экономить время, облегчить труд людей, тем интенсивнее и напряженнее становится этот труд и вся их жизнь, тем меньше остается свободного времени;

Локальные цивилизации и проблема сохранения культурно-цивилизационной идентичности.

О противоречиях и конфликтах во взаимоотношениях цивилизаций известно давно. Проблема эта приобрела особое звучание вследствие глобализации мира. Возникла качественно-новая ситуация: начался процесс формирования мирового социума и цивилизации стали превращаться в его составные части, крепко связанные глобальными культурно-информационными и финансово-экономическими потоками. Пространство и время уплотнились на несколько порядков. Доминирование экономически и научно продвинутой западной цивилизации, развившейся на основе принципов гомоцентризма, активного переустройства среды (техногенная цивилизация) и внешней экспансии, породило тенденцию и стремление к унификации цивилизационного многообразия жизни мирового сообщества. Сила действия стимулировала силу противодейст-

вия – мощные социально-национальные движения за сохранение идентичности незападных цивилизаций. Печальный итог безудержного наступления западного неоллиберализма – раскол мира на «золотой миллиард» и пятимиллиардную зону нищеты и отсталости – придал конфликту цивилизаций агрессивный характер, создал почву для международного терроризма, породил угрозу прямого столкновения цивилизаций.

Человечество не единообразно, и это, безусловно, одно из его преимуществ. Однако сосуществование сообществ с разными культурами, традициями, образом жизни, ценностными установками, конфессиональной приверженностью чревато серьезными сложностями. Так было на протяжении всей письменной истории человеческого сообщества.

Известный американский политолог С. Хантингтон увидел в таком повороте событий возможность и даже высокую вероятность столкновения цивилизаций. Мировая политика, по его мнению, вступает в новую фазу, когда основным источником конфликтов будет уже не идеология и не экономика. Международные противоречия будут порождены культурно-историческими различиями, столкновение цивилизаций и станет доминирующим фактором в глобальной политике.

С. Хантингтон не сторонник, а убежденный противник такого столкновения. Он видит в нем возможный, но вовсе не обязательный и тем более желательный сценарий будущего развития. Смысл его книги – как избежать угрозы такого столкновения. Сделать это, по его мнению, можно только в том случае, если Запад откажется от претензии на собственную универсальность, посчитает свою цивилизацию всего лишь уникальной, в своей политике будет исходить из факта многообразия цивилизаций и следовательно необходимости сотрудничества с ними. Хантингтон, с одной стороны, призывает западных людей к сплочению вокруг ценностей западной цивилизации, выступает против политики мультикультурализма в США, с другой – требует от Запада признания существования других цивилизаций, отказа от роли мирового гегемона и носителя универсальной системы ценностей, включая демократию, права человека и т.д.

Другими словами, речь идет сегодня о необходимости диалога цивилизаций. Диалог между цивилизациями в экономической сфере предполагает отказ от сложившихся ранее форм неравноправного обмена, формирование такого типа отношений, который будет способствовать сближению уровней экономического развития разных стран, опережающему темпу роста ВВП и уровня жизни в отсталых, наиболее бедных государствах.

В области культуры диалог цивилизаций развивается на всем протяжении их существования, но имеет иные формы, чем в области науки, поскольку культура каждой цивилизации своеобразна и неповторима, входит в состав ее оригинального генотипа. И хотя цивилизационный обмен культурными ценностями идет полным ходом, распространяются художественные и архитектурные стили, унифицируются технические средства распространения культур (печатный станок, радио, телевидение, Интернет), по-прежнему важно сохранять культурное разнообразие, избегать стандартизации культур. В истории человечества неоднократно происходила гибель культур в результате столкновения цивилизаций (пример – мийская культура). Огромный ущерб культурному наследию наносят войны, особенно мировые. Общей тенденцией является усиление взаимовлияния национальных и цивилизационных культур, обмена культурными ценностями, формирование глобального информационно-культурного пространства, что способствует взаимопониманию народов, входящих в разные цивилизационные сообщества.

Сегодня мы живем в глобализирующемся мире. Глобализация стала объективным фактором мироустройства. Как этап развития человеческого общества, глобализация имеет позитивные последствия. Значительная часть населения Земли получила возможность приобщиться к достижениям человеческой цивилизации. Возникли лучшие условия для преодоления национальной и этнической замкнутости. Значительно расширились возможности получения всесторонней информации. Углубление международного разделения труда обеспечило его более высокую производительность и способствовало снижению себестоимости производимой продукции. Повысился уровень

жизни у той части населения, которая оказалась включенной в сферу функционирования транснациональных монополий или государств, получивших особые выгоды от процесса глобализации. Вместе с тем, чем дальше, тем больше ощущаются негативные последствия глобализационных процессов. Любое крупномасштабное общественное потрясение имеет свою социальную составляющую. Одни попадают в число выигравших, другие – проигравших. При нынешней модели глобализации это членение особенно очевидно. Выиграли экономически наиболее развитые страны и опирающиеся на них крупные финансово-промышленные комплексы. Именно поэтому они выступают сейчас как основная глобализирующая сила. Проиграли многие менее развитые государства, в первую очередь, насильственно глобализируемые, для которых движение к целостной системе мироустройства обернулось огромными материальными и социальными издержками. Существует точка зрения, будто такие издержки – неизбежная плата за поступательное движение человечества. Тем не менее, открытым остается вопрос: не является ли эта плата неоправданно высокой? Глобализация привела к болезненной ломке сложившихся общественных отношений и стереотипов поведения многих сотен миллионов людей. История свидетельствует, что такая ломка является обычным следствием глубоких общественных перемен и, естественно, порождает ту или иную форму сопротивления. К примеру, малые по численности этносы теряют свой язык, традиции, обычаи и т.п. В результате появляется своеобразная «реакция отторжения», стремление отделиться, образовать свое государство. Так называемый «этнический ренессанс», рост национального сепаратизма, стал фактом современного этапа развития человеческой цивилизации. Это часто становится питательной почвой терроризма, роста международной напряженности, возникновения конфликтов.

В условиях глобализации экономические и финансовые построения оказались настолько глубокими и опасными, всеобщими, что они ставят на повестку дня вопрос о радикальном переустройстве всего мирового экономического механизма, отказе от англосаксонской либеральной модели хозяйствования. Оказалось, что рынок сам себя не регулирует, он сам себя разрушает. И тому подтверждение финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г. в США и охвативший впоследствии весь мир.

3. Философия культуры.

Происхождение термина «культура» связывают с латинским «cultura» (возделывание, обработка, воспитание, образование). Так определялся термин «культура» в античное время. В Новое время под объектами культуры стали понимать любые материальные объекты, созданные человеком (материальная культура). Постепенно термин «культура» стал использоваться также для характеристики любых идеальных процессов и результатов духовного творчества (духовная культура).

Дать четкое определение культуры невозможно. Слишком много определений понятия «культура». В каждом из них зафиксированы важные структурные, функциональные и иные стороны этого удивительного феномена. В «Философской энциклопедии» дано следующее определение культуры: это специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе.

Культура выполняет ряд социальных функций.

Информационная функция. С точки зрения семиотики (науки о знаках) любой культурный объект или процесс является своеобразным текстом, в котором закодирована определенная информация. Для её извлечения необходимо овладеть языками соответствующей культуры.

Коммуникативная функция. Межличностные, межличностно-групповые, межгрупповые и другие более сложные виды коммуникации могут быть эффективными только на основе «взаимоадаптации» соответствующих культур, их диалогового взаимодействия. Это неизбежно предполагает культурную коммуникацию – активный информационный обмен и взаимную корректировку ценностных ориентиров и мировоззренческих взглядов, моделей поведения.

Аксиологическая функция. Она связана с выработкой и трансляцией набора норм, ценностей и идеалов, социокультурной программы человеческой деятельности во всём её многообразии.

Социализаторская функция. Процесс социализации означает усвоение универсалий культуры, которые являются базовыми в соответствующем обществе. Это обеспечивает подготовку индивида для выполнения им разнообразных социальных ролей, его включения в социум.

В качестве основных философско-методологических подходов исследования культуры обычно выделяют аксиологический, семиотический, деятельностный, игровой, психоаналитический и экзистенциально-диалогический.

Основы аксиологической теории были заложены немецкими философами и культурологами конца XVIII – начала XIX вв., которые отождествляли культуру в первую очередь с духовной сферой. Согласно аксиологическому подходу, культура понимается как совокупность всех ценностей, созданных человечеством; сложная иерархия идеалов, значимая для конкретного общества.

При семиотическом подходе (Р. Барт, У.Эко, М.Фуко, К. Леви-Стросс, Ю.М. Лотман и др.) культура рассматривается как система информационных кодов, закрепляющая жизненный социальный опыт, а также средство его фиксации. Как сложно организованный и постоянно развивающийся набор таких семиотических систем, культура транслирует программы поведения, общения и деятельности. Механизм действия культуры представляет собой постоянное воспроизведение обществом традиций, образцов поведения, норм и результатов деятельности.

Деятельностная теория (марксизм) анализа культуры говорит о культуре как о динамическом, циклическом процессе. Культура рассматривается как способ сохранения, регуляции и развития общества.

Игровая теория философского анализа культуры сформировалась культурологом Й. Хёйзингу. Он утверждал, что в основе возникновения культуры лежит игра как деятельность. Игра является необходимым способом социальной жизни, тем элементом, который поддерживает определённый идеал. Последний в свою очередь определяет духовную культуру эпохи. Одновременно Й. Хёйзинг подчёркивает неоднозначность влияния игры на устои общества. Игра может иметь и созидательное, и разрушающее значение. Как часть религиозного или гражданского ритуала, мышления и языка игра становится средством социального упорядочивания. Но в чрезмерных дозах игра может производить противоположные эффекты.

Психоаналитическая стратегия (З. Фрейд, К. Юнг, Ж. Лакан и др.). Культура в ней рассматривается как результат сублимации (перегонки, трансформации бессознательных импульсов). Она аккумулирует в себе комплекс социально-значимых эталонов и запретов поведения. По сути, любой творческий акт интерпретируется как механизм переключения глубинной энергии бессознательного на легитимные формы деятельности. Сам же феномен культуры понимается как символическое проявление бессознательных стремлений и желаний.

Экзистенциально-диалогическая стратегия (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю, М.М. Бахтин и др.) рассматривает культуру как меру человеческого в человеке, способность конституировать собственное Я, делать себя.

Большую роль в социокультурных процессах играет традиция. Традиция (от лат. tradition «предание», обычай) множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение и выступающих одним из регуляторов общественных отношений. Она определяет ход развития настоящего и будущего прошлым. Любая традиция с одной стороны способствует сохранению прошлого, является символом неизменности. С другой стороны является необходимым условием созревания в её лоне ростков нового.

Традиции тесно связаны новациями образуют единый комплекс в процессе динамики культуры. В ходе социокультурного взаимодействия происходит заимствование одними обществами культурных элементов других обществ. Выступая первоначально

как новации, такие заимствования нередко традиционализируются. Новации только тогда приживаются в обществе, когда они вписываются в систему имеющихся традиций. Присутствие новаций свидетельствует о способности к адаптации, решению возникающих насущных проблем. Введение новаций требует от общества и индивидов творческого подхода к восприятию действительности, умения безболезненно изменять каждый элемент и всю социокультурную сферу в целом.

Имеются различные типы и формы культуры:

– **материальная культура** – это искусственно созданные предметы, которые позволяют людям оптимальным способом приспособиться к природным и социальным условиям жизни.

– **духовная культура** – это система знаний и мировоззренческих идей, присущих конкретному культурно-историческому единству или человечеству в целом.

– **элитарная культура** осуществляет профессиональное производство новых культурных ценностей, которые призваны стать каноническими. Она отличается закрытостью и эзотеричностью, предназначенностью только для посвященных;

– **народная культура** отличается этнической традиционностью, простотой и доступностью, выражением менталитета народа;

– **массовая культура** ориентирована не на творчество, а на потребление, она адаптирована к преходящим стандартам и вкусам среднего потребителя, характеризуется наивностью и незамысловатостью сюжетов, а нередко и обычным примитивизмом; в отличие от народной культуры, которая «надвременна», стабильна, массовая культура отличается динамичностью и подверженности моде.

– **субкультура** – локальное, целостное образование внутри господствующей культуры, которое отличается собственными ценностными ориентациями, языком, обычаями, нравами. Ее возникновение обусловлено дифференциацией и специализацией населения;

– **маргинальная, пограничная культура**. Она связана с девиантными формами поведения и мышления, причины которых связаны с укорененностью в прошлом, неприятием настоящего либо выраженной устремленностью в будущее;

– **контркультура** – наиболее радикальное проявление маргинальной культуры, находящейся в открытом конфликте с официальной культурой и претендующей на ее замену в качестве нового культурного канона.

Современный мир существенным образом изменяет традиционную систему культурной коммуникации. Современное коммуникационное пространство как бы разрывает границы между различными этноцивилизационными культурами и создает предпосылки для появления нового типа культурного единства. Разнообразие локальных культур поглощается интегративной суперкультурой. Скорость разрушения устоявшихся локальных ценностей стремительно возрастает. Нарушается также пропорция между высокой и низовой культурами. Низовая культура становится массовой как по количеству вовлеченных в нее субъектов, так и по упрощению потребляемого продукта. Типичное проявление нового глобального коммуникационного пространства – т.н. поп-культура. По своей сути она лишена этнического, локально-культурного основания. Это глобальное достояние современного техногенного общества. Причем лучшие образцы элитарной культуры (и прошлого, и настоящего) зачастую не выдерживают напора поп-культуры, превращаясь в предмет упрощенного, примитивного потребления. Необходимым условием диалога культур как на локальном, так и на интернациональном уровнях, является толерантность, взаимная терпимость, уважительное отношение носителей различных культур друг к другу.

Остановить процессы глобализации современного культурно-коммуникативного пространства, безусловно, невозможно. Это проявление объективного хода истории. Но за сохранение самобытности национальных культур, их защиты от деструктивного влияния как пошло-примитивных внутренних массовых образцов, так и международной поп-культуры необходимо бороться.

4. Философия и ценностные приоритеты в культуре XXI столетия.

Современное человечество представляет собой новую суперсистему, связанную общей судьбой и общей ответственностью. Проблемы, которые стоят перед ним, носят характер гло-

бальных. Глобальные проблемы затрагивают интересы всего человечества, и только его усилиями они могут быть разрешены. К глобальным можно отнести следующие проблемы:

- предотвращение катастрофического загрязнения человеком окружающей среды;
- обеспечение общества необходимыми энергетическими и продовольственными ресурсами;
- регулирование роста народонаселения в районах нищеты и голода;
- обеспечение мира между народами и недопущение войн с применением оружия массового уничтожения;
- преодоление забвения достижений культуры, нравственности, образования.

Для решения этих проблем необходимы уничтожение ядерного оружия, развертывание безотходных технологий, экономия природных ресурсов. Все эти меры будут способствовать улучшению нынешнего состояния человечества, но этих мер ещё недостаточно. Глобальные проблемы современности явились результатом всего предшествующего развития, итогом неразумного воздействия человека на природу и кризиса во взаимоотношениях между людьми, для их решения необходима система мер.

Суть экологической проблемы состоит в углубляющемся противоречии между производительной деятельностью человечества и стабильностью природной среды его обитания. Один из ведущих центров, занимающихся проблемами экологии, – «Римский клуб», который проводит широкомасштабные исследования состояния природной среды и предлагает варианты решения кризисных ситуаций.

Проблема войны и мира становится актуальной для всех народов, всей цивилизации. Огромный арсенал сверхмощного оружия, накопленный человечеством, поставил земную жизнь на грань физического уничтожения. Серьёзными проблемами в последнее время становятся локальные войны, международный терроризм, национальный экстремизм, ядерные технологии.

Демографическая проблема, включающая в себя рождаемость, смертность, плотность и миграцию населения, оказывает существенное влияние на социальную среду. Сегодня демографические процессы поставили различные задачи перед странами и целыми регионами: одни (Индокитай) должны решать проблему перенаселения, выполняя программу по ограничению роста семьи, другие (Европа) озабочены резким спадом рождаемости.

Современное человечество вступило в эпоху необратимого развития, когда так называемые простые решения с их ориентацией на стихийно складывающееся общественное мнение все чаще ведут в тупик. Поэтому актуальной становится проблема создания единой стратегии всего человечества, для чего необходимо формирование такого института, как планетарное гражданское общество, в рамках которого возможна эффективная реализация новой стратегии. Необходимы также формы контроля со стороны международных организаций. Стратегия человечества не может быть реализована одним или несколькими народами: это дело международного сообщества в целом.

Процесс глобализации охватывает все стороны современной жизни. Возникнув в экономике, он затем распространился на политику и культуру. В настоящее время от глобализации более всего выигрывают США, поэтому этот процесс иногда называется американизацией. Глобализация в культуре имеет существенные особенности:

1. В культуре глобализация гораздо в большей степени выступает как американизация, поскольку господствующая в этих условиях массовая, коммерческая культура является преимущественно американской.

2. Вытесняется высокая культура, и одновременно утверждается господство массовой.

3. Размывается культурное многообразие, происходит униформизация и стандартизация.

Многие ученые обеспокоены этими процессами и считают, что возникающая культурная индустрия порождает массовую, коммерческую культуру, которую называют сегодня медийной и постмодернистской. По их мнению, распространение продуктов культурной индустрии ведет к деградации общества и непоправимой потере того, что составляет основу

подлинности человека и его бытия. Массовая культура выходит на господствующие позиции, теснит и подавляет высокую культуру, игнорирует художественное творчество и художественные поиски. Культурная индустрия поощряет развитие прежде всего рекламы и моды, которые стимулируют потребление, а высокую культуру считает ненужной роскошью, требующей больших затрат, но ничего не дающей для реальной жизни.

Особую актуальность приобрели в настоящее время проблемы взаимоотношений национальных культур, западной и восточной, центра и периферии, господствующей и зависимой. Сложность и острота этих проблем показывают, что процесс культурной глобализации является исключительно сложным и противоречивым, он ведет к неоднозначным последствиям.

Вместе с тем в конце XX века возникают новые положительные моменты. В 1992 году по инициативе ООН и ЮНЕСКО создана Всемирная комиссия по культуре и развитию. В ее документах ставится задача обеспечения устойчивого развития общества на основе культуры. Культура объявляется ключевым фактором экономического и социального прогресса в XXI веке. Такая смена ориентиров обусловлена тем, что до сих пор господствовал тип развития, направленный на безудержное наращивание потребления материальных благ и природных ресурсов. В конце концов это может привести к разрушению биосферы и гибели всего человечества. Чтобы избежать этой угрозы, нужно радикально изменить образ жизни, осуществить гармоническое соединение материального и духовного начал.

Раньше считалось, что наука способна решить все проблемы. Сегодня становится очевидным, что для устойчивого развития требуется не только наука, не только технология, но и гуманитарная культура. Культура наполняет жизнь человека смыслом и определяет его цели, она приносит человеку счастье. Становится все более актуальным переход от техногенной, в том числе информационной цивилизации, к антропогенной, где основная ценность – человек, а не техника.

Литература к теме 8

1. Бабосов, Е.М. Конфликтология / Е.М.Бабосов. – Мн., 1997.
2. Бердяев, Н.А. Смысл истории / Н.А.Бердяев. – М., 1990.
3. Брюнинг, В. Философская антропология. Исторические предпосылки и современное состояние / В. Брюнинг // Западная философия: итоги тысячелетия. – Екатеринбург; Бишкек, 1997.
4. Бубер, М. Проблема человека / М. Бубер // Два образа веры / М.Бубер. – М., 1995.
5. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М.Вебер // Избранные произведения / М.Вебер. – М., 1990.
6. Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. – М., 1989. 12. Виртуальная реальность как феномен науки, техники и культуры. – Спб., 1996.
7. Вишневский, М.И. Духовная синергия, ее образовательные основы / М.И. Вишневский. – Могилев, 2006.
8. Вишневский, М.И. Философия: учеб. пособие / М.И. Вишневский. – Минск, 2008.
9. Данилов, А.Н. Социология власти: теория и практика глобализма / А.Н.Данилов – Мн., 2001.
10. Коллингвуд, Дж. Р. Идея истории. Автобиография историка / Дж.Р. Коллингвуд. – М., 1982.
11. Момджян, К. Х. Введение в социальную философию. К.Х. Момджян. – М., 1997.
12. Слемнев М.А. Философия: учеб. пособие / М.А. Слемнев, А.Б. Демидов, Э.И. Рудковский. – Витебск: УО ВГУ имени П.М. Машерова, 2011. – 196 с.
13. Структура общества и массовое сознание. – М., 1999.
14. Философия: учеб. пособие / Я.С. Яскевич [и др.]; под общ. ред. Я.С. Яскевич. – Минск: Выш. шк., 2012 – 474 с. + электрон. опт. диск (CD-R)
15. Философия: учебник для высш. учеб. заведений / под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2007.
16. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М., 1994.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

СЕМИНАР 1

Философия как социокультурный феномен (2 часа).

1. Мировоззрение и его исторические типы: миф, религия, философия. Структура мировоззрения.
2. Предмет философии. Природа философских проблем.
3. Философия в системе культуры. Философия и наука.
4. Место и роль философии в формировании духовной культуры личности и общества.
5. Взаимосвязь философии и науки, искусства, морали, религии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев, П.В. Философия: учеб. для вузов / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М.: Проспект, 1997. – 567 с.
2. Вишневский, М.И. Философия: учеб. пособие / М.И. Вишневский. – Минск, 2008.
3. Петров, В.П. Философия: Курс лекций / В.П. Петров. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 551 с.
4. Рудковский. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – 196 с.
5. Слемнев, М.А. Философия: учебное пособие / М.А. Слемнев, А.Б. Демидов, Э.И.
6. Солопов, Е.Ф. Философия: учеб. пособие для вузов / Е.Ф. Солопов. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 400 с.

СЕМИНАР 2

Исторические типы классической философии (3 часа).

1. Становление философии в культурах древнего Востока.
2. Характер древнегреческой культуры и особенности античной философской традиции..
3. Статус и функции философии в средневековой европейской культуре.
4. Философия эпохи Ренессанса.
5. Философия и наука: поиски самоопределения философии в новоевропейской культуре..
6. Философская мысль эпохи Просвещения.
7. Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской философской мысли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аристотель. Вторая аналитика / Аристотель // Сочинения: в 4 т. / Аристотель. – М., 1978 – Т.2.
2. Асмус, В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – М., 1999.
3. Восточная философия: вводный курс. Избранные тексты. – М., 1997.
4. Гулыга, А.В. Немецкая классическая философия / А.В. Гулыга. – М., 1986.
5. Древнегреческая философия. От Платона до Аристотеля. – М.; Харьков, 1999.
6. Древнеиндийская философия. Начальный период. – М., 1972.
7. Древнекитайская философия: собрание текстов: в 2 т. – М., 1972-1973.
8. Коплстон, Ф. Ч. История средневековой философии / Ф.Ч. Коплстон. – М., 1997.
9. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев. – М., 1982
10. Лукьянов, А.Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. А.Е. Лукьянов. – М., 1992.
11. Майоров, Г.Г. Формирование средневековой философии / Г.Г. Майоров. – М., 1979.

СЕМИНАР 3

Становление и основные направления неклассической философии (3 часа).

1. Классика и современность – две эпохи в развитии европейской философии.
2. Критика философской классики и иррационализация философии в творчестве А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше.
3. Основные исторические формы позитивистской философии: классический позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. Аналитическая философия.
4. Философия экзистенциализма, ее основные темы. Феноменология.
5. Религиозная философия, ее основные направления.
6. Философская герменевтика как методология гуманитарного познания.
7. Философия постмодернизма

ЛИТЕРАТУРА

1. Больное, О.Ф. Философия экзистенциализма / О.Ф. Больнов. – СПб., 1999.
2. Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И.П. Ильин. – М., 1996.
3. История современной зарубежной философии: компаративистский подход: в 2 т. – СПб., 1998.
4. Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери // Сочинения: в 4 т. – СПб., 1994-1997.
5. Рикер, П. Герменевтика. Этика. Политика / П. Рикер. – М., 1995.
6. Сартр, Ж. –П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж. –П. Сартр // Сумерки богов / Ж. –П. Сартр. – М., 1989.

СЕМИНАР 4

Философия и национальное самосознание. Философская мысль Беларуси (2 часа).

1. Основные этапы развития философской мысли в Беларуси.
2. Просветительская деятельность в период раннего Средневековья.
3. Социально-философские и гуманистические идеи в белорусской мысли эпохи Ренессанса и Нового времени (Ф. Скорина, С. Полоцкий, К. Лыщинский).
4. Философия и развитие белорусского национального самосознания в начале XX в.
5. Философия, культура и общественная жизнь Беларуси в современных условиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдзіраловіч, І. Адвечным шляхам: дасьледзіны беларускага сьветагляду / Абдзіраловіч. – Мінск, 1993.
2. История общественной и философской мысли в Беларуси: раннее и развитое Возрождение: хрестоматия: пособие / Авт. –сост. В.В. Старостенко. – Могилев, 2010.
3. История общественной и философской мысли в Беларуси: эпоха Средневековья: Хрестоматия; пособие / Авт. –сост. В.В. Старостенко. – Могилев, 2009.
4. Мир философии, в 2 ч. –М., 1991. Ю. Падокшын, С.А. Беларуская думка у кантэксьце гісторыі і культуры / С. А. Падокшын. – Мінск, 2003.
5. Падокшын, С.А. Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі: Ад Францыска Скарыны да Сімяона Полацкага / С.А. Падокшын. – Мінск, 1990.
6. Русский космизм. Антология философской мысли. – М., 1993.
7. Старостенко, В.В. Общественная и философская мысль в Беларуси X-XVII вв.: Учебное пособие / В.В. Старостенко. – Могилев, 2005.

СЕМИНАР 5

Философия бытия (2 часа).

1. Онтология как философское учение о бытии. Бытие материальное и идеальное. Системная организация бытия. Основные структурные уровни организации материального бытия.
2. Развитие как атрибут бытия. Диалектика как философская теория развития.
3. Исторические формы диалектики. Категории диалектики. Диалектика и синергетика.
4. Движение. Пространство и время как параметры бытия. Пространственно-временная организация бытия.
5. Понятие природы. Естественная и искусственная среда обитания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вязовкин, В. С. Бытие и мышление / В.С. Вязовкин, Т.М. Тузова. – Минск, 2000.
2. Губин, В.Д. Онтология. Проблема бытия в современной европейской философии / В.Д. Губин. – Минск, 1998.
3. Доброхотов, А.Л. Категория бытия в классической и западноевропейской философии / А.Л. Доброхотов. – М., 1986.
4. Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования: учебник для вузов / В.Г. Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 519 с.
5. Яскевич, Я.С. Социальная философия: антиномии человеческого бытия / Я.С.Яскевич. – Мн., 2005.
6. Яскевич, Я.С. Философия и методология науки / Я.С.Яскевич, В.К. Лукашевич. – Мн., 2009.

СЕМИНАР 6

Философская антропология (2 часа).

1. Основные стратегии осмысления природы человека в классической философии.
2. Постклассические версии философских учений о человеке.
3. Экзистенциально-персоналистские концепции человека. Человеческая субъективность и экзистенциальные характеристики личности.
4. Сущность и существование; свобода и ответственность. Проблема смысла жизни.
5. Психоаналитическая интерпретация человеческого существования.
6. Разработка интегральной концепции человека в философской антропологии.
7. Деятельность как сущностная характеристика человека. Практика как материально-предметная деятельность. Духовная деятельность человека.
8. Социализация, образование, коммуникация и их роль в становлении и развитии личности.
9. Многомерность и системная природа сознания. Сознание и эволюция форм отражения. Индивидуальное и общественное сознание.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антропологическая проблематика в западной философии. – М., 1991.
2. Брюнинг, В. Философская антропология. Исторические предпосылки и современное состояние / В. Брюнинг // Западная философия: итоги тысячелетия. – Екатеринбург; Бишкек, 1997.
3. Гаспарян, Д.Э. История социальной философии: курс лекций / Д.Э. Гаспарян. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 166 с.
4. Губин, В.Д. Философия: актуальные проблемы: учеб. пособие для вузов / В.Д. Губин. – М.: Омега-Л, 2005. – 370 с.

5. Гуревич, П. С. *Философская антропология* / П.С. Гуревич. – М., 1997.
6. Марков, Б.В. *Философская антропология: очерки истории и теории* / Б.В. Марков. – СПб., 1997.
7. Степин, В.С. *Философская антропология и философия науки* / В.С.Степин. – М, 1992.

СЕМИНАР 7

Теория познания и философия науки (2 часа).

1. Проблема познаваемости мира. Знание и вера. Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.
2. Взаимосвязь субъекта и объекта познания. Практика и познание.
3. Структура познавательного процесса. Основные формы чувственного и рационального познания. Рассудок и разум.
4. Познание как творчество. Явное и неявное знание. Роль воображения и интуиции в познавательном процессе.
5. Познание как постижение истины. Истина и заблуждения. Истина и ценность. Феномен релятивизма.
6. Понятие науки. Специфика научной истины. Наука как деятельность, социальный институт и система знания. Функции науки в индустриальном и постиндустриальном обществе.
7. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Методы научного исследования. Факт как форма научного знания. Научная теория, ее структура и функции. Проблема и гипотеза.
8. Природа научной революции. Научные революции и смена типов рациональности.
9. Научное и вненаучное знание.
10. Творческая свобода и социальная ответственность ученого.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вернадский, В. И. *Биосфера и ноосфера* / В.И. Вернадский. – М., 1989.
2. *Границы науки* / под ред. Л.А. Маркова. – М., 2000.
3. Губин, В.Д. *Онтология. Проблема бытия в современной европейской философии* / В.Д. Губин. – Минск., 1998.
4. Зеленков, А.И. *Динамика биосферы и социокультурные традиции* / А.И. Зеленков, П.А. Водопьянов. – Минск, 1987.
5. Мамардашвили, М. К. *Сознание как философская проблема* / М.К. Мамардашвили // *Вопр. философии.* – 1990. – № 10. – С. 3-19.
6. Микешина, Л.А. *Философия науки: учебное пособие* / Л.А. Микешина. – М., 2005.
7. *Философия: учебник* / под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2001.
8. *Философия: учебник для высш. учеб. заведений* / под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2007.
9. Слемнев М.А. *Философия: учеб. пособие* / М.А. Слемнев, А.Б. Демидов, Э.И. Рудковский. – Витебск: УО ВГУ имени П.М. Машерова, 2011. – 196 с.

СЕМИНАР 8

Социальная философия (2 часа).

1. Особенности познания социальной реальности. Эволюция представлений об обществе в истории философской мысли.
2. Общество как система. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
3. Материально-производственная сфера жизни общества.

4. Феномен власти в жизни общества. Политическая власть и социальный интерес. Политика и право. Гражданское общество и государство.
5. Духовная жизнь общества, основные формы общественного сознания. Идеология, ее роль в жизни общества.
6. Социальные отношения. Природа социальных противоречий. Эволюция и революция. Концепция ненасилия и социальные реформы. Роль народных масс и личности в истории. Феномен массового общества.
7. Человек в системе общественных отношений.
8. Линейные и нелинейные интерпретации исторического процесса. Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории.
9. Понятие культуры. Роль духовной культуры в жизни общества. Философские основы психолого-педагогической культуры.
10. Техника и ее роль в истории цивилизации. Перспективы постиндустриальной цивилизации. Феномен информационного общества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барулин, В.С. Социальная философия: учебник / В.С.Барулин. – М., 1999.
2. Гуревич, П. С. Философия культуры / П.С.Гуревич. – М., 1995.
3. История и философия культуры. – М., 1996.
4. Каган, М. С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб., 1996.
5. Медоуз, Д.Х. За пределами роста: предотвратить глобальную катастрофу, обеспечить устойчивое будущее / Д.Х.Медоуз, Д.Л.Медоуз, Й.Рендерс. – М., 1994.
6. Моисеев Н.Н. Современный рационализм / Н.Н.Моисеев. – М., 1995.
7. Степин, В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего / В.С.Степин. – М., 1996.
8. Тоффлер, О. Третья волна / О. Тоффлер. – М., 1991.
9. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998.
10. Фрейд, З. Психология масс и анализ человеческого «Я» / З. Фрейд // Психоаналитические этюды. – Минск, 1990.
11. Фукуяма, Ф. Конец истории / Ф. Фукуяма.– М., 2004.

СЕМИНАР 9

Модуль-резюме. Контроль. Заключительная диагностика (2 часа).

1. Философия и диалог культур в современном мире. Перспективы и современные стратегии устойчивого развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бек, У. Что такое глобализация? / У.Бек. – М., 2001.
2. Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. Валлерстайн. – СПб., 2001.
3. Василькова, В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. Синергетика и теория социальной организации / В.В Василькова. – СПб., 1999.
4. Глобальный эволюционизм. – М., 1994.
5. Карпинская, Р.С. Философия природы: коэволюционная стратегия / Р.С. Карпинская, И.К. Лисеев, А.П.Огурцов. – М, 1995.
6. Моисеев, Н.Н. Человек и ноосфера / Н.Н. Моисеев.– М., 1990.
7. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон М., 2003.
8. Шпенглер, О. Закат Европы: В 2 т./О. Шпенглер-М., 1993, 1998.

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что буквально означает греческое слово «философия»?
2. Как называется совокупность воззрений, оценок, принципов человека, определяющих его общее понимание действительности, его образ мысли и поведения?
3. Каким понятием выражается эмоционально-чувственная сторона в структуре мировоззрения?
4. Как называются древнеиндийские сакральные тексты, содержащие исходные идеи индийской философии?
5. Кто автор изречения (в книге «Лунь юй»): «Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын – сыном»?
6. Кто считается основателем даосизма и автором «Канона Пути и благодати» (Дао дэ цзин)?
7. Кто основатель милетской школы?
8. Каким представлялось Фалесу начало мира?
9. Что такое «апейрон» в учении Анаксимандра?
10. Что, по мнению Анаксимена, является началом всего?
11. Кто первый назвал вселенную «космосом»?
12. Каким словом Пифагор называл свое учение?
13. Кто автор выражения «всё течет» и учения о непрерывном становлении всего существующего?
14. Что, по мысли Гераклита, является основой гармонии?
15. Кто первым в истории философии поставил вопрос о бытии?
16. Какой путь ведет, по словам Парменида, к представлению о единстве и неподвижности бытия?
17. Что означает греческое слово «атом»?
18. Как Демокрит называл человека?
19. Что такое человек, по определению Протагора?
20. Что значит у Сократа слово «диалектика»?
21. Что такое материя в трактовке Аристотеля?
22. Каким образом в философии Аристотеля «первое движущее» («бог»), будучи само неподвижным (неизменным), приводит в движение все сущее?
23. В чем, с точки зрения этики Аристотеля, состоит человеческая добродетель?
24. Кто такие апологеты?
25. Что такое «патристика»?
26. Какой источник знаний считался в схоластической философии главным критерием истины?
27. Кто в эпоху Возрождения выдвинул теорию, согласно которой Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца?
28. Что, с точки зрения эмпиризма, должно быть основой научного знания?
29. Кто основоположник эмпиризма?
30. Кто основоположник рационализма в философии Нового времени?
31. Что, по мнению Р. Декарта, нужно для достижения подлинного знания, позволяющего распоряжаться силами природы?
32. Кто первым выдвинул теорию общественного договора, популярную среди сторонников философии Просвещения?
33. Какое познание Кант называл трансцендентальным?
34. Что сформулировал Кант словами: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства»?

35. В каком направлении разворачивается у Гегеля философская система?
36. Какой принцип Фейербах положил в основу своей философии?
37. К какому направлению относится философия А. Шопенгауэра?
38. Что такое «жизнь», по определению Ф. Ницше?
39. Вопрос о чем Ф. Энгельс называл «основным вопросом философии»?
40. Что, по определению К. Маркса, является сущностью человека?
41. Кто основоположник позитивизма?
42. Что такое «научная революция», по Т. Куну?
43. Как называется официально признанная философия католицизма?
44. Кто основатель феноменологии?
45. Кто первый способствовал своими трудами распространению идей ренессансного гуманизма в Беларуси?
46. Кто из белорусских просветителей был воспитателем наследников царя и первым профессиональным литератором России?
47. Что Ф. М. Достоевский принимал за основу нравственности?
48. К какому направлению относится философия А. Шопенгауэра?
49. Кто основатель феноменологии?
50. Какова была основная цель общества филосоматов в начальном периоде деятельности?

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Философия».

1. Предмет философии, его историческая динамика. Основные проблемы и структура философии, ее роль в жизни человека и общества.
2. Философия как рационально-теоретическое мировоззрение, ее соотношение с другими типами мировоззрения.
3. Философия в культурах древнего Востока (Индия и Китай).
4. Космоцентризм античной философии. Концепция атомизма. Сократ, Платон, Аристотель.
5. Философия Средневековья. Соотношение разума и веры. Схоластика, номинализм, реализм.
6. Философия эпохи Ренессанса. Гуманизм. Пантеизм.
7. Философия и наука в новоевропейской культуре. Развитие естествознания и проблема метода. Ф. Бэкон. Р. Декарт.
8. Философская мысль эпохи Просвещения.
9. Немецкая классическая философия (И. Кант, Г. Гегель).
10. Истоки и основные черты философии марксизма.
11. Критика классической философии в учениях А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше.
12. Западная философия XX-XXI вв. (позитивизм, экзистенциализм, герменевтика, постмодернизм).
13. Особенности философии России и Беларуси.
14. Онтология как философское учение о бытии. Понятия материи, движения, пространства, времени.
15. Диалектика как теория развития. Системная организация бытия. Синергетика.
16. Понятие природы. Глобальные проблемы и перспективы человечества.
17. Основные идеи философской антропологии. Соотношение сущности и существования человека, его свободы и ответственности.
18. Эволюция форм отражения. Мышление, сознание, бессознательное.
19. Познавательная деятельность, многообразие ее типов. Проблема истинности познания и критериев истинности.

20. Понятие науки. Эмпирический и теоретический уровни, методы и формы научного познания. Научная картина мира.

21. Понятие общества. Особенности познания социальной действительности. Представления об обществе в истории философии.

22. Общество как система. Типы социальных структур. Взаимосвязь основных сфер общественной жизни.

23. Диалектика исторического процесса. Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории.

24. Роль техники в жизни общества. Технологический детерминизм. Доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное общества.

25. Понятие культуры. Культура и цивилизация. Диалог культур в современном мире.

Перечень тем для заданий по УСР:

1. Философия в системе культуры. Философия и наука.
2. Древнекитайская философия, ее рационально-практическая направленность.
3. Античная философия и ее место в европейской историко-философской традиции.
4. Статус и основные проблемы философии в эпоху средневековья.
5. Основные философские идеи в культуре Возрождения.
6. Новоевропейская философия: основные формы и направления.
7. Немецкая классическая философия.
8. Европейская философия 2 половины XIX века.
9. История философской мысли на Беларуси.
10. Русская философия.
11. Понятие бытия как центральная категория онтологии.
12. Проблема сознания в различных философских традициях.
13. Рациональное и иррациональное в духовных процессах. Проблема бессознательного.
14. Проблема истины в различных философских системах. Вопрос о критерии истины.
15. Проблема антропосоциогенеза и ее комплексный характер.
16. Философия в поисках смысла жизни человека.
17. Проблема смерти и бессмертия в духовном опыте человечества.
18. Понятие общества, его структура.
19. Линейные и нелинейные истории общества. Теории исторического круговорота в философии истории.
20. Сущность цивилизационного подхода к развитию общества.
21. Философия культуры.
22. Философия техники.
23. Философия природы.
24. Философия XX века: основные школы и направления.
25. Приоритеты философии в преддверии третьего тысячелетия.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебники и учебные пособия:

1. Вишневецкий, М.И. Философия: учеб. пособие / М.И. Вишневецкий. – Минск, 2008.
2. Гаспарян, Д.Э. История социальной философии: курс лекций / Д.Э. Гаспарян. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 166 с.
3. Губин, В.Д. Философия: актуальные проблемы: учеб. пособие для вузов / В.Д. Губин. – М.: Омега-Л, 2005. – 370 с.
4. Данильян, О.Г. Философия: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2013. – 432 с.
5. Ивин, А.А. Социальная философия: учеб. пособие для вузов / А.А. Ивин. – М.: Гардарики, 2003. – 336 с.
6. Ильин, В.В. Философия: учебник для вузов: в 2 т. / В.В. Ильин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. (Высшее образование) Т. 2: Социальная философия, философская антропология, аксиология, философия истории. – 2006. – 832 с.
7. История философии: учебник / Ч.С. Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. – Минск, 2001.
8. Калмыков, В.Н. Философия: учеб. пособие / В.Н. Калмыков. – Минск, 2006.
9. Калмыков, В.Н. Философия: учеб. пособие для вузов / В.Н. Калмыков. – Мн.: Выш. шк., 2010. – 431 с.
10. Канке, В.А. Философия: Исторический и систематический курс: учебник для студ. Вузов. – М.: Логос, 2001. – 344 с.
11. Кирвель, Ч.С. Социальная философия: учеб. пособие для вузов / Ч.С. Кирвель, О.А. Романов. – Минск: Вышэйшая школа, 2011. – 494 с.
12. Нижников, С.А. Философия: учебник / С.А. Нижников. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 461 с.
13. Основы философии: от классики к современности, учеб. пособие. – М., 1998.
14. Слемнев М.А. Философия: учеб. пособие / М.А. Слемнев, А.Б. Демидов, Э.И. Рудковский. – Витебск: УО ВГУ имени П.М. Машерова, 2011. – 196 с.
15. Философия: учеб. пособие / Я.С. Яскевич [и др.]; под общ. ред. Я.С. Яскевич. – Минск: Выш. шк., 2012 – 474 с. + электрон. опт. диск (CD-R)/
16. Философия: учеб. для высш. учеб. заведений / отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов на/Д., 1999.
17. Философия: учеб. пособие / В.К. Лукашевич [и др.]; под общ. ред. В.К. Лукашевича. – Минск, 2001.
18. Философия: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В.С. Степин [и др.]; / под общ. ред. Я.С. Яскевич. – Минск, 2007.
19. Философия: учеб. –метод. комплекс / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск, 2003.
20. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004.
21. Философия: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2001.
22. Философия: учебник для высш. учеб. заведений / под ред. Ю.А.Харина. – Минск, 2007.
23. Философия: учеб. пособие для студ. техн. вузов / В.А. Берков [и др.]. – Мн.: Выш. шк., 1993. – 282 с.
24. Чанышев, А.Н. Философия Древнего мира: учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 2000. – 703 с.

Хрестоматии и антологии

1. Антология мировой философии: в 4 т. – М., 1969-1972.
2. Восточная философия: вводный курс. Избранные тексты. – М., 1997.
3. Древнегреческая философия. От Платона до Аристотеля. – М.; Харьков, 1999.
4. Древнеиндийская философия. Начальный период. – М., 1972.
5. Древнекитайская философия: собрание текстов: в 2 т. – М., 1972-1973.
6. Западная философия: итоги тысячелетия: антология. – М., 1997.
7. История общественной и философской мысли в Беларуси: раннее и развитое Возрождение: хрестоматия: пособие / авт. – сост. В.В. Старостенко. – Могилев, 2010.
8. История общественной и философской мысли в Беларуси: эпоха Средневековья: Хрестоматия; пособие / авт. – сост. В.В. Старостенко. – Могилев, 2009.
9. Мир философии, в 2 ч. – М., 1991. Ю.
10. Путь в философию: антология. – М., 2001.
11. Скирбекк, Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. Гилве. – М., 2001.
12. Хрестоматия по философии: учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – Ростов н/Д, 2002.

К разделу I

1. Абдзіраловіч, І. Адвечным шляхам: дасьледзіны беларускага сьветагляду / І. Абдзіраловіч. – Мінск, 1993.
2. Аналитическая философия: становление и развитие: антология. – М, 1998.
3. Аристотель. Вторая аналитика / Аристотель // Сочинения: в 4 т. / Аристотель. – М., 1978. – Т.2.
4. Коплстон, Ф. Ч. История средневековой философии / Ф.Ч. Коплстон. – М., 1997.
5. Лосев, А.Ф. Вл. Соловьев / А.Ф. Лосев. – М., 1994.
6. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев. – М., 1982.
7. Лукьянов, А.Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия
8. Лукьянов, А.Е. – М., 1992. 36. Майоров, Г.Г. Формирование средневековой философии / Г.Г. Майоров. – М., 1979.
9. Майхрович, А.С. Поиск истинного бытия и человека: Из истории философии и культуры Беларуси / А.С. Майхрович. – Минск, 1992.
10. Макиавелли, Н. Избранные сочинения / Н. Макиавелли. – М., 1982.
11. Мамардашвили, М.К. Как я понимаю философию / М.К. Мамардашвили. – М., 1990.
12. Мамардашвили, М.К. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии / М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьев, В.С. Швырев // Философия в современном мире. Философия и наука. – М., 1972.
13. Падокшын, С.А. Беларуская думка у кантэксьце гісторыі і культуры / С.А. Падокшын. – Мінск, 2003.
14. Падокшын, С.А. Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі: Ад Францыска Скарыны да Сімяона Полацкага / С.А. Падокшын. – Мінск, 1990.
15. Платон. Пир / Платон // Сочинения: в 4 т. / Платон. – М., 1970. – Т.2.
16. Поппер, К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М., 1983.
17. Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери // Сочинения: в 4 т. – СПб., 1994-1997.
18. Русский космизм. Антология философской мысли. – М., 1993.
19. Сартр, Ж. –П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж. –П. Сартр // Сумерки богов / Ж. –П. Сартр. – М., 1989.
20. Скарына, Ф. Прадмовы і пасляслоўі / Ф. Скарына. – Мінск, 1969.

21. Соколов, В.В. Введение в классическую философию: учебное пособие / В.В. Соколов. – М., 1999.
22. Соколов, В.В. Европейская философия XV – XVII вв. / В.В. Соколов. – М., 1984.
23. Соколов, В.В. Европейская философия XV-XVIII веков: учебник / В.В. Соколов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1996.
24. Фейерабенд, П. Избранные труды по методологии науки / Ф. Фейерабенд. – М., 1986.
25. Философская и общественно-политическая мысль Белоруссии и Литвы. – Мн, 1987.
26. Чанышев, А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии / А.Н. Чанышев. – М., 1991.
27. Чуешов, В.И. Введение в современную философию / В.И. Чуешов. – Минск, 1998.
28. Энгельс, Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии / Ф. Энгельс // Сочинения: в 50 т. / К.Маркс, Ф.Энгельс. – 2-е изд. – М., 1965. – Т.21.

К разделу II

1. Антропологическая проблематика в западной философии. – М., 1991.
2. Аристотель. Метафизика / Аристотель // Сочинения: в 4 т. / Аристотель. – М., 1976. – Т. 1.
3. Барулин, В.С. Социальная философия: учебник / В.С. Барулин. – М., 1999.
4. Берков В.Ф. Философия и методология науки / В.Ф. Берков. – Минск, 2004.
5. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М.Вебер // Избранные произведения / М.Вебер. – М., 1990.
6. Власть. Очерки современной политической философии Запада. – М., 1989.
7. Гаджиев, К.С. Политическая философия / К.С.Гаджиев. – М., 1999.
8. Границы науки / под ред. Л.А. Маркова. – М., 2000.
9. Данилов, А.Н. Социология власти: теория и практика глобализма / А.Н. Данилов – Мн., 2001.
10. Дильтей, В. Введение в науки о духе / В. Дильтей // Собрание сочинений: в 6 т. / В. Дильтей. – М., 2000. – Т. 1.
11. Зеленков, А.И. Динамика биосферы и социокультурные традиции / А.И. Зеленков, П.А. Водопьянов. – Минск, 1987.
12. Ильенков, Э.В. Диалектика идеального / Э.В. Ильенков // Философия и культура. – М., 1991.
13. Ильин, В. В. Теория познания. Введение. Общие проблемы / В.В. Ильин. – М., 1993.
14. История и философия культуры. – М., 1996.
15. Каган, М. С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб., 1996.
16. Карпинская, Р.С. Философия природы: коэволюционная стратегия / Р.С. Карпинская, И.К. Лисеев, А.П. Огурцов. – М., 1995.
17. Кемеров, В. Е. Введение в социальную философию / В.Е. Кемеров. – М., 1996.
18. Кимелев, Ю.А. Философия религии: Систематический очерк / Ю.А. Кимелев – М., 1998.
19. Киркегор, С. Болезнь к смерти / С. Киркегор // Страх и трепет / С.Киркегор. – М., 1993.
20. Моисеев, Н.Н. Человек и ноосфера / Н.Н. Моисеев. – М., 1990.
21. Научные и вненаучные формы мышления. – М., 1996.
22. Новая технократическая волна на Западе. – М., 1986.

23. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет // Дегуманизация искусства / Х.Ортега-и-Гассет. – М., 1991.
24. Познание в социальном контексте. – М., 1994.
25. Пригожин, И. Порядок из хаоса / И. Пригожий, И. Стенгерс. – М., 1986.
26. Проблема истины в современной западной философии науки. – М., 1987.
27. Проблема ценностного статуса науки на рубеже XXI в. – СПб., 1999. 60. Проблема человека в западной философии. – М., 1988.
28. Риккерт, Г. Науки о природе и науки о культуре / Г.Риккерт. – М., 1998. 63. Сознание в социокультурном измерении. – М., 1990.
29. Тавризян, Г. Техника, культура, человек / Г.Тавризян. – М., 1986.
30. Тойнби, А.Дж. Постижение истории / А.Дж.Тойнби. – М., 2001.
31. Ю.Филатов В.П. Наука и мир человека / В.П. Филатов. – М., 1990.
32. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998.
33. Философия науки: учебное пособие / Е.Ю.Бельская [и др.]; под. ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. Моториной. – М., 2007.
34. Философия техники: история и современность. – М., 1997.
35. Франк, С.Л. Духовные основы общества/С.Л.Франк. – М., 1992.
36. Фрейд, З. Психология масс и анализ человеческого «Я» / Г. Фрейд // Психологические этюды. – Минск, 1990.
37. Хайдеггер, М. Что такое метафизика? / М.Хайдеггер // Время и бытие /М. Хайдеггер. – М., 1993.
38. Шпенглер, О. Закат Европы: В 2 т./О. Шпенглер-М., 1993, 1998.
39. Это человек: антология. – М., 1995.
40. Юнг, К. Коллективное бессознательное / К. Юнг. – М., 1995.

Учебное издание

ФИЛОСОФИЯ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине

Составители:

ДАВЛАТОВА Елена Валентиновна

КИРПИЧЕНОК Елена Владимировна

Технический редактор

Г.В. Разбоева

Компьютерный дизайн

И.В. Волкова

Подписано в печать 08.07.2019. Формат 60x84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 6,16. Уч.-изд. л. 7,74. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/255 от 31.03.2014 г.

Отпечатано на ризографе учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.