

Н. А. Моисеева, В. И. Сорокикова

Философия

Краткий курс

Заведующий редакцией (Москва)

Научный редактор

Литературный редактор

Иллюстрации

Художник

Корректор

Верстка

Т. Калинина

Н. Кулагина

Ю. Гудым

С. Федотова

М. Соколинская

Н. Витько

Е. Матусовская

ББК 87я7

УДК 101(075)

Моисеева Н. А., Сорокикова В. И.

М74 Философия: Краткий курс. — СПб.: Питер, 2008. — 352 с.: ил. —
(Серия «Краткий курс»).

ISBN 978-5-94723-821-1

Учебно-практическое пособие состоит из восьми модулей, написанных в соответствии с государственным стандартом по философии. В них раскрыта сущность философии, ее основные проблемы и функции. В пособии излагаются историко-философские проблемы, вопросы социальной философии, философской антропологии. Уделено внимание философскому осмыслению глобальных проблем современности. Каждый модуль снабжен основными понятиями и терминами, упражнениями и задачами, тренировочным тестом. В приложении представлены философские персоналии.

Учебно-практическое пособие предназначено для дистанционного образования, а также для студентов вузов очной и заочной форм обучения.

© ООО «Питер Пресс», 2008

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-94723-821-1

ООО «Питер Пресс», 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 73, лит. А29.

Надоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2;

95 3005 — литература учебная.

Подписано к печати 30.07.07. Формат 60х90 1/16. Усл. п. л. 22. Доп. тираж 3500. Заказ 1085

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Техническая книга».

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 29.

Содержание

Введение	7
Модуль 1. Философия и ее роль в жизни общества	10
1.1. Литература	11
1.2. Что такое философия? Социокультурная ценность философского знания	11
1.3. «Границы» философского знания	13
1.4. Структура философского знания	18
1.5. Функции философии	21
1.6. Философия в структуре мировоззрения	24
1.7. Методы философских исследований	29
1.8. Генезис философии	31
1.9. Обобщение по первому модулю	35
1.10. Основные понятия и термины	35
1.11. Упражнения и задачи	36
1.12. Тестовые задания	38
Модуль 2. Зарождение философской мысли. Древнеиндийская, древнекитайская и античная философия	40
2.1. Литература	41
2.2. Общие закономерности и различия проблематики философии Востока и Запада	42
2.3. Древнеиндийская философия	45
2.4. Древнекитайская философия	49
2.5. Античная философия	53
2.5.1. Доклассическая философия (натурфилософия) (VII–V вв. до н. э.)	53
2.5.2. Классический период (V–IV вв. до н. э.)	55
2.5.3. Эллинистический период (IV в. до н. э. — III в. н. э.)	60
2.6. Обобщение по второму модулю	63
2.7. Основные понятия и термины	63
2.8. Упражнения и задачи	64
2.9. Тестовые задания	65

Модуль 3. Философия Средних веков, Возрождения, Нового времени и Просвещения	68
3.1. Литература	69
3.2. Философия Средних веков	70
3.2.1. Апологетика и патристика (III–V вв.)	72
3.2.2. Схоластика (V–XV вв.)	74
3.3. Философия эпохи Возрождения (XV–XVI вв.)	76
3.4. Философия Нового времени	81
3.5. Философия Просвещения	87
3.6. Обобщение по третьему модулю	93
3.7. Основные понятия и термины	94
3.8. Упражнения и задачи	95
3.9. Тестовые задания	97
3.10. Контрольная работа № 1	99
Модуль 4. Классическая и постклассическая европейская философия XIX–XX вв. Русская философия	101
4.1. Литература	102
4.2. Немецкая классическая философия	104
4.3. Постклассическая европейская философия XIX–XX вв.	113
4.3.1. Иррационализм	114
4.3.2. Марксизм	115
4.3.3. Позитивизм и неопозитивизм	118
4.3.4. Структурализм	120
4.3.5. Экзистенциализм	120
4.3.6. Психоанализ	122
4.4. Русская философия	124
4.4.1. Становление русской философии в XI–XVII вв.	126
4.4.2. Русская философия XVIII – первой четверти XIX вв.	128
4.4.3. Русская философия XIX–XX вв.	130
4.5. Обобщение по четвертому модулю	137
4.6. Основные понятия и термины	138
4.7. Упражнения и задачи	142
4.8. Тестовые задания	144

Модуль 5. Основы философского понимания мира	147
5.1. Литература	147
5.2. Философское учение о бытии	148
5.3. Философское учение о познании	158
5.4. Диалектика и категории	164
5.5. Картины мира	169
5.6. Обобщение по пятому модулю	174
5.7. Основные понятия и термины	175
5.8. Упражнения и задачи	176
5.9. Тестовые задания	177
Модуль 6. Социальная философия: общество, культура, цивилизация	180
6.1. Литература	181
6.2. Общество как система	181
6.3. Общество как процесс	187
6.4. Культура и цивилизация	193
6.5. Обобщение по шестому модулю	202
6.6. Основные понятия и термины	203
6.7. Упражнения и задачи	204
6.8. Тестовые задания	205
6.9. Контрольная работа № 2	207
Модуль 7. Философская антропология: проблема человека	213
7.1. Литература	214
7.2. Проблема сущности человека в истории философии	214
7.3. Философия о происхождении человека и о его природе	220
7.4. Ценности человеческого существования	228
7.5. Обобщение по седьмому модулю	237
7.6. Основные понятия и термины	238
7.7. Упражнения и задачи	239
7.8. Тестовые задания	240

Модуль 8. Философское осмысление глобальных проблем современности	244
8.1. Литература	245
8.2. Общество и природа	246
8.3. Римский клуб и исследование глобальных проблем	250
8.4. Современная техническая цивилизация	260
8.5. Философия и современный мир	264
8.6. Обобщение по восьмому модулю	270
8.7. Основные понятия и термины	270
8.8. Упражнения и задачи	271
8.9. Тестовые задания	272
Заключение	275
Приложение 1. Ответы тестовых заданий	276
Приложение 2. Философские персоналии	278

Введение

Возможно, вы уже задавались вопросом, что такое философия. Ответ на этот вопрос мы попытаемся дать в первом и последующих модулях, а сейчас заметим, что философия — это отнюдь не хобби для интеллектуалов. Философия рассматривает очень важные вопросы: о том, как правильно мыслить и как правильно жить. Некоторые из рассматриваемых вопросов покажутся вам сложными. Но мы не сомневаемся, что усилия, которые вам придется затратить, будут затрачены не зря. В сознании каждого из нас множество мыслей о мире и о нас в этом мире. В данном пособии рассмотрены философские учения о главных вопросах бытия, но вы и свои мысли можете рассматривать в контексте философских проблем, обсуждаемых на протяжении всей истории философии, поскольку, хотя уже сказано немало, однако еще не найдены однозначные ответы на вечные вопросы бытия. Почему человек философствует? Возможно, потому что он человек. И будучи сознательным существом, он не может поступать иначе, ибо это самый универсальный способ осознания собственного существования и ориентации в окружающем мире.

На всем протяжении своего разумного развития человек стремился возвысить этот способ мироориентации. Назначение философии и состоит, в конечном счете, в возвышении человека, в обеспечении универсальных условий для его совершенствования. Философия нужна для обеспечения возможно лучшего состояния человечества.

Приступая к изучению философии, необходимо помнить, что она представляет собой не просто собрание истин, которые можно представить в форме, легкой для запоминания и последующей сдачи экзамена. Философия — это динамичный мир понятий, идей и концепций, проблем, вопросов и сомнений. Научиться ориентироваться в этом мире, разумеется, совсем непросто. В этой связи в учебно-практическом пособии «Философия» излагается сначала история философий, а после этого философия как систематический курс. Такое изложение материала обладает многими достоинствами.

Помните: наш мир — это мир идей. За средствами массовой информации, телевидением, политическими дебатами и даже за системой образования зачастую стоят целые философские системы, а люди даже и не подозревают об этом. Если ваш разум сможет научиться свободно

ориентироваться в этом мире идей, то это станет для вас не только интересным, но и весьма полезным делом. Следует отметить, что использование в учебном процессе только одного этого учебно-практического пособия недостаточно, поэтому мы рекомендуем дополнительную литературу.

Мы предприняли попытку написать пособие, которое стимулировало бы студентов к самостоятельной мыслительной деятельности, поэтому каждый модуль снабжен материалом для дальнейших размышлений.

Надеемся, что учебно-практическое пособие окажется полезным, поскольку в наше время более, чем когда-либо прежде необходима осведомленность об идеях, стоящих за фасадом современных научных, культурных и социальных перемен.

Инструкция по использованию учебно-практического пособия.

1. Познакомиться с содержанием, целями и практическим применением знаний курса в рубриках «Вы будете изучать», «Цели курса», «После изучения курса вы сможете».
2. Читая содержание каждого модуля, ответить на вопросы для самопроверки (первый уровень понимания материала).
3. В конце каждого модуля выполнить упражнения и задания, рассчитанные на логическое мышление (второй уровень понимания материала).
4. Ответить на вопросы теста после каждого модуля (третий уровень понимания материала) и сверить с ответами в конце учебно-практического пособия.
5. Выполнить контрольное задание № 1 после изучения третьего модуля (четвертый уровень понимания материала) и контрольное задание № 2 после изучения шестого модуля (пятый уровень понимания материала). Эти задания должны быть отправлены преподавателю на проверку.

В курсе «Философии» вы будете изучать:

- ♦ предмет философии, место и роль философии в культуре;
- ♦ становление философии и ее структуру, основные направления и школы философии;
- ♦ научные, философские и религиозные картины мира;
- ♦ этапы исторического развития философии: древнеиндийскую, древнекитайскую и античную философию, философию средних веков и Возрождения, Нового времени и Просвещения, классическую немецкую и постклассическую европейскую философию, русскую философию;

- ♦ философские понятия и категории, идеи и концепции;
- ♦ проблемы социальной философии: общество и его структуру, человека в системе социальных связей, общество как социально-практический способ бытия человека;
- ♦ проблемы философской антропологии: смысл человеческого бытия, его свобода и ответственность, мораль и право, нравственные ценности, сознание и самосознание и др.;
- ♦ философское осмысление глобальных проблем современности.

Цели курса:

- ♦ дать представление о предмете философии и значении философского знания в современной культуре;
- ♦ познакомить с философскими понятиями и категориями — инструментарием философских знаний;
- ♦ дать знания по основным разделам философии: онтологии, гносеологии, учении об обществе и человеке;
- ♦ дать понятие об исторических типах философии и философствовании, концепциях и направлениях философской мысли;
- ♦ познакомить с отечественной философией: ее становлением, идеями и концепциями;
- ♦ помочь преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в обоснованное миропонимание;
- ♦ научить определять направление деятельности не только в отношении ближайшей цели, но и свою причастность к тому, что происходит в мире;
- ♦ воспитывать культуру разумного мышления и ценностную оценку явлений действительности.

После изучения курса вы сможете:

- ♦ владеть философским инструментарием и ориентироваться в социокультурном знании;
- ♦ знать о назначении философии в современной культуре, ее структуру и исторические типы;
- ♦ уметь ориентироваться в огромном множестве мнений и концепций, верований и ценностей и раскрывать взаимосвязи между различными явлениями действительности;
- ♦ определять, откуда появились современные идеи и куда они ведут постигать причины явлений, «смотреть в корень»;
- ♦ правильно мыслить, отделяя главные проблемы от второстепенных;
- ♦ осмысленно подходить к жизни;
- ♦ понимать глобальные аспекты и их последствия.

Модуль 1

Философия и ее роль в жизни общества

Вы будете изучать:

- ♦ предмет философии, понятия и содержание;
- ♦ философию как мировоззрение;
- ♦ специфику философского знания и его функции в обществе;
- ♦ структуру философского знания и методы философских исследований;
- ♦ генезис философии.

Цели модуля:

- ♦ дать представления о предмете философии и значении философии в жизни общества;
- ♦ познакомить с основными понятиями и структурой курса;
- ♦ дать представления о научной и философской картине мира;
- ♦ выявить соотношение мифологического, религиозного, философского и научного мировоззрения;
- ♦ дать представление об основных направлениях философской мысли и методах исследования;
- ♦ помочь прояснить «вечные», смысловые вопросы человеческого бытия.

После изучения модуля вы сможете:

- ♦ иметь представление о предмете философии и ее социокультурной ценности;
- ♦ знать понятия и уметь ими оперировать в ходе логических рассуждений;
- ♦ выявлять различия между мифологическим, религиозным и научным мировоззрением;
- ♦ уметь пользоваться философскими методами исследования;
- ♦ ориентироваться в огромном множестве мнений, верований и ценностей.

1.1. Литература

Основная

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. — М., 2003.
2. Философия: Учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. — М., 2001.
3. История философии / Под ред. Ч. С. Кирвеля. — Минск, 2001.

Дополнительная

1. Антология мировой философии. В 4 т. — М., 1969–1971.
2. Антология философской мысли. — М., 1993.
3. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. — М., 1997.
4. Ильин В. История философии: Учеб. для вузов. — СПб., 2003.
5. Каратини Р. Введение в философию. — М., 2003.
6. Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Краткий философский словарь. — М., 2003.
7. Немировская Л. З. Философия: Курс лекций. — М., 1998.
8. Рассел Б. История западной философии. — М., 1999.
9. Радугин А. А. Философия: Курс лекций. — М., 1998.
10. Радугин А. А. Хрестоматия по философии. — М., 1998.
11. Современная западная философия. Словарь. — М., 1991.
12. Современный философский словарь. — М., 1998.
13. Современная философия. Словарь и хрестоматия. — Ростов н/Д, 1995.
14. Философия. Конспект лекций / Под ред. В. В. Трушкова. — М., 2001.
15. Философия и методология познания: Учеб. для магистров и аспирантов. — СПб., 2003.

1.2. Что такое философия? Социокультурная ценность философского знания

До изучения предмета от студентов приходится слышать: «Зачем нам нужна философия?» Подобные вопросы ставились даже многими мыслителями, в частности, в XIX в. русский историк и философ К. Д. Кавелин в одной из статей вопрошал: «...нельзя ли нам вовсе обойтись без философии..?», «Что нам в этой философии..?», «Точные

науки — другое дело: чему они учили тысячу лет тому назад, то остается истиной и теперь... А философия?» Ответ Кавелин дает если не исчерпывающий, то примечательный: «Философия всегда и везде сопровождала умственную жизнь и была ее показателем...»¹

Проблема сущности и роли философии сопровождала ее с момента зарождения. (Собственно, и сама философия возникла с поиска ответа на вопрос: «Что есть все?») Выдающийся французский мыслитель Декарт в XVII в., рассуждая о роли философии, говорил о том, что только философия «отличает нас от дикарей и варваров» и каждый народ «тем более гражданственен и образован, чем лучше в нем философствуют»².

В этом суждении удачно подмечено, что люди архаического периода в философии не нуждались. Их образу жизни соответствовало мифологическое сознание, как особый способ освоения действительности. Будучи включенными в природу, они чувствовали свою слитность с окружающим миром, с таинственными стихиями и силами. Систематическое производство материальных благ содержательно меняет человека и ставит его в принципиально иное отношение к миру бытия. Приспособление к условиям жизни сменяется их преобразованием. Это влечет за собой смену мирозерцания мировоззрением.

Философия зародилась в I тыс. до н. э. в странах Древнего мира: Индии, Китае, Египте. Своей классической формы она достигла в Древней Греции и Риме. Слово «философия» (от греч. *phileo* — люблю и *sophia* — мудрость) в буквальном переводе означает «любовь к мудрости», «любомудрие». Но более точно оно переводится как «стремление к истине». По традиции считается, что слово «философ» впервые употребил Пифагор, а введение в научный оборот термина «философия» приписывают Платону.

Появление определенного названия той или иной науки обычно связано с периодом ее выделения в самостоятельную отрасль знания. Этот процесс называют самоопределением науки. Как самостоятельная наука философия формируется в VII–V вв. до н. э. почти одновременно в Индии, Китае, Древней Греции, поскольку в этот период проходил активный процесс дифференциации наук. Задачей философии становится обобщение имеющихся у человека знаний о мире в единую систему. При этом целостное представление о мире предполагает включение в него человека, обладающего способностью активного

¹ Кавелин К. Д. Наш умственный строй. — М., 1989. — С. 283.

² Декарт Р. Избранные произведения. — М., 1950. — С. 421.

и сознательного воздействия на окружающий мир. Философия превращается в систему общих знаний о природе, обществе и человеке.

Вместе с тем в самой философии формируются самостоятельные ее разделы: онтология, гносеология, логика, этика, эстетика, история философии и др. То есть, выстраивается своего рода, структура философского знания.

Возникает вопрос: «С какой целью человек, начав философствовать две с половиной тысячи лет назад, продолжает заниматься этим и сейчас?» А ответ один: чтобы понять мир, в котором он живет, изменить его к лучшему. В частности, изменить мир, как полагает английский философ Б. Рассел, «лучше всего и вернее всего» путем морального совершенствования и самосовершенствования.

Наука не занимается вопросами о добре и зле, она не может объяснить целей, к которым мы стремимся, или оправдать этические принципы, которым следуем. Философия может, должна и способна это сделать. Философия выступает как духовное рационально-теоретическое освоение действительности. Но несмотря на свою относительную абстрактность, она изначально практична и гуманистична. Ее назначение — научить человека самостоятельно и творчески мыслить, понимать смысл жизни, правильно оценивать свои возможности и роль в мире, определять направление деятельности не только в отношении ближайшей цели, но и свою причастность к тому, что происходит во Вселенной.

Таким образом, мы можем дать предварительное определение философии.

ФИЛОСОФИЯ является обобщенным знанием о мире и о месте человека в этом мире.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. В чем проявляется социокультурная ценность философии?
2. Что такое «философия» и каким образом проходил процесс становления философского знания?
3. Каковы цель и предназначение философии?

1.3. «Границы» философского знания

Прежде чем определить «границы» философского знания и усомниться или утверждать правомерность такой постановки проблемы,

следует ответить на очередной вопрос: «Что же делают философы, когда они работают? Астрономы наблюдают движение планет, физиологи изучают строение и функционирование человеческого организма и т. д. А философы?»

Попробуем ответить на поставленный вопрос, опираясь на книгу Б. Рассела «Мудрость Запада». Все науки граничат с неизвестным, но, по мнению Рассела, «когда человек входит в пограничные области или заходит за них, он попадает из науки в сферу умозрения». Таким образом, он полагает, умозрительная деятельность человека и есть философия¹.

Науки, по своей сущности, должны исходить из повседневного житейского опыта и специальных экспериментов. Опыт же имеет свои пределы. А философской мысли присуще рассмотрение наиболее общих форм человеческого опыта. Другими словами, наука имеет дело с известными фактами, а философия — с умозрением.

Целью философии является не просто суммирование данных всех других наук, она стремится наиболее полно обобщить закономерности, открытые другими науками.

ПРЕДМЕТОМ ФИЛОСОФИИ являются всеобщие закономерности природы, общества, человека; отношения объективной действительности и субъективного мира.

Теперь определим «границы» между философским и научным знанием.

Соотношение философии и науки.

1. Создав научную картину мира, человек смотрит на мир как бы через прозрачное стекло. Он строит картину мира, исключая себя самого. Ученый отвечает на вопрос: «Каковы законы объективного мира?»

В философской картине мира человек смотрит как бы в зеркало. Философ отвечает на вопрос: «Кто я в этом мире?»

2. Ученый осуществляет функцию получения точного знания. Задача ученого — дать объективную картину мира.

Философ осуществляет функцию самоосознания. Задача философа — понять современное сознание и его истоки.

3. Для науки главное — сформулировать такую теорию, истинность которой можно подтвердить экспериментально.

Философ размышляет о том, что такое мир и какое место занимает в этом мире человек.

¹ Рассел Б. Мудрость Запада. — М., 1998. — С. 28.

4. Наука вырабатывает понятия (математические, физические, химические...).

Философия пытается выработать всеобщие понятия — категории.

5. Предметом науки является изучение необходимого для получения знаний о мире.

Философия предполагает свободный выбор предмета исследования.

Тем не менее существует взаимосвязь философии и частных наук. Философия формирует свои принципы и заключения на основе конкретно научного материала, создавая методологический фундамент. Специальные науки всегда нуждались в философском осмыслении знаний, накапливаемых в процессе их собственного развития. Эту взаимосвязь глубоко осознавали выдающиеся представители всех областей научного знания. Они обращались к философскому анализу как необходимому средству теоретического обобщения знаний конкретных наук. Многие из них являются одновременно выдающимися учеными и философами своего времени: Фалес, Эпикур, Демокрит, Аристотель — в античности; Р. Декарт, И. Кант, Д. Дидро, М. В. Ломоносов — в период Нового времени; в XX в. это А. Эйнштейн, Б. Рассел, В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский и др.

На определенном этапе становления в философии преобладают признаки науки. Философия же как сложившаяся система знаний охватывает целый ряд специфических вопросов, на которые она призвана отвечать. Перед человеком всегда вставали вопросы не только обыденно-практические, он пытался найти ответы на вопросы наиболее общие и глубокие, так называемые «вечные вопросы бытия».

- ♦ Что представляет собой окружающий мир и каково место в этом мире человека?
- ♦ Что лежит в основе всего существующего: материальное или духовное начало?
- ♦ Может ли человек познать окружающий мир?
- ♦ В чем смысл человеческой жизни, ее цель и ее ценность?

Человек размышляет о добре и зле, прекрасном и безобразном, свободе и справедливости и многих других вопросах человеческого бытия.

Каждая философская система имеет стержневой, главный вопрос, раскрытие которого составляет ее основное содержание и сущность. Так, для античных философов это вопрос о первоосновах всего существующего, для Сократа основной вопрос связывался с принципом «познай самого себя», для философов Нового времени — «как возмож-

ется как органическая, социально-духовная общность людей, в которой каждый индивид раскрывает свои способности во имя процветания общества.

8. Современная западно-европейская философия (XX–XXI вв.) представлена направлениями, которые доминировали в философии начала XX столетия, получив дальнейшее развитие: неопозитивизм, экзистенциализм, прагматизм, неотомизм, психоанализ и т. д. Философская мысль XX–XXI вв. выдвигает целый ряд новых идей, в частности идею изучения жизни отдельного человека и важности ее анализа. Можно утверждать, что западноевропейская философия в значительной степени стала антропологией (подробнее см.: Модуль 7. Философская антропология: проблема человека).

Итак, становление и развитие представлений о сущности, предмете и функциях философии осуществлялось в процессе исторического развития общественной жизни, расширения и углубления человеком знаний о мире. Емко и кратко этот процесс характеризовал Гегель: «Что касается отдельных людей, то уж, конечно, каждый из них сын своего времени; и философия есть также время, постигнутое в мысли»¹.

Само собой разумеется, что знание о мире, человеке и его отношении к миру изменяются от одной исторической эпохи к другой.

Таким образом, философия приближается к содержательному раскрытию фундаментальных принципов бытия и познавательной деятельности человека. Вследствие этого философия призвана осмыслить и прогнозировать важнейшие проблемы, встающие перед человечеством в XXI в. Это сущность и перспективы научно-технического прогресса, организация социальной жизни и международное сотрудничество, экологические, демографические и иные глобальные проблемы современности.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Что повлияло на смену метафизического диалектическим взглядом на мир?
2. Почему в процессе становления и развития философии менялся и круг ее проблем?
3. Как эволюционировал взгляд на предмет и функции философии в процессе ее становления и развития?

¹ Гегель Г. Философия права. — М., 1990. — С. 55.

1.9. Обобщение по первому модулю

Работая над первым модулем, мы ответили с Вами на вопрос, что такое философия. Рассмотрели проблему социокультурной ценности философского знания. Увидели, как будет структурироваться курс философии. Ввели целый ряд основных философских понятий: материальное и идеальное, онтология и гносеология, антропология и др. Раскрыли функции философии и структуру философского знания. Теперь мы имеем представление о том, что такое мифологическое, религиозное, философское и научное мировоззрение, вследствие чего можем ориентироваться в огромном множестве мнений и ценностей. А также убедились, что методы философских и научных исследований пересекаются. Рассмотрели процесс становления и развития философии в исторической ретроспективе. А самое главное, мы вошли с Вами в проблему содержания философского знания и познакомились с терминологией курса, что сейчас и закрепим.

1.10. Основные понятия и термины

Антропология (греч. *anthropos* — человек) — наука о происхождении и эволюции человека.

Бытие — все существующее как единая целостность, объективная реальность, существующая независимо от сознания человека.

Гносеология (греч. *gnosis* — знание) — учение о познании, теории познания.

Диалектика — учение о наиболее общих закономерностях развития, бытия и познания.

Дуалисты — философы, считавшие, что в основе бытия существуют два равноправных начала: материальное и идеальное.

Закон — внутренние, устойчивые, необходимые, существенные, повторяющиеся связи.

Идеализм — философское направление, признающее первичным духовное (сознание).

Концепция — основополагающая мысль, концентрация содержания, основная точка зрения.

Логика (греч. *logos* — слово, понятие, мысль, наука) — наука о законах мышления.

Материализм — философское направление, признающее материю первичной и независимой от сознания, а сознание — вторичным.

Методология — способ познания существующей реальности, опирающийся на систему универсальных принципов и законов.

Метод — прием, средство, способ познания.

Мифология — возникший на ранних этапах существования общества способ осознания мира, опирающийся на эмпирический опыт, включающий в себя представления, веру в сверхъестественное.

Мировоззрение — система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции, убеждения, идеалы, принципы ориентации.

Натурфилософия — философия природы, первая форма философии, содержание понятия изменялось по мере исторического развития форм философии.

Наука — теоретическое знание, содержанием которого являются законы объективного мира.

Объективный мир — объективная реальность, все существующее независимо от сознания человека.

Онтология (от греч. *ontos* — сущее и *logos* — слово, учение, наука) — учение о сущем, учение о бытии.

Принцип — руководящая идея, основополагающее правило.

Теория — система логически обоснованных, концептуальных идей.

Философия — наука об универсальных законах и принципах бытия; учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру, наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления.

Философский метод (греч. *methodos* — путь познания) — система наиболее общих приемов теоретического и эмпирического освоения действительности.

Эстетика (греч. *aisthetikos* — чувствующий, чувственность) — учение о законах прекрасного.

Этика (от греч. *ethos* — обычай, характер) — учение о нравственности, морали.

1.11. Упражнения и задачи

(второй уровень понимания материала)

1. Чем объяснить почти одновременное возникновение философии в территориально разобщенных центрах древней цивилизации: Индии, Китае, Греции?
2. Объясните, каким образом данное высказывание Р. Декарта соответствует содержанию предмета философии? «Вся философия

подобна как бы дереву, корни которого — метафизика, ствол — физика, а ветви, исходящие из этого ствола, — все прочие науки, сводящиеся к трем главным: медицине, механике и этике... Подобно тому как плоды собираются не с корней и не со ствола дерева, а с концов его ветвей, так и особая полезность философии зависит от тех ее частей, которые могут быть изучены только под конец».

3. В истории науки в период XIV–XX вв. на становление математики, физики, химии большое влияние оказала философия, в равной степени как вышеназванные науки способствовали развитию философии. Покажите это на примерах творчества великих мыслителей, представителей науки этого времени. Какую роль сыграла ограниченность механистического материализма и идеализма в кризисе науки на рубеже XIX–XX вв.? Как отразились новейшие научные открытия XX в. на развитии философии? (И. Ньютон, Т. Гоббс, Р. Декарт, Г. Лейбниц, Б. Спиноза, А. Эйнштейн).
4. «Философствование без системы не может иметь в себе ничего научного; помимо того, что такое философствование само по себе выражает скорее субъективное уmonoстроение, оно еще и случайно по своему содержанию». Какое значение для осознания сущности философии имеет это высказывание Гегеля? Какую роль играют универсальные законы и принципы в системе философских знаний?
5. Разделяете ли вы позицию Г. Фихте? «...каждый имеющий притязание на общее умственное развитие должен в общих чертах знать, что такое философия; несмотря на то что он сам не участвует в этих исследованиях, он все же должен знать, что она исследует; и, несмотря на то что он сам не проникает в ее область, он все же должен знать границы, отделяющие эту область от той, на которой находится он сам, чтобы не бояться опасности, угрожающей со стороны совершенно другого и абсолютно чуждого ему мира тому миру, в котором он находится».
6. Какая, на ваш взгляд, функция философии отражена в высказывании Б. Рассела?
«...Обстоятельства жизни людей во многом определяют их философию, но и наоборот, их философия во многом определяет эти обстоятельства».
7. Какое влияние оказывает философия на формирование Вашего самосознания и вашей жизненной позиции?

1.12. Тестовые задания

(третий уровень понимания материала)

1. Предметом философии является:
 - 1) человек и его место в мире;
 - 2) природа и ее законы;
 - 3) общественно-исторические процессы;
 - 4) универсальные законы и принципы.
2. Философия может быть определена как:
 - 1) система самых общих теоретических воззрений на мир, на место человека в нем;
 - 2) мудрость вообще;
 - 3) совокупность нравственных учений и норм;
 - 4) система религиозных учений о мире и человеке.
3. Какое определение наиболее полно раскрывает сущность материи?
 - 1) материя — то, из чего все состоит;
 - 2) материя — объективная реальность, существующая независимо от сознания;
 - 3) материя — основная субстанция, первоматерия;
 - 4) материя — комплекс «моих ощущений».
4. Онтология — это философское учение:
 - 1) о бытии;
 - 2) о ценностях мира;
 - 3) о происхождении Вселенной;
 - 4) о доказательствах.
5. Гносеология — это философское учение:
 - 1) о познании мира;
 - 2) о непознаваемости бытия;
 - 3) о знании вообще;
 - 4) раннего христианства.
6. Метафизика — это:
 - 1) физика;
 - 2) философия;
 - 3) религия;
 - 4) математика.
7. Укажите понятие, которое можно отнести к философской категории:
 - 1) элементарная частица;
 - 2) информация;
 - 3) система;
 - 4) слово.

8. Чем отличается философия от мифологии и религии?
 - 1) учением об авторитетах;
 - 2) рационально-теоретическим представлением о мире;
 - 3) образностью представлений;
 - 4) учением о сверхъестественном.
9. Укажите философское определение «природы»:
 - 1) природа — это географическая среда;
 - 2) природа — это вся Вселенная;
 - 3) природа — это материя;
 - 4) природа — это биосфера Земли.
10. Материалистическая точка зрения:
 - 1) сознание есть свойство высокоорганизованной материи;
 - 2) сознание есть свойство всей материи;
 - 3) сознание материально;
 - 4) сознание человека — это проявление мирового духа.
11. Выделите метод познания, который относится только к теоретическому уровню:
 - 1) наблюдение;
 - 2) анализ;
 - 3) измерение;
 - 4) эксперимент.
12. Выделите метод познания, который применяется только на эмпирическом уровне:
 - 1) восхождение от абстрактного к конкретному;
 - 2) синтез;
 - 3) абстрагирование;
 - 4) эксперимент.
13. Какое суждение с современной философской точки зрения верно?
 - 1) цель оправдывает средства;
 - 2) основа мира — это число и гармония;
 - 3) материя и сознание — две основы бытия;
 - 4) все наши знания — только гипотезы и таковыми останутся.

Модуль 2

Зарождение философской мысли. Древнеиндийская, древнекитайская и античная философия

Вы будете изучать:

- ♦ общие закономерности развития философии Востока и Запада;
- ♦ философию Древней Индии и ее главные философско-религиозные направления;
- ♦ философию Древнего Китая и ее основные философские школы;
- ♦ философию античности натурфилософского, классического и эллинистического периодов.

Цели модуля:

- ♦ дать основное представление о философии Востока и Запада;
- ♦ изучить тенденции развития философских школ Древней Индии, Древнего Китая и античности;
- ♦ дать сравнительную характеристику философии Востока и Запада;
- ♦ показать самоценность философской мысли и Востока, и Запада.

После изучения модуля вы сможете:

- ♦ знать персоналии и терминологию философии Индии, Китая и античности;
- ♦ выявить сходство и различие философских концепций Востока и Запада;
- ♦ знать специфику философских школ Индии, Китая и античности;
- ♦ выявлять тенденции культурного диалога Востока и Запада;
- ♦ ориентироваться в огромном множестве мнений, верований и ценностей.

2.1. Литература

Основная

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. — М., 2003.
2. Философия: Учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. — М., 2001.
3. Спиркин А. Г. Философия. — М., 1999.
4. Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В., Момджян К. Х. Философия. — М., 1999.

Дополнительная

1. Антология философской мысли. — М., 1993.
2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. — М., 1997.
3. Асмус В. Ф. Античная философия. — М., 1976.
4. Дхаммапада. — Рига, 1991.
5. Древнекитайская философия // В 2 т. — М., 1972.
6. История философии / Под ред. Ч. С. Кирвея. — Минск, 2001.
7. Ильин В. История философии: Учеб. для вузов. — СПб., 2003.
8. Каратини Р. Введение в философию. — М., 2003.
9. Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Краткий философский словарь. — М., 2003.
10. Сократ. Платон. Аристотель. Сенека: биографические очерки. — М., 1995.
11. Немировская Л. З. Философия: Курс лекций. — М., 1998.
12. Боломолов А. С. Античная философия. — М., 1985.
13. Платон. Государство. Закон // Платон. Соч. в 3 т. — М., 1971–1972. — Т. 3. Ч. 1–2.
14. Рассел Б. Мудрость Запада / Под ред. В. А. Малинина. — М., 1998.
15. Современный философский словарь. — М., 1998.
16. Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложении. — М., 1998.
17. Философия: Конспект лекций. — М., 2001.
18. Фрагменты ранних греческих философов. — М., 1969. — Ч. 1.
19. Философия и методология познания: Учеб. для магистров и аспирантов. — СПб., 2003.

2.2 Общие закономерности и различия проблематики философии Востока и Запада

Развитие философии на Востоке и Западе при всей ее самобытности и специфичности имеет ряд **общих закономерностей**.

1. Философская мысль и на Востоке, и на Западе **зарождается в ло- не мифологии** как изначальной формы общественного сознания. Для мифологии характерна синкретичность, неспособность человека выделить себя из окружающей среды и объяснить явления на основе естественных причин. Она объясняет мир и все явления в нем действием богов и героев. Но в мифологии впервые в истории человечества ставится и ряд собственно философских вопросов: как возник мир и как он развивается; что такое жизнь и смерть и другие.
2. Философия Запада и Востока **зарождается как форма общественного сознания** с возникновением классового общества и государства. Так, возникновение философии в Древней Индии относится примерно к I тыс. до н. э., когда на ее территории стали формироваться рабовладельческие государства. В Китае философия возникает в VI–V вв. до н. э., когда там начался процесс классового расслоения общества. Античная философия в Греции возникла в городах-государствах («полисах») на рубеже VII–VI вв. до н. э. сначала на западном побережье Малой Азии, затем — в греческих городах острова Сицилии и, наконец, в Греции — в Афинах (V в. до н. э.) и была связана с возникновением и развитием классового, рабовладельческого общества, которое создавало условия для расцвета культуры древнего мира.
3. Философия Запада и Востока обращена к **общечеловеческим ценностям**. Она исследует такие явления, которые человека волнуют всегда: «Как хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо поступать»¹. И восточная и западная философия древнего мира интересовались проблемами добра и зла; прекрасного и безобразного; справедливости и несправедливости; дружбы, любви и ненависти; счастья, наслаждения, страдания и др.
4. Закономерностью развития философии Запада и Востока является осмысление космологических проблем и личностного бытия

¹ Демокрит. Фрагменты Демокрита и свидетельства его учения // Материалисты Древней Греции. — М., 1955. — С. 163.

человека. Раскрытие этих проблем всегда свидетельствует об определенных мировоззренческих ориентирах того или иного философа или философской школы.

5. **Методологическая** значимость является общей закономерностью развития философии Запада и Востока, поскольку и той и другой свойственно стремление к научному поиску истинного знания. С помощью философских учений, концепций, идей осуществляется анализ самых различных явлений, даются практические рекомендации. В этом отношении для Востока показательно конфуцианство с его строгой иерархической системой. В западной философии это греческие философы-софисты, которые вошли в историю философии под названием учителей мудрости и красноречия.

Различия философской проблематики Запада и Востока.

1. В отличие от философии Запада философия Востока сконцентрировала свое внимание на **проблеме человека**, причем рассматривает проблему человека с точки зрения практики. Философия Запада является **многопроблемной**: она исследует натурфилософские, онтологические, гносеологические, методологические, эстетические, логические, этические, политические, правовые проблемы. Западная философия обращается к человеку чаще не через его практическое бытие или этикет, а предлагает ему общие принципы бытия и познания.
2. Восточная философия развивается в тесном **взаимодействии с религией**; зачастую одно и то же философское течение представлено и как собственно философское, и как религиозное. Примеры тому брахманизм, индуизм, буддизм, конфуцианство. Западная же философия более привержена научной методологии и отмежевывается от религии. Философские учения Запада в эпоху древнего мира не превратились ни в одну из мировых религий. Более того, в западной античной философии, прежде всего в сочинениях Демокрита, Эпикура, Лукреция Кара и других философов, довольно сильна атеистическая тенденция.
3. Разработка **категориального аппарата** в западной и восточной философии также содержит свою специфику. В Восточной философии органически воспринимаются многие категории, предложенные мифологией. Западная философия в большей мере оперирует традиционными философскими категориями: движение, противоположность, единство, материя, сознание, пространство, время, мир, субстанция и др.

4. Различия в решении проблем познания. В западной философии познание рассматривается не только как эмпирическое, чувственное и рациональное, но и как логическое, т. е. дается разработка проблем логики. Большой вклад в их решение внесли Сократ, Платон и особенно Аристотель.

В восточной философии фактически проблемой логики занималась лишь индийская школа ньяя (санскр. буквально — правило, рассуждение, логика). Ньяя подчеркивала важность умозрения для решения философских проблем.

5. Социальная философия древнего мира обращается к проблемам государства, закона, труда, управления, войны и мира, желаний, интересов, власти, имущественного деления общества. При этом в западной (древнегреческой и древнеримской) философии содержится более широкий спектр проблем. Да и их рассмотрение отличается от рассмотрения в восточной философии. В социальной философской проблематике античности преобладает этическая тематика. Так, в одних только «Диалогах» Платона даются определения понятий судьбы, старости, добродетели, разумности, справедливости, терпеливости, хладнокровия, совестливости, свободы, скромности, порядочности, великодушия блага, миролюбия, легкомыслия, дружбы, благородства, веры, здравомыслия и др. Ценным при рассмотрении этих социально-философских проблем является обращение к человеку в его единстве с обществом.

В восточной философии рассматриваются проблемы «вселенского человека», общечеловеческих ценностей. Так, в частности, в китайской философии Конфуций стремился показать необходимость иерархии социальных структур, субординации людей. Много внимания уделяется в восточной философии проблеме закона, отношения народа и правителя.

Таким образом, вся духовная цивилизация Востока несет в себе обращение к бытию личности, ее самосознанию и самосовершенствованию через уход от материального мира, что не могло не сказаться на всем образе жизни и способах освоения всех ценностей культуры, истории народов Востока.

Духовная цивилизация Запада оказалась более открытой изменениям, поискам истины в различных направлениях, в том числе атеистическом, интеллектуальном, практическом.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Какие проблемы рассматриваются философией Востока и Запада?
2. В чем специфика философской проблематики Запада?
3. Особенности философии Востока.

2.3. Древнеиндийская философия

В первых священных книгах Индии — Ведах (с санскр. — знание) наряду с религиозными идеями излагались философские представления о едином мировом порядке. Веда создавались племенами арийцев, которые пришли в Индию в XVI в. до н. э. из Средней Азии, Ирана и Поволжья. До наших дней дошло всего четыре Веда: Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа. Они содержали священное писание, описание ритуалов, философские комментарии (Упанишад). Религиозно-философские комментарии к Ведам — Упанишад содержат идеи, во многом определившие все последующее развитие индийской философии. Это идеи о взаимоотношении мироздания и человека, о высшей объективной реальности, недоступной описанию (Брахма), единстве целостной духовной субстанции (Брахман), индивидуальной душе (Атман), о бессмертии души и ее перерождении согласно закону воздаяния (карма).

Многие философские проблемы эпохи затрагивались в поэмах Древней Индии — эпосах Махабхараты и Рамаяна. Веда, Махабхарата и Рамаяна стали подлинными энциклопедиями индийской народной мудрости. Впервые прозвучавшее изречение из Махабхараты «Не делай другому того, что было бы неприятно тебе самому» затем встречается в трудах Конфуция, Аристотеля, Канта, Толстого. Ведическая литература содержит знания, касающиеся многих областей: земледелия, медицины, астрономии, ремесла, военной техники.

Ведическая религия политеистична: ее пантеон содержит 33 высших бога, в ряде древних книг их количество достигает 333. В начале I тыс. возникает брахманизм, поскольку усложнение культа ведической религии перестает устраивать жителей бурно развивающихся городов. Изменились состав и характер богов, хотя четкой иерархии еще не было выработано. Освящая общественное неравенство, брахманизм объявлял страдания и бедствия людей несущественными, поскольку весь мир явлений — лишь майя — иллюзия, его существование призрачно. Единственно реальным остается существование мирового духа.

Следующим движением, которое поставило под сомнение ведические ценности, был джайнизм (VI в. до н. э.). После V в. до н. э. в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии распространяется религиозно-философское учение буддизм. Его основатель — Сиддхартха Гаутама (Будда, 560–483 гг. до н. э.). Согласно его учению, все в мире «преходяще», не имеет самости (постоянной субстанции), а поэтому полно страдания (неудовлетворенности). Поскольку ни одно злое или доброе дело не проходит бесследно, то, согласно карме, каждая индивидуальная жизнь после смерти находит свое продолжение в потустороннем существовании в зависимости от совершенных поступков и деяний. Моральные поступки ведут к очищению и прохождению через отдельные ступени. Главной идеей буддизма было освобождение от страдания и попытка преодоления варно-кастового строя.

Буддийская философия каждому верующему предлагает план личного совершенствования, целью которого является нирвана — великое освобождение. К основным заповедям философии буддизма относятся: не убий, не укради, не лги, будь целомудренным, не употребляй алкоголь, т. е. те ценности, которые заключены в самом человеке и не зависят от богатства и знатности. Тем самым буддизм призывал к активности, направленной на свою жизнь.

Главные идеи философии Будды.

- ♦ «Четыре благородные истины».
- ♦ Теория причинности.
- ♦ Непостоянство элементов.
- ♦ «Срединный путь».
- ♦ «Восьмеричный путь».

Как понимать эти основные положения буддизма?

«Четыре благородные истины»:

- ♦ жизнь — это страдание;
- ♦ причина страданий — это бесконечные желания и стремления к удовольствиям;
- ♦ избавиться от страданий можно, подавив в себе желания и стремления, которые чаще всего суетны и кончаются ничем;
- ♦ для подавления желаний и избавления от страданий человек должен следовать путем нравственного совершенствования, указанным Буддой.

Теория причинности. Нет поступков и деяний в жизни, которые не имели бы последствий, поскольку все в мире взаимосвязано и имеет свою причину.

Непостоянство элементов. В мире нет ничего постоянного и все изменяется. Это значит, что ничего в мире не может служить гарантией благополучия, избавления человека от страданий. Человек сам является причиной этих страданий.

«Срединный путь». Будда призывал к умеренности и избеганию крайностей.

«Восьмеричный путь». Этот путь представляет собой постепенную трансформацию сознания и психики человека, его перерождение или рождение в состоянии нирваны, поскольку предполагается формирование: правильных взглядов; правильного стремления; правильной речи; правильного поведения; правильного образа жизни; правильных стремлений; правильных помыслов; правильного созерцания и избавления от желаний.

Именно этот путь, согласно Будде, ведет к цели. Исполняя эти заповеди, по учению Будды, человек способен достичь состояния нирваны. Нирвана — это иное измерение бытия, она является угасанием ложных желаний и страстей. Она не является небытием, напротив, нирвана — это полнота бытия, ее существование исполнено совершенства. Охарактеризовать этот путь попытался индийский поэт Калидаса: «Когда ты вошел в мир, ты горько плакал, а все вокруг тебя радостно смеялись. Сделай жизнь такой, чтобы, покидая мир, ты радостно смеялся, а все вокруг тебя плакали».

Полагают, что сам Будда, достигнув нирваны, много лет проповедовал свое учение. Его учение не было проповедью пассивности и пессимизма. Напротив, он призывал к активности, направив ее на свою жизнь. Это активность не за место под солнцем, а борьба с чуждым в самом себе. Основные положения отражены в одной из книг буддизма — «Дхаммапада». (Прочитайте: *Дхаммапада* / Перев. В. Н. Топорова. — Рига, 1991.)

В Индии буддизм распространялся постепенно. В III в. до н. э. царем Ашокой буддизм был принят в качестве государственной религии. В I в. н. э. буддизм распался на хинаяну (малая колесница) и махаяну (большая колесница). Хинаяна предназначалась для просвещенного меньшинства, махаяна представляла собой вульгаризированное учение Будды, адресованное тем, кому был недоступен безличный бог. В средние века буддизм становится одной из мировых религий, но в основном уже за пределами Индии (в Тибете, Китае, Японии и др.).

Ведическая же религия и брахманизм свое дальнейшее развитие получили в индуизме, который сформировался в I тыс. н. э. Центральное место в пантеоне занимает «троица», или триединый образ («три-

мурти»: Брахма, Вишну и Шива), символизирующий творение мира, его существование и гибель. Индуизм стал синтезом видоизмененного брахманизма и местных культов этнических групп Индии. Индуизм принял форму религии повседневности. Дж. Неру считал, что смысл его можно выразить так: живи и жить давай другим. В индуизме отсутствуют обязательная система вероучения, церковная организация, единый руководящий центр. Существует известная терпимость к отклонениям от религиозных догматов, но чрезвычайно сильны требования к общественной, семейной и личной жизни многочисленных каст и подкаст, на которые индуизм разбивает население, и эти традиции до сих пор считаются незыблемыми. Попытки реформирования индуизма предпринимались писателем и общественным деятелем Р. Тагором, лидером национально-освободительного движения в Индии Ганди и др. Современные индийские философы проповедуют соединение западной науки и техники с духовными ценностями Востока.

Таким образом, в развитии индийской философии можно выделить следующие периоды:

- ♦ ведический (XVI–VI вв. до н. э.);
- ♦ классический, или брахмано-буддийский (VI в. до н. э. — X в. н. э.);
- ♦ послеклассический.

Характерные понятия индийской философии:

- ♦ сансара — философское учение о перевоплощении души в различные тела, не имеющее конца, бесконечная цепь перерождений;
- ♦ карма — предопределенность человеческой жизни и судьбы и воздаяние за человеческие поступки, закон причинности;
- ♦ мокша — высшая ступень нравственного совершенства души, окончательное спасение души, единственный путь освобождения от бесконечных перерождений;
- ♦ ахимса — единство всех форм жизни на земле, ненасилие и непричинение зла всему окружающему.

Особенностью индийской философии является ее интеллектуальная терпимость. Дальнейшие религиозно-философские учения брахманизма и индуизма не опровергают учения Вед, а дополняют, утверждая, что истина одна, но она многогранна. Со времен раннего средневековья сложилась традиция делить все философские учения Древней Индии — даршаны — на две большие группы¹:

¹ См. подробнее: Философия: Учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. — М., 2001. — С. 32.

- 1) ортодоксальные (т. е. признающие авторитет Вед): веданта, миманса, санкхья, йога, ньяя, вайшешика;
- 2) неортодоксальные (не признающие авторитет Вед): чарвака-локаята, джайнизм, буддизм.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Чем объяснить деление индийской философии на периоды?
2. Какая философская традиция впервые поставила под сомнение ведические ценности?
3. Назовите основные заповеди буддизма.

2.4. Древнекитайская философия

Философское знание в Древнем Китае, как и во всех культурах мира, зарождалось в недрах мифологических представлений и на начальном этапе активно опиралось на них. Несмотря на то что человек в Китае отождествляется с природой и космосом, его проблемы занимают центральное место в китайской философии.

Возникновение китайской философии относят к I тыс. до н. э. Древнекитайские мыслители в VIII–V вв. до н. э. уже выделяли пять стихий, или первоэлементы природы: воду, огонь, металл, дерево и землю. В древнекитайской мифологии предпринимаются попытки объяснить окружающий мир из него самого. В объяснении происхождения Вселенной наблюдаются зачатки натурфилософии. Частично мифы сохранились в поздних воззрениях и органически вошли в древнекитайские космологические концепции. Это прежде всего относится к духам (или божествам) Ян (активная мужская сила) и Инь (пассивная женская сила). Они являлись символами света и тьмы, положительного и отрицательного, обретая характер космических сил, находящихся в постоянном взаимном стремлении друг к другу и взаимодействии, благодаря чему образуется все на свете, в том числе мироздание, человеческое общество, идеи, культура, мораль. Считалось, что некогда не было ни неба, ни земли и Вселенная представляла собой мрачный бесформенный хаос — из него родились два духа Инь и Ян, которые занялись упорядочением мира. Впоследствии эти духи разделились: Ян стал управлять небом, Инь — землей.

Древнекитайские мыслители использовали понятия «Инь» и «Ян» для выражения многих противоположных и сменяющих друг друга явлений. Важным моментом в первых философских построениях Древнего Китая было признание обратной связи между этими поня-

тиями и человеческой жизнью, общественными явлениями. Считалось, что если люди действуют в согласии с естественной закономерностью, отраженной этими понятиями, то и в обществе, и в отдельных индивидах царят спокойствие и порядок, но если такого согласия нет, то страна и все в ней приходят в смятение. И наоборот — неурядицы в обществе создают помехи для естественных проявлений Инь и Ян, для нормальной самореализации. Эти космогонические идеи явились основой религиозно-философского мировоззрения древних китайцев и были изложены в древнекитайском тексте «И-Цзин» («Книга перемен»).

В период с V–III вв. до н. э. происходит дальнейшее развитие китайской философии. Это период возникновения «ста философских школ», среди которых особое место занимали: даосизм (Лао-цзы и Чжуан-цзы), конфуцианство (Конфуций), школа моистов (Мо-цзы), легизм — школа законников (Шан Ян).

Центральной идеей даосизма была теория дао. Основоположником даосизма считают Лао-цзы (604 г. до н. э. – ?). Китайское слово «Дао» многозначно: путь звезд и путь добродетелей, закон вселенной и человеческого поведения. Обычно его переводят как «путь». Главным произведением Лао-Цзы был труд «Дао дэ цзин» («Учение о Дао и дэ»), т. е. о вечном пути (Дао) всех вещей и его предметных проявлениях (дэ). В философии Лао-цзы обращается внимание на единство человека и неба. По Лао-Цзы, в мире существует единый и общий для всех вещей путь (Дао), изменить который не может никто. Высший долг и предназначение человека, как утверждал основоположник даосизма, — следование дао. Человек не в силах влиять на мировой порядок, его удел — покой и смирение. Целью учения Лао-цзы было самоуглубление, достижение духовного очищения, овладение телесностью. По теории даосизма, человек не должен вмешиваться в естественный ход событий. Основным принципом даосизма — теория недеяния. Последователем Лао-цзы являлся Чжуан-цзы (369–286 гг. до н. э.).

Другой важной темой китайской философской мысли была идея нравственного совершенствования на пути соблюдения правил и ритуалов, изложенная в конфуцианстве. Основоположником данной философской концепции был Конфуций (551–479 гг. до н. э.). «Аналекты Конфуция», посмертный сборник его высказываний, дает представление об учении философа.

Основные проблемы философии Конфуция.

1. Система этических норм.
2. Политические вопросы.
3. Поведение личности.
4. Общественное управление.

Идеи Конфуция оказали значительное влияние на развитие не только философской, но и этико-политической мысли Китая, а также Японии, Кореи и других дальневосточных стран. Размышляя о судьбе своего общества, о несовершенстве человеческой натуры, Конфуций пришел к выводу, что ничего положительного нельзя достичь, если не руководствоваться правильными принципами. В постижении их видел он смысл и собственной деятельности, самой жизни: «Если на рассвете познаешь правильный путь (Дао), то на закате Солнца можешь и умереть». И в центре его учения оказался человек — венец природы, наделенный сознанием и волей, способный сделать совершенным управление государством.

Главные принципы конфуцианства.

- ♦ Принцип «жэнь», т. е. гуманность и человеколюбие. «Чего не желаешь себе, того не делай другим».
- ♦ Принцип «ли», т. е. почтительность и ритуал. «Воспитанный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим».
- ♦ Принцип «чжэн-мин», т. е. исправление имен. В обществе будет порядок и взаимопонимание между людьми, если каждый будет себя вести в соответствии своему знанию и должности. «Государь есть государь, отец есть отец, сын есть сын».
- ♦ Принцип «цзюнь-цзы», т. е. образ благородного мужа. Все люди способны быть высоконравственными, но это прежде всего удел мудрых, занимающихся умственной деятельностью. Предназначение простолюдинов — обслуживать аристократическую элиту во главе с императором.
- ♦ Принцип «вэнь», т. е. образованность, просвещенность, духовность в сочетании с любовью к учению и нестеснительностью в обращении за советами к нижестоящим.
- ♦ Принцип «ди», т. е. повиновение старшим по должности и возрасту. «Если человек почтителен, то его не презирают. Если человек правдив, то ему доверяют. Если человек сметлив, он добивается успехов. Если человек добр, он может использовать других».
- ♦ Принцип «чжун», т. е. преданность государю, нравственный авторитет правительства. Правители должны вносить в жизнь порядок с помощью правил поведения. «Если власть не будет алчна, то и люди не станут воровать».

Соединение идей о гармонично упорядоченном обществе и идеальном (благородном) человеке составило цельное учение конфуцианства. В его содержании над собственно философской стороной прева-

В этот период центрами развития философской мысли являлись греческие колонии Элея, Милет, Эфес и др. Его особенностью была неразделенность собственно философских и естественно-научных знаний. Первые греческие философы-досократики: **Фалес** (ок. 625–ок. 547 гг. до н. э.), **Анаксимандр** (611–545 гг. до н. э.), **Анаксимен**, **Гераклит** (ок. 544–ок. 483 гг. до н. э.), **Пифагор** (вторая половина VI–начало V вв. до н. э.), **Демокрит** (ок. 460–ок. 371 гг. до н. э.) были также и учеными-естествоиспытателями, механиками, математиками и пр.

Центральным вопросом учений досократиков был вопрос о первоначале мира. Так, **Фалес** считал началом мироздания воду, Анаксимен — воздух, Гераклит — огонь, Анаксимандр — «апейрон» (беспредельное вечное начало, первовещество), Демокрит — атом (мельчайшую и неделимую частицу), Пифагор — число как символ гармонии мира. Выделение первоначал означало переход от частных понятий к выделению всеобщего. Символы всеобщего одушевлялись и даже обожествлялись. Такая точка зрения определяется как гилозоизм, или учение о всеобщей одушевленной материи. Крупнейшими достижениями доклассической философии стали так называемый стихийно диалектический метод Гераклита и атомистическая теория Демокрита.

Гераклит полагал, что все мировые процессы возникают из борьбы противоположностей. Борьба — это способ достижения гармонии, способ существования всего. Движение, изменение, борьба, по Гераклиту, не прекращаются ни на мгновение: «В ту же реку дважды не войдешь», «Все течет, все меняется». Сторонники гераклитовского метода рассмотрения вещей получили в античной философии прозвище «текущих». Их противников стали называть «неподвижными». Впоследствии из этих двух подходов выросли диалектический и метафизический методы познания.

Демокрит выдвинул идею о мельчайших неделимых частицах вещества как первооснове мира, названных им атомами (от греч. *atomos* — неделимый). Атомы, по теории Демокрита, находятся в постоянном движении, отчего и возникают все явления и процессы в природе. Увидеть атомы (или постичь каким-либо другим чувственным способом) невозможно, но их существование можно осознать разумом.

Зенон (ок. 490–430 гг. до н. э.) считал, что всякое понятие о движении противоречиво, а следовательно, не истинно. Он создал целый ряд апорий (апория — затруднение, безвыходное положение), доказательств, направленных против признания истинности движения. «Движущийся (предмет) не движется ни в том месте, где он находится, ни в том месте, где его нет». Зенон выдвинул апорию «Летающая стрела покоится», согласно ей путь движения состоит из суммы покоящихся точек, и в каждом пункте движения стрела находится в состоянии покоя.

После этого Зенон предлагает задуматься над тем, как из ряда состояний покоя может возникнуть движение. Он старается подвести к выводу об отрицании движения вообще. Этой же цели служат и такие его априоры, как «Дихотомия», «Ахиллес и черепаха».

2.5.2. Классический период (V–IV вв. до н. э.)

Расцвет античной философии приходится на V–IV вв. до н. э. Он связан с именами величайших древнегреческих мыслителей — Сократа, Платона и Аристотеля. Центром философской мысли этого периода были Афины, поэтому классический период античной философии называют также афинским. Совокупность учений классиков вошла в историю под названием Афинской школы.

Главной особенностью классической философии стало создание систематизированных учений, а также перемещение проблематики философских рассуждений от натурфилософских вопросов к вопросам антропологического и гносеологического характера.

Антропологическая проблематика впервые отчетливо проявилась в философии **софистов** (от греч. *sophistes* — мудрец, искусник, знаток). Софистами стали называть древнегреческих просветителей V–IV вв. до н. э., за деньги обучавших «мудрости и красноречию». Софисты были первыми философами-профессионалами. Наиболее известными софистами были Протагор и Гиппий.

Особенности философии софистов.

- ♦ Критическое отношение к окружающей действительности.
- ♦ Неприятие опыта прошлых цивилизаций.
- ♦ Отрицание старых норм, законов и привычек.
- ♦ Субъективизм в оценках и суждениях.
- ♦ Следование логике в практике и процессе познания.

Главной заслугой софистов является их критика окружающей действительности, а также просветительский характер их деятельности. Софисты не создали единого философского учения. Они учили не столько знаниям, сколько умению убеждать, доказывать свое мнение. В современном языке софистикой называют искусство доказывать любые, даже неверные положения. «Обо всякой вещи есть два прямо противоположных мнения», — учили софисты. Следовательно, из них можно выбрать такое, какое потребуется: критерий истинности находится в самом человеке. «Человек есть мера всех вещей», — утверждал Протагор.

Человек находился и в центре всех философских рассуждений Сократа. Сократ (469–399 гг. до н. э.) не оставил письменных сочинений, свое учение он излагал в беседах с учениками и дискуссиях с оп-

понентами. Основные положения философии Сократа дошли до нас в пересказах Аристофана, Ксенофонта и Платона. Сократ впервые сделал предметом анализа понятия, а не саму действительность. Поэтому его часто называют «первым философом», «отцом философии», «олицетворением философии» и т. п.

При обосновании своих взглядов Сократ пользовался методом искусного наведения вопросов, этот метод в дальнейшем получил название сократического. Сам Сократ называл свой метод рождения истины «майевтикой», т. е. повивальным искусством. Проблемы познания и особенно самопознания занимали видное место в рассуждениях философа. Изречение «Познай самого себя», начертанное на колонне Дельфийского храма, стало его кредо.

В учении Сократа тесно связанными с гносеологическими вопросами были проблемы этики. «Того, кто познал хорошее и плохое, ничто уже не заставит поступать иначе, чем велит знание», — передавал слова Сократа Платон. Основными добродетелями Сократ считал бескорыстие, преданность долгу, мужество, сдержанность, справедливость. Сократ был приговорен к смерти за «непочтение к богам и развращение юношества». Философ мог оправдаться, но не стал этого делать и выпил смертельный яд. Сократ говорил о том, что он не станет поступать иначе, даже если ему предстоит умирать множество раз.

Учение и жизнь Сократа оказали сильнейшее влияние на духовное становление одного из самых великих философов мира — Платона (427–347 гг. до н. э.). Его настоящее имя было Аристокл; Платоном, т. е. «широкоплечим», его прозвал Сократ. После знакомства с Сократом Платон оставил свои увлечения (спорт, музыку, стихи) и всю дальнейшую жизнь посвятил философии. После смерти Сократа Платон много странствовал, а в возрасте сорока лет, вернувшись в Афины, основал собственную школу, названную Академией.

Большинство сочинений Платона, написанных в основном в жанре диалогов и писем, сохранилось в рукописи. Наиболее известными из них являются диалоги «Софист», «Парменид», «Теэтет», «Государство». Методом философствования Платона был сократовский метод диалога с наводящими вопросами, метод анализа понятий. Сократ же являлся главным действующим лицом диалогов Платона. Платон является автором философского учения о триаде — все существующее состоит из трех субстанций: «единого», «ума» и «души».

Философия Платона состоит из 3 частей.

1. Диалектика — учение о бытии.
2. Физика — учение о природе.
3. Этика — учение о нравственности.

Главным в философии Платона является то, что он впервые ставит вопрос о соотношении бытия и мышления, материального и идеального, отдавая приоритет идеям и заложив тем самым основу идеалистической линии в философии.

Дело в том, что предшественники Платона: Гераклит, Зенон, Протагор и др. — доказывали относительность всего существующего, «все течет, все изменяется». Относительны и ценности человеческого бытия, в частности нормы морали. Если и есть какие-то «вечные» истины и добродетель, то они не могут быть познаны вследствие слабости и противоречивости ума. В связи с этим общечеловеческие ценности: добро, справедливость, красота — не могут быть абсолютными или они непознаваемы для разума.

Платон утверждал, что есть вечные ценности бытия и принципы морали, постижимые умом. Доказывая это, он полагал, что мир, в котором мы живем, есть мир «становления», который не вечен, в нем все изменяется. Но есть и другой мир, мир «бытия» или «мир идей». Этот мир вечный, несотворимый; по-настоящему реален не материальный мир, мир чувственных вещей, а мир сознания, мир идей. По Платону, идеи, «эйдосы» (от греч. *idea* — вид, образец, мысль) — прообразы всех вещей — существуют независимо от человека и от самих этих вещей. Они первичны. Материальные предметы вторичны, они являются лишь подобием своих идеальных образов. Идеи совершенны, а их материальное воплощение лишено совершенства. Материальные предметы постоянно изменяются; вечно, неизменно существуют лишь идеи вещей.

Познавать мир идей возможно, но не через ощущения, которые не дают достоверного знания, а через понятия и систему понятий, которые проверяются логикой. Умопостигаемый «мир идей», по Платону, определяет наш изменчивый и относительный «мир становления». В мире идей существует «красота сама по себе», «доброта сама по себе», а в мире бытия они воплощаются в «красивую женщину», «добротного человека». Вот это: «красоту саму по себе», «справедливость саму по себе» — мы познаем умом при помощи диалектики, т. е. индуктивно-дедуктивным путем построения системы понятий (по законам логики). Значит, можно обосновать суть бытия, правила морали, государственного устройства не через интуицию, а посредством ума.

В рамках своей идеалистической теории Платон разработал учение о добродетели, а также создал теорию идеального государства. Платон является основателем объективно-идеалистической теории, которая явилась основой всего дальнейшего развития европейской философской мысли.

Наивысший расцвет античная философия достигла в творчестве Аристотеля (384–322 гг. до н. э.). Философ родился во фракийском городе Стагиры, поэтому его часто называют Стагиритом. Аристотель с семнадцати до тридцати семи лет учился в Академии Платона. После смерти своего учителя Аристотель жил в Македонии в качестве воспитателя будущего царя Александра Македонского, затем возвратился в Афины, где основал свою школу — Ликей (Лицей). Школу и методику преподавания Аристотеля называют перипатетической (от греч. *peripatetikos* — прохаживаюсь), так как обучение часто проходило во время прогулок. За год до смерти Аристотель вынужден был покинуть Афины, где сразу после смерти Александра Великого произошло антимакедонское восстание. Умер Аристотель на о. Эвбея в Халкиде.

До нас дошли многие из сочинений Аристотеля. Крупнейшими из них являются «Органон», «Метафизика», «Физика», «О небе», «Политика», «О поэтике», «Никомахова этика» и др. Некоторые его произведения не всеми исследователями признаются подлинными.

Аристотель продолжил философскую традицию афинской школы. Он не только развил основные положения теории Платона, но и подверг критике многие из сторон его учения. «Платон мне друг, но истина дороже» — гласит приписываемое Аристотелю изречение. Разрыв между миром и его сущностью в философии Платона стал главным предметом критики для Аристотеля. Он считал, что идеи, конечно, являются причиной вещей, но вместе с тем идеи должны быть в самих вещах, а не в другом «мире идей». Следуя Платону, мы как бы умножаем сущность предметов. Например, есть живой реальный человек — Сократ. Ему в мире идей соответствует «идея Сократа», но еще «идея человека», еще — «идея грека». Таким образом, на одного реального Сократа приходится несколько идей-сущностей. Это недопустимо, поскольку логически противоречиво.

Отвергнув платоновское учение об «идеях» как бестелесных сущностях всего, Аристотель выдвинул представление, согласно которому все сущее состоит из двух основных начал — «формы» и «материи». Создал философскую систему научных дисциплин, выделив теоретические (математика, физика, психология), практические (этика), творческие (техника, эстетика). Более того, перед Аристотелем со всей остротой встал вопрос: «А чем, собственно, занимается философия?»

Главные положения философии Аристотеля.

1. Наука об умопостижимом (т. е. то, что находится за пределами нашего опыта. По Аристотелю, «первая философия» — метафизика, букв. «то, что после физики»). По Аристотелю, предмет на-

уки — общее, постигаемое умом. Однако умозрительно постигаемое знание не дано нашему уму от рождения и предполагает деятельность: собирание фактов. Таким образом, общее познается через индуктивное обобщение чувственно воспринимаемого мира.

2. Учение о категориях. Различные понятия не могут быть обобщены в едином общем роде, поэтому Аристотель выделяет десять категорий, основная из которых — «сущность», отождествляемая с бытием. Остальные девять: «качество», «количество», «отношение», «место», «время», «действие», «состояние», «страдание», «обладание» — соотносятся с бытием через категорию «сущность», которые отвечают на вопрос: «Каковы свойства вещи?» То есть категории — есть высшие роды, к которым сводятся остальные.
3. Наука о законах мышления — логика (где дал понятие дедуктивного метода познания). Формальная логика Аристотеля — силлогистика — тесно связана с учением о бытии, с теорией истины, так как в логических истинах философ видел вместе с тем формы бытия.
4. Учение о материи и форме, где материя — пассивная возможность, потенция становления, а форма — активное начало, сущность бытия, действительность, т. е. то, чем одна вещь отличается от другой. Форма превращает потенциальное существование в актуальное сущее.
5. Учение о душе. По Аристотелю, душа есть не только у человека, но и у растений и животных. Растительная душа обладает способностью роста, питания и размножения, животная же душа еще обладает и чувством. Душа человека есть разумная душа, т. е. человек отличается наличием мышления и разума, способностью жить в коллективе («общественное животное»). Но разум не зависит от тела, он вечен и неизменен. Его Аристотель называл деятельным разумом и отличал от разума пассивного, в основном и присущего человеку. Моральный образец, по Аристотелю, — Бог, или совершеннейший философ, «мыслящее себя мышление».

В отличие от абсолютного идеализма Платона учение Аристотеля содержит материалистические положения. Сущность вещей Аристотель указывал в самих вещах, хотя и считал, что форма — идеальное начало вещей, главенствующее над их материальным содержанием. Материальное бытие Аристотель признает реальным существованием, однако причину мира или конечный источник всякого движения он связывает с Богом как «неподвижным перводвигателем всего».

Наследие Аристотеля энциклопедично. Он систематизировал и обобщил все философские знания, накопленные античной мыслью к IV в. до н. э. Из-под его пера вышло первое систематизированное изложение начал философии, им была разработана основная структура философского знания, введены в оборот и субординированы многие категории, которыми наука пользуется до сих пор. Аристотель положил начало существованию физики и формальной логики как самостоятельных дисциплин, разработал теоретические основы этики, эстетики, социальной философии. В космологии Аристотель отверг учение пифагорейцев и разработал геоцентрическую систему, существовавшую вплоть до гелиоцентрической системы Коперника.

Вместе с учением Платона учение Аристотеля послужило идейной основой философии христианства.

2.5.3. Эллинистический период (IV в. до н. э. — III в. н. э.)

После классической эпохи в развитии античной философии наступил период, получивший название эллинистического от наименования греческого государства — Эллады. Особенность этого этапа в развитии философии заключалась в отказе от создания всеобъемлющих философских концепций и переключении внимания на проблемы ценностей и смысла человеческой жизни. Эта проблематика особенно ярко проявилась в деятельности ведущих школ и направлений ранне-эллинистического периода (IV—I вв. до н. э.) — киников, эпикурейцев, стоиков, скептиков.

Школа киников, или циников (от названия холма в Афинах, где занимался с учениками основатель школы Антисфен), проповедовала отказ от достижений материальной цивилизации. Наиболее известный представитель — Диоген (ок. 400 — ок. 325 гг. до н. э.). Характерными чертами кинизма (цинизма) были пренебрежение общественными нормами. Основой счастья и добродетели они считали отказ от богатства, славы, всех чувственных удовольствий, достижение независимости и внутренней свободы.

Эпикуреизм получил название по имени своего основателя Эпикура (341–270 гг. до н. э.). Представителями направления были Лукреций Кар (ок. 99–55 гг. до н. э.) и Гораций. Школа располагалась в предместье Афин, в деревенской глуши, постройка находилась в саду. Отсюда название — «философы Сада».

Основные положения эпикурейской философии:

- 1) реальность поддается осмыслению человеческим разумом;
- 2) в реальности есть место для счастья;

3) счастье — это вытеснение страдания и беспокойства;

4) для достижения счастья и покоя человек не нуждается ни в чем, кроме самого себя;

5) для этого также излишни государство, богатство и даже боги.

Представители эпикуреизма исходят из того, что любому ощущению, чувству должна предшествовать «ощутимость» как некое первосвойство. Этим первосвойством являются атомы, которые были мыслительными конструкциями, воплощающими ощутимость бытия. Источник движения атомов находился в них самих. Такой же ощутимостью были и боги, по мнению эпикурейцев. Они ни от чего не могли зависеть, и ничего не зависело от них. Отсюда вытекает знаменитый принцип свободы эпикурейства, который на самом деле выступает как выражение самого устройства мира. Соответственно и принцип наслаждения выступал естественной характеристикой человеческой природы. Это определялось не субъективной волей человека, но объективным положением дел. Таким образом, главным принципом эпикурейства выступает следующий: то, что способствует наслаждению, является добром, а то, что приносит страдание, является злом. Теория познания служит основанием гедонистической (от греч. *hegone* — удовольствие) этики Эпикура. Философия же предназначена для познания путей к наслаждению и счастью. Знание освобождает человека от страха перед природой, богами и смертью. Человек должен иметь убеждения, ценить любовь и дружбу, всячески избегать отрицательных страстей и ненависти.

Стоицизм (III в. до н. э. — III в. н. э.) во многом существенно отличается от эпикуреизма. Например, в школе Эпикура как в его время, так и после него царил культ учителя, авторитет которого считался непререкаемым, ученики не только изучали его теорию, но и непреклонно ей следовали. В школе стоиков, напротив, отвергалась всякая догматика, критика была движущей силой их учения. Стоики не принимали механистического атомизма эпикурейцев, согласно которому человек являлся сцеплением атомов. Атомизм принципиально не мог объяснить нравственную и интеллектуальную сущность человека. Не принимали стоики также и эпикурейской этики наслаждения ради наслаждения.

Этика стоиков основана на признании счастья главной целью жизни человека, и в этом она сходна с этикой эпикурейцев. Но на этом сходство заканчивается. Счастье, согласно стоикам, есть следование природе, внутренне разумное спокойствие, рациональное приспособление к окружающим условиям ради самосохранения. Благо — то, что

направлено на сохранение человеческого существа, зло — то, что направлено на его уничтожение. Но не всякое благо в одинаковой степени ценно. Благо, направленное на сохранение физической жизни, по своей сути является нейтральным, а благо, направленное на сохранение и развитие логоса, разума, является подлинной добродетелью и может быть оценено как моральное качество — добро. Все то, что способствует самосохранению двуединой сущности человека, является ценным. В соответствии с этим у стоиков возникает важнейшее понятие — долг, под которым они понимают морально совершенное поведение, опирающееся на рациональное следование природе, понимание ее устройства, знание ее законов. Мы все равны перед природой, поэтому требование самосохранения распространяется на всех. Стремление же к собственному сохранению каждым есть условие ненападения вреда другому. Поздний стоицизм связан с именами Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия¹.

Еще одним направлением раннего эллинизма является **скептицизм**. Наиболее крупными его представителями были **Пиррон** (ок. 360 — ок. 270 гг. до н. э.) и **Секст Эмпирик** (ок. 200–250 гг. до н. э.). Скептики сознательно проводят общий принцип раннего эллинизма — принцип относительности всего нас окружающего, наших мыслей и действий — и приходят к выводу о невозможности познания космоса. Согласно скептикам, не следует стремиться познать мир, надо просто жить, не высказывая никаких претензий на истину суждений и сохраняя внутреннее спокойствие. На вопросы типа «Что есть истина?» нет достоверных ответов. Несовершенство органов чувств человека, его ничтожность перед величием природы и относительность знания были абсолютизированы.

В этот же период происходит дальнейшее развитие представления о Космосе как о субъекте. Это некоторое возвращение к мифу, но уже на новой ступени, обогащенное предшествующими философскими идеями: «Античная философия... началась с мифа и кончилась мифом. И когда был исчерпан миф, оказалась исчерпанной и сама античная философия»².

Многочисленные направления философии первых веков нашей эры подвергаются сомнению и перерабатываются с учетом потребностей

¹ Подробнее см.: Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В., Момджиян К. Х. Философия. — М., 1999. — С. 22–26.

² Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложении. — М., 1998. — С. 37.

христианства. Многие идеи позднего стоицизма были восприняты потом христианами мыслителями и даже писателями эпохи Возрождения.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Какой вопрос был центральным в учении досократиков?
2. В чем главная особенность классической философии?
3. Назовите основные философские школы периода эллинизма.

2.6. Обобщение по второму модулю

По тексту второго модуля вы изучили становление и развитие философии в Древнем мире. Мы отошли от европоцентристского подхода к данной проблеме, поскольку считаем, что уровень развития философии Древнего Востока равноценен философии Запада данного периода. Более того, мы выделили общие закономерности развития, но и вместе с тем нельзя было не сказать о различиях в философской проблематике Востока и Запада. Вы познакомились с философскими школами и течениями Древних Индии и Китая, античного мира, их главными положениями, принципами и особенностями. Очевидно, вы обратили внимание, что истоки многих философских течений находятся уже в древней философии, более того этические школы античной философии периода эллинизма послужили основой для средневековой философии. Вы усвоили терминологию и персоналии данного модуля. А теперь все это повторим.

2.7. Основные понятия и термины

Апейрон — первоначало (Анаксимандр) — это нечто материальное, беспредельное, безграничное, неопределенное.

Атом — материальная неделимая частица, первооснова мира, причина и сущность всего существующего (Демокрит, Левкипп, Эпикур).

Брахман — в древнеиндийской религиозно-философской литературе целостная духовная субстанция, безличное духовное начало, из которого все произошло.

Будда (с санскр. — пробуждать, познавать) — человек, обладающий пробужденным, просветленным сознанием.

Веды (с санскр. — знание) — древнеиндийский сакральный текст, являющийся священным для ведической религии, брахманизма и индуизма.

Гилозонизм (греч. *hulē* — вещество, *zōē* — жизнь) — философское учение, приписывающее способность ощущения и мышления всем формам материи.

Даосизм — религиозно-философское учение Китая, основоположник — Лао-Цзы.

Дхаммапада — древнеиндийская книга, в которой отражены основные положения буддизма.

Индуизм — политеистическая религиозная система в современной Западной Индии, продолжившая и развившая традиции ведической религии и брахманизма (получила распространение в раннем средневековье).

«И-Цзин» («Книга перемен») — древнекитайский сакральный текст.

Конфуцианство — религиозно-философское учение Китая, основоположником которого был Конфуций.

Натурфилософия — философское учение о природе.

Первоначал (или «архе») — это основа, мельчайшая единица мира (вода, огонь, атом, монада и др.).

Упанишад (с санскр. — сидеть рядом с учителем) — религиозно-философские комментарии к Ведам.

2.8. Упражнения и задачи

(второй уровень понимания материала)

1. В зависимости от чего подразделяют индийские философские учения на ортодоксальные и неортодоксальные?
2. Объясните соотношение категорий буддийской философии: состояние нирваны и активности (направленной на свою жизнь).
3. В чем сущность учения Будды и в чем разница между махаяной и хинаяной?
4. Какие космогонические идеи явились основой религиозно-философского мировоззрения древних китайцев?
5. Что обозначает в повседневной жизни китайцев формула Конфуция «Управлять — значит поступать правильно»?
6. Что принимали за первоначал («архе») следующие философы: Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Демокрит, Гераклит?
7. Против чего были направлены апории Зенона?
8. Кто такие софисты и в чем значение их учения?
9. На что были направлены философские рассуждения Сократа?

10. В чем суть объективно-идеалистической теории Платона?
11. В чем видел Аристотель сущность вещей?
12. В чем состоит концептуальное различие классического и эллинистического этапов философии?
13. Какие философские проблемы объединяют школы раннеэллинистического периода и в чем различие их философских взглядов?
14. Прокомментируйте слова философов.

♦ Гераклит

- «Многознание уму не научит».
- «Лучшие люди одно предпочитают всему, вечную славу — бренным вещам, а большинство объедается, как скоты».
- «Все течет, все изменяется».

♦ Демокрит

- «Тому, кто будет властвовать над другими, надлежит сначала властвовать над собой».
- «Глупым лучше повиноваться, чем повелевать».
- «Лучше надежды образованных, чем богатство невежд».

♦ Фалес

- «Эфиопы пижут своих богов черными и курносыми, фракийцы — голубоглазыми и русыми. Если бы быки, львы и кони имели руки и могли ими рисовать и ваять, как люди, тогда их боги были бы похожи на быков, львов и лошадей».

♦ Пифагор

- «Будь другом истины до мученичества, но не будь ее защитником до нетерпимости».
- «Беседу следует вести так, чтобы собеседников из врагов делать друзьями, а не друзей — врагами».

2.9. Тестовые задания

(третий уровень понимания материала)

1. Из перечисленных философских школ Индии указать ортодоксальную:
 - 1) чарвака-локаята;
 - 2) буддизм;
 - 3) джайнизм;
 - 4) веданта.

2. Сиддхарта Гаутама Шакьямуни — создатель:
 - 1) конфуцианства;
 - 2) буддизма;
 - 3) мусульманства;
 - 4) йоги.
3. Укажите древнекитайский философский текст:
 - 1) «Упанишад»;
 - 2) «Книга перемен»;
 - 3) «Книга мертвых»;
 - 4) «Типитака».
4. «Теория недеяния» — основной принцип:
 - 1) даосизма;
 - 2) буддизма;
 - 3) конфуцианства;
 - 4) моизма.
5. В V в. до н. э. существовало сто философских школ:
 - 1) в Индии;
 - 2) в Египте;
 - 3) в Китае;
 - 4) в Греции.
6. Первоначальный атеизм представлен в учении:
 - 1) Аристотеля;
 - 2) Зенона;
 - 3) Сократа;
 - 4) Ксенофана.
7. Высказывание «В ту же реку дважды не войдешь» принадлежит античному философу:
 - 1) Пифагору;
 - 2) Гераклиту;
 - 3) Платону;
 - 4) Фалесу.
8. Утверждал, что всякое понятие о движении противоречиво, а следовательно, не истинно:
 - 1) Эпикур;
 - 2) Сократ;
 - 3) Зенон;

- 4) Аристотель.
9. Впервые в центр философии ставит проблему человека как морального существа:
 - 1) Протагор;
 - 2) Платон;
 - 3) Сократ;
 - 4) Зенон.
10. Полагал, что есть вечные и идеальные ценности бытия:
 - 1) Гераклит;
 - 2) Протагор;
 - 3) Фалес;
 - 4) Платон.
11. По своему мировоззрению Платон был:
 - 1) объективным идеалистом;
 - 2) субъективным идеалистом;
 - 3) скептиком;
 - 4) материалистом.
12. Логику сделал орудием познающего разума:
 - 1) Протагор;
 - 2) Платон;
 - 3) Зенон;
 - 4) Аристотель.
13. Свобода и управление своими чувствами — главные принципы философской школы античности:
 - 1) софистов;
 - 2) стоиков;
 - 3) эпикурейцев;
 - 4) киников.

Модуль 3

Философия средних веков, Возрождения, Нового времени и Просвещения

Вы будете изучать:

- ♦ развитие философской мысли Средневековья и ее основные религиозно-философские направления;
- ♦ философию Возрождения и ее главные особенности;
- ♦ философию Нового времени и характерные черты ее онтологии и гносеологии;
- ♦ философию английского, французского и немецкого Просвещения.

Цели модуля:

- ♦ дать представление о концептуальном различии философской мысли эпохи средневековья и Нового времени;
- ♦ изучить тенденции развития философии эпохи средневековья, Возрождения, Нового времени и Просвещения;
- ♦ усвоить основные характеристики философской мысли в черед веков.

После изучения модуля вы сможете:

- ♦ знать персоналии и терминологию философии средневековья, Возрождения, Нового времени, Просвещения;
- ♦ выявлять сходство и различие философских концепций этих эпох;
- ♦ знать специфику философских направлений;
- ♦ выявлять тенденции культурной взаимосвязи бытия и сознания;
- ♦ ориентироваться в огромном множестве мнений, верований и ценностей;
- ♦ иметь представление о философах, внесших большой вклад в культуру мирового мыслительного процесса.

3.1. Литература

Основная

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. — М., 2003.
2. Философия: Учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. — М., 2001.
3. История философии / Под ред. Ч. С. Кирвеля. — Минск, 2001.

Дополнительная

1. Антология мировой философии. — М., 1969. — Т. 1. Ч. 2.
2. Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. — М., 1984.
3. Бабкин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. — М., 1978.
4. Бурлацкий Ф. М. Загадки и уроки Никколо Макиавелли. — М., 1977.
5. Гоббс Т. Левиафан. — М., 1936.
6. Горфункель А. Г. Философия эпохи Возрождения. — М., 1960.
7. Ильин В. История философии: Учеб. для вузов. — СПб., 2003.
8. Каратини Р. Введение в философию. — М., 2003.
9. Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Краткий философский словарь. — М., 2003.
10. Кампанелла Т. Город Солнца. — М., 1954.
11. Косарева Л. М. Социокультурный генезис науки Нового времени (Философский аспект проблемы). — М., 1989.
12. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1982.
13. Майэрзон Г. Г. Формирование средневековой философии. — М., 1979.
14. Мор Т. Утопия. — М., 1978.
15. Нарский И. С. Западно-европейская философия XVII века. — М., 1974.
16. Рассел Б. История западной философии. — М., 1959. — Кн. 2, 3.
17. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. — М., 1938.
18. Соколов В. В. Европейская философия XV–XVII веков. — М., 1964.
19. Соколов В. В. Средневековая философия. — М., 1979.
20. Соловьев Э. Ю. Непобежденный еретик. — М., 1984.

3.2. Философия Средних веков

Начало Средневековья связывают с падением Западной Римской империи (476 г.). Средневековая философия — это философия эпохи феодализма V–XV вв. Начало средневековой философии ознаменовано союзом философии и теологии и выступает как синтез двух традиций: античной философии и христианского откровения. В средневековой философии можно выделить два периода: становления и развития. Поскольку философские учения этой эпохи стали складываться уже в I–V вв., а их основу составили этические концепции стоиков, эпикурейцев и неоплатоников, то можем выделить следующие периоды:

- 1) период апологетики и патристики (III–V вв.);
- 2) схоластический период (V–XV вв.).

Особенностью средневековой философии была ее зависимость от религии. «Философия — служанка богословия», «преддверие христианской веры»¹ — так определялись место и роль философии в общественном сознании того периода.

Если греческая философия была связана с языческим многобожием (политеизмом), то философская мысль средних веков уходит своими корнями в религию единобожия (монотеизма). К таким религиям принадлежали иудаизм, христианство, мусульманство. Таким образом, философия средневековья представляла собой сплав теологии и античной философской мысли (главным образом наследия Платона и Аристотеля).

Средневековое мышление по существу своему **теоцентрично** (от лат. *theos* — бог). В соответствии с принципом теоцентризма источником всякого бытия, блага и красоты является Бог. Теоцентризм лежал в основе средневековой онтологии — учения о бытии. Главным принципом средневековой философии является принцип абсолютной личности, личности Бога. Принцип абсолютной личности — это результат более глубокого, чем в античности, понимания субъекта, что, собственно, и нашло свое воплощение в теоцентризме. Высшая цель в жизни выражается в служении Богу. Согласно средневековому мышлению, Бог есть первопричина и первооснова мира. Идеализм являлся господствующим направлением в течение всего средневековья: «Вначале было слово. И это слово было Бог». Исходным пунктом фило-

¹ Подробнее см.: Соколов В. В. Средневековая философия. — М., 1979. — С. 349.

софских размышлений стали догматы Священного писания. Предпочтение отдавалось вере, а не знанию; религии, а не науке.

Догмат о творении переносит центр на сверхприродное начало. В отличие от античных богов, которые были родственны природе, христианский Бог стоит над природой, по ту сторону ее и потому является **трансцендентным** Богом (потусторонним). Активное творческое начало как бы изымается из природы и передается Богу. В таком случае творение — прерогатива Бога, а изобретения со стороны людей считаются богохульством. Такого рода представления были весьма распространены, что существенным образом сдерживало становление инженерной и научной мысли. Согласно христианскому догмату, Бог сотворил мир из ничего, сотворил актом своей воли, благодаря своему всемогуществу. Такое мировоззрение носит название **креационизма** (от лат. *creatio*), что значит «творение», «создание».

Отличительными чертами средневековой философии были также **провиденциализм** — вера в то, что все в мире совершается по воле божественного провидения, и **иррационализм** — принижение познавательных возможностей человеческого разума, признание основным источником познания интуицию, озарение, откровение и т. п. выходящие за пределы рассудочного познания формы.

Основные черты средневековой философии.

1. Тесная связь со Священным писанием, которое являлось исчерпывающим знанием о мире и человеке.
2. Философия, основанная на традиции, текстах Священного писания, была догматична и консервативна, ей был чужд скептицизм.
3. Философия теоцентрична, поскольку определяющей реальностью всего сущего была не природа, а Бог.
4. Философский формализм, понимаемый как склонность к застывшим, «окаменелым» формулам, был основан на искусстве толкования, интерпретации текста.
5. Креационизм — главный принцип онтологии, а откровение — главный принцип гносеологии.

Развитие философской мысли Запада и Востока до XIV в. шло разными путями: на арабском Востоке и в части Испании, покоренной арабами, философия менее находилась под воздействием религии, чем в Европе и Восточной Азии. Арабская и арабоязычная наука в этот период ушла далеко вперед по сравнению с европейской. В Китае наука была тоже более передовой, чем в Европе, хотя влияние религии было весьма сильным. Ряд арабских философов создавал свои труды

в русле научно-философских традиций, рожденных античным гением Демокрита — его учением об атомах, пифагорейской математикой, идеями Платона, философским и естественно-научным наследием Аристотеля, особенно его системой логики.

В европейской философии материализм в средние века не получил такого распространения и влияния на культуру, как на Востоке. Господствующей формой идеологии была религиозная идеология, которая из философии стремилась сделать служанку богословия.

Эпоха средневековья выдвинула плеяду выдающихся философов: **Августин** (354–430), **Бозций** (480–524), **Эриугена** (810–877), **Аль-Фараби** (870–950), **Ибн Сина** (980–1037), **Аверроэс** (Ибн Рушд, 1126–1198), **Пьер Абеляр** (1079–1142), **Роджер Бэкон** (1214–1292), **Фома Аквинский** (1225–1274), **Оккам** (1285–1349) и др.

Следует помнить, что мировоззрение и жизненные принципы раннехристианских общин первоначально формировались в противостоянии языческому миру. Средневековая церковь также враждебно относилась к «языческой» философии древнего мира, особенно к материалистическим учениям. Однако по мере того как христианство приобретало более широкое влияние, а поэтому стало нуждаться в рациональном обосновании своих догматов, стали появляться попытки использовать для этой цели учения античных философов. При этом усвоение философского наследия античности происходило частями, пристрастно, зачастую им давалось новое толкование для подкрепления религиозных догматов. Основными формами развития философской мысли в период раннего средневековья были апологетика и патристика. Дело в том, что распространение христианства в Европе, в Византии, Передней Азии и Северной Африке происходило в упорной борьбе с другими религиозными и философскими течениями.

3.2.1. Апологетика и патристика (III–V вв.)

Апологетика (от греч. *apologia* — защита) — это раннехристианское философское течение, защищавшее идеи христианства от давления господствующей языческой идеологии. Апологеты обосновали возможность существования философии на основе христианского вероучения. Подвергавшееся гонениям властей, христианство первых веков нуждалось в теоретической защите, осуществленной апологетикой. Наиболее известным представителем апологетики был Юстин Мученик.

Вслед за апологетикой появляется **патристика** (от лат. *pater* — отец) — философское учение «отцов церкви». В сочинениях «отцов церкви» были изложены основные положения христианской филосо-

фии, богословия, учения о церкви. Этот период характеризуется разработкой целостных религиозно-спекулятивных систем. Различают западную и восточную патристику. Наиболее яркой фигурой на Западе считают **Августина Блаженного**, на Востоке — **Григория Богослова**, **Иоанна Златоуста**, **Максима Исповедника**. Отличительная особенность византийской (восточной) философии заключается в том, что она использует греческий язык и тем самым более органично связана с античной культурой, чем латинский Запад.

Августин Блаженный оказал сильнейшее влияние на средневековую философию. Августин пришел к христианству через манихейство (религиозно-философское учение, появившееся на Ближнем Востоке в III в., считавшее добро и зло равновеликими началами) и неоплатонизм, под воздействием которых он находился в молодости. В своем учении Августин соединил основы неоплатонической философии с христианскими постулатами. Бог, по Августину, — причина всего. Бог сотворил мир и продолжает его творить. На основе идей неоплатонизма Августин разработал в христианском богословии философскую проблему **теодицеи** (от греч. *theos* — бог и *dike* — справедливость) — проблему существования зла в мире, творимом Богом. Добро — это проявление Бога на земле, учил Августин, зло — это недостаток добра. Зло на земле возникает из-за отдаленности материального существования от своего идеального образа. Воплощая в себе божественный образ предметов, явлений, людей, материя в силу своей косности искажает идеал, превращая его в несовершенное подобие.

В теории познания Августином была провозглашена формула: «Верую, чтобы понимать». Эта формула не означает отказа от рационального познания вообще, но утверждает безусловный примат веры. Главной идеей учения Августина является становление человека от «ветхого» к «новому», преодоление себялюбия в любви к Богу. Августин считал, что спасение человека прежде всего в принадлежности к христианской церкви, которая является представителем «града Божьего на земле». Августин рассматривал два противоположных вида человеческой деятельности — «град земной», т. е. государственность, которая основана на любви к себе, доведенной до абсолюта, презрения к Богу, и «град Божий» — духовную общность, которая основана на любви к Богу, доведенной до презрения к себе. По Августину, Бог есть наивысшее благо, а душа человеческая близка Богу и бессмертна, она совершеннее, чем тело. Превосходство души над телом требует, чтобы человек заботился в первую очередь о душе, подавляя чувственные наслаждения.

Августин выдвинул проблему свободы личности, поскольку он считал, что субъективно человек действует свободно, но все, что он делает, делает через него Бог. Заслуга Августина в том, что он впервые показал, что жизнь души, жизнь «внутреннего человека», есть нечто невероятно сложное и вряд ли до конца определимое. «Великая бездна сам человек... волосы его легче счесть, чем его чувства и движения сердца». Философское обоснование христианства он пытался найти в философии Платона, отмечая, что идеи Платона — это «мысли творца перед актом творения». Августин является родоначальником направления неоплатонизма в христианской философии, которое господствовало в Западной Европе вплоть до XIII в.

Философские идеи изложены в сочинениях Августина: «Об истинной религии», «О граде Божьем», «Исповедь», «О троице» и др., которые стали теоретической основой идеологии христианства.

3.2.2. Схоластика (V–XV вв.)

Основным философским течением эпохи господства христианской идеологии была схоластика. «Отцом схоластики» считают Боэция, которого воспринимали не столько как первого схоластика, сколько как «последнего римлянина», последователя Цицерона, Сенеки, платоников римской эпохи. Главное произведение Боэция, трактат «Утешение философией», является итогом его философских и логических изысканий.

Схоластика (от греч. *scholē* — школа), т. е. «школьная философия», господствовавшая в средневековых университетах, соединявшая христианскую догматику с логическими рассуждениями. Основной задачей схоластики было обоснование, защита и систематизация религиозных догматов логическим путем. Догма (с греч. *dogma* — мнение) — это положение, безусловно принимаемое на веру и не подлежащее сомнению и критике. Схоластика создала систему логических аргументов для подтверждения догматов веры. Схоластическими знаниями называют знания, оторванные от жизни, основанные не на опытном, чувственном познании, а на рассуждениях, опирающихся на догмы.

Схоластика не отрицала рационального познания вообще, хотя и сводила его к логическому познанию Бога. В этом схоластика противостояла мистике (с греч. *mystika* — таинство) — учению о возможности познания Бога исключительно путем сверхъестественного созерцания — путем откровений, озарений и других иррациональных средств. На протяжении девяти веков схоластика господствовала в общественном сознании. Она сыграла положительную роль в развитии

логики и других чисто теоретических дисциплин, однако существенно затормозила развитие естественных, опытных наук.

Крупнейшим представителем схоластики периода ее расцвета является **Фома Аквинский** (1225–1274), или Томас Аквинат, которого впоследствии канонизировала Римско-католическая церковь. Он систематизировал теологическое учение, создав философскую концепцию, ставшую основой официальной католической идеологии. По его имени ортодоксальное философское учение католицизма называется **томизмом**. Современная философская доктрина Ватикана носит название **неотомизма**. Самыми известными произведениями Фомы Аквинского являются так называемые Суммы Аквината — «Сумма против язычников» (она же «Сумма философии») и «Сумма теологии». В учении Аквината четко проводится грань между верой и знанием, религией и наукой. Религия обретает знания в откровениях. Наука способна логическим путем доказать истинность откровений. В этом и заключается цель существования науки. Схоластика допускала существование только теоретических наук. Опытное, чувственное (естественно-научное) познание она считала греховным.

По Фоме Аквинскому, только теология есть знание об общих причинах. Знание о Боге — есть знание двух порядков: 1) доступное каждому; 2) недоступное простому человеческому разуму. Поэтому основной принцип теологии — принцип предпочтительности веры перед разумом. Главный тезис: «Верую, потому что абсурдно». Фома Аквинский обосновал несостоятельность двойственной истины. Истина одна — это Бог.

Фома Аквинский выводит пять положений космологического доказательства бытия Бога¹.

Он выводит доказательства не из понятия о Боге, а из того, что каждое явление имеет свою причину. Следуя от одной причины к другой, Фома приходит к мысли о необходимости существования Бога как верховной причины всех реальных явлений и процессов. Ф. Аквинский много сделал для обоснования теоретически католического вероучения, за что был удостоен титула «ангельского доктора».

В XI в. разворачивается борьба в самой схоластической философии между **номинализмом** и **реализмом** как ученая дискуссия. Крупнейшей из них, длившейся в течение нескольких веков, был так называемый «спор об универсалиях». Универсалиями (от лат. *universale* — общее) называют общие понятия (термины, названия, имена) в отличие

¹ Подробнее см.: Философия: Учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. — М., 2001. — С. 87.

от единичных, конкретных предметов. В основе дискуссии об универсалиях лежал следующий вопрос: «Объективно ли существуют общие понятия, или же объективно (реально) существуют только единичные предметы?»

Реализм (от лат. *realis* — действительный) признавал, что общие понятия существуют объективно, реально, независимо от познающего их ума. Реалисты говорили о реальном существовании общих понятий — «универсалий» («человек вообще», «дерево вообще» и т. п.) — как о неких духовных сущностях или прообразах единичных вещей. Универсалии, утверждали они, реально существуют до вещей, порождают вещи. Этот крайний реализм своим источником имел учение Платона о «мире идей» и «мире вещей».

Номинализм (от лат. *nomen* — имя) признавал, что реально, объективно существуют только единичные предметы, а общие понятия — имена создает познающий их субъект, путем абстрагирования признаков, что универсалии существуют не до, а после вещей. Реальны лишь единичные вещи, например люди, деревья, а вот «человек вообще» или «дерево вообще» — это лишь слова или названия, с помощью которых люди обобщают в род единичные предметы.

Разновидностью номинализма являлся концептуализм, или умеренный номинализм, который иногда определяют как промежуточное направление между номинализмом и реализмом. Концептуализм признает реальность существования общих понятий, но только в уме познающего субъекта.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Каковы характерные особенности философии средневековья?
2. Какие философские течения возникли в эпоху средневековья?
3. В чем суть схоластического спора об универсалиях между реалистами и номиналистами?

3.3. Философия эпохи Возрождения (XV–XVI вв.)

Эпоха Возрождения, или Ренессанс (от фр. *renaissance* — возрождение), получила свое название из-за начавшегося в этот период возрождения важнейших принципов духовной культуры античности.

Эпоха Возрождения в целом была ориентирована на искусство, и центральное место в ней занимает культ художника-творца. Художник подражает не просто созданиям Бога, но самому божественному

творчеству. Человек начинает искать точку опоры в себе самом — в своей душе, теле, телесности (культ красоты — Боттичелли, Леонардо, Рафаэль). Разносторонность развития и дарования особенно почитались в эту эпоху.

Средневековая философия глубоко и последовательно продумала принцип Абсолюта, когда везде и во всем видели примат не природы, не человека, а Бога. Такого рода философское мировоззрение наиболее органично соответствует всему социальному и хозяйственно-политическому укладу средних веков, основывающемуся на сельском хозяйстве. По мере перехода к городскому образу жизни и развитию промышленности выявляется особая значимость человека, его творческой активности. В центре внимания философии Возрождения оказывается человек.

Новые экономические отношения способствовали возникновению духовной оппозиции феодализму как укладу жизни и господствующему образу мыслей. Технические изобретения и научные открытия обогащали труд новыми, более эффективными способами действия (появилась самопрялка, был усовершенствован ткацкий станок, изобретена доменная металлургия и т. д.). Применение пороха и создание огнестрельного оружия совершили переворот в военном деле, что свело на нет значение рыцарства как рода войск и как феодального сословия. Рождение книгопечатания необычайно способствовало развитию гуманитарной культуры в Европе. Использование компаса значительно увеличивало возможности мореплавания, стремительно расширялась сеть водных торговых коммуникаций, причем особенно интенсивной она была в Средиземноморье — неудивительно, что именно в итальянских городах возникли первые мануфактуры как ступень перехода от ремесла к капиталистическому способу производства. Таким образом, основными предпосылками для возникновения философии и культуры эпохи Возрождения являлись кризис феодализма, совершенствование орудий труда и производственных отношений, развитие ремесел и торговли, повышение уровня образованности, кризис церкви и схоластической философии, географические и научно-технические открытия.

Особенностью ранней буржуазной культуры было обращение к античному наследию (не возврат к прошлому, а обращение). Что же касается философии, то теперь началось ее отделение от теологии. Религия отделяется от науки, политики и морали. Начинается эпоха становления опытных наук, их роль признается как единственная, дающая истинное знание о природе. В эпоху Возрождения было выработано новое философское мировоззрение благодаря творчеству целой

плеяды выдающихся философов: **Николая Коперника** (1473–1543), **Николая Кузанского** (1401–1464), **Джордано Бруно** (1548–1600), **Галилео Галилея** (1564–1642), **Лоренцо Валлы** (1407–1457), **Пико делла Мирандола** (1463–1494), **Томмазо Кампанеллы** (1568–1639), **Томаса Мора** (1478–1535), **Никколо Макиавелли** (1469–1527), **Эразма Роттердамского** (1469–1536) и др.

Основным идеологом этого течения философии был **Николай Кузанский** — первый выдающийся представитель пантеистической философии эпохи Возрождения. Кузанский сближает Бога с природой, творца с творением, приписывая природе божественные атрибуты, и прежде всего бесконечность в пространстве. Для него Земля не является центром мира. Он высказывает идеи применительно к пониманию природы, единство противоположностей, единое и множество, возможность и действительность, бесконечность и конечность в природе. Н. Кузанский высказал и обосновал понятие научного метода, проблеме творчества. Он утверждал, что возможности человека в области познания безграничны. Его воззрения оказали воздействие на последующие идеи философии эпохи Возрождения.

Величайшим гением этого периода был **Джордано Бруно**. Он, отбросив все церковные догмы, развил гелиоцентрические идеи Коперника, открыл существование множества миров. Бруно много писал о Боге, но его Богом была Вселенная. Он отрицал Бога, диктующего законы миру. Человек для Бруно — часть природы. Любовь к познанию и сила разума возвышают его над миром.

Огромное значение для развития философии эпохи Возрождения имели труды **Галилео Галилея**. Его открытия в астрономии переросли в жестокую полемику с церковью, которая отстаивала аристотелевско-птолемеевскую картину мира. Галилей призывал изучать природу только опытным путем на основе математики и механики. Он считал, что к истине могут вести только научные методы, включающие в себя эксперимент. Научная методология Галилея, опираясь на математику и механику, определила его мировоззрение как механистический материализм. Бог у Галилея — это перводвигатель, сообщивший движение планетам. Дальше «механизм» в природе заработал самостоятельно и стал обладать своими собственными закономерностями, которые должны изучать науки. Галилей одним из первых сформулировал деистический взгляд на природу.

Натурфилософские идеи мыслителей эпохи Возрождения оказали определяющее влияние на развитие философии и естествознания Нового времени.

Основной чертой идеологии Возрождения становится гуманизм (от лат. *homo* — человек) — идейное движение, утверждающее ценность человека и человеческой жизни. Родоначальником идеологии гуманизма считается поэт **Франческо Петрарка** (1304–1374). В философии Ренессанса гуманизм проявился, в частности, в антропоцентризме (от греч. *anthropos* — человек), — мировоззрении, ставившем в фокус мирового бытия человека.

Своеобразным проявлением гуманизма становится рационализм, утверждающий примат разума над верой. Человек может самостоятельно исследовать тайны бытия, изучая основы существования природы. В эпоху Возрождения были отвергнуты схоластические, умозрительные принципы познания, возобновилось опытное, естественно-научное познание. Были созданы принципиально новые, антисхоластические картины мира: гелиоцентрическая картина Николая Коперника и картина бесконечной Вселенной Джордано Бруно.

Во взглядах на природу в возрожденческой философии господствовал пантеизм (от греч. *pan* — все и *theos* — бог) — учение, отождествляющее природу и Бога. В этике Ренессанса были восстановлены некоторые принципы дохристианских учений о нравственности (эпикуреизма, стоицизма, скептицизма). В социальной философии появились новые концепции, направленные в сторону индивидуализма и секуляризации (обмирщения, ослабления церковного влияния во всех сферах). Самым главным достижением эпохи Возрождения стало то, что была сломлена диктатура церкви.

Основу человеческих отношений, считали гуманисты, составляют взаимоуважение и любовь. В философии эпохи Возрождения доминирует эстетическое (что в переводе с греческого означает относящееся к чувству), мыслителей больше интересуют творчество и красота человеческой личности, а не религиозные догмы. Основания антропоцентризма Возрождения лежат в изменении экономических отношений. Разделение сельского хозяйства и ремесла, бурное развитие мануфактурного производства знаменовали переход от феодализма к раннему капитализму.

Направления в философии эпохи Возрождения:

- 1) гуманистическое (XIV–XV вв.) — решались проблемы человека, утверждались его величие и могущество, отрицались догматы церкви (Ф. Петрарка, Л. Валла);
- 2) неоплатоническое (XV–XVI вв.) — с позиций идеализма пытались познать явления природы, Космос, проблемы человека, развивали учение Платона (Н. Кузанский, П. Мирандола, Парацельс);

- 3) натурфилософское (XVI — нач. XVII вв.) — опираясь на научные и астрономические открытия, сделали попытку изменить представление об устройстве Вселенной, Космосе и основе мироздания (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей);
- 4) реформационное (XVI–XVII вв.) — попытка пересмотра церковной идеологии и взаимоотношений между людьми и церковью (Э. Роттердамский, Ж. Кальвин, М. Лютер, Т. Мюнцер, Усенлиф);
- 5) политическое (XV–XVI вв.) — связано с проблемами управления государством (Н. Макиавелли);
- 6) утопическо-социалистическое (XV–XVII вв.) — поиски идеального общества на основе регулирования всех взаимоотношений со стороны государства при условии отсутствия частной собственности (Т. Мор, Т. Кампанелла).

Подведем некоторые итоги. Ранее мы уже говорили, что философы средневековья и эпохи Возрождения стали восприимчивыми к философии античности. Сравнивая парадигмальные особенности философии этих эпох, можем выделить их различия.

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения.

- Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос. Здесь нет четкого деления на субъект и природу, это безличный неоплатонизм.

В средние века античная философия подвергается трансформации: на место Единого Блага был поставлен Бог, а в соответствии с этим стали понимать Мировой Ум как Иисуса Христа, Мировую Душу как Святой Дух. В основе средневековой философии лежат два принципа: идея творения и идея откровения, чуждые философским взглядам античности. В эпоху Возрождения Бога понимают как имманентного всему природному.

- В античном мировоззрении господствует: универсализм, космоцентризм, политеизм. В средневековом мировоззрении доминирует теоцентризм и монотеизм. В эпоху Возрождения превалируют пантеистические идеи.
- При переходе от античности к средневековью произошел существенный сдвиг в сторону субъекта; субъективное, правда, оценивалось исключительно по принципу абсолютной личности. Сделав еще один шаг в сторону субъективного, эпоха Возрождения пришла к антропоцентризму, т. е. в центр мироздания был поставлен человек. Формально по-прежнему еще в центре миро-

здания стоял Бог, но преимущественное внимание обращали уже не на него, а на человека.

С другой стороны, философия Возрождения явилась стадией отрицания средневековой философии по ряду оснований:

- а) в гносеологии происходит разрушение религиозной парадигмы и формируется новая научная парадигма, которая должна была удовлетворить потребности зарождающихся новой машинной материально-технической базы и новых общественных отношений;
- б) в этике имеет место переход от теоцентризма к антропоцентризму;
- в) в натурфилософии геоцентрическая концепция Вселенной сменяется гелиоцентрической.

Таким образом, основой возрожденческой философии был антропоцентрический неоплатонизм.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Что способствовало становлению нового философского мировоззрения в эпоху Возрождения?
2. Какие философские направления возникли в эпоху Возрождения и в чем их суть?
3. Каковы главные особенности философии этого периода?

3.4. Философия Нового времени

Новое время связывают с началом буржуазных революций и периодом становления буржуазных отношений в европейских странах — XVI–XVII вв., что обусловило развитие науки и появление новой философской ориентации на науку. Главной задачей философии становятся проблемы обоснования способов достижения знания — проблемы методологии познания.

Начиная с XVI в. начинает бурно развиваться естествознание: потребности мореходства определяют развитие астрономии; строительство городов, кораблестроение, военное дело — развитие математики и механики. Новая наука опирается прежде всего на практику материального производства: изобретение машин в текстильной промышленности, совершенствование орудий производства в угольной и металлургической промышленности. Начавшийся в эпоху Возрождения процесс разложения феодального общества в XVII в. расширяется и углубляется. Развитие нового буржуазного общества порождает изменения не только в экономике, политике, социальных отношениях, оно

меняет и сознание людей. Развитие науки Нового времени привело к переориентации философии: если средневековая философия имела теоцентрический характер, философия Возрождения ориентировалась на искусство и гуманитарное знание, то философия Нового времени опиралась на науку.

С XVII в. начинается организационное становление науки как самостоятельного института, наука приобретает современные черты и формы. Законы, открытые естественными науками, переносятся и на исследование общества. Из общефилософских знаний в период Нового времени в самостоятельные отрасли выделяются обществоведческие дисциплины: экономика, социология, политология.

Для онтологии (общей теории бытия) этого периода характерны такие черты, как **механицизм** — абсолютизация законов механики, перенесение их на все виды движения, в том числе и на развитие общества, и **деизм** (от лат. *deus* — бог) — признание Бога первопричиной развития природы, силой, давшей толчок мировому движению и больше не вмешивающейся в его ход. В философии деизм стал формой дистанцирования от религии в эту эпоху. Деизм — это учение, которое признает существование Бога в качестве безличной причины мира. Характерной особенностью деизма было сведение к минимуму функции Бога.

Эти представления легли в основу новой физической картины мира, важнейшими предпосылками которой стали астрономические открытия **Галилео Галилея** (1564–1642) и **Иоганна Кеплера** (1571–1630), а также открытые **Исааком Ньютоном** (1643–1727) законы классической механики.

В философии происходит решительный разрыв со схоластикой и религией: в борьбе против религиозных догматов, авторитета и давления церкви возникает учение о всемогуществе разума и безграничных возможностях научного исследования. Для философии Нового времени характерна сильная материалистическая тенденция, вытекающая, прежде всего, из опыта естествознания. Крупными философами в Европе XVII в. являются **Ф. Бэкон** (1561–1626) — Англия, **Р. Декарт** (1596–1650), **Б. Паскаль** (1623–1662) — Франция; **Б. Спиноза** (1632–1677) — Голландия; **Г. Лейбниц** (1646–1716) — Германия.

Не без основания XVII в. называют «веком гениев», что указывает на необыкновенный взлет философской и научной мысли. Продолжается еще идущая от средних веков полемика между номинализмом, опирающимся на опыт, и реализмом, согласно которому достоверное познание возможно только с помощью разума. Эти два направления в Новое время трансформировались в эмпиризм и рационализм.

Эмпиризм (от греч. *empeiria* — опыт) считает основным источником достоверного научного знания опыт (подробнее см.: 5.3. Философское учение о познании).

Рационализм (от лат. *ratio* — разум) основным источником знания считает рассудок, логическое рассуждение, теоретические обобщения. Если эмпиризм ориентировался главным образом на естественные науки, то рационализм — на математические.

Формирование эмпирической методологии связывают с именем английского философа **Френсиса Бэкона**. Главным трактатом Бэкона является «Новый Органон» (в честь «Органона» Аристотеля). Бэкона считают основоположником эмпирического метода познания, поскольку он придавал большое значение опытным наукам, наблюдению и эксперименту. Источник знаний и критерий их истинности Бэкон видел в опыте. Лозунгом Бэкона стал афоризм «Знание — сила». Бэкон считал, что цель научного знания в принесении пользы человеческому роду, в практической значимости знания. Бэкон резко критикует созерцательный идеал знания. Знание — сила, а эта сила выражается прежде всего в стимулировании человека к действию. Бэкон стремился к максимальному воссоединению философии с результатами практической деятельности человека.

В своей теории эмпирических исследований Бэкон выделил такие методы опытного познания, как анализ (разделение сложного на простые элементы), наблюдение, эксперимент (изучение процессов путем создания новых условий их протекания). Основным методом науки Бэкон считал **индукцию** — движение от единичного к общему... В трудах Бэкона подверглась глубоко содержательной критике схоластика. Он заявлял, что новый метод познания требует прежде всего освобождения человеческого разума от всякого рода предвзятых идей, которые он называет «идолами».

Становление рационализма связано с именем французского математика и философа **Рене Декарта**, или Картезия. Основные сочинения Декарта — «Рассуждение о методе» и «Начала философии». Декарт не признавал опытное, чувственное познание достоверным: чувства искажают действительность. Он ищет обоснования достоверности знания. В философии Декарта главенствующая роль в процессе познания отведена дедукции, которая опирается на достоверные аксиомы. По Декарту, истинным может быть только рассуждение, мысль. «Мыслью, следовательно, существую» — гласит основополагающий тезис Декарта. Декарт полагал, что исследователь должен подвергать сомнению все знания прошлого. Сомнение, по Декарту, — это не путь отрицания познаваемости мира, а путь отыскания достоверного зна-

ния. Пользуясь своим методом, он заложил основы аналитической геометрии, объяснил образование и движение небесных сфер.

Философия Декарта находится в зависимости от его математических и физических исследований. В своей работе «Рассуждение о методе» Декарт приходит к выводу, что источник знаний и критерий истинности находится не во внешнем мире, а в разуме человека. Созданием единого научного метода, который у Декарта носит название «универсальная математика», даст возможности построить систему науки, способной обеспечить человеку господство над природой. При разработке своего метода познания Р. Декарт основывался на понимании мира как машины, совокупности различных агрегатов. Согласно Декарту, математика должна стать главным средством познания природы. Его единый научный метод должен превратить познание в организованную деятельность, освободив ее от случайности.

Им были выведены основные правила рационалистического метода: признание исходным пунктом рассуждений элементарные самоочевидные истины (аксиомы); строгая последовательность логических рассуждений; отсутствие пропусков логических суждений. Главенствующее место в научном познании Декарт отводил дедукции (выведению) — движению от общего к частному.

Центральное понятие картезианской метафизики — **субстанция**. Оно позволяет понять смысл дуалистической философии Декарта. Сотворенный мир Декарт делит на два рода субстанций: духовные и материальные. Субстанция (лат. *substantia* — сущность) — это объективная реальность. Духовная реальность, по Декарту, обладала врожденными идеями, присущими ей, а не приобретенными в опыте. Например, идея Бога как всеовершенного существа, идеи чисел и фигур, некоторые аксиомы. В этом учении о врожденных идеях отразилось платоновское понимание знания как воспоминания того, что знала душа, когда она еще была в мире идей.

Материальная субстанция отождествлялась с природой (телесной). Главными атрибутами являлись: духовной субстанции — мышление, материальной — протяженность. У Декарта способностью мышления обладает только духовная субстанция.

Центр и одновременно исходная точка философии Нового времени и, в частности, Декарта — размышляющий субъект. Если в философии средних веков был главный принцип абсолютной личности, то в философии Нового времени выдвигается на первый план концепция человека разумеющего.

Спиноза Бенедикт (Барух) — нидерландский философ-материалист. критиковал декартовский дуализм и разработал монистическое

учение о мире как **единой субстанции**. Центральная идея философии Спинозы — тождество Бога и природы, т. е. он определил субстанцию как причину самой себя. Представление о слиянии Бога и природы, которое лежит в основе учения Спинозы, называется **пантеизмом**. Именуя субстанцию Богом, или природой, Спиноза тем самым подчеркивал, что это иной Бог, чем в теологии, он не есть личность, наделенная сознанием, не есть творец природы. Это безличная сущность, бытие как начало и причина всего сущего. Спиноза отличал субстанцию от мира отдельных конечных вещей (модусов). Модусы — видоизменения субстанции.

По мысли Спинозы, Бог, или материальная субстанция природы, является самостоятельной, активной силой — «*natura naturans*». Субстанция едина, модусов — бесчисленное множество. Спиноза доказывал, что движение не есть следствие какого-то божественного толчка, ведь природа «причина самой себя». Движение составляет ее сущность и источник. Основными сочинениями Спинозы были «Богословско-политический трактат», «Этика».

В «Этике» он настаивает на безраздельном господстве необходимости. Учение о природе стало опорой для логического доказательства возможности человеческой свободы в рамках необходимости. Согласно Спинозе, человек — существо, в котором модусу протяженности — телу — соответствует модус мышления — душа. И по тому и по другому модусу человек — часть природы. Телесное и духовное в нем не замкнуты друг от друга, они «параллельны». Весь мировой процесс совершается в силу абсолютной необходимости, и человеческая воля ничего не в состоянии изменить. Человек может только постигнуть ход мирового процесса, чтобы сообразовать с ним свою жизнь, таким образом, «свобода есть осознанная необходимость».

Вместе с передовыми умами XVII в. — Ф. Бэконом и Р. Декартом — Б. Спиноза целью знания считал завоевание господства над природой и совершенствование человека. Он возвысил знание интеллектуальное, основывающееся на уме, над чувственным как низшим видом знания и принизил роль опыта. Высшим видом интеллектуального знания он считал умственную интуицию.

Лейбниц Готфрид Вильгельм — немецкий философ, математик, физик, юрист, историк, выдвинул учение о множественности субстанций. В философии Г. Лейбница обнаруживается сочетание рационализма и эмпиризма. Основа философской системы Г. Лейбница — учение о монадах. В своем произведении «Монадология» он объявил материальные явления проявлением неделимых, простых духовных единиц — монад. Монады вечны и неуничтожимы, их свойством явля-

ется деятельность, движение и стремление к восприятию. Хотя ни одна монада не оказывает никакого воздействия на другие, тем не менее движение и развитие каждой из них находятся в полном соответствии с движением и развитием других. Это связано с «предустановленной гармонией» в устройстве мирового целого, заложенной божественной волей. Монада называется душой, когда в ней есть чувство, и духом, когда есть разум. неделимые монады составляют сущность всей природы. Монады различаются по уровню сознательности. Лейбниц различал три вида монад.

1. Монады «нижней ступени» с пассивной способностью восприятия образуют «неясные представления». Тела, состоящие из монад первого вида, относятся к неживой природе. Это минералы.
2. Монады «средней ступени» способны иметь ощущения и отчасти относительно ясные представления. Тела, состоящие из монад второго вида, относятся к живой природе. Это растения и животные.
3. Высшие монады, монады-духи, наделены полноценным сознанием. Носителем монад, наделенных сознанием, является человек. Бог — абсолютно сознательная монада.

В каждой монаде заключена возможность ее дальнейшего развития, совершенствования и «возвышения». Критерием для определения степени развитости монады, по Лейбницу, является степень сознательности или разумности. В связи с этим на вершине лестницы Лейбниц помещает высшую монаду — Бога. Такое представление сегодня вряд ли вызовет удивление, поскольку вполне совпадает с современным представлением о том, что окружающий мир наполнен невидимыми глазу микроорганизмами. Следует отметить, что монадология Лейбница своим возникновением в немалой степени обязана именно открытию микроскопа А. Левенгуком, который изучал микроскопическое строение тел. Таким образом, монада — это микрокосм, бесконечно малый мир.

В истории познания Лейбниц не принимает полностью учение о врожденных идеях. Он полагает, что человеческому разуму присущи не идеи, а своего рода предрасположения, которые под влиянием опыта как бы делятся на два вида: «истины разума» и «истины факта». В своем сочинении «Монадология» он пишет: «Истины разума необходимы, и противоположное им невозможно; истины факта случайны, и противоположное им возможно. Основание для необходимой истины можно найти путем анализа, разлагая ее на идеи и истины более простые, пока не дойдем до первичных»¹.

¹ Лейбниц Г. Монадология // Соч. в 4 т. — М., 1982–1983. — Т. 1. — С. 418–419.

Основные идеи философии XVII в.

- ♦ Принцип автономного мыслящего субъекта.
- ♦ Принцип методического сомнения.
- ♦ Индуктивно-эмпирический метод.
- ♦ Рационально-дедуктивный метод, включающий интеллектуальную интуицию.

В XVII в. формируется та механистическая картина мира, которая составляла основу естествознания и философии до XIX в. Особенностью философии этого периода было то, что духовный мир человека характеризовали упрощенно. Но положительным здесь было уже то, что выделили его своеобразие, преодолевая тем самым ограниченность гиллозоизма.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. На каком основании XVII в. называют «веком гениев»?
2. Каковы характерные черты онтологии Нового времени?
3. Назовите сторонников эмпирического и рационалистического методов познания. В чем суть этих методов?

3.5. Философия Просвещения

Просвещением называют идейное движение в европейских странах XVIII в., представители которого полагали, что недостатки общественного мироустройства происходят от невежества людей и что путем просвещения возможно переустроить общественный порядок на разумных началах. Смысл «просвещения» (свет науки и культуры) в том, что оно должно приблизить такой государственный строй, который в корне изменит к лучшему жизнь человека. Просвещение — течение в области культурной и духовной жизни, ставящее своей целью заменить воззрения, основывающиеся на религиозном или политическом авторитете, такими, которые вытекают из требований человеческого разума.

Конечно, философия XVIII в. неоднородна: в ней присутствуют различные мировоззренческие ориентации. Философия Просвещения была подготовлена работами П. Гассенди (1592–1655), его атомистическим материализмом, сочинениями Р. Декарта, влиянием идей Эпикура, в том числе его этики, критикой схоластики и религиозного догматизма в работах П. Бейля (1647–1706).

Идеи Просвещения выражали интересы буржуазии, беспощадно критикуя отживающий феодально-крепостнический строй. Основное направление критики — паразитирующий на темноте и невежестве масс образ жизни и нецивилизованные порядки крепостничества.

Понятие Просвещения стало выражением общего процесса, постепенно охватившего ряд стран, в первую очередь Европу.

Характерные особенности Просвещения:

- ♦ рационализм как общая вера в разум;
- ♦ антиклерикализм (от греч. *anti* — против и лат. *clericalis* — церковный) — направленность против засилья церкви (но не религии) в духовной жизни общества;
- ♦ антиобскурантизм (от лат. *obscurans* — затемняющий) — борьба с мракобесием, с враждебными науке и образованию силами.

Философия Просвещения известна главным образом своей социально-политической частью. В ней получили свое обоснование принципы буржуазного общества (свобода, равенство прав, частная собственность) взамен феодальных (зависимость, сословность, условная собственность, абсолютизм). Социальные явления философия Просвещения объясняла законами природы: законы развития общества и законы природы отождествлялись.

Английское Просвещение XVII в. представлено прежде всего общественно-политическими учениями Томаса Гоббса (1588–1679) и Джона Локка (1632–1704), современников и идеологов преобразований Английской буржуазной революции. Главное место в наследии этих философов занимает проблема государственного устройства.

Гоббс в трактате «Левиафан» разработал теорию общественного договора, согласно которой государство возникает из договора людей между собой об ограничении некоторых своих свобод в обмен на права. По мнению философа, без общественного договора люди не способны к мирному сосуществованию в силу своей естественной вражды друг к другу, «борьбы всех против всех». А чтобы договор был обязателен для всех, нужна непреклонная власть, которая обеспечила бы следование закону. У Гоббса абсолютная власть сосредотачивалась в руках государства, которое есть «Левиафан — библейское морское чудовище» (название взято Гоббсом из книги Иова). Государство Гоббса по своему характеру — абсолютистская организация, которая обладает такой силой власти, что внушает страх. Гоббс приносит в жертву государству свободу гражданина, делая это как бы в интересах последнего. Худшим из зол, считает Гоббс, является анархия, неизбежная при отсутствии государства.

Локк в «Двух трактатах о государственном правлении» дополнил эту теорию идеей существования естественных прав человека. К естественным правам он относил право на жизнь, свободу, собственность. Но он, как и Т. Гоббс, считал, что для защиты «естественных прав» граждан, включая их жизнь, необходимо государство, которое является результатом «общественного договора». Но государственная власть не может действовать по произволу. Локк выдвинул идею конституционного ограничения монархической власти и идею разделения властей, которая делится у Локка на исполнительную, законодательную и судебную. Решающее значение, по его мнению, должна иметь сосредоточенная в парламенте законодательная власть. Правовая концепция Локка ставит во главу угла соблюдение гражданской самостоятельности индивида и уважение к конституции. В заключение следует отметить, что новый стиль философского мышления привел к выработке развитого юридического мышления.

Расцвет философии Просвещения приходится на XVIII столетие. Ее идейным центром становится предреволюционная Франция. Начало эпохи французского Просвещения XVIII в. связывают с появлением сатирических сочинений Вольтера (1694–1778, наст. имя Франсуа Мари Аруэ). Вольтер не внес в философскую мысль принципиально новых идей, однако антифеодальный и антиклерикальный пафос его произведений стал отправной точкой формирования новой идеологии. Вольтер вошел в историю философии как блестящий публицист и пропагандист физики и механики Ньютона, английских конституционных порядков и учреждений, защитник свободы личности от посягательств церкви, иезуитов, инквизиции. «Кандид», «Орлеанская дева», его статьи в «Философском словаре», «Энциклопедии» получили широкое распространение во всей Европе.

На формирование революционной идеологии Европы огромное влияние оказал Жан-Жак Руссо (1712–1778), автор знаменитого произведения «Общественный договор», которое явилось теоретическим обоснованием гражданского общества, основанного на свободе и безусловном равенстве юридических прав, и вдохновляло якобинцев в эпоху Великой французской революции.

Шарль Луи Монтескье (1689–1755) — один из основоположников географического детерминизма. Он считал, что климат, почва и состояние земной поверхности определяют дух народа и характер развития общества. Монтескье развивал концепцию функциональной роли религии, необходимой для поддержания порядка в обществе и его нравственности.

Автор нашедшей в свое время книги «Человек-машина» **Жюльен Офре де Ламетри** (1709–1751) является представителем французского Просвещения XVIII в. Ламетри утверждает, что материальный мир «существует сам по себе», что у него не было начала и не будет конца. Субстанция у него одна — материальная, и источник движения находится в ней самой. Материализм Ламетри сложился под влиянием атомистического материализма Эпикура, материалистического учения Спинозы и сенсуализма Локка. Ламетри доказывал несостоятельность декартовой идеи о нематериальной бессмертной душе, считая душу функцией и проявлением деятельности мозга. Он ставит задачу опровергнуть взгляд Декарта на животное как на бесчувственную машину и доказать, что человек — такое же животное, как и другие высшие животные, и отличается от них лишь степенью развития ума. Однако человека он изучает как машину, опираясь на законы механики, ошибочно полагая, что исследование механики тела человека автоматически приведет к раскрытию сущности его чувственной и мыслительной деятельности¹.

Наиболее последовательным выразителем философских учений французского материализма стал **Поль Анри Гольбах** (1723–1789). Его произведение «Система природы» получило название «кодекса материализма и атеизма XVIII в.». Он написал яркие атеистические памфлеты: «Разоблаченное христианство», «Религия и здравый смысл», «Карманный богословский словарь» и др. Его «Система природы, или О законах мира физического и мира духовного», содержала изложение таких важнейших онтологических проблем, как проблемы материи, природы, движения, пространства, времени, причинности, случайности, необходимости и др. Для него именно природа есть причина всего, ибо она существует только благодаря самой себе, а не Богу. Природа — причина движения, которое характеризуется автором как необходимое следствие существования природы².

Дени Дидро (1713–1784) в своих работах: «Философские принципы материи и движения», «Мысли об объяснении природы», «Письмо о слепых в назидание зрячим», «Сон Д'Аламбера», выступая против субъективного идеализма, дает свое понимание важнейших онтологических проблем. Все, что существует, учил он, материально. Мир непрерывно зарождается и умирает, в каждый момент находится в состоянии зарождения и смерти; никогда не было и не будет другого мира. Как видим, Дидро вводит диалектику в рассмотрение проблем

¹ См.: Ламетри Ж. О. Сочинения. — М., 1983.

² См.: Гольбах П. Избранные произведения. В 2 т. — М., 1963. — Т. 1. — С. 237.

бытия. По его мнению, чувствует вся материя (это точка зрения гилозоизма). Однако он различает «чувствительность инертную» и «чувствительность деятельную». Последняя проявляется лишь в определенном образом организованной материи¹.

Попытка решения вопроса о взаимодействии между социальной средой и личностью является одной из бесспорных заслуг французского материализма, особенно **Клода Адриана Гельвеция** (1715–1771). Идея зависимости человека, всего его духовного облика от внешней среды приобретает у Гельвеция характер общеметодологической значимости и пронизывает все его социально-философские взгляды. Гельвеций в работе «О человеке» пишет: «Люди не рождаются, а становятся такими, кто они есть». Человек «есть всегда то, чем его делает положение, в котором он находится». Под средой Гельвеций понимал не климат и почву, как Монтескье, а совокупность предметов и явлений, способных влиять на человека.

Французские материалисты воспевают царство разума, вечной справедливости и равенства. Равенство ими понималось как равенство граждан перед законом. Существеннейшим из прав объявлялось право частной собственности. Весьма важным и глубоким у французских материалистов является рассмотрение роли личности в истории и роли среды в формировании личности. Они полагали, что великие люди определяют характер и нравы народов, делают свои народы счастливыми и несчастными, воинственными, суеверными, жаждающими славы или денег, безрассудными или благоразумными. Они считали, что от рождения все люди равны и одинаковы. Умственное и нравственное их различие порождается только различным воспитанием и различными условиями жизни. Французский материализм предпринял попытку преодолеть разрыв между «царством» природы — растительным, животным миром — и человеком, господствовавший в естествознании.

Историко-философская литература указывает на прямую связь между французским Просвещением и Французской буржуазной революцией 1789–1794 гг., на ту роль, которую сыграли мыслители в подготовке умов к сокрушению феодальной системы и утверждению буржуазного строя. Они страстно писали о необходимости уничтожения феодально-сословного строя, деспотизма, власти католической церкви. Их идеи объективно служили предвестниками буржуазных революций в Европе. В «Декларации прав человека и гражданина» идеи

¹ См.: Дидро Д. Избранные философские произведения. — М., 1941. — С. 143–147.

свободы и равноправия людей, определение народа как единственного источника власти, принцип сочетания личных интересов с общественными, согласно которому общественное благо есть верховный закон, довольно точно воспроизводят идеи просветителей.

Один из виднейших представителей *немецкого Просвещения* И. Гердер (1744–1803) в своем важнейшем сочинении «Идеи к философии истории человечества» рассматривает проблему общественного и исторического прогресса. Для него прогресс — это естественное развитие поступательного характера, где каждое явление связано с последующим и предшествующим и направлено на достижение высшего состояния — гуманности. Определяющее значение имеет культура, считает философ, которая одновременно и стимулирует развитие общества, и предстает результатом этого развития. Исторический прогресс — это направленное, поступательное развитие всего человечества из прошлого через настоящее в будущее. Общественный прогресс — это развитие общества на конкретном этапе его существования, а также различных элементов культуры: науки, ремесла, искусства, семейных отношений, государства, языка, религии¹.

Подводя некоторые итоги изучения данного периода отметим, что просвещение — это большой и важный этап в истории культуры, философской и общественной мысли. Основные теории Просвещения — теория естественного права и общественного договора — подготовили будущие социально-политические преобразования. Согласно этой теории каждый участник общества должен свои личные интересы подчинить общественным, отдав при этом часть своих гражданских прав государству, но государство при этом должно взять на себя заботу о человеке, обеспечив мир и согласие. Но если власть не может выполнить свои обязательства перед народом, народ вправе свергнуть эту власть. Такую революционную теорию проводили самые радикальные идеологи Просвещения: Руссо, Дидро, Гельвеций и Гольбах.

Система философского мировоззрения просветителей включала в себя не только социальные, но и материалистические, и атеистические идеи, отражающие в себе математическое и описательное естествознание. Последующее развитие философии показало, что некоторые положения материалистического мировоззрения просветителей (отрицание бытия Бога, сведение разума к чувствам) являются такими же принимаемыми на веру догматами, как и отвергавшиеся ими положения христианства.

¹ См.: Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. — М., 1977.

Значение эпохи Просвещения:

- ♦ в философии оно выступало против всякой метафизики, содействовало развитию любого рода рационализма;
- ♦ в науке способствовало развитию естествознания, достижения которого оно часто использовало для доказательства научной правомерности взглядов и веры в прогресс;
- ♦ в области морали и педагогики проповедовало идеалы гуманности;
- ♦ в политике, юриспруденции и общественно-экономической жизни проповедовало освобождение человека от несправедливых уз, равенство всех людей перед законом.

Идеология Просвещения легла в основу общественных преобразований, свершившихся в ходе буржуазных революций XVIII–XIX вв. Однако уже в конце XVIII в. Фихте указал на отрицательные стороны Просвещения. В конце XIX в. возвращение к метафизике привело к частичному отходу от философии Просвещения.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Какова главная цель Просвещения как течения в культуре и духовной жизни общества?
2. В чем суть теорий общественного договора и естественного права?
3. Назовите представителей французского и немецкого Просвещения. Какова главная парадигма их учений?

3.6. Обобщение по третьему модулю

Отработав третий модуль, вы познакомились с философией Средневековья, Возрождения, Нового времени и Просвещения. Источником средневековой философии явились философские идеи Платона и Аристотеля, античный неоплатонизм. Философия Возрождения обращается к основополагающим принципам античности (не возвращается, а обращается). Философия Нового времени опирается в теории познания на эмпирический и рационалистический методы с преобладанием последнего. Философия Просвещения ставит своей целью путем просвещения переустроить общественный порядок на разумных началах.

Уяснив тенденцию развития философской мысли, вы прояснили для себя и характерные особенности философии этих периодов. Вы познакомились с философскими направлениями, их основными идея-

ми, принципами и особенностями. Усвоили терминологию и персоналии по данным проблемам. Теперь повторим этот материал.

3.7. Основные понятия и термины

Аверроизм — Аверроэс Ибн-Рушд создал учение о двойственности истины, согласно которому истина философии и истина религии не противоречат друг другу.

Антропоцентризм — мировоззрение, оценивающее мир через человека, полагая его главной ценностью мироздания.

Апологетика — сочинения ранних христианских философов и богословов, направленные на защиту христианского учения от язычества.

Гелиоцентризм — система взглядов, считающая Солнце центром Вселенной.

Геоцентризм — система взглядов, считающая Землю центром Вселенной.

Гуманизм — (от лат. *humanus* — человеческий) — система взглядов, выражающих признание ценности человека как личности, его прав на свободу, счастье, равенство, борьбу за создание условий для свободного развития творческих сил и способностей человека.

Дедукция — логический вывод от общего к частному.

Деизм — учение, которое признает Бога в качестве безличной первопричины мира.

Дуализм — принятие двух субстанций, равноправно лежащих в основании мира.

Индукция — логический вывод от частного к общему.

Картезианство — совокупность взглядов Декарта и его последователей.

Клерикализм — общественно-политическое направление в деятельности религиозных организаций, ориентированное на повышение влияния религии и церкви в различных сферах жизни общества.

Креационизм — учение о сотворении мира Богом из ничего, актом своей воли.

Модусы — свойства.

Монада — философский термин, обозначающий в учении Лейбница бестелесные простые субстанции.

Монизм — утверждение о том, что в основании мира лежит одна субстанция — духовная либо материальная.

Монотеизм — поклонение одному Богу, единобожие.

Натурфилософия — философия природы, особенностью которой является преимущественно умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности.

Номинализм — учение, согласно которому реально существует лишь единичное, а общие понятия — только имена.

Пантеизм — философское учение, отождествляющее понятия «Бог» и «природа», при этом природа одухотворяется и наделяется божественными свойствами.

Патристика — учение отцов церкви, относится к III–V вв.

Политеизм — поклонение многим богам, многобожие.

Провиденциализм — религиозно-философское воззрение, согласно которому развитие человеческого общества, источники его движения и цель определяются провидением, Богом.

Рационализм — направление в теории познания, выдвигавшее в качестве наиболее достоверного познание с помощью разума.

Реализм — учение, согласно которому подлинной реальностью обладают только общие понятия, или универсалии.

Секуляризация — освобождение от религии и церковных институтов.

Сенсуализм — направление в теории познания, утверждающее, что единственной основой истинного познания являются ощущения.

Субстанция — некоторое первоначало или первооснова, объективная реальность.

Схоластика — «школьная философия», наука, зависимая от теологии, обосновывающая, защищающая логическим путем религиозные догматы и систематизирующая их.

Теология — богословие, совокупность религиозных доктрин о сущности и действии Бога.

Теодицея — оправдание Бога перед лицом царящего на Земле зла.

Теоцентризм — направление средневекового мышления, согласно которому реальностью, определяющей все сущее, является Бог.

Томизм — учение Фомы Аквинского.

Эмпиризм — направление в гносеологии, признающее чувственный опыт единственным источником истинного знания.

Эсхатология — учение о конце света.

3.8. Упражнения и задачи

(второй уровень понимания материала)

1. В чем, по вашему мнению, состоит смена акцентов в рассмотрении философской проблематики средневековья и Возрождения в понятиях теоцентризм и антропоцентризм?

2. Каковы основные проблемы и своеобразие средневековой философии?
3. Каким образом прослеживаются идеи Платона и Аристотеля в философии средних веков?
4. В чем специфика средневековой онтологии и гносеологии?
5. В чем проявился гуманизм философии Возрождения?
6. Вселенная глазами мыслителей Возрождения: Н. Кузанский, Н. Коперник, Дж. Бруно.
7. В чем суть философских достижений эпохи Ренессанса, оказавших влияние на философию Нового времени?
8. В чем суть механико-материалистической картины мира Нового времени?
9. В чем сходство и кардинальное различие двух концепций научного метода Бэкона и Декарта?
10. В чем суть антитезы эмпиризма и рационализма?
11. Каковы общественно-политические идеалы Просвещения?
12. В чем суть идей гражданского общества и общественного договора?
13. Сравните понятия «просвещение» и «просвещенчество».
14. Какие произведения великих художников Ренессанса вам наиболее близки? За что вы их цените?
15. Прокомментируйте их и соотнесите с современным пониманием гуманизма две наиболее известные на Западе интерпретации термина гуманизм, относящегося к XVI в.
 - ♦ Гуманизм Возрождения не был философской системой, это была скорее культурная и педагогическая программа, которая разрабатывала важный, но ограниченный сектор знания. Этот сектор знания был в основном литературой. То есть возрожденческий гуманист — это литератор.
 - ♦ Гуманисты не захотели жертвовать собственным образом мысли ради построения грандиозных философских систем, а предлагали другой тип философствования — несистематических, открытых, проблематичных и прагматических умонастроений. Совсем не случайно великие гуманисты были по большей части людьми государственными, активными.
16. Из нижеприведенных отметьте характерные черты Ренессанса:
 - ♦ практический и теоретический индивидуализм;
 - ♦ движение цивилизации против дикости (средневековья);
 - ♦ время безбожия и язычества;

- ♦ культ светской жизни с подчеркнутой чувственностью;
 - ♦ светский дух религии с тенденцией к язычеству;
 - ♦ движение культуры против бескультурья и варварства;
 - ♦ освобождение от власти авторитетов;
 - ♦ особенное внимание к истории;
 - ♦ чрезвычайный вкус к искусствам;
 - ♦ обновление духовной жизни.
17. Обдумайте и сравните высказывания двух философов: Цицерона: «Vivere est cogitare» («Жить, значит мыслить») и Р. Декарта «Cogito ergo sum» («Мыслю, следовательно, существую»).

3.9. Тестовые задания

(третий уровень понимания материала)

1. Истоки средневековой философии находятся в:
 - 1) атомистической философии античности;
 - 2) философии Возрождения;
 - 3) философии Сократа;
 - 4) философии Платона, стоиков и эпикурейцев.
2. Онтологическим принципом средневековой философии является:
 - 1) рационализм;
 - 2) креационизм;
 - 3) откровение;
 - 4) формализм.
3. «Ангельским доктором» называли впоследствии средневекового мыслителя:
 - 1) Фому Аквинского;
 - 2) Августина Блаженного;
 - 3) Аристотеля;
 - 4) Марка Аврелия.
4. Гносеологическим принципом средневековой философии является:
 - 1) историзм;
 - 2) рационализм;
 - 3) откровение;
 - 4) креационизм.

5. «Отцом схоластики» называют средневекового мыслителя:
 - 1) Фому Аквинского;
 - 2) Августина Блаженного;
 - 3) Пьера Абеляра;
 - 4) Боэция.
6. В средневековой философии в споре об универсалиях номиналисты утверждали:
 - 1) идея общего (понятие) предшествует вещи;
 - 2) идея вещи не соответствует материальному воплощению;
 - 3) идея идентична вещи, а «имена после вещей»;
 - 4) реальны лишь единичные вещи.
7. В средневековой философии в споре об универсалиях реалисты утверждали:
 - 1) идея общего (понятие) предшествует вещи;
 - 2) реальны лишь единичные вещи, а «имена после вещей»;
 - 3) идея вещи не соответствует материальному воплощению;
 - 4) идея идентична вещи.
8. Индукция — это понятие, означающее в философии:
 - 1) метод психологического воздействия;
 - 2) метод мышления, построенный на переходе от общего к частному;
 - 3) метод мышления, построенный на переходе от частного к общему;
 - 4) метод всеобщего познания.
9. Рационализм — это понятие, означающее в философии:
 - 1) область математики;
 - 2) научное знание вообще;
 - 3) теоретическое познание, основанное на разуме;
 - 4) опытное знание.
10. Представителем эмпиризма в философии Нового времени был:
 - 1) Бэкон;
 - 2) Декарт;
 - 3) Спиноза;
 - 4) Лейбниц.
11. Учение Декарта о субстанции называется:
 - 1) дуализм;
 - 2) монизм;

- 3) плюрализм;
- 4) универсальная математика.
12. Для философии эпохи Просвещения характерно:
 - 1) метафизичность;
 - 2) теоцентризм;
 - 3) рационализм;
 - 4) креационизм.
13. Теорию естественного права разработал:
 - 1) Гельвеций;
 - 2) Ламетри;
 - 3) Гердер;
 - 4) Локк.

3.10. Контрольная работа № 1

(четвертый уровень понимания материала)

Задание: написать эссе (свободное изложение своими словами) по любой из предложенных философских тем одного из модулей.

Обязательное требование: текст должен быть только ваш.

Объем: 2–3 машинописных страницы.

Темы по первому модулю.

1. Мифология и философия.
2. Философия и искусство.
3. Философия и наука.
4. Философия в системе культуры.
5. Философия и мировоззрение.
6. Проблема метода в философии и науке.
7. Философия и религия.
8. «Философия — самосознание исторически определенной эпохи».
9. Язык науки и язык философии.
10. Способ построения философского знания.
11. Слово, термин, понятие, категория.

Темы по второму модулю.

1. Древнеиндийский эпос «Махабхарата» и «Рамаяна».
2. Буддизм и проблема морального совершенства.
3. Основные философские традиции Китая: конфуцианство и даосизм.

4. Проблема соотношения государственности и философии Китая.
5. Поиски первоначала у философов античности.
6. Апории Зенона и проблема познания движения.
7. В чем заключается метод Сократа?
8. Значение древнегреческой философии для развития мировой культуры.
9. Характеристика основных философских школ Древней Греции.
10. Значение философских идей для развития науки.
11. Чувственные образы мифологии и категории философии.
12. Космоцентризм античной философии.
13. Пифагор и пифагорейцы.
14. Суть диалектического метода Гераклита.
15. Особенности мышления софистов.
16. Софисты и Сократ.
17. Философия Платона.
18. Значение философских работ Аристотеля для последующего развития философии.

Темы по третьему модулю.

1. Проблема универсалий и спор реалистов и номиналистов.
2. Проблема человека в философии средневековья, Возрождения и Просвещения.
3. Проблема соотношения веры и разума в философии средневековья.
4. Индуктивный метод Ф. Бэкона и дедуктивный метод Р. Декарта.
5. Философские и социально-политические взгляды Дж. Локка.
6. Теория общественного договора Т. Гоббса и общественно-правовой идеал Просвещения.
7. Труд Н. Коперника «Об вращении небесных сфер» и развитие философии и науки.
8. Пантеизм Дж. Бруно.
9. Характеристика эмпиризма и рационализма, их значение в развитии философии и науки.
10. Утопический социализм в произведениях Т. Мора и Т. Кампанеллы.
11. Французские материалисты Гольбах, Гельвеций, Ламетри о мире, человеке и познании.
12. Философские взгляды и просветительская деятельность Д. Дидро.

Модуль 4

Классическая и постклассическая европейская философия XIX–XX вв. Русская философия

Вы будете изучать:

- ♦ развитие философской мысли в XIX–XX вв. и ее основные философские направления;
- ♦ классическую немецкую философию, представленную Кантом, Фихте, Гегелем и Фейербахом;
- ♦ постклассическую европейскую философию и ее основные направления: иррационализм, экзистенциализм, позитивизм и неопозитивизм, структурализм и др.;
- ♦ русскую философию от периода становления до религиозно-философского ренессанса.

Цели модуля:

- ♦ познакомить с характерными особенностями классической и постклассической философии и особенностями русской философии;
- ♦ дать представления об общих идейно-теоретических корнях философов классического периода;
- ♦ помочь усвоить концептуальные различия философской мысли таких направлений, как классическая философия, материалистическая философия, постклассическая философия;
- ♦ изучить тенденции преемственного развития русской философии.

После изучения модуля вы сможете:

- ♦ знать персоналии и терминологию философии немецкой классической, европейской постклассической философии и русской философии;
- ♦ переносить философское мировоззрение на область материально-практической деятельности;
- ♦ анализировать свои взгляды в контексте общих идей развития;

- ♦ решать мировоззренческие проблемы, опираясь на знания классической немецкой философии, постклассической европейской философии и русской философии.

4.1. Литература

Основная

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. — М., 2003.
2. Философия: Учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. — М., 2001.
3. История философии / Под ред. Ч. С. Киреева. — Минск, 2001.
4. Спиркин А. Г. Философия. — М., 1999.

Дополнительная литература по классической и постклассической философии

1. Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. — М., 1984.
2. Антология мировой философии. — М., 1971. — Т. 3.
3. Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.
4. Герменевтика: история и современность. — М., 1985.
5. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. — М., 1986.
6. Камю А. Бунтующий человек. — М., 1990.
7. Кант И. Основы метафизики нравственности. — М., 1965. — Ч. 1.
8. Кун Т. Структура научных революций. — М., 1977.
9. Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр. соч. Т. 18.
10. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. — Т. 3. — М., 1974.
11. Маркузе Г. Одномерный человек. — М., 1994.
12. Нарский И. С. Западноевропейская философия XIX века. — М., 1976.
13. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. — М., 1990.
14. Рассел Б. Почему я нехристианин. — М., 1958.
15. Рассел Б. История западной философии. — М., 1969. — Кн. 3. Ч. 2.
16. Сартр Ж.-П. Избранные произведения. — М., 1992.
17. Сумерки богов. Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, Ж.-П. Сартр, А. Камю / Под общ. ред. А. А. Яковлевой. — М., 1989.
18. Смирнов Г., Гилье Н. История философии. — М., 2000. — С. 132–144.

19. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М., 1987.
20. Феномен человека. Антология. — М., 1993.
21. Франк Ф. Философия и наука. — М., 1990.
22. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. — М., 1989.
23. Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1990.
24. Фромм Э. Иметь или быть? — М., 1990.
25. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. — М., 1977.
26. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. — М., 1991.
27. Честертон Г. К. Вечный человек. — М., 1991.
28. Шпенглер О. Закат Европы. — М., 1993.
29. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. — Т. 20. — М., 1974.
30. Юнг К. Г. Архетип и символ. — М., 1991.
31. Ясперс К. Смысл и значение истории. — М., 1991.

Дополнительная литература по русской философии

1. Антология мировой философии. — М., 1971. — Т. 1. Ч. 2. — С. 694–708; Т. 2. — С. 720–750; Т. 4. — С. 57–464.
2. Зеньковский В. В. История русской философии. — Л., 1991.
3. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М., 1990.
4. Бердяев Н. А. Судьба России. — М., 1990.
5. Бердяев Н. А. Смысл истории. — М., 1990.
6. Вехи. Интеллигенция в России // Сб. статей 1909–1910 гг. — М., 1991.
7. Вехи. Из глубины. — М., 1991.
8. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. — М., 1998.
9. Гальцева Р. А. Очерки русской утопической мысли XX века. — М., 1992.
10. Взгляд на русскую философию // Вопросы философии. — 1994. — № 1.
11. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — М., 1991.
12. Кантор В. В поисках личности — опыт русской классики. — М., 1994.
13. Кантор В. Западничество как проблема «русского пути» // Вопросы философии. — 1993. — № 4.
14. Карасев Л. В. Русская идея (символика и смысл) // Вопросы философии. — 1992. — № 8.

15. Сухов А. Д. Русская философия. — М., 1995.
16. Лосев А. Ф. Русская философия // Очерки истории. — Екатеринбург, 1991.
17. Лосский Н. О. История русской философии. — М., 1991.
18. Ломоносов М. В. Избранные философские произведения. — М., 1950.
19. Милуков П. И. Очерки по истории русской культуры. — М., 1992.
20. Мудрое слово Древней Руси. — М., 1989.
21. Писарев Д. И. Исторические эскизы. — М., 1989.
22. Россия и Запад // Вопросы философии. — 1992. — № 2, 5.
23. Россия между Западом и Востоком. — М., 1993.
24. Российская ментальность (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. — 1994. — № 1.
25. Русская философия. Словарь / Под ред. М. А. Маслина — М., 1995.
26. Русский космизм. Антология философской мысли / Сост. С. Г. Семенова, А. Г. Грачева. — М., 1993.
27. Трубецкой Н. И. Славянофильство. — М., 1986.
28. Федоров Н. Ф. Философия общего дела. — М., 1982.
29. Флоренский П. А. Сочинения в 2 т. — М., 1990. — Т. 1, 2.
30. Франк С. Л. Духовные основы общества. — М., 1992.
31. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. — Л., 1991.
32. Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. В кн.: Шпет Г. Г. Сочинения. — М., 1984.

4.2. Немецкая классическая философия

Немецкая классическая философия представляет собой влиятельное течение философской мысли Нового времени. Она подводит итог ее развитию на данном отрезке западноевропейской истории. К этому течению относится философское учение И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга, Л. Фейербаха. Они по-новому поставили многие философские и мировоззренческие проблемы, которые не в состоянии были решить ни рационализм, ни эмпиризм, ни просвещение. Этих мыслителей сближают общие идейно-теоретические корни, преемственность в постановке и разрешении проблем. Под «классической» понимается высочайший уровень ее представителей и значимость решаемых этой философией проблем.

Становление классической формы философии в одном из учебников¹ рассматривается начиная с Декарта, и в этом есть своя логика.

Авторами учебника выделяются следующие направления в классической философской традиции.

I. Философия Просвещения (XVII–XVIII в.).

1. Рационализм: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц.
2. Эмпиризм: Т. Гоббс, Дж. Локк и др.
3. Французское Просвещение: Ф. М. Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Ж. О. Ламетри, П. Гольбах, К. Гельвеций, Д. Дидро и др.

II. Немецкий идеализм (XVIII–XIX в.): И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель и др.

Здесь, как мы видим, философия XVII в., т. е. эпоха становления философии Нового времени, отнесена авторами к философии Просвещения. Авторы, безусловно, правы, и здесь нет противоречия, поскольку рационалистическая философия и философия эмпиризма эпохи Нового времени имели своего рода просвещенческий характер. Более того, на протяжении XVII–XIX столетий при всем разнообразии философских концепций господствует модель философского подхода к миру, которую можно было бы обозначить как «рационализм и просвещение». Но что касается классической немецкой философии, то только с нее начинается смещение акцентов с анализа природы на исследование человека, человеческого мира и истории. Впервые представители немецкой классики осознают, что человек живет не в мире природы, а в мире культуры. Далее, в постклассический период, гносеологический и онтологический вектор в большей мере перемещается на проблему сущности и бытийности человека.

Характерными особенностями классической философии являются: во-первых, рационально-теоретическое осмысление явлений духа и действительности; во-вторых, систематическое и целостное объяснение мира, которое основывается на естественной упорядоченности и гармонии мира (доступных рациональному пониманию); в третьих, поскольку в мире господствует естественный порядок, обусловленный взаимозависимыми процессами (познанием которых и должен заниматься человек), то весь историко-философский процесс также есть определенная целостность.

¹ Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В., Момджян К. Х. Философия. — М., 1999. — С. 50–52.

По этому поводу Гегель писал: «История философии показывает... что кажущиеся различными философские учения представляют собой лишь одну философию на различных ступенях ее развития...»¹

Естественная (заданная бытием) упорядоченность мира выступала предметом и целью познания. С точки зрения классической философии человек несоизмеримо выше мира и бытия, ибо способен на рациональное познание. К удивлению многих, мир в самом деле оказывался таким, каким его создавала человеческая мысль по предзаданному плану (в чем человек уподоблен Богу). Это дало возможность утверждать, что философские выводы в отношении устройства мира обладают такой же степенью точности, как выводы геометрии или математики. Неслучайно в философию была введена математическая терминология: «геометрический метод» Спинозы, методы точных наук Локка, математический метод Декарта, математическое естествознание и априорные схемы Канта, интеллектуальная интуиция Фихте и пр.

В классическую эпоху были разработаны категориальный аппарат и техника философского мышления, особые способы аргументации и доказательства, отличные от конкретно-научного и характеризующие именно философский подход к опыту. Особенностью рациональных философских систем является их стремление к всеобъемлемости. В большей мере это проявилось в философской системе Гегеля.

Вершиной развития классической философской мысли считаются достижения немецкой классической философии конца XVIII—первой половины XIX вв. Немецкая классическая философия создала универсальную и всеобъемлющую картину мира, систематизировала основные знания человечества о природе, обществе, о процессе познания. Наивысшие достижения философской классики относятся к творчеству Иммануила Канта и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.

Характерные черты немецкой классической философии.

1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры.
2. Исследовались не только человеческая история, но и человеческая сущность.
3. Все представители классической немецкой философии относились к философии как к специальной системе философских идей.

¹ Гегель Г. Энциклопедия философских наук. — М., 1974. — Т. 1 — С. 99.

4. Классическая немецкая философия разрабатывала целостную концепцию диалектики.
5. Классическая немецкая философия подчеркивала роль философии в разработке проблем гуманизма и предприняла попытки осмыслить человеческую жизнедеятельность¹.

Можно утверждать, что представители классической немецкой философии пошли вслед за просветителями XVIII в., и прежде всего французскими просветителями, провозгласив человека господином природы и духа, утверждая могущество разума. Одновременно они явились и выразителями той социально-экономической, политической и духовной атмосферы, которая их окружала: феодальная раздробленность Германии, отсутствие национального единства, ориентация развивающейся буржуазии на различные компромиссы (так как она после Великой французской революции испытывала страх перед любым революционным развитием); желание иметь сильную монархическую власть и военную мощь.

И. Кант (1724–1804) — основоположник классической немецкой философии, совершил переворот в философии, суть которого состоит в рассмотрении познания как деятельности, протекающей по своим законам. Главными произведениями являются: «Критика чистого разума» (теория познания), «Критика практического разума» (этическое учение), «Критика способности суждения» (эстетика).

Творчество Канта делится на два периода: докритический (с 1746 до 1770-х гг.) и критический (с 1770-х гг. до его смерти). В докритический период Кант занимался главным образом космологической проблематикой, т. е. вопросами происхождения и развития Вселенной. В своем труде «Всеобщая естественная история и теория неба» Кант обосновывает идею самообразования Вселенной из «первоначальной туманности». Кант дал объяснение возникновения Солнечной системы, опираясь на законы Ньютона. По Канту, Космос (природа) не является неизменным, внеисторичным образованием, а находится в постоянном движении, развитии. Космологическая концепция Канта в дальнейшем была развита Лапласом и вошла в историю под названием «гипотезы Канта–Лапласа».

Второй, важнейший, период деятельности Канта связан с переходом от онтологической, космологической проблематики к вопросам гносеологического и этического порядка. Этот период называется

¹ Подробнее см.: Философия: Учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриченко, В. П. Ратникова. — М., 2001. — С. 164.

«критическим», так как он связан с выходом двух важнейших работ Канта: «Критика чистого разума», в которой он подверг критике познавательные возможности человека, и «Критика практического разума», в которой разбирается природа человеческой нравственности. В этих работах Кант сформулировал свои основные вопросы: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?» и «На что я могу надеяться?». В ответах на эти вопросы раскрывается сущность его философской системы.

В «Критике чистого разума» Кант дает определение метафизики как науки об абсолютном, но в границах человеческого разума. Знания, по Канту, основаны на опыте и чувственном восприятии. Кант подверг сомнению истинность всех знаний человечества о мире, считая, что человек пытается проникнуть в суть вещей, познает ее с искажениями, которые исходят от его органов чувств. Он полагал, что вначале следует исследовать границы познавательных способностей человека. Кант утверждал, что все наши знания о предметах — это знания не об их сущности (для обозначения которой философ ввел понятие «вещь в себе»), а лишь знание явлений вещей, т. е. о том, как вещи являют, обнаруживают себя нам. «Вещь в себе», по мнению философа, оказывается неуловимой и непознаваемой. В историко-философской литературе гносеологическую позицию Канта часто называют **агностицизмом**.

Теория познания Канта основана на признании существования доопытного или **априорного** знания, являющегося врожденным. Первыми доопытными формами сознания выступают пространство и время. Все, что познает человек, он познает в формах пространства и времени, но самим «вещам в себе» они не присущи. От чувств процесс познания переходит к рассудку, а от него к разуму. Рассудок, переходящий за свои границы, т. е. границы опыта, — это уже разум. Роль разума, по Канту, выше других познавательных способностей человека. Способность к сверхчувственному познанию он называл **трансцендентальной апперцепцией**. Это значило, что человеку уже при рождении дана способность ориентировки в пространстве и времени. И даже животные обладают врожденными инстинктами (например, маленькие утята идут к воде и начинают плавать без всякого обучения). Благодаря трансцендентальной апперцепции в человеческом сознании возможно постепенное накопление знаний, переход от врожденных идей к идеям разумного познания.

Философская система Канта носит также название критического или **трансцендентального идеализма**. Трансценденталиями (от лат. *transcendere* — переступать) называют доопытные, сверхчувственные понятия, которые познаются только интуитивно.

На этапе познания мира через практический разум человек, по Канту, использует знания, полученные с «помощью чистого» или **теоретического разума**. **Практический разум** ориентирует человека на его поведение в обществе, в жизни вообще. Основой поведения субъекта являются «автономная воля» и правила или **максимы**, вырабатываемые в обществе. Автономная воля побуждает человека к поступкам — добрым или злым. Самым существенным регулятором поведения людей, ограничивающим их волю, оказывается **моральный закон**, по Канту **категорический императив**. Для Канта поведение человека должно основываться на трех максимумах.

1. Поступай согласно правилам, которые могут стать всеобщим законом.
2. В поступках исходи из того, что человек — наивысшая ценность.
3. Все поступки должны делаться на благо обществу.

Этическое учение Канта имеет огромное теоретическое и практическое значение, оно ориентирует человека и общество на моральные ценности и недопустимость пренебрежения ими ради эгоистических интересов.

Таким образом, вся мораль в обществе должна основываться на соблюдении чувства долга: человек должен по отношению к другим людям проявлять себя как разумное, ответственное и неукоснительно соблюдающее моральные правила существо.

И. Кант предлагал также, опираясь на категорический императив, изменить жизнь людей в обществе, создать новый «этический общественный строй». Он считал, что люди живут как бы в двух измерениях:

- 1) среди регламентации и установления, в государстве;
- 2) в процессе своей жизнедеятельности в обществе, в мире морали.

Мир, официально регламентируемый государством и церковью, Кант не считал истинно человеческим миром, так как такой мир, по его мнению, основывается на суевериях, обманах и пережитках животных влечений в человеке. Только общество, в котором поведение людей будет регулироваться добровольным исполнением моральных законов, и прежде всего категорического императива, может дать истинную свободу человеку. Кант, сформулировав моральный закон — нравственный императив «поступай так, чтобы твое поведение могло стать всеобщим правилом», выдвинул также и идею о «вечном мире», основанном на экономической невыгодности и правовом запрете войны.

Идеи Канта продолжал и развивал философ **Иоганн Готтлиб Фихте** (1762–1814). Его концепция называлась «Наукоучение». Он считал,

что философия — это основополагающая наука, помогающая выработать единый метод познания. Главное в философском познании — это интеллектуальная интуиция. В процессе познания субъект взаимодействует с объектом, его сознание выступает как активное и творческое начало. Процесс познания, по Фихте, проходит три этапа:

- 1) «Я» утверждает себя само, создает само себя;
- 2) «Я» противопоставляет себя «Не-Я», или объекту;
- 3) «Я» и «Не-Я», ограничивая друг друга, образуют синтез.

На естественный вопрос: «Существует ли объект без субъекта или нет?» — философия Фихте отвечает, что без субъекта нет и объекта. То есть только активное «Я», или воля субъекта, через взаимодействие с объектом способна изменить мир и утвердить себя в нем.

Г. Гегель (1770–1831) — один из самых выдающихся философов своего времени, представитель немецкого классического идеализма. Философия Гегеля считается вершиной западной философской мысли Нового времени.

Основные философские произведения Гегеля: «Феноменология духа», «Наука логики», «Энциклопедия философских наук». Соответственно, философская система состоит из трех частей: логика, философия природы и философия духа. По Гегелю, логика — важнейшая часть системы, это область «чистой мысли», существующей до субъекта и объекта. Логика предшествует истории и природе, она их творит. Логика делится на три части: учение о бытии, о сущности и понятии. По Гегелю, субъективной логике (учению о человеческом мышлении) должна предшествовать логика объективная — учение о диалектическом саморазвитии Абсолютной идеи (Мирового Духа, Бога). Главное в философии Гегеля — доказать, что сознание, жизнь духа и мышления определяют законы природы и общества. Дух на своем высшем этапе развития (в искусстве, религии, философии) лишь воплощает то, что заложено в мышлении.

Гегель считает, что благодаря мышлению человек обнаруживает тождественность субъекта и объекта. Эту тождественность Гегель называет абсолютным понятием. Обнаружение понятий, понимание человеком их достоинств вынуждает начинать философствовать не с субъекта, а с самих понятий. Философия — это постижение мира в понятиях. Для того чтобы возвысить философию до уровня науки, Гегель строит систему понятий и старается вывести из одного понятия последующие. Философия у Гегеля становится наукой понятий, логикой движения понятий, диалектической логикой.

Причиной движения идей являются противоречия. Противоречия неискоренимы и присущи каждой идее, именно они вынуждают идти человека от одной идеи к другой, более совершенной, не абстрактной, а конкретной. От логики Гегель переходит к философии природы. Созидательницей природы является идея, она порождает природу. Природа развивалась поэтапно: механизм, химизм, организм. Благодаря глубине и силе диалектической мысли Гегель в «Философии природы» высказал ряд ценных догадок о взаимной связи между отдельными ступенями органической и неорганической природы и закономерности всех явлений в мире.

Величайшая заслуга Гегеля — в разработке проблем диалектики. Он вывел учение о диалектическом развитии как качественном изменении, переходе старого в новое, движении от высших форм к низшим. Он открыл взаимосвязь между всеми процессами в мире. Гегель создал непревзойденную систему категорий диалектики и открыл связь между ними: сущность, содержание, общее, необходимое, закон, явление, форма, единичное, случайное; эти категории органично переходят друг в друга. Суть диалектического метода Гегеля выражена в схеме, которая называется **триадой** (поскольку в ней три основных элемента).

Основные законы диалектики:

- 1) закон перехода количественных изменений в качественные;
- 2) закон единства и борьбы противоположностей;
- 3) закон отрицания отрицания.

В сфере социально-философских концепций Гегель высказал ряд ценных идей: о смысле истории, о понимании исторической закономерности, о роли личности в истории. Наибольшее влияние Гегель оказал на области философии государства и философии истории. Общая мировая история рассматривается им как процесс самосознания мирового духа и вместе с тем как «прогресс в сознании свободы». Свобода состоит в том, что человек познает свое тождество с абсолютным и отождествляет себя с образованием объективного духа (государством и правом).

Последователи Гегеля, взявшие на вооружение его диалектический метод, стали называться **младогегельянами**. Они желали изменения государственного строя, желали государственных реформ. Сторонники сохранения старых форм жизни — **старогегельяны** — оправдывали разумность действительность феодально-сословного государства. В 30–40-е гг. XIX в. в Германии, как и в других странах Европы, шла

теоретическая борьба между двумя этими ветвями послегегелевской философии. В ней отражались и сила воздействия гегелевских идей на общество, и общественная потребность в реализации прогрессивных идеалов.

К школе младогегельянцев в первоначальный период своей философской деятельности принадлежал **Людвиг Фейербах** (1804–1872).

Л. Фейербах в ряду немецких философов является представителем материалистического направления. Подвергнув критику идеализм, он выдвинул целостную и последовательную материалистическую картину мира. Он рассматривает материю как природное объективное начало мира, глубоко анализирует такие свойства материи, как движение, пространство и время. Он разработал теорию познания, в которой выступает как сенсуалист, высоко оценивая роль чувств в познании. Он полагал, что человек познает мир через свои ощущения, которые рассматривал как проявление природы. Фейербах обосновал высокую роль чувств в познании. Он отстаивал объективную ценность человека в системе мира, критикуя религиозные представления о человеке как творении Бога; разработал основные принципы гуманизма, исходя из представлений о том, что человек — совершенная часть природы.

Фейербах является родоначальником **антропологического материализма**, но в то же время он оставался идеалистом в понимании общества. Он утверждал, что исторические эпохи различаются переменами в религиозном сознании. Христианство провозглашает любовь как главную творческую духовную силу, изменяющую мораль, отношение человека к человеку. По Фейербаху, любовь к Богу выражает и любовь к человеку, так как Бог есть отчужденная сущность человека. Через религию человек выражает свое чувство любви, устремленное к бессмертию. В этом духовном стремлении выражены и родовая сущность человека, и его идущая от родовой сущности идеальная сущность. Нравственное перерождение людей для Фейербаха становится двигателем общественного развития. Его философия завершила классический этап немецкой философии и заложила основы немецкого материализма.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Назвать исторические рамки и основные черты немецкой классической философии.
2. Каковы особенности философии Канта докритического и критического периодов?

3. В чем суть основных законов диалектики, сформулированных Гегелем?

4.3. Постклассическая европейская философия XIX–XX вв.

Заслуга немецкой классической философии заключается в том, что она сделала наше мышление историческим, максимально полно объяснила сущность бытия, познания, других философских проблем с позиций идеализма. Однако с объяснением картины мира с идеалистических позиций были согласны не все. Во второй половине XIX в. выделились два направления критики немецкой классической философии.

1. Критика с позиций материалистической философии.
2. Критика со стороны неклассической идеалистической философии.

Для критики «гегелианства» использовались как материалистические подходы, так и подходы, отвергающие логические связи в природе, восприятие мира как целостной закономерной системы, критикующие диалектику Гегеля и саму идею развития. Критику немецкой классической философии с позиций материализма в начале XX в. осуществила марксистская философия.

Конец XIX и XX в. — эпоха неклассической философии. Этот период дал замечательных мыслителей, обогативших философскую культуру. Их философские идеи отразили достижения науки и иные стороны материального и духовного развития человечества. Западная философия данного периода — это огромное многообразие философов всевозможных школ, направлений и концепций, основные из которых: иррационализм (А. Шопенгауэр), марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс), философия жизни (С. Кьеркегор, Ф. Ницше, А. Бергсон), позитивизм и неопозитивизм (О. Конт, Б. Рассел, Л. Витгенштейн), философия прагматизма (Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи), феноменология (Э. Гуссерль), герменевтика¹ (Х. Гадамер), философская антропология² (М. Шелер, П. Тейяр де Шарден), экзистенциализм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр), структурализм (К. Леви-Строс), критический рационализм³ (К. Поппер), психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг и др.).

¹ Подробнее см.: История философии / Под ред. Ч. С. Кирвеля. — Минск, 2001. — С. 515.

² См.: Там же. — С. 476.

³ См.: Там же. — С. 506.

Мы остановимся на некоторых философских течениях и их представителях.

4.3.1. Иррационализм

Наиболее ярким представителем иррационализма (от лат. *irrationalis* — неразумный, бессознательный) был **Артур Шопенгауэр** (1788–1860). Его философия очень пессимистична. Шопенгауэр понимает жизнь как непрерывную борьбу между состраданием (любовь) и преобладающими над ним силами эгоизма и злобы. Жизнь, по мнению Шопенгауэра, — это «плесень» на одном из «шаров». Мир неразумен и беспечен, им управляет злая воля, ей мы обязаны своей жизнью, а следовательно, своим страданиям. Окружающий мир не имеет целостности, он не закономерен, неподконтролен разуму и подчиняется только другим силам, например воле, аффектам. Воля намного сильнее разума, ибо многие наши поступки продиктованы не доводами разума, а желаниями и инстинктом. Воля — центральное понятие философии Шопенгауэра, только она способна определять все сущее и влиять на него. Воля — это идеальная сила и высший космический принцип, который лежит в основе мироздания.

В книге «Мир как воля и представление» им введен логический закон достаточного основания. Согласно этому закону истинная философия должна исходить исключительно из представления, которое является фактом сознания. Философия Шопенгауэра, несмотря на то что не была признана современниками, оказала свое влияние на развитие неклассической идеалистической философии.

Продолжателем философии Шопенгауэра является **Ф. Ницше** (1844–1900), представитель «философии жизни»¹.

С его точки зрения, жизнь — это единственная реальность, существующая для конкретного человека. Он выступил с философской программой «переоценки ценностей» и с откровенной критикой гуманизма. Цель философии Ницше — помочь человеку приспособиться к жизни и максимально реализовать свои возможности. В основе жизни лежит воля: воля к жизни, воля внутри самого человека, неуправляемая воля (страсть), воля к власти. Толпе Ницше противопоставляет сверхчеловека высшего биотипа. Волюнтаризм Ницше — это гимн к воле, власти, которую сверхчеловек должен максимально развивать.

¹ Подробнее см.: История философии / Под ред. Ч. С. Кирьева. — Минск, 2001. — С. 407.

Философия Ницше — предшественница ряда современных западных философских концепций, в основе которых лежат проблемы человека и его жизни.

4.3.2. Марксизм

Наиболее влиятельным из вышедших из гегельянства философских течений стал марксизм. Основатели этого течения **Карл Маркс** (1818–1883) и **Фридрих Энгельс** (1820–1895) в начале 1840-х гг. примыкали к левому, радикальному крылу младогегельянцев. К середине 1840-х гг. они перешли на материалистические позиции. Они, опираясь на философское творчество Гегеля и Фейербаха, переосмыслили идеалистическую диалектику и антропологический материализм, результатом чего явилось создание принципиально нового философского направления — **диалектического материализма**. Часть философского учения Маркса и Энгельса, посвященная развитию общества (социальная философия), получила название **исторического материализма**.

В решении гносеологических вопросов основоположники марксизма исходили из того, что человек познает мир с помощью органов чувств, которые дают ему точные копии реальности в образах.

В основу диалектического материализма Маркса и Энгельса была положена диалектика Гегеля, но переработанная на основе материалистических принципов. Бытие определяет сознание. Сознание понимается не как самостоятельная сущность, а как свойство материи отражать саму себя. Материя находится в постоянном движении и развитии. Бога нет, поскольку он является плодом фантазии. Материя вечна и бесконечна и периодически принимает новые формы. Важнейшим фактором развития является практика. Развитие происходит по законам диалектики — единства и борьбы противоположностей, перехода количества в качество, отрицания отрицания.

К. Марксом и Ф. Энгельсом впервые в истории философии диалектико-материалистическое понимание было распространено на общество. Большое внимание было уделено диалектике **производительных сил и производственных отношений**, единство которых образует способ производства.

Материалистическое понимание истории стало философским новаторством Маркса и Энгельса. Исторический материализм — это распространение материализма на общественную жизнь, социальный мир, историю. Суть своих воззрений Маркс изложил в предисловии к книге «К критике политической экономии» (1859). На каждом этапе об-

публичного развития люди для обеспечения своей жизнедеятельности вступают в не зависящие от их воли производственные отношения. Производственные отношения, уровень производительных сил образуют экономическую систему, базис для институтов государства и общества, общественных отношений. Государственные и общественные институты и общественные отношения являются надстройкой по отношению к экономическому базису. Базис и надстройка взаимно влияют друг на друга. В зависимости от уровня производительных сил и производственных отношений, типа базиса и надстройки выделяются общественно-экономические формации (рабовладельческая, феодализм и т. д.). Рост уровня производительных сил приводит к изменению производственных отношений и к смене общественно-экономической формации и общественно-политического строя.

Общество проходит в своем развитии через ряд ступеней или общественно-экономических формаций, которые отличаются друг от друга способами производства, т. е. уровнем развития производительных сил, объективно складывающихся на их основе отношений (прежде всего отношений собственности), а также юридической и политической надстройкой и духовной культурой. Эффективность труда, его производительность, определяет преимущество одной формации по отношению к другой. Переход от формации к формации является переходом от внутрикачественных (количественных) изменений к качественным, т. е. означает революцию, скачок в развитии общества.

Уровень экономики, материальное производство, производственные отношения определяют судьбу государства и ход истории. Человеческая история — естественноисторический процесс; ни одна формация, ни одна ступенька этого развития не уйдет в прошлое, пока не исчерпает себя, но если производственные отношения исчерпаны и тормозят дальнейшее развитие производительных сил, они должны быть в корне изменены, наступает эпоха социальной революции.

На основе материалистического понимания истории марксизмом была разработана научная теория коммунизма, первой стадией развития которого в XX в. стал рассматриваться социализм. Марксистская философия рассматривала общество, основанное на принципах коллективного труда, т. е. социализм как общество, в котором наука, когда она превращается в непосредственную производительную силу, отводится важная роль одного из движителей общественного прогресса.

К. Маркс и **Ф. Энгельс** блестяще применяли диалектико-материалистическую методологию при исследовании конкретных явлений эпохи, в которой они жили, таких как революция и гражданская война

во Франции 1848–1851 гг., Парижская коммуна и т. д. Философская основа марксизма содержится в совместных работах Маркса и Энгельса «Святое семейство», «Немецкая идеология», трудах Энгельса «Диалектика природы», «Анти-Дюринг», «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и др. Основным произведением Маркса и марксизма вообще является трехтомный труд «Капитал».

Характерные черты марксизма:

- ♦ диалектический метод рассматривается в неразрывной связи с материалистическим принципом;
- ♦ исторический процесс истолковывается с материалистических позиций как естественный, закономерный процесс;
- ♦ объясняется мир, разрабатываются основы его преобразования. Философские исследования переносятся на область материально-практической деятельности человека;
- ♦ диалектико-материалистические взгляды связываются с интересами пролетариата, совпадающими с потребностями общественного развития.

Сам Маркс говорил, что марксизму принадлежат два общественно-научных открытия: материалистическое понимание истории и теория прибавочной стоимости.

В 1848 г. Маркс и Энгельс написали программный документ коммунистического движения «Манифест коммунистической партии». Философию Маркс и Энгельс рассматривали как «руководство к действию», имея в виду революционное преобразование общества. Революция должна была ознаменовать начало новой истории, которая не будет знать классовых антагонизмов. Марксизм стал не только философским течением, но и идеологией, он носит ярко выраженный классовый характер. Марксистский гуманизм пришел в противоречие с реальной попыткой построения социализма и коммунизма и способствовал развитию тоталитаризма.

На протяжении нескольких десятилетий в Европе марксизм служил угнетенным классам (рабочим и крестьянам) программой их революционных движений. Философия марксизма на всем историческом отрезке существования СССР провозглашалась идеологией государства, рассматриваясь в качестве инструмента построения социализма, способного в будущем трансформироваться в коммунистическое общество.

Философские, экономические, политические взгляды **К. Маркса** и **Ф. Энгельса** до сих пор оказывают колоссальное влияние на обще-

ство. В 1999 г. в Великобритании был проведен массовый опрос, в ходе которого выяснились крупнейшие мыслители уходящего тысячелетия, оказавшие наибольшее влияние на судьбы мира. Первым, опередив А. Эйнштейна и И. Ньютона, оказался Карл Маркс.

4.3.3. Позитивизм и неопозитивизм

Субъективно-идеалистическое направление философии в XIX в. было продолжено позитивизмом. **Позитивизм** (от лат. *positivus* — положительный) — философское течение, предлагающее ограничить процесс познания «положительным», т. е. конкретным, фактическим, опытным знанием и отрицающее практическую значимость и смысл общетеоретического («метафизического») познания. Позитивисты предлагали исследовать только явления предметов и процессов, отказавшись от стремления познать их сущность.

Основоположником позитивизма считается французский мыслитель **Огюст Конт** (1798–1857), который ввел в оборот и сам термин «позитивная философия». Главным произведением Конта является «Курс позитивной философии», в котором последняя противопоставляется традиционной, «метафизической» философии, объясняющей мир. Конт провозгласил также создание новой, «положительной», построенной по образцу естественных наук науки об обществе — социологии. Задачей социологии, по Конту, должно было стать не объяснение, а сбор и первичная систематизация эмпирических фактов.

Возникновение позитивизма было основано и связано с успехами науки в различных областях и огромным ее влиянием на умы людей. Наблюдение, сравнение и анализ экспериментальных данных, сам эксперимент требовали не просто своей оценки, но и оценки тех философских систем, которые считали научную истину не связанной с эмпирическим опытом.

Философы-позитивисты предприняли попытку осмысления пути постижения истины на основе точного, экспериментального знания. Конт выдвинул очень привлекательную для ученых и философов идею: «Знать — чтобы предвидеть, предвидеть — чтобы обладать силой». Основу его философии — программы раскрывает тезис «Долой метафизику, да здравствует физика».

По мнению Конта, спор между материалистами и идеалистами не имеет смысла, поскольку философия должна основываться только на позитивном научном знании.

Принципы позитивизма:

- ♦ философское знание должно быть точным и достоверным;

- ♦ при познании нужно использовать научный метод и опираться на достижения других наук;
- ♦ основной путь достижения знания — эмпирическое наблюдение;
- ♦ философия должна исследовать только факты, а не их причины;
- ♦ философия должна освободиться от ценностного подхода и оценочного характера при исследовании;
- ♦ философия должна прекратить «диктат» другим наукам и занять свое конкретное место среди них.

Предназначение новой философии — разработка методологии наук и поиск связей между ними. Новую позитивистскую философию не удовлетворяли принципы, которые предлагала философия Гегеля и Бэкона, их индуктивные умозаключения Конт считал слишком умозрительными. Конт сформулировал два взаимосвязанных закона:

- 1) «Закон трех стадий развития ума»;
- 2) «Закон классификации наук».

В первом законе ум человека в своем развитии проходит три фазы: на первой он объясняет явления, сравнимые с человеком, на второй — апеллирует к абстрактным сущностям, на третьей — наблюдает за феноменами, устанавливая между ними регулятивные связи.

Закон классификации наук выражает необходимость распределения их по степени сложности.

1. Аналитические — изучающие явления в неорганической природе (физика, неорганическая химия).
2. Синтетические — объясняющие отдельные факты с точки зрения человека (биология).
3. Социология — призвана изучать социальные законы.

Философия Конта лишь заложила основы позитивизма, продолжателем его идей стали английские философы **Д. Стюарт Милль** (1806–1873) и **Герберт Спенсер** (1820–1903).

Одна из заслуг позитивистской методологии — выяснение смысла научной деятельности и ее взаимоотношений с другими сферами деятельности. Позитивизм поставил проблему **рационализации научной деятельности в самой философии**. Методология позитивизма оказала сильное влияние на развитие социальных исследований.

В XX в. позитивизм приобрел форму **неопозитивизма**. Отличительной чертой неопозитивизма является пристальное внимание к формальной стороне познания. Он исследует главным образом те формы, в которых осуществляется процесс познания. Неопозитивизм изу-

чает проблемы языка, формальной и математической логики, структуры научного познания.

Неопозитивизм — это интегративное течение, объединяющее в себе различные философские школы и направления. Крупнейшими из них являются аналитическая философия, философия лингвистического анализа, логический позитивизм. В рамках неопозитивизма развивалось творчество таких философов, как **Бертран Рассел** (1872–1970), **Людвиг Витгенштейн** (1889–1951), **Рудольф Карнап** (1891–1970), **Карл Поппер** (1902–1994), **Мориц Шлик** (1882–1936) и др.¹

Началом истории неопозитивизма считают деятельность Венского кружка в 1920–1930-х гг., в который входили Шлик, Поппер, Карнап и др.

4.3.4. Структурализм

Близким к неопозитивизму течением философской мысли XX в. является **структурализм**².

Под этим наименованием объединяют представителей различных (главным образом гуманитарных) наук, исследования которых основаны на методе структурного анализа.

Как общеполитическое направление, пытающееся на основе абсолютизации структурного метода выстроить оригинальную теорию познания, структурализм возник в середине XX в. во Франции. Структура исследуемых объектов предстает в философии структурализма как самостоятельно существующая реальность. Наибольшее распространение структурализм получил в философии истории и философской антропологии. Представителями раннего структурализма являются **Клод Леви-Строс** (р. 1908), **Мишель Фуко** (р. 1926), **Луи Альтюссер** (р. 1918). Современный структурализм (постструктурализм) представлен творчеством **Жака Дерриды**, **Умберто Эко**, **Жюль Делеза**³.

4.3.5. Экзистенциализм

Одним из ведущих направлений европейской философии XX в. стал **экзистенциализм** (от лат. *existentia* — существование) — философия существования. Основателем его считается **С. Кьеркегор**. Он выступил против рационализма классической философии, обвинив разум в поглощении индивидуальности.

¹ Подробнее см.: *Скирбекк Г., Гилье Н. История философии.* — М., 2000. — С. 132–144.

² Подробнее см.: *Спиркин А. Г. Философия.* — М., 1999. — С. 213–214.

³ Подробнее см.: *Скирбекк Г., Гилье Н. История философии.* — М., 2000. — С. 178–186.

В центре внимания философии существования лежит проблема сущности человеческой жизни. По мнению экзистенциалистов, сущность (смысл, замысел) человеческого существования находится в самом существовании. Существование как сущность скрыто от человека повседневностью, оно прозревается им только в «пограничных ситуациях» — между жизнью и смертью. Страх перед смертью — единственное состояние, в котором человек ведет подлинно свободное, самостоятельное существование.

Серен Кьеркегор (1813–1855) — датский теолог, философ, высказывал недоверие к разуму. Учение С. Кьеркегора сводится к тому, что действительность не отождествляется с мышлением, поскольку она немыслима. Кьеркегор критиковал предшествующих философов, прежде всего Гегеля, за слишком абстрактный подход к человеку. Они ищут в человеке только его сущность, теряя из вида живую и уникальную индивидуальность с ее мыслями, чувствами. Самые глубокие истины — жизнь, смерть — не познаются логикой, а переживаются непосредственно. Философия и есть переживание вечного в конечном существовании, индивидуальной судьбе личности. Переживание — это любовь, вера, тоска, страх, они и составляют мир существования человека, и это существование выше всяких законов и закономерностей. Основной тезис религиозного экзистенциализма Кьеркегора — разум приводит человека к отчаянию, вера спасает и дает надежду.

В России экзистенциализм возник накануне Первой мировой войны — **Николай Бердяев** (1874–1948), **Леонид Андреев** (1871–1919), в Германии — **Карл Ясперс** (1883–1969), **Мартин Хайдеггер** (1889–1976), в середине XX в. получил широкое распространение во французской культуре — **Жан-Поль Сартр** (1905–1980), **Симона де Бовуар** (1908–1986), **Альбер Камю** (1913–1960)¹.

Философия экзистенциализма вызвала интерес тем, что она обратилась к проблеме критических и кризисных ситуаций, в которые попадает человечество. Причины интереса еще и в том, что только в XX в. человечество пережило две мировые войны, приближение экологической катастрофы, усиление жестокости по отношению к людям. Человеку, чтобы выжить, необходимо разобраться в своем внутреннем мире, трезво оценить свои способности и возможности.

Многие из философов-экзистенциалистов занимались литературным творчеством. Экзистенциализм антирационалистичен, т. е. не признает рассудочное познание истинным, вскрывающим подлинную

¹ Подробнее см.: *Скирбекк Г., Гилье Н. История философии.* — М., 2000. — С. 158–168.

ценность жизни. Литература, искусство, по мнению экзистенциалистов, более полно отражают сущность человеческого бытия. Представители экзистенциализма создавали каждый свое собственное учение, общим для них было признание высшей ценностью бытия само бытие, саму жизнь.

4.3.6. Психоанализ

Основателем психоанализа является австрийский ученый-психиатр **Зигмунд Фрейд** (1856–1939). Опираясь на свой опыт лечения и диагностики человеческой психики, он разработал концепцию бессознательных психических процессов и мотиваций, перенес их на социальные явления. Фрейд представляет психику человека состоящей из противостоящих друг другу сфер — сознательного и бессознательного, которые разделены особой психической инстанцией — предсознательным. Согласно Фрейду, все душевные процессы бессознательны. Бессознательное — особая психологическая реальность, которая присуща каждому человеку, существует наряду с сознанием и в значительной степени контролирует его.

Фрейд создал модель личности, которая представляла собой целую систему психики, состоящую из трех уровней. При динамической схеме психики представляется как совокупность трех слоев: «Оно» (бессознательное), «Я» (сознание человека), «Сверх-Я» (влияющая на личность внешняя реальность). После формирования «Сверх-Я» в результате социальных запретов и поощрений весь психический аппарат начинает действовать как целое. Согласно Фрейду главными факторами, которые руководят психикой человека, являются удовольствия и вытеснения, когда психика отторгает неприемлемое.

Фрейд старается выяснить происхождение энергии бессознательного. Отвечая на этот вопрос, он в 1920 г. выдвигает первую психоаналитическую систему, согласно которой в основе бессознательного лежит сексуальный инстинкт — «либидо». Эта теория была подвергнута критике, и позже Фрейд разрабатывает вторую психологическую схему, в которой энергией бессознательного управляют «Эрос» — инстинкт жизни, и «Танатос» — инстинкт смерти.

Поведение человека определяется инстинктом родового самосохранения. Все остальные стремления — следствия неудовлетворенности и переключения сексуальной энергии на другие области. Фрейд, следуя традициям социологии и антропологии, осуществил биологизацию человека, сведя социальные и психические явления к элементарным физиологическим и биологическим процессам.

Одна из важнейших проблем психоанализа — «эдипов комплекс», бессознательное влечение к родителю. Переживание этого комплекса определяет направление формирования личности человека и его поведение в дальнейшей жизни.

Расширяя сферу использования психоанализа, Фрейд применил его к проблемам межличностных отношений, к психологии масс, к инстинктам культуры, которые интерпретировал в духе психологизма. Главная проблема, которую пытался решить Фрейд, — проблема конфликта человека и общества. По Фрейду, каждый человек стремится к удовлетворению своих инстинктов и влечений, а общество подавляет эти устремления, что вызывает враждебное отношение человека к культуре общества.

Принципы и методы психоанализа Фрейд использует для анализа религии и религиозности. Он обращает внимание на такие функции религии, как иллюзорная защита человека от проявлений природы и защита от несправедливостей культуры. Фрейд, отрицая ценность религии, предложил переход от религиозной веры к атеизму.

На основе учения Фрейда возникло философское течение неопрейдизма¹, которое разработали его ученики А. Адлер, В. Райх, К. Юнг, Э. Фромм.

В частности, Э. Фромм подверг критике ортодоксальный фрейдизм и построил свое учение на понятиях социального характера, в которых выражается совокупность фундаментальных потребностей человека: потребности, схожие с потребностями животных, и потребности человека. Он поставил проблему человеческого существования и выявил основные его противоречия: патриархат и матриархат, власть и подчинение, личное бытие и историческое бытие и т. д. Цель его философии — помочь человеку решить эти проблемы, а главный способ решения — культивирование всеобщей любви. Смысл жизни Фромм видел в активном проявлении личности во всех сферах жизни.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Назвать философские течения постклассической европейской философии и их представителей.
2. В чем суть марксистской философии и каково ее отношение к гегелевской философии и ее методу?
3. Раскрыть суть философии экзистенциализма.

¹ Подробнее см.: Философия: Учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. — М., 2001. — С. 232.

4.4. Русская философия

Русская философия является составной частью мировой философии. В то же время она отлична от философии других стран, и это отличие проявлялось на протяжении всей ее истории. Ее отличают глубина, всесторонность и специфичность изучаемых проблем¹.

Этапы развития русской философии.

1. Становление русской философии в XI–XVII вв.
2. Русская философия XVIII — первой четверти XIX вв.
3. Русская философия XIX — первой половины XX вв.

Русская философия возникла в Киевской Руси в XI в., причем начало процессу было положено принятием христианства русским народом в 988 г. и обретением письменности. Так как в процессе христианизации Древней Руси был выбран византийский вариант христианства, то в соответствии с этим выбором русская философия стала развиваться под влиянием византийской философии, в которой преобладали теоцентрические тенденции. Под воздействием византийской культуры в религиозно-философских трактатах **В. Мономаха**, **Сильвестра**, **Смолятича**, **Саровского**, **Филофея** затрагивались вопросы добродетели, объяснение христианства, попытки соединения его с язычеством, проблемы государства, права, природы. Вплоть до реформистской деятельности Петра I русская философия осваивала теоцентрические представления, что соответствует периоду западноевропейской средневековой философии.

Средневековая философия на Руси не была сформирована как самостоятельная наука, но необходимость осмысления исторических событий, развитие православия (приход христианства), становление российской государственности и русской национальности заставили развивать общественную мысль. До петровского времени в России над мышлением господствовала греческая ортодоксальная церковь, философия развивалась в рамках византийско-православного богословия.

Следует отметить, что, проходя путь ученичества под влиянием византийской и западно-европейской философии, русская философия приобретала свою специфику. Русскую философию не раз упрекали в огромном влиянии извне, в отсутствии самостоятельности. Знарок русской философии В. В. Зеньковский отвечал на это следующим образом: «Понятие «влияния» может быть применимо лишь там, где имеется налицо хоть какая-нибудь доля самостоятельности и оригиналь-

¹ Зеньковский В. В. История русской философии. В 4 кн. — Л., 1991.

ности — без этого невозможно говорить о влиянии: нельзя же влиять на пустое место»¹.

Русская философия как наука и как философское творчество начинается лишь после и на основе петровских преобразований, с середины XVIII в. Это период русского Просвещения, которое не только создало самобытную национальную философию, но и обеспечило быстрый взлет философии XIX в. Реформы Петра I способствовали более полному ознакомлению с философией Западной Европы. Среди русского дворянства распространилось вольтерьянство с его вольнодумством. Многие увлекались идеализмом Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Продолжались поиски философской сути христианства.

Появление оригинальных философских концепций и философских школ связывают со второй четвертью XIX в. В развитие общемировой философии русская мысль внесла оригинальный вклад на рубеже XIX–XX вв. в лице представителей религиозно-идеалистической философии и так называемого **русского космизма**. Русская религиозная философия конца XIX — начала XX вв. носит также название **русского религиозно-философского ренессанса**.

В XX в. русская философия уже не только развивается рядом с западноевропейской философией, но начинает постепенно выходить на путь мирового влияния.

Характерные черты русской философии.

- ♦ Для многих русских философов характерен идеал цельности (целостности), рассмотрение в единстве всех духовных сил человека: чувственных, рациональных, эстетических, нравственных, религиозных. Таково творчество славянофилов, В. С. Соловьева, С. Н. и Е. Н. Трубецких, П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского и др. Целостность — единство всех сторон реальности.
- ♦ Русская мысль историософична, т. е. она постоянно обращена к вопросам о «смысле» истории, конце истории. Внимание к философии истории, очевидно, коренится в духовных установках, которые исходят из российского прошлого, от общенациональных особенностей «русской души».
- ♦ Характерной чертой русской философии В. В. Зеньковский считал антропоцентризм, поскольку он больше всего занят темой о человеке, о его судьбе, о смысле и цели его жизни.
- ♦ В русской философии всюду доминирует (даже в отвлеченных проблемах) моральная установка. Это один из самых действен-

¹ Зеньковский В. В. История русской философии. — Л., 1991. — С. 18.

ных и творческих истоков русской философии. «Панморализм», который выражен в философских трудах Л. Н. Толстого, может быть найден почти у всех русских мыслителей.

- ♦ Приоритет нравственных ценностей и единство людей на основе их любви к Богу в русской философии получили название соборности. Принцип соборности использовался многими русскими мыслителями в качестве основы для развития политических и правовых воззрений.
- ♦ Характерной чертой многих российских мыслителей XIX в. является стремление придать философским идеям прикладной характер, т. е. использовать их для быстреего преобразования российской действительности. Привнесение в философское творчество некоей внутренней цензуры, отбрасывающей то, что представляется «опасным» в прикладной сфере, т. е. невозможность «разделить» теоретическую и практическую сферы.
- ♦ Русские философы стремились соединить теоретический и нравственно-религиозный опыт, т. е. истинность сближается с праведностью.

Это далеко не полный перечень основополагающих принципов русской философии.

Теперь рассмотрим поэтапное развитие русской философии.

4.4.1. Становление русской философии в XI–XVII вв.

Момент появления первых религиозно-философских сочинений и период становления русской философии различные авторы называют по-разному: «древней русской философией»¹, «подготовительным периодом» или «прологом»², русской средневековой философией, философией допетровского периода.

Этот этап включает два периода: древнерусский, связанный с культурой Киевской Руси, и средневеково-русский, относящийся к культуре Московской Руси.

Русская философия этого времени очень близка по своему типу к западно-европейскому средневековью с его религиозной направленностью. Главной особенностью этого времени является отсутствие самостоятельного статуса и вплетенность в ткань религиозного миро-

¹ См.: Философия / Под ред. В. В. Трушкова. — М., 2001. — С. 71.

² См.: Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Мironov В. В., Момджян К. Х. Философия. — М., 1999. — С. 57.

воззрения, поскольку центрами духовной жизни в этот период являются монастыри.

С самого начала своего зарождения русская философия тесно связана с мировой философией, но вместе с тем ей присуща и самобытность. Она возникает в Киевской Руси в процессе христианизации. Изначально русская философия восприняла ряд черт славянского языческого мировоззрения и культуры. Вместе с тем она получила много идей и концепций античной философии через Византию.

Характерным для этого периода явилось выражение «мировоззрения в красках», как писал о русской иконе Е. Трубецкой. Полной глубокого философского смысла и мировоззренческой направленности является иконописная работа А. Рублева «Троица».

В философском осмыслении судеб человечества и русского народа с самого начала присутствуют патриотизм и историческая глубина. В сочинении первого древнерусского философа — киевского митрополита **Илариона** (XI в.) — «Слово о законе и благодати» содержатся глубокие размышления о судьбе России, о высоком предназначении русского народа и русского государства в мире. Сопоставляя Ветхий и Новый Заветы (закон и благодать), он построил богословско-историческую теорию, согласно которой русская земля включилась в процесс творчества божественного света. Набором правил практической философии является «Пouchение» князя **Владимира Мономаха** (1053–1125), изложившего этический кодекс поведения, следуя которому, можно жить в согласии с Богом. В начале XVI в. монах **Филофей** изложил в послании царю **Василию III** свою теорию «Москва — третий Рим». В ней утверждалось, что два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать. Это значило, что Москва унаследовала от Рима и Константинополя традиции государства, цементируемого не столько силой, сколько культурой и религией. Поэтому русские, жившие в то время, стали испытывать ответственность за весь христианский мир ввиду угрозы исламизации Европы, исходившей от Османской Турции. Россия объявляется центром православия, а светская власть его оплотом.

Отсюда, с XVI в., берет свое начало и идея русского религиозного мессианства, особой миссии русского царства и народа — идея «Святой Руси». Она явилась первым идеологическим оформлением национального самосознания русского народа. Это первый этап становления такого мировоззренческого, идеологического и социально-психологического феномена, который впоследствии получит название «Русская идея».

Наряду с историофилософской идеей «Святой Руси» русскую мысль интересуют отношения между церковью и государством. Русская церковь взяла от Византии идею священной миссии царской власти. Согласно ей, царь подобен всевышнему Богу. В царствование Ивана IV получили дальнейшее развитие принципы неограниченного самодержавия как в практике и трудах самого царя, так и в работах его современников.

Большие надежды на московского царя из деле объединения и защиты всего славянского народа возлагает **Юрий Крижанич** (1618–1683). Вместе с тем Крижанич выступает за справедливое правление и призывает власть имущих проявить заботу о народе. Следует отметить, что философия как мировоззрение приобретает все большее значение в культуре России. Проникавшие идеи западноевропейских наук, распространение теории Коперника способствовали процессу секуляризации в России.

Первые философские сочинения на Руси были во многом подражательными. В них продолжались традиции древнегреческой философии, а также неоплатонизма, пришедшего на Русь уже из Византии. Развитие философии шло в рамках религиозной традиции. Основными проблемами древнерусской философии были премудрость Божия, богопознание и его сущность, борьба добра и зла в природе и в человеке, ответственность человека за зло, идея божьего блага и мировой гармонии. В то же время в русской философии вырабатывается идея правды как истины, где были объединены рациональный, моральный и эстетический подходы к бытию.

4.4.2. Русская философия XVIII — первой четверти XIX вв.

Этот этап соответствует европейскому периоду Просвещения. Также он совпадает с переходом от Руси московской к Руси петровской и связан с реформами Петра I. Процесс секуляризации происходил не только в философии, но и во всей общественной жизни. Раскол русской церкви положил начало разрушению идеала «Святой Руси». В XVIII в., когда Московское государство становится Российской империей, старый идеал «Святой Руси» замещается идеалом «Великой Руси».

Эти перемены нашли свое отражение в том, что русская философия, еще сохраняя известные черты средневековой, шаг за шагом преодолевает религиозные границы. Традиционная философия еще сохранялась, например в Киево-Могилянской академии.

Огромное значение для развития духовной культуры Руси имело основание в 1755 г. Московского университета. С этого времени фи-

лософия отходит от схоластики и становится свободной от церкви. В Москве раздавались призывы к отказу от преподавания философии на латыни и переходу на русский язык. Но следует отметить и то, что Россия была очень восприимчива к философской культуре Запада. Основным течением философии России XVIII в. было русское «вольтерьянство» и «вольтеризм». Это течение шло по линии секуляризации и определялось потребностью создать новую национальную идеологию «ввиду крушения прежней церковной идеологии».

Пропагандистами научного знания и философии Нового времени в России, выходящей за рамки богословской традиции, были А. Д. Кантемир, В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, Г. С. Сковорода, А. Н. Радищев.

А. Д. Кантемир (1708–1744) — писатель и философ. Перевел произведения Монтескье и Фонтенеля. Философию определяет как «основательное и ясное значение дел естественных и преестественных»¹.

Философия подразделяется на логику, физику, этику, метафизику. **В. Н. Татищев** (1686–1750) — историк, государственный и общественный деятель, сподвижник Петра I. Автор работ по экономике, языку, внес большой вклад в развитие науки. Его общественно-политические и философские взгляды изложены в работах: «Разговор о пользе наук и училищ», «Духовная моему сыну», «Предызвещение к “Истории Российской”».

М. В. Ломоносов (1711–1765) — ученый-энциклопедист, основоположник светского философского образования в России, реформатор русского языка и литературы, особенно велики его заслуги в развитии физики и химии. Ломоносов в философии был сторонником механистического материализма, заложил традиции материализма в русской философии. Он отводил большое место роли этики, морали и нравственности. Им была выдвинута теория атомической природы строения вещества.

Г. С. Сковорода (1722–1794) — выпускник Киево-Могилянской академии, сосредоточил свои усилия на вопросе о смысле и цели человеческого бытия. Он в рамках христианской философии ставит общечеловеческие проблемы гносеологии, антропологии, метафизики и этики и прокладывает путь свободной философии, отделенной от религии.

А. Н. Радищев (1749–1802) — писатель, философ. Хорошо знал труды западной философии (Т. Гоббса, Г. Лейбница, Ж.-Ж. Руссо,

¹ Русская философия. Словарь / Под ред. М. А. Маслина. — М., 1995. С. 217.

Д. Дидро, Н. Гердера, И. Канта). Радищев большое внимание уделил социально-политической философии. Социально-философские взгляды мыслителей того времени носили просветительно-гуманный характер. Главными произведениями являются: «Слово о Ломоносове», «Письмо к другу, живущему в Тобольске», ода «Вольность», философско-публицистический трактат «Путешествие из Петербурга в Москву», философское произведение «О человеке».

После выхода его знаменитой книги «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой он беспощадно обличает крепостничество и самодержавие, Радищев становится первым русским философом, провозглашавшим идею человечности не в лоне религиозной философии, а в качестве основного стержня секуляризированной, светской общественной мысли. Центральная проблема миропонимания Радищева — человек, его сущность, место и роль в мире. Радищев обосновал принципы народовластия (демократии), свободы слова и вероисповедания.

4.4.3. Русская философия XIX–XX вв.

Особенность этого исторического периода обусловила и задачи, которые решала русская философия в этом историческом промежутке. В философских и литературно-критических работах этого периода осмысливались события Отечественной войны 1812 г., восстание декабристов 1825 г., отмена крепостного права 1861 г., проведение либеральных реформ, развитие капиталистических отношений, начало революционно-демократического движения.

Значимым этапом русской философии был этап развития философско-социальной мысли декабристами. П. Пестель, Н. Муравьев, И. Якушкин, В. Кюхельбекер в своих сочинениях рассматривали проблемы движущих сил в историческом процессе, социальной структуры и ее развития, роли личности в истории.

Первым, кто положил начало самостоятельному философскому творчеству в России, был **П. Я. Чаадаев (1794–1856)** — мыслитель и публицист, участник Отечественной войны 1812 г. Свои взгляды он изложил в знаменитых «Философических письмах». (Прочитайте: Чаадаев П. *Философические письма к даме*. — М., 2000.)

После публикации в 1836 г. первого из них Чаадаев был объявлен сумасшедшим и посажен под домашний арест.

Основная тема философии Чаадаева — историческая судьба России. Она явилась первым словом пробудившегося русского национального самосознания, на формирование которого в первой четверти XIX в. решающее влияние оказали победа России в войне с Наполео-

ном и поражение декабристов в 1825 г. на Сенатской площади. Оценка исторического процесса России и ее исторической миссии носит у Чаадаева двойственный и даже противоречивый характер. С одной стороны, он страстно обличает Россию и ее историческую роль. Но, с другой стороны, он пишет, что именно в силу своего отличия от Запада Россия имеет особую, «вселенскую миссию», заключающуюся в осуществлении «интересов человечества».

Жизненность русской философии, ее желание разобраться в социально-политических процессах, идущих в России, в причинах социальных столкновений и политической борьбы, разделили ее представителей на два лагеря: с одной стороны — религиозно-идеалистический, славянофильский, реформистский, с другой — материалистический, атеистический, западнический, революционно-радикальный.

Видными представителями западников¹ являлись **А. И. Герцен (1812–1870), Н. П. Огарев (1813–1877), М. А. Бакунин (1814–1876), В. Г. Белинский (1811–1848)**.

По их мнению, Россия отстала от западной цивилизации, и большим благом для ее народов станет освоение западных ценностей.

Западники делали ставку на науку, демократию, утопический социализм и революционное действие. В русскую философию они пытались внести идеи и положения материализма и эмпиризма.

Лидерами славянофилов² были **А. С. Хомяков (1804–1860), И. В. Киреевский (1806–1856), К. С. Аксаков (1817–1860)**.

Критикуя существующие порядки, славянофилы отстаивали идею самобытности России, самостоятельного пути российской государственности. В качестве ее идеальных устоев рассматривали православие как мировоззренческую базу, монархию как наилучшее государственное устройство, крестьянскую общину как сочетание личного и коллективного начал, как особый «русский» менталитет людей. Они утверждали, что попытки провести реформы и привести Россию к западному подобию закончатся трагедией для русского народа.

Ортодоксально-монархическая философия отстаивала интересы самодержавия, его общественно-политический и нравственный порядок, религиозные устои (представители: **Н. Ф. Федоров (1828–1903), К. Н. Леонтьев (1831–1891)**).

Представителями философского религиозного направления были русские писатели **Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой**, которые оставили большое литературное и философское наследие. Они видели бу-

¹ Подробнее см.: Спиркин А. Г. Философия. — М., 1999. — С. 225–

² Подробнее см.: Там же. — С. 222–223.

России в развитии национальных традиций, обычаев, религии и духовности. Особую роль в философии **Ф. М. Достоевского** (1821–1881) занимает проблема человека, его места в жизни. Он утверждал, что в своих поступках человек должен следовать путем, указанным ему Богом.

Л. Н. Толстой (1829–1910) особое внимание уделяет религиозно-нравственным проблемам¹. Он является автором философской доктрины, называемой толстовством, в которой он призывал отказаться от насилия, преобразовать религию через синтез христианства и восточных религий, сделав ее доступной простым людям. Государство признается отжившим институтом, так как является аппаратом насилия, смысл человеческой жизни — в усовершенствовании.

Самый яркий представитель революционно-демократической философии XIX в. — **Н. Г. Чернышевский** (1828–1889), фактически представитель антропологического материализма. Он считал, что природа развивается от низшего к высшему, а человек — биологическое существо и часть природы. С его точки зрения, познание осуществляется в чувственных и логических формах. Практика определяется как деятельность по преобразованию природы. Ядром этической доктрины Чернышевского была теория «разумного эгоизма», отдающая предпочтение разуму перед волей. Эгоизм рассматривается как природное свойство, а добро — свойство, полезное большинству людей. Его социальные взгляды радикальны и утопичны: идеализировал крестьянскую общину, а крестьянина считал главной революционной силой.

Основные тенденции русской религиозной философии² XIX в. впитала в себя философия **В. С. Соловьева** (1853–1900).

Центральной в учении В. Соловьева является идея «всеединного сущего». Необходимость принципа всеединства (целостности) обусловлена тем, что все предметы и явления не существуют отдельно друг от друга. «Безусловное всеединство» как совершенный синтез истины, добра и красоты постигается, по Соловьеву, лишь «цельным знанием», которое является органическим единством трех компонентов: теологии, философии и опытной науки. В обществе идея «всеединства» раскрывает себя как свободная теократия или вселенская церковь, объединяющая православие, католицизм и протестантизм и утверждающая тем самым конечную стадию истории — богочеловечество.

¹ Немировская Л. З. Философия Толстого. — М., 2000.

² Полубоинер.см. Философия: Учеб. для вузов / Пол ред. В. Н. Лавриченко.

Выдвигая и отстаивая идею всеединства, синтеза веры и знания, науки и религии и т. д., Соловьев выступил против тезиса Л. Толстого о непротравлении злу насилием. Он призывал не только видеть и выявлять зло, но и противостоять ему.

В дальнейшем философия всеединства разрабатывалась последователями В. Соловьева: **П. А. Флоренским** (1882–1937), **С. Н. Трубецким** (1862–1905) и **Е. Н. Трубецким** (1863–1920), **С. Н. Булгаковым** (1871–1944), **С. Л. Франком** (1877–1950) и др.

П. А. Флоренский, развивая на новом этапе идеи «философии всеединства», стремился обосновать ее не только религиозно-философскими положениями, но и научными утверждениями, взятыми из области физики, математики, философии, искусствоведения. Объективный мир Флоренский рассматривал как проявление неких исконных духовно-материальных структур, первичных символов, организующих природу и культуру в формах «всеединства». Отсюда его стремление выработать интегральную систему взглядов, сочетающую идеи современного естествознания с религиозным мировоззрением, что и приводит его к созданию «конкретной метафизики» всеединства.

Конец XIX — начало XX вв. ознаменовались расцветом русской литературы, искусства и философии. Для этого периода русской философии характерно возникновение систем, характеризующихся антропоцентризмом, гуманизмом и религиозным характером. Проблемы, поставленные философией в это время, чрезвычайно важны для русского самосознания и культуры, поскольку в их осмыслении уделялось внимание вопросам познания, смысла и цели жизни, человеческой свободы и ответственности личности, соотношению божественного и земного в человеке.

В этот период возникает философия русского космизма¹, в которой на первый план выдвигаются проблемы единства человека с космосом.

Космизм с самого начала разделился на два направления. Первое — мистическо-теологическое (**Н. Ф. Федоров**, **В. С. Соловьев**), где превалирует установка «единство всего сущего», т. е. земного и небесного миров. Второе направление — естественно-научное (**К. Э. Циолковский**, **В. И. Вернадский**, **А. Л. Чижевский**).

Яркий представитель космизма — **Н. Ф. Федоров** (1828–1903) — основу своего учения изложил в труде «Философия общего дела», где он обратился к вопросам творческих возможностей человека, заклю-

чающихся в постоянном расширении его поля деятельности вплоть до космических масштабов. Основной вопрос его философии — найти смысл жизни, понять цель человеческого существования и обустроить жизнь сообразно этой цели. Задача философии — объяснить мир и дать проект его преобразования. Более того, он утверждал, что на основе использования достижений науки и техники человечество должно включиться в «общее дело» по преодолению смерти, достижению бессмертия и воскрешению предков.

В. И. Вернадский (1863–1945) внес большой вклад в разработку многих философских и методологических проблем естествознания. Вернадский развил учение о биосфере и коэволюции биосферы и человека, обосновал переход биосферы в ноосферу.

К. Э. Циолковский (1857–1935) явился одним из первых теоретиков освоения человеком космического пространства. Он считал космос живым и разумным, верил в возможность освоения околоземного пространства, был сторонником идеи вечности, несотворимости материи. Составной частью философии Циолковского является «космическая этика».

А. Л. Чижевский (1897–1964) — основатель философской системы космической биологии, по его теории жизнь на земле находится под сильнейшим влиянием космоса.

В XX в. религиозная философия получила дальнейшее развитие в трудах целой плеяды видных религиозных философов: **Н. А. Бердяева** (1874–1948), **С. Н. и Е. Н. Трубецких**, **С. Н. Булгакова**, **С. Л. Франка** и др.

Н. А. Бердяев — один из виднейших представителей русской религиозной философии¹. Он называет себя философом «экзистенциального типа». Суть «экзистенциальной философии» Бердяева — «познание смысла бытия через субъекта», т. е. человека. Проблема человека, философская антропология является центральным звеном его творчества. Бердяев делает акцент на примате свободы над бытием. Равно порядковыми, по Бердяеву, выступают такие понятия, как творчество, личность, дух, Бог. Одним из видов свободы является рациональная свобода, которая подчиняет человека моральным законам. Согласно Бердяеву, свобода — есть проявление божественной любви.

В Российской философии XX в. господствуют идеи марксизма, в этот период происходит становление философии диалектического и исторического материализма.

¹ Подробнее см.: История философии / Под ред. Ч. С. Кирвеля. — Минск, 2001. — С. 667.

Российский марксизм отразил всю сложность процесса развития России на рубеже веков. Его особенность — в практической направленности на решение задач, связанных с изменением общественно-политического строя.

Первым теоретиком марксизма в России считается **Г. В. Плеханов** (1856–1918). В своих работах он уделит внимание вопросам материалистического понимания истории, исторической необходимости, свободы, теории классовой борьбы, взаимоотношений общественного бытия и общественного сознания. Он был непримиримым противником философского идеализма, и ему принадлежит оценка диалектического материализма как «алгебры революции». В понимании истории Г. В. Плеханов считает всеобщей причиной общественного движения развитие производительных сил, а творцом истории с его точки зрения выступают народные массы.

Его взгляды во многом разделял **В. И. Ленин** (1870–1924). Он является основателем политического движения, которое называется большевизм. Ленин занимался разработкой проблем социального развития, связав их с практикой революционной деятельности, разработкой теории государства; исследовал сущность революции, демократии, диктатуры пролетариата. Решая философские проблемы, Ленин обращается к проблемам диалектики природы, исследует причины кризиса в естествознании, возникшего в начале XX в., дает определение материи, исследует теорию познания. В. И. Ленин внес серьезный вклад в развитие исторического материализма, исследуя роль объективных условий и субъективных факторов в истории, диалектику революции и эволюции в общественном развитии, проанализировал империализм как внутрiformационную ступень капитализма. Постоянно занимался изучением политической системы, политической организации общества и роли классов в поступательном развитии истории. Большое значение имеет его теория государства.

Наконец, самостоятельным этапом в развитии философии в России было **советское время** в нашей истории (1917–1991). На этом этапе философия развивалась в рамках диалектико-материалистической концепции, сформулированной в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова, В. И. Ленина. Согласно этой концепции, которую критики называли «наивным материализмом», материя лежит в основе всего сущего, в том числе в основе жизни общества и человека. Мир развивается согласно законам диалектики от простого к сложному через противоречия, борьбу противоположностей. Социальный прогресс происходит не только эволюционно, но прежде всего благодаря ска-

кам, или революциям. Человек как личность живет и развивается в обществе, коллективе, который и есть условие его индивидуальной свободы. Конечной целью всей природной и социальной эволюции является достижение всеобщей гармонии в коммунистическом обществе, формируемом за счет интенсивного развития производительных сил. В этой социальной утопии преобладает моральная идея высшей справедливости и равенства, которые достигаются в процессе труда, освобожденного от всех форм отчуждения¹.

В русской философии XIX–XX вв. можно выделить несколько философских направлений.

Направления русской философии XIX–XX вв.

- ♦ *Славянофильство* (А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, Ю. Самарин) и западничество (П. Чаадаев, Т. Грановский, К. Кавелин). Первые ратовали за самобытный путь развития России, вторые — за путь общечеловеческой и европейской цивилизации.
- ♦ *Материализм* (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов). В России материализм существовал в двух видах: антропологический и утилитарный.
- ♦ *Марксизм* (Г. В. Плеханов, В. И. Ленин). Одна из особенностей марксизма в России — направленность на изменение общественно-политического строя.
- ♦ *Религиозная философия* (В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров, Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский). Ведущими идеями русской религиозной философии этого периода были соборность, всеединство и абсолютная ценность человека.
- ♦ *Русский космизм* (В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский, Н. Ф. Федоров). Связан с идеей единства человека и космоса, с возможностью их преображения, с утверждением христианской любви и божественной мудрости, созданием гармоничного, свободного от насилия мира.

Русская философская мысль, как и русская духовность, всегда находилась в оппозиции к буржуазному рационализму с его прагматизмом и желанием подавить законами логики в человеке индивидуальность и духовность. В одностороннем рационализме западной философской мысли русские философы видели ее кризис — измену гуманистическому духу философского сознания в целом.

¹ См.: Философия / Под ред. В. В. Трушкова. — М., 2001. — С. 77.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. В чем отличие русской философии от философии европейской?
2. Какой период в русской философии является периодом ученичества и с какого времени зарождается самобытная русская философия?
3. Какой вклад внесла русская философия в общемировую?

4.5. Обобщение по четвертому модулю

Изучив материал четвертого модуля, вы познакомились с классической немецкой философией, постклассической европейской и русской философией. К классической философии относят философские учения И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга, Л. Фейербаха, философию которых отличают высочайший уровень и значимость решаемых проблем. Они по-новому поставили многие философские и мировоззренческие проблемы, которые не в состоянии были решить ни рационализм, ни эмпиризм, ни просвещение. Развитие классической философии завершилось к середине XIX в. Философия второй половины XIX–XX вв. получила название постклассической, или неклассической. Если классическая философия объясняет картину мира с идеалистических позиций, то постклассическая философия — с материалистических и идеалистических неклассических позиций. Можно сказать, что постклассическая европейская философия ставит и решает антропологические проблемы. Здесь формируется спектр философских направлений, некоторые из них мы рассматриваем в тексте.

Мы попытались с Вами подробно рассмотреть историю русской философии, становление которой проходит в три этапа. Русская философия, начиная с принятия христианства и до философских систем начала XX в., являет собой поступательное движение философской мысли. Русская философия внесла достойный вклад в общемировую философию.

Уяснив тенденцию развития классической немецкой философии, постклассической европейской и русской философии, вы проанализировали для себя и характерные особенности философии этих периодов. Уяснили терминологию и персоналии по данным проблемам. Теперь повторим этот материал.

4.6. Основные понятия и термины

По классической и постклассической философии

Абсолют — основная категория в философии Шеллинга, означающая наличие в мире высшей вечной неизменной духовной сущности.

Абсолютная идея — основная категория гегелевской философии, показывающая основу мира, творческое начало мира, неизменное, вечное, совершенное начало бытия.

Абсолютный дух — часть гегелевской философской системы, в которой описывается жизнь свободного духа, не ограниченного пространством и временем и проявляющегося в искусстве, религии и философии.

Автономная воля — категория в философии Канта, показывающая независимость нравственной воли от внешних обстоятельств, традиций, ценностей и т. п.

Антиномии — противоречащие друг другу суждения.

Антитезис — противоположное тезису положение.

Априорный — существующий до всякого опыта, врожденный.

«Вещь в себе» — основное понятие в философии Канта, показывающее наличие сущности вещи, независимой от нашего сознания, но и непознаваемой.

Воля — центральное понятие в философии Фихте, показывающее человека в качестве движителя социального и духовного развития.

Герменевтика — искусство понимания, искусство истолкования текстов. В отличие от неопозитивизма, герменевтика считает, что язык уже несет в себе миропонимание, поэтому достаточно его изучить, чтобы понять мир.

Законы диалектики — законы, являющиеся общими принципами развития природы, общества и мышления. У Гегеля сформулированы три основных закона диалектики: единства и борьбы противоположностей, взаимного перехода количества в качество и качества в количество, отрицания отрицания.

Императив — правило, которым руководствуются в поведении, правило, побуждающее к поступку.

Иррационализм — направление в философии, которое, в противоположность рационализму, ограничивает либо вообще отрицает возможность разумного постижения реальности и делает основой миропонимания нечто недоступное разуму, утверждая тем самым, что само бытие иррационально. Он на первый план выдвигает волю (волюнтаризм), интуицию (интуитивизм), инстинкты (бессознательное).

Категории диалектики — основные понятия, характеризующие всеобщие свойства развивающегося мира, например возможность, действительность, необходимость, случайность и т. п.

Категорический императив — правило, требующее обязательного исполнения.

Любовь — согласно философии Фейербаха — главное средство изменения социальной действительности, поскольку она является нравственным чувством, помогающим находить духовную связь между «Я» и «Ты».

Максима — правило поведения, внешне выраженная формула поведения.

Младогегельянцы — последователи философии Гегеля, взявшие на вооружение его диалектический метод.

Неопозитивизм — отрицает способность философии познавать мир. В новых условиях продолжает традиции субъективно-идеалистического эмпиризма, но в отличие от XIX в. сводит задачи философии к анализу языковых форм познания.

Неотомизм — философия современного католицизма, претендующая на универсализм, на синтез веры и разума, умознания и эмпирии, созерцательности и практичности, индивидуальности и соборности. Однако основой этого направления все равно остается религиозная догматика, опирающаяся на божественное откровение. Подобно томизму, неотомизм считает философию служанкой богословия.

Неофрейдизм — направление в современной философии, которое соединяет классический психоанализ с социологическими и этнографическими теориями. В отличие от биологизма З. Фрейда неофрейдизм считает, что личность детерминирована обществом и культурой.

«Не-Я» — окружающая субъекта пассивная среда в философии Фихте.

Объективный дух — часть гегелевской системы, в которой отражены воззрения философа на социально-историческую жизнь человечества, проявляющуюся в праве, семье, государстве.

Опредмечивание — превращение сырья, идеи в предмет, вещь, которые становятся уже элементом культуры.

Отчуждение — категория гегелевской философии, означающая процесс делания чего-либо (например: труда, личности) чужим для человека.

Отчужденная сущность человека — в философии Фейербаха это Бог, в других философских системах — душа, труд и др.

Позитивизм — философское направление, считающее, что «положительное» знание есть результат частных наук и их синтеза и что философия как наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование.

Прагматизм — субъективно-идеалистическое философское учение, считающее философию не учением о первозданности бытия, а общим методом решения проблем. Прагматизм не ставит своей целью познать мир, главное для него — успех, польза, материальная выгода. Отсюда полное устранение познавательного отношения к миру и проблемы истины.

Психоанализ — метод психотерапии и психологическое учение, ставящее в центр внимания психические процессы и мотивации.

Перцепция — чувственное восприятие действительности.

Распредмечивание — превращение вещи в идею, принцип.

Синтез — соединение тезиса и антитезиса в некоем единстве, где сохраняются их некоторые черты, но в то же время утверждается нечто новое (определенное бытие).

Старогегельянцы — последователи философии Гегеля, взявшие на вооружение его консервативную метафизическую систему.

Субъективный дух — категория гегелевской философии, показывающая жизнь индивидуального сознания.

Тезис — первое, основное положение гегелевской триады, сделанное в виде утверждения.

Тождество — категория в философии Шеллинга, показывающая примерную схожесть, равенство духа и природы, включающая в себя субъект и объект.

Трансцендентальный — существующий по ту сторону мира, до всякого опыта.

Трансцендентальная аперцепция — доопытное сверхчувственное восприятие действительности, служащее условием синтеза чувственного и рационального рассудочного знания.

Трансцендентный — выходящий за пределы внешнего созерцания, внутреннего возможного опыта, потусторонний.

Триада — метод гегелевской философии, показывающий трехзвенную структуру любого диалектического процесса.

Феноменология — философское направление, стремящееся освободить сознание от связи с внешним миром, т. е. исследовать «чистое» сознание, выявив его предельные характеристики.

Философия жизни — иррациональное философское течение, центральной категорией которого выступает «жизнь» как некая интуитив-

но постигаемая целостная реальность, не относящаяся ни к материи, ни к духу.

Фрейдизм — общее обозначение различных школ в психоанализе, применяющих психоанализ для объяснений явлений культуры, общества, творчества.

Экзистенциализм — философия существования в отличие от классической философии сущности. Существование в отличие от сущности постигается не разумом, а чем-то вне- или надрациональным. Поэтому познавательные функции философии и науки для постижения экзистенции неприменимы. Сама экзистенция, по Сартру и Хайдеггера, есть бытие, направленное в ничто и сознающее свою конечность. Поэтому философия экзистенциализма глубоко трагична.

По русской философии

Богопознание — процесс постижения человеком Бога как высшей истины и ценности бытия.

Богочеловечество — категория, показывающая достижение всеми народами состояния слияния с Богом, высшего нравственного духа, всеобщей любви и братства между народами.

Всеединство — категория, показывающая единство трех миров: природного, социального и духовного.

Всемирная церковь — категория в философии В. С. Соловьева, означающая образованную в результате постепенного сближения общность людей, верующих в общечеловеческие религиозные идеалы: Благо, Красоту, свободу личности и в единого Бога.

Диалектический материализм — направление в философии, в котором мир рассматривается как саморазвивающаяся материальная система, не нуждающаяся для своего существования ни в каких потусторонних силах.

Западники — сторонники западного пути развития России в истории, опирающиеся на идеи позитивизма, вовлеченности России в западную культуру.

Марксизм — мировоззрение, родоначальниками которого считаются К. Маркс и Ф. Энгельс. Суть марксизма — в диалектико-материалистическом подходе к миру, в признании формационного подхода к истории, согласно которому развитие общества обеспечивается счет диалектики производительных сил и производственных отношений.

Мессианиззм — черта русской философии, показывающая ее мессианский характер, ее способность предвидения хода истории и ее

дывания средств для контроля над ней и управления процессами социальной жизни.

«Москва — третий Рим» — доктрина, в которой Московскому княжеству (царству) приписывалась роль спасителя христианского мира в его противоборстве с исламистским обществом.

Промысел божий — идея управления миром божественной волей по определенному плану.

Русская идея — национальный идеал русского народа, определяющий цели его исторического развития и его задачи.

Русский философский ренессанс — период развития русской философии, начинающийся с 90-х гг. XIX в. и оканчивающийся в 50-х гг. XX в. В этот период были разработаны философско-социальные концепции всеединства, философии хозяйства, свободы, ненасилия, исторической судьбы России и т. п.

Свобода человека — категория, показывающая независимость сознания и воли человека от других субъектов, общества и Бога. Согласно концепции Н. А. Бердяева, свобода человека предопределена ее корнями, находящимися в подоснове бытия — *Ungrund*, существующем прежде Бога.

Славянофилы — сторонники особого пути России в истории, который обусловлен якобы религиозностью ее народа, общинным характером его собственности и быта, тягой его к нравственным ценностям.

Соборность — объединяющее начало в сознании, поведении, требующее коллективного обсуждения при принятии решений, выборе путей развития общества.

Философия русского просвещения — философия России XVIII в., в которой основными проблемами были опора человека на разум в познании, признание рационально-механического подхода в качестве основного в жизни и культуре вообще.

4.7. Упражнения и задачи

(второй уровень понимания материала)

1. Может ли наука быть «сама себе» философией? Чем классическая философия отличается от неклассической?
2. Как понимают различия между вещью в себе и явлением И. Кант и А. Шопенгауэр?
3. Что такое триада Г. Гегеля? Нарисуйте ее схему. Сводится ли диалектика Гегеля к принципу триадичности развития?

4. Кому принадлежит суждение (И. Канту, Г. Гегелю, И. Фихте, К. Марксу)? «Все действительное разумно, все разумное действительно». Можно ли считать, что в этом суждении содержится тавтология? Что этим высказыванием хотел выразить его автор?

5. К какому периоду творчества К. Маркса можно отнести следующие суждения: раннему или позднему? Поясните различие этих высказываний: по их структуре, по их смыслу, по их применимости в разных контекстах.

♦ «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений».

♦ «...Возникшее общество производит, как свою постоянную действительность, человека со всем этим богатством его существа, производит богатого и всестороннего, глубокого во всех его чувствах и восприятиях человека».

6. Если истина полезна, то можно ли утверждать, что полезность истинна?

7. Является ли экзистенциализм в подлинном смысле слова гуманизмом?

8. Что означает в русской философской традиции категория «Всеединство»? В чем отличие этой категории от категории «Единое»?

9. Кому могло бы принадлежать следующее высказывание и почему идея богочеловечества так занимала русских философов, какой смысл они в нее вкладывали?

«Центральная антропологическая идея христианства есть идея богочеловечества, реального богочеловеческого царства. Христианство приводит к богочеловечеству, а не к богоангельству, богозвериности, ибо Христос был богочеловеком, а не богоангелом... Этика не может быть основана на разрыве Бога и человека, божественного и человеческого» (В. С. Соловьев, П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев).

10. Попробуйте определить, кому могут принадлежать следующие высказывания? Какое место авторы этих высказываний отводили России во всемирной истории? Каково будет место России в истории, если мы будем рассматривать саму историю с позиций: а) формационного подхода; б) цивилизационного подхода?

- ♦ «Христианская Россия, подражая самому Христу, должна подчинить власть государства (царственную власть сына) авторитету Вселенской Церкви (священству Отца) и отвести подобающее место общественной свободе (действию Духа)».
- ♦ «Евразия — это значит ни Европа, ни Азия, третий мир. Евразия — это и Европа, и Азия, помесь или синтез двух с преобладанием последнего».
- ♦ «Русским чужда мистика расы и крови, но очень близка мистика земли. Русский народ, по своей вечной идее, не любит устройства своего земного града и устремлен к Граду Грядущему, к Новому Иерусалиму, но Новый Иерусалим не оторван от огромной русской земли, он с ней связан, и она в него войдет». (Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев, Г. Флоровский).

4.8. Тестовые задания

(третий уровень понимания материала)

1. «Вещь в себе» у Канта означает:
 - 1) закрытую для других личность;
 - 2) скрытый смысл вещи;
 - 3) закон;
 - 4) сущность.
2. Абсолютная идея Гегеля начинает развитие:
 - 1) с мышления;
 - 2) со свободы воли;
 - 3) с природы;
 - 4) с общества.
3. Решающую роль Абсолюта в природе утверждал в своей философии:
 - 1) Ньютон;
 - 2) Фейербах;
 - 3) Шеллинг;
 - 4) Гегель.
4. Согласно Фейербаху общественное развитие определяет категория:
 - 1) мышление;
 - 2) любовь;

- 3) самосознание нации;
- 4) долг.
5. Выделите высказывание, наиболее точно соответствующее сущности экзистенциализма:
 - 1) философия экзистенциализма — это учение о высшем понимании мира;
 - 2) философия экзистенциализма — это познание причин и принципов сущего;
 - 3) экзистенциальная философия — это учение о том, как человеку жить;
 - 4) экзистенциализм — это учение о человеческой свободе.
6. Назовите основную черту русской философии:
 - 1) эмпиризм;
 - 2) позитивизм;
 - 3) нравственно-религиозный характер;
 - 4) рационализм.
7. Социальную историю П. Я. Чаадаев рассматривал:
 - 1) как обусловленный религией процесс;
 - 2) как нечто неподвижное;
 - 3) как процесс, определяемый государством;
 - 4) как нечто фатальное.
8. В основу славянофильства легли принципы:
 - 1) учение о народе как движущем факторе истории;
 - 2) любовь к славянству;
 - 3) опора на сельскую общину;
 - 4) увлеченность языковой культурой.
9. А. И. Герцен принадлежал к идеологическому направлению:
 - 1) славянофильство;
 - 2) западничество;
 - 3) позитивизм;
 - 4) народничество.
10. «Всеединство» в философии В. С. Соловьева означает:
 - 1) учение о сущности единого общества;
 - 2) единство природы и единство человека;
 - 3) единство природы и общества;
 - 4) единство Бога со всем миром.

11. В основу мира, согласно взглядам Н. А. Бердяева, заложено:
 - 1) иррациональное начало, существовавшее раньше Бога;
 - 2) стремление к свободе;
 - 3) Бог;
 - 4) софия.
12. Термин «ненасилие» в мировоззрении Л. Н. Толстого следует понимать как:
 - 1) бездействие, подобное «недеянию» Лао-Цзы;
 - 2) сотворение добра;
 - 3) непричинение зла другому;
 - 4) середина между добром и злом.
13. Причина русского коммунизма, согласно Н. А. Бердяеву:
 - 1) в мессианизме;
 - 2) в позитивизме;
 - 3) в русском национальном характере;
 - 4) в продолжении западной политики Петра I.

Модуль 5

Основы философского понимания мира

Вы будете изучать:

- ♦ философское учение о мире;
- ♦ философское осмысление природы;
- ♦ теорию познания.

Цели модуля:

- ♦ проследить постоянное обновление взглядов философов на развитие природы и познания;
- ♦ познакомить с современной философской картиной мира;
- ♦ дать основные понятия философской онтологии и гносеологии;
- ♦ представить смысл проблем, занимавших мыслителей;
- ♦ объяснить различие между философской и религиозно-мифологической картинами мира.

После изучения модуля вы сможете:

- ♦ знать такие разделы философии, как онтология и гносеология;
- ♦ понимать причину изменений представлений о мироустройстве;
- ♦ ориентироваться в современных научных теориях о строении мира;
- ♦ иметь представление о сложности процесса познания мира и его противоречиях;
- ♦ различать типы философских позиций в понимании мира.

5.1. Литература

Основная

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. — М., 2002.
2. Горбачев В. В. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для студентов вузов. — М., 2003.

3. Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Философия: Справочник студента. — М., 1999.
4. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2000.
5. Философия. Хрестоматия / Сост. П. С. Гуревич. — М., 2002.

Дополнительная литература

1. Антология мировой философии. В 4 т. — М., 1969–1971.
2. Никифоров А. Л. Природа философии. — М., 2001.
3. Пригожин И., Стенерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. — М., 1986.
4. Рассел Б. История западной философии. — М., 1999.
5. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. — СПб., 1997.
6. Смит Л., Рейпер В. Путешествие по миру мысли. Введение в историю философии. — 2000.
7. Степин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. — М., 1994.
8. Тарнас Р. История западного мышления. — М., 1995.
9. Философия и методология познания: Учеб. для магистров и аспирантов. — СПб., 2003.

5.2. Философское учение о бытии

В философии есть разделы, посвященные определенному кругу проблем. Философское учение о бытии принято называть *онтологией*. Онтология включает в себя такие вопросы, как происхождение мира, его универсальные связи, основные характеристики и законы. Как возник наш мир, каковы его характеристики, по каким законам он развивается и куда направлено его развитие — все это вопросы онтологии.

Философское осмысление мира в онтологии осуществляется с помощью категорий как предельно общих понятий. Важно учитывать, что философские категории не являются неизменными, застывшими понятиями, в ходе процесса общественного познания их содержание развивается. Многие философские категории взаимообусловлены.

Самыми общими понятиями онтологии и философии являются категории «бытие» и «небытие». Все, что существует, составляет *бытие*. То, чего не существует, относится к *небытию*. В философской литературе в качестве синонимов понятия «бытие» часто употребляются по-

нятия «существование», «мир», «космос», «действительность», «реальность». Синонимами понятия «небытие» служат понятия «несуществование», «ничто».

Все существующее в мире имеет одну общую черту — оно есть, оно существует: галактики и планеты, растения, животные и люди, общество и культура. В то же время все существующее имеет разные способы и формы существования. В этом заключается философский *принцип многообразия мира*.

Философия стремится выяснить вопрос о существовании как мира, так и человека. Поэтому она нуждается в особой категории, фиксирующей существование мира, человека и сознания — категории бытия. Философы исходили из того, что такая идея позволяет мысленно объединить самые различные предметы и явления мира лишь по одному признаку — их существованию: природа и общество, люди и их действия, мысли и чувства существуют и образуют целостное единство мира.

БЫТИЕ — это философская категория, с помощью которой осознается всеобщая связь между всем существующим: природным, социальным и духовным.

Размышление о бытии не останавливается просто на естественном убеждении человека в существовании мира. Предметом раздумий становятся такие вопросы, как прошлое, настоящее и будущее мира. Человек в повседневной жизни может не обременять себя подобными вопросами, однако они необходимы для философской рефлексии. Философия осмысляет тему бытия в целом ряде категорий.

Понятие *субстанция* обозначает реальную основу конкретного мира, проявляющуюся в различных формах существования предметов и явлений. В истории философии были различные мнения о том, сколько же субстанций лежит в основе бытия. Некоторые философы считают равноправными оба начала бытия: и материальное, и идеальное, — их называют *дуалистами* (от лат. *duo* — два). В противоположность дуализму позицию признания первичности одного из двух факторов, материального или идеального, называют философским *монизмом* (от греч. *monos* — один).

Основными видами бытия являются материальное и идеальное бытие. К *материальному бытию* относят физический, природный мир, мир вещей. К *идеальному бытию* относят духовный мир, мир сознания, мир идей.

Монизм может быть идеалистическим, если в качестве субстанции выбирается идеальное бытие (именно такой позиции придерживался,

например, Гегель), и материалистическим, если субстанцией считается материальное бытие (такое понимание представлено в философии Маркса). Позиция дуализма была выражена в философии Декарта.

Содержание категорий «материальное бытие» и «идеальное бытие» конкретизируется в категориях «материя» и «сознание».

МАТЕРИЯ — это философская категория, означающая первооснову материального бытия.

СОЗНАНИЕ — это философская категория, означающая первооснову идеального бытия.

Категории материи и сознания образуют такую пару категорий, на противопоставлении которых основывается расхождение между материализмом и идеализмом. В истории философии синонимами категории «материя» являлись понятия «первовещество», «материал, из которого сделаны все тела», «мельчайшая частица реальности», «неодушевленное вещество» и др.

Исторически первым было определение материи как основы вещности, телесности. В этом понимании материя еще не противопоставлялась сознанию. Душа (человека, животных, растений) также мыслилась как совокупность мельчайших материальных частиц.

После создания Платоном развернутого учения об идеальном мире понятие «материя» в философском знании стало противопоставляться понятию «сознание» (дух). Материей в основном стали называть неодушевленное, мертвое, пассивное вещество, противоположное живому, активному, творческому духу. У Аристотеля, который впервые использует это понятие, материя является первоначалом всего существующего. Именно в качестве такого первоначала древнегреческие натурфилософы предлагали считать воду (Фалес), воздух (Анаксимен), огонь (Гераклит).

В средневековье ставились вопросы о том, вечна ли материя, появилась ли она естественно или сотворена, является ли она субстанцией. Так, Фома Аквинский считал, что материя создана Богом и не имеет самостоятельного бытия, т. е. не является субстанцией.

С началом Нового времени под материей стали понимать не столько материал, из которого сделаны все вещи, сколько совокупность свойств, общих для всех вещей. Среди основных признаков материальных объектов выделяли протяженность, подвижность, тяжесть, непроницаемость и др. Особое значение для определения материи имела физическая наблюдаемость, фиксируемость всех этих свойств.

Согласно учению Канта, мир как целое не может быть предметом разумного теоретического познания, он оказывается «вещью в себе». Важнейшей частью философского знания становится уже не онтология, а гносеология. Кант считал, что предметом философии должно быть изучение не природы, а познавательной деятельности субъекта. Учение Канта было шагом к устранению понятия материи из философии и к замене его понятиями пространства и времени как более содержательными.

Существует взаимосвязь между естественнонаучным и философским определением материи. Естественнонаучное находится в постоянном изменении в зависимости от развития науки. На основании достижений естествознания менялись представления человечества о материи. В классической физике материя отождествлялась с веществом. Современные представления о материи связаны с величайшими открытиями XIX–XX вв. во всех областях естествознания (Эйнштейн, Максвелл, Планк). На рубеже XIX–XX вв. открытие поля как нового вида материи привело к острейшим научным и философским дискуссиям, в которых столкнулись позиции материализма и идеализма.

В современной философии естествознания понятие материи утрачивает свои определенные характеристики и становится бескачественным носителем атрибутов (прежде всего пространства и времени).

Материи, согласно современной научной картине мира, присущи такие свойства, как несотворимость, неуничтожимость, бесконечность, независимость от человеческого сознания. Материя нигде и никогда не утрачивает своей способности ко все новым превращениям. При этом возможны любые ее превращения, кроме двух — возникновения из ничего и перехода в ничто. Материи неоткуда взяться и некуда деться: она и источник, и причина, и следствие самой себя.

Следует ли из этого, что неуничтожимость и несотворимость есть неперемное условие самого существования мира? Ответ на этот вопрос зависит от позиции философа, которая с необходимостью опирается на обязательный элемент веры. Одни философы исходят из некоей «аксиомы» несотворимости мира и приводят свои доводы, другие же исходят из идеи творения, также отыскивая доводы в защиту своей позиции.

Формами существования материи являются *пространство и время*. Пространство характеризует сосуществование явлений, а время — сменяемость.

ПРОСТРАНСТВО — это форма существования материальных объектов, характеризующаяся протяженностью и объемом.

Основными свойствами пространства являются трехмерность, однородность, изотропность (одинаковость свойств по всем направлениям).

ВРЕМЯ — это форма существования материальных объектов, характеризующаяся последовательностью и длительностью.

Важнейшими свойствами времени являются одномерность, необратимость, однородность.

Философское осмысление категорий пространства и времени предполагает решение проблемы их объективности: являются ли пространство и время объективно существующими реалиями или же представляют собой субъективные способы восприятия мира человеком. В истории философии были сторонники и той и другой позиции.

Если для обыденного восприятия пространство и время являются очевидными и привычными, то при философском их осознании возникают сложные вопросы. Их решение возможно лишь при использовании достижений современных наук как естественных, так и гуманитарных.

Еще одним направлением философского анализа пространства и времени является проблема их абсолютности и относительности. После создания в начале XX в. общей теории относительности современная наука считает пространство и время относительными категориями, зависящими от еще одного фактора существования материи — движения. Пространство и время, как формы существования материи, выводятся из движения как атрибут материи, выражающего способ ее существования.

ДВИЖЕНИЕ — свойство (атрибут) материи, которое заключается в ее способности изменяться, переходить из одного состояния в другое.

Материя не может существовать вне движения, поэтому движение называют способом существования материи. Движение, как философская категория, служит для обозначения фундаментального свойства материи — существовать и проявлять себя только в перемещении, взаимодействии и изменении, через которые она формирует свои объекты и процессы, а также воздействует на наши органы чувств.

Аристотель наличие движения обосновывал через идею вечного абсолютно неподвижного перводвигателя (Бог). У И. Ньютона и Р. Де-

карта Бог подобен мастеру-часовщику, запускающему механизм мировых часов, которые далее идут по своим собственным законам. Гегель источник движения видел во внутренней противоречивости явлений.

Согласно Гегелю, в природе существуют три основных формы движения: механическая, химическая и органическая. Ф. Энгельс предложил другую классификацию: он выделил такие формы материи, как механическая, физическая, химическая, биологическая и социальная.

Движение многообразно. Каждому уровню организации материи соответствует своя форма движения. Существуют качественно различные уровни движения материи, при этом качественное своеобразие одного уровня не может объясняться качественным своеобразием другого. Классификация форм материи существенно изменилась в связи с достижениями современной науки.

В современной философии естествознания принято выделять три основных группы движения материи.

1. **В неорганической природе** — пространственные перемещения, движение элементарных частиц и полей — электромагнитных, гравитационных и др., движение и превращение атомов и молекул, тепловые процессы, звуковые колебания, геологические формы движения материи, изменения космических систем.
2. **В живой природе** — обмен веществ, процессы отражения, саморегуляции, управления и воспроизводства, экологические системы и т. д.
3. **Общественные формы движения материи** — многообразие проявлений деятельности людей.

Между всеми формами движения материи существуют единство и взаимное влияние. Однако высшие формы движения материи качественно отличны от низших и несводимы к ним.

Каждая форма движения материи имеет свою неповторимую специфику. Однако имеются общие закономерности, свойственные всем формам движения материи, они характеризуют связь и взаимодействие между ними. Эта связь проявляется прежде всего в том, что высшее включает в себя низшее как одну из своих генетических предпосылок и в то же время как свой собственный момент. То есть закономерности, присущие низшим уровням организации материи (физическому по отношению к химическому, химическому по отношению к биологическому и т. п.), распространяются на высшие уровни, являясь необходимыми, но не выступая в качестве специфических.

В XIX в. Ф. Энгельс назвал вопрос об отношении мышления к бытию, сознания к материи основным вопросом философии. В истории философии последователи марксизма старались увидеть в первую очередь борьбу материализма с идеализмом. Развитие философии в XX в. показало, что исчезает прежний интерес к вопросу о первичности материи или сознания. Современные философы уже не претендуют на системотворчество, т. е. рассмотрение всего круга онтологических, гносеологических и социальных проблем в целом. Возникает своего рода «специализация» на тех или иных проблемах. Антропологизация философского знания в XX в. также не способствовала интересу к онтологическим проблемам. (Так, например, основным вопросом философии для экзистенциализма становится вопрос о смысле человеческой жизни.)

В философии XX в. проблема материи осмысливается далеко не всеми философскими течениями. В настоящее время дальнейшее изучение проблем материи и ее качественных характеристик продолжается преимущественно в философии естествознания и в философии науки.

В философском понимании категории «материя» противопоставляется категория «сознание». Сознание является одним из основных понятий классической западной философии. Сознанием называют способность человека к мышлению. Синонимами слова «сознание» в истории философии служили такие понятия, как «идеальное», «дух», «всеобщая идея», «божественный разум», «объективный разум», «мировая воля», «внутренний мир», «осознанное бытие» и т. д.

Сознание как первооснова идеального мира стала впервые осмысливаться в философии платонизма. Платон ввел в философию понятия «идеальное», «идеальный мир», которые противопоставлялись понятиям «материальное», «материальный мир». Идеальный мир, по Платону, существует объективно, независимо от существования человека. В средние века получило распространение понимание сознания как идеальной первопричины мира, как Бога. Человек в средневековом представлении обладает лишь слабым отблеском божественного сознания. Начиная с эпохи Возрождения сознание стало восприниматься в первую очередь как атрибут человеческого бытия. Философией Нового времени был выделен ряд свойств сознания как такового (*подробнее см.: 3.4. Философия Нового времени, 3.5. Философия Просвещения*).

Немецкая классическая философия, раскрыв диалектику индивидуального и социального, показала различные уровни организации сознания, его активность и историзм.

Сущностной характеристикой сознания является его **идеальность**, которая выражается в том, что составляющие его образы не обладают ни свойствами отражаемых в нем предметов действительности, ни свойствами нервных физиологических процессов, благодаря которым эти образы возникли. В них не существует ни грана вещества, характерного для окружающей действительности и для мозга. Они лишены веса, пространственных характеристик и других физических свойств. Идеальность — это системная характеристика всего человеческого общества в целом. Объективные идеалисты, такие как Платон и Гегель, совершенно верно поняли «объективность сознания» — его «независимость» от индивидуального мышления. Но сам факт объективности сознания был истолкован ими мифически: Платон связывал его с существованием особого «мира идей», а Гегель — с мировым духом.

Представление об **объективности сознания**, кажущееся абсурдным для обыденного восприятия, на самом деле является философски необыкновенно глубоким. Формы сознания складываются в ходе истории независимо от воли и мышления отдельного человека. Философы открывают существование объективных мыслительных форм, которые определяют индивидуальное сознание. Так, например, хотя язык, религия, мораль, искусство созданы людьми, но они существуют независимо от сознания каждого отдельного человека (объективно). Правила языка, религиозные верования, нравственные представления, эстетические идеалы изменяются, но сам процесс изменения носит объективный характер.

Сознание **социально**, поскольку оно не является физиологической функцией человеческого мозга. Мыслит не мозг, а человек с помощью мозга, причем человек, включенный в систему общества. Сознание является функцией не мозга, а общества в целом. Объяснить тот или иной факт сознания можно, обращаясь к истории общества в целом, отдельных цивилизаций или культур, а отнюдь не к особенностям строения человеческого мозга.

Сознание можно определить как специфически человеческий способ адаптации к среде путем изменения не внутреннего строения человека, а окружающей среды. Новый способ адаптации потребовал формирования устойчивых общностей людей (существование стадной организации приматов — предков человека облегчало переход к групповому характеру человеческой деятельности), постоянной координации действий, входящих в общность индивидов в процессе создания ими условий своего существования. Постоянное, устойчивое общение между индивидами становится одним из условий специфически чело-

веческой адаптации. Средством удовлетворения этой потребности явился язык.

Сознание существует в **знаково-символической форме**. Способом выражения и сохранения сознания является язык, понятый как система знаков. Поскольку мышление идеально, то передано оно может быть только с помощью знака или символа. В отличие от мышления, оперирующего идеальными объектами, язык материален, так как и знаки, и символы репрезентируют свои значения через материальные носители, без которых они невозможны. Другими словами, язык — это материальное выражение нематериальных (идеальных) построений.

Знаком или символом принято называть чувственный объект (предмет, явление), который является заместителем другого предмета (явления). Сознание существует как символическая деятельность. Мысль (идеальное) «зашифрована» или «закодирована» в знаке или символе. Сознание, таким образом, предстает как деятельность, заключающаяся в «зашифровке» и «расшифровке» знаков. Философы называют это процессом «опредмечивания» и «распредмечивания».

Сам термин «сознание» подталкивает к его отождествлению с совместным знанием. Осознание окружающей действительности выступает прежде всего в виде знаний о ней. Именно знания обеспечивают человеку возможность ориентироваться в мире, без чего немислима его адаптация. Более того, знания обеспечивают возможность опережающего отражения действительности, что создает возможность для **целеполагания**, представляющего собой одно из качественных отличий сознания от других форм общения. Будучи отражением мира, сознание имеет творческий характер, активно воздействует на окружающий мир, преобразует его в соответствии с потребностями общества. Одновременно происходит процесс творения носителя этого сознания и его самосознания.

Одна из проблем, стоящих перед философией, это проблема происхождения и развития сознания. В истории философии существуют различные точки зрения при ответе на этот вопрос. Одни философы, придерживающиеся материалистической трактовки, связывают появление и развитие сознания с биологической эволюцией и антропогенезом (т. е. считают сознание «вторичным» по отношению к материи). Другие же предполагают, что сознание развивается по своим собственным законам и может быть понято исключительно из самого себя. Последовательно проведенная такая позиция означает идеалистическое понимание сознания (т. е. его «первичность» по отношению к материи).

Объективные идеалисты считают, что мир существует независимо от сознания человека. Первоосновой существования, по их мнению, является не сознание человека, а объективное до человека и независимо от человека существующее сознание, «абсолютный дух», «мировой разум», «Бог» и т. д. Уже отмечалось, что объективный идеализм абсолютизирует такую характеристику сознания, как его объективность.

Субъективные идеалисты считают, что мир существует в зависимости от человеческого сознания. Они полагают, что мир — это лишь совокупность ощущений мыслящего субъекта, т. е. порождение нашего сознания. В таком понимании также есть реальная основа: наше знание — это не что иное, как идеальная (мыслительная) конструкция, которая во многом определяется особенностями познающего субъекта. Если объективные идеалисты исходят из объективности сознания, то субъективные идеалисты — из его субъективности. Последовательный субъективизм приводит к **солипсизму** (от лат. *solus* — один и *ipse* — сам) — течению, согласно которому мир и остальные люди существуют только в сознании человека.

И материализм, и идеализм существуют со времен зарождения философской мысли. Вопрос о первичности или вторичности сознания по отношению к материи принципиально неразрешим, ответ на него недоказуем и принимается в качестве базисного постулата философских концепций (См. подробнее: 1.3. «Границы» философского знания).

Философия различает **индивидуальное сознание** (духовный мир одной личности) и **общественное сознание** (духовный мир общества в целом). Одной из наиболее актуальных проблем философского изучения феномена сознания является определение его структуры. В современной научной литературе выделяют три основных сферы сознания: познавательную, эмоциональную и ценностно-волевою.

Познавательная сфера сознания состоит из области чувственных процессов и области рационального мышления. К области **чувственных, сенситивных** (от лат. *sensus* — чувство, ощущение) процессов теории сознания относят ощущения, восприятия и представления, возникающие в результате воздействия на органы внешних чувств человека. К области **рационального** (от лат. *ratio* — разум) мышления относят понятийное мышление (мышление с помощью языка), образное мышление (воображение), внимание, память.

Эмоциональная сфера сознания включает в себя все душевные переживания, внутренние чувства человека. Кратковременные переживания называют **эмоциями** (от фр. *emotion* — волнение). К ним от-

носятся, например, радость, страх, печаль, восхищение, страдание. Устойчивые, длительные переживания принято называть **чувствами**, или **внутренними чувствами**. К ним относят любовь, ненависть, горе, счастье, сострадание и др.

Ценностно-волевая сфера сознания состоит из внутренних целей человека и духовных усилий к достижению этих целей. В сознании человека формируются определенные нормы, жизненные установки, ценности, идеалы, они выступают в виде целей, к которым стремится человек. Способность осуществлять свои желания, стремление к достижению целей называется **волей**.

Кроме познавательной, эмоциональной и ценностно-волевой сфер в структуре сознания иногда выделяют еще две области: область **подсознания**, в которое включают инстинкты, рефлексy, сновидения, комплексы и т. п., и область **сверхсознания**, к которому относят интуицию, озарение, совесть.

Еще одной важной стороной философского осмысления сознания является проблема источников духовного развития человека, или проблема источников сознания.

Под **источниками сознания** понимают те факторы, которые создают, видоизменяют, направляют процессы сознания. Важнейшим источником сознания является внешний материальный мир, который оказывает основное влияние на развитие сознания. Вторым источником сознания считается социокультурная среда, в которой формируется сознание человека. Третий источник сознания — духовный опыт самого человека, его переживания, осмысления, внутренние усилия (внутренняя работа духа).

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Как соотносятся понятия «бытие» и «материя»: что их объединяет и в чем их различие, какова взаимосвязь между ними?
2. Перечислите основные характеристики сознания.
3. Что такое материальное? Что такое идеальное?

5.3. Философское учение о познании

Познанием называют деятельность, направленную на получение знаний. Вы уже знаете, что часть философского знания, посвященная проблемам познания мира, получила название теории познания, или **гносеологии**. Гносеология занимается поиском ответов на следующие

вопросы: «Насколько познаваем мир?», «Как человек познает мир?», «Каково соотношение истины и заблуждений?», «Что может являться критерием истинности знания?», «Как подтвердить верность наших представлений?». Комплекс этих проблем занимает второе по важности место в структуре философского знания после проблем онтологии.

В круг важнейших проблем общей теории познания входят проблемы изучения видов, ступеней, форм познания, отношений между объектом и субъектом познания, проблема истины, проблемы соотношения познания и практики. Основной проблемой гносеологии является проблема **границ познания**: насколько познаваем мир, т. е. что из реальных предметов и процессов действительности можно познать достоверно. Многие философы высказывали мнение о том, что возможности познания ограничиваются особенностями человека и его восприятия. То, что мир совсем не таков, каким он воспринимается человеком, было понято уже философами древности. Еще одна трудность была связана с объяснением причины того или иного ощущения.

В зависимости от ответа на вопрос о познаваемости мира все философские течения можно разделить на два основных направления: **гностицизм** и **агностицизм**.

ГНОСТИЦИЗМ — философское учение, утверждающее, что мир познаваем.

АГНОСТИЦИЗМ — философское учение о непознаваемости мира.

Агностики (от греч. *a* — отрицательная приставка и *gnosis* — знание) — это философы, утверждающие, что мир познаваем лишь в ограниченных пределах. Агностицизм называют также **гносеологическим пессимизмом**.

Наиболее полно позиция философского агностицизма была выражена в философии Иммануила Канта, который ввел специальные понятия для обозначения предмета как он есть сам по себе, назвав его «вещью в себе», и того, как этот предмет представляется человеку, — «явление». Так, например, человек воспринимает листву деревьев в зеленом цвете («явление»), в то время как на самом деле ей свойственно лишь отражать лучи той длины, которая при воздействии на человеческий глаз дает ощущение зелени. Кант считал, что человек познает только «явления», в то время как вещи в себе непознаваемы.

Гностики (от греч. *gnosis* — знание) — это философы, утверждающие, что мир познаваем исчерпывающе и безусловно. В современной литературе это направление часто называется **гносеологическим оптимизмом**.

Позиция гностицизма свойственна как объективному идеализму, так и материализму. Сторонники материалистической позиции считают, что нет непреодолимого различия между «явлением» и «вещью в себе». В процессе развития познания и практической деятельности человек способен все шире и точнее познавать окружающий мир.

Спор между гностицизмом и агностицизмом неразрешим чисто теоретически. Так же как материализм и идеализм, гностицизм и агностицизм являются сквозными направлениями, проходящими через всю историю развития философской мысли.

Познание как процесс, направленный на получение знаний, включает в себя ряд компонентов: субъект и объект познания; уровни и ступени познания; истину как цель познания.

Объектом познания называется то, на что направлено познание, то, что познается. О сложностях, связанных с объектом познания, уже говорилось, но существуют расхождения философов и в понимании субъекта познания.

Субъектом познания (т. е. тем, кто познает) называют конкретного носителя познавательной деятельности. Субъектами познания выступают отдельные люди, группы людей, общество в целом.

Долгое время в истории философии познание рассматривалось как отношение противостоящих друг другу субъекта и объекта познания, причем под субъектом долгое время понимался просто отдельный познающий человек — ученый. Такая позиция порождала целый ряд сложностей. Так, например, в философии Нового времени разгорелся спор об источниках научного знания. Ф. Бэкон, английский философ и естествоиспытатель, считал, что главным источником знаний являются чувства, данные которых разум лишь обрабатывает. Французский философ и математик Р. Декарт утверждал, что важнее сама врожденная способность нашего разума к познанию, в том числе и к систематизации данных чувств. Спор между двумя позициями в истории философии, которые выражали Бэкон и Декарт, получил название спора между *эмпиризмом* и *рационализмом*.

РАЦИОНАЛИЗМ — это философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей.

Рационализм утверждал, что истинное знание достижимо посредством разума, который выступает его источником и критерием истинности.

ЭМПИРИЗМ — направление в теории познания, признающее источником познания в первую очередь чувственный опыт.

Данные чувств рассматриваются в эмпиризме как главная форма достоверного знания. Спор рационализма и эмпиризма объясняется тем, что каждое из этих направлений совершенно верно отмечает наличие двух форм познания: чувственного и рационального, но при этом абсолютизирует, т. е. преувеличивает роль одного из них.

Величайшей заслугой немецкого идеализма стало понимание того, что субъектом познания является не отдельный человек (исследователь-Робинзон), а общество в целом. Представление о социальной (общественной) природе познания в немецкой философии содержалось в философии Канта и, в особенности, у Гегеля. За кантовским «трансцендентальным субъектом» и гегелевским представлением об «объективном духе» скрывалась глубочайшая идея о том, что познает не отдельный человек, а все общество в лице индивидуального исследователя.

В философии Маркса социальная природа познания была представлена в материалистической интерпретации: «бытие определяет сознание», следовательно, способ осознания мира человеком зависит от форм его социальной и экономической жизни.

В XX в. дальнейшее изучение объективных форм мышления привело к пониманию их опосредованности языком.

В самом процессе познания выделяют две формы: чувственное (опытное) познание и рациональное (логическое) познание. *Чувственное познание* осуществляется с помощью органов внешних чувств. Ступенями чувственного познания являются ощущения, восприятия, представления. *Ощущения* возникают в результате внешнего воздействия на органы чувств человека. Ощущения передают только отдельные свойства предмета: цвет, вкус, запах, форму, звучание. Например, мы воспринимаем цвет яблока (красный или зеленый) и его вкус (кислый или сладкий). Целостный образ предмета создают *восприятия*, представляющие собой совокупность ощущений (так воспринимаются нами все качества яблока). Более высокой ступенью чувственного познания выступают *представления* — образы, возникающие в памяти человека на основе прошлых ощущений и восприятий (в нашем примере воспоминание об отсутствующем яблоке). Представления возникают в отсутствие предмета, когда он не оказывает непосредственного воздействия на внешние чувства человека.

С помощью чувственного познания можно судить только о внешних свойствах отдельных предметов. Для постижения сущности вещей и явлений, выяснения общих закономерностей их существования чувственного опыта недостаточно. Задачу обобщения информации, полученной чувственным путем, выполняет рациональное (рассудочное) познание.

Рациональное (от лат. *ratio* — разум) *познание* представляет собой процесс абстрактного (отвлеченного от частных, несущественных свойств предмета), обобщающего мышления. Основными ступенями рационального познания являются понятия, суждения, умозаключения. Элементарной единицей рационального мышления является *понятие*. Из понятий строятся все логические рассуждения. Понятия отражают общие, существенные признаки предметов. Понятие выражается с помощью слова или словосочетания (так, например, слово студент — это понятие, обозначающее любого человека, обучающегося в среднем или высшем учебном заведении, независимо от индивидуальных различий: возраста, пола, специальности и т. п.). Следующая ступень рационального познания — суждение. *Суждением* называют совокупность понятий, отражающую связи и отношения между предметами и их свойствами. Суждение утверждает или отрицает что-либо. Выражаются суждения в форме предложений. Например: «Все учащиеся в университете — студенты».

Третьей ступенью рационального познания является умозаключение. *Умозаключение* представляет собой процесс получения из двух или нескольких суждений нового суждения на основании законов логики. Умозаключения не зависят непосредственно от чувственного опыта, они являются высшей формой отвлеченного (абстрактного) мышления.

Умозаключением будет, например, такое рассуждение:

«Все учащиеся в университете — студенты. Я учусь в университете.
Следовательно, я — студент».

Абстрактное мышление неразрывно связано с языком. Язык — это система знаков, передающих информацию.

Результатом процесса познания выступают знания. Знание, соответствующее действительности, называют *истиной*. По своему содержанию истина **объективна**, т. е. независима от познающего ее субъекта. По своей форме истина всегда **субъективна**, так как вне сознания ее не существует. Одно из первых определений объективной истины было дано Аристотелем: познание истинно, когда оно соответствует существующим вне сознания вещам и их связям. Кант выявил проблему противоречивости самого понятия истины, отметив, что хотя признаками объективности истины являются всеобщность и необходимость, но сама истина субъективна, поскольку является формой деятельности субъекта. Истина долгое время рассматривалась как некое законченное состояние, в котором достигается полное знание предмета. Гегель показал, что истина — не застывшая система, а процесс все

большого совпадения предмета с отражающим его понятием, причем истина предполагает и изменение самого предмета в процессе познания.

Истина бывает относительной и абсолютной. *Относительной истиной* называют неполное, приближенное знание, которое дополняется в процессе дальнейшего познания. Относительные истины, сменяя и уточняя друг друга, стремятся к абсолютной истине. *Абсолютной истиной* называют такое знание, которое не может быть изменено в ходе дальнейшего познания. К абсолютным истинам относятся, например, так называемые истины факта, «вечные истины», физические константы и т. п.

Понятия относительной и абсолютной истины связаны с пониманием познания как процесса, происходящего во времени и в определенных исторических условиях. В теории познания обсуждается также соотношение истины и заблуждения. Те представления, которые опровергаются в ходе развития науки, называют заблуждениями.

Истина всегда **конкретна**, абстрактной истины не существует. Это означает, что истина всегда связана с конкретными условиями и всегда относится к конкретному месту, времени, положению, обстоятельствам.

Для деятельности человека нужно знание объективно-истинное и доказанное. Достоверность предполагает наличие критерия, позволяющего выявить объективную истинность знания. В истории философии предлагались различные варианты решения проблемы критериев истинности наших знаний, т. е. вопроса о том, чем же определяется соответствие знания действительности.

В современной философии выделяются три концепции истины:

- ♦ концепция соответствия, согласно которой истинными являются высказывания, соответствующие действительности;
- ♦ когерентная концепция истины, в соответствии с которой высказывания должны быть непротиворечивыми и доказательными;
- ♦ прагматическая концепция истины, в которой истинность и ложность суждений проверяются на практике.

Все эти концепции истины не противоречат друг другу, а являются взаимодополняющими. (Прочитайте: Скирбекк Г., Гилье Н. *История философии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений*. — М., 2000 (Глава 29. Обзор современной философии).)

В философской категории «практика», понимаемой как «критерий истины», выражается представление о творческой деятельности чело-

века по преобразованию мира как конечной цели процесса познания. Именно практическая деятельность человека дает главные аргументы для философского спора с агностицизмом.

ПРАКТИКА — это целенаправленная предметная деятельность по преобразованию действительности.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Что такое гносеология и какие именно вопросы обсуждаются в этой части философии?
2. В чем суть спора между гностицизмом и агностицизмом?
3. Как менялось представление о субъекте познания в истории философии?

5.4. Диалектика и категории

Термин «диалектика» имеет свою длительную историю. В античной философии под «диалектикой» (от греч. *dialektike* — искусство вести спор, ученую беседу) вначале понимали такой способ ведения ученой дискуссии, при котором достижение истины происходит путем столкновения противоположных мнений. Считается, что первым в философский лексикон термин «диалектика» ввел Сократ. Аристотель считал диалектикой науку о вероятных мнениях, он называл эту часть своего учения «первой философией» или «мудростью». В средние века и в Новое время диалектикой называли формальную логику.

С начала XIX в., после создания Гегелем универсальной теории познания и учения о бытии, диалектикой стали называть всеобщий метод познания, который рассматривает все предметы и явления как развивающиеся и взаимосвязанные, а также учение о бытии, основанное на этом методе.

Метафизика и диалектика являются всеобщими (универсальными) методами познания.

ДИАЛЕКТИКА — это способ познания, рассматривающий все предметы и явления во всеобщей связи и в развитии.

МЕТАФИЗИКА — это способ познания, рассматривающий все предметы и явления вне всеобщей связи и вне развития.

Термин «метафизика» имеет два основных значения. Метафизикой называют тип философии, изучающий сверхчувственные, недо-

ступные для опытного познания принципы бытия, а также метод познания, рассматривающий предметы и явления как статичные (внутренне неизменные) и изолированные друг от друга.

Термин «метафизика» (от греч. *meta* — после, *physika* — физика) появился в I в. до н. э., когда греческий философ Андроник Родосский, упорядочивая сочинения Аристотеля, объединил в одно целое его труды «о первых родах сущего» (по собственно философской проблематике) и поместил их вслед за физическими трактатами философа под одним наименованием «Метафизика». Так термин «метафизика» стал синонимом слова «философия» и в этом значении был популярен до середины XIX в.

С XVII–XVIII вв., когда естествознание стало противопоставляться философии (в первую очередь в методологическом плане), за словом «метафизика» постепенно стало закрепляться значение «умозрительное, отвлеченное от конкретности, внеопытное знание». После создания Гегелем в начале XIX в. диалектического учения метафизика приобрела значение «старой, или додиалектической, философии». В философии марксизма за ней закрепилось еще более узкое значение — «антидиалектический метод познания».

Другими словами, метафизика создает статичную, неподвижную картину мироздания, составные части которого не зависят друг от друга и могут рассматриваться изолированно. Диалектика же создает динамическую, развивающуюся картину мира, все составные части которого взаимообусловлены, взаимосвязаны.

Метафизика и диалектика как способы познания зародились еще в античности и прошли многовековую историю. Расцвет метафизики, как способа научного познания приходится на XVII–XVIII вв., расцвет диалектики — на XIX–XX вв.

Метафизический метод лежал в основе бурного развития естествознания в XVII–XVIII вв., благодаря ему наука этого периода сделала колоссальный прорыв вперед по сравнению с предыдущими эпохами. Метафизический метод ввел в науку приемы анализа, систематизации предметов и явлений. Крупнейшим достижением метафизической методологии является открытие законов механического движения, т. е. движения, понимаемого как изменение положения тел в пространстве без учета изменений их внутренних свойств.

С помощью диалектического метода были достигнуты основные успехи науки XIX–XX вв., особенно в общественном знании. Содержание диалектики раскрывается в ее основных категориях, принципах и законах. Можно сказать, что человеческое мышление диалектично: по

своей природе. Правда, уровни диалектического мышления на разных этапах развития человечества различны.

Существуют два основных принципа диалектики: **принцип всеобщей связи и принцип развития**. Принцип всеобщей связи является отражением организованности и упорядоченности мира, в котором все связано со всем. Под связью понимается зависимость между явлениями, отражение взаимообусловленности их существования и развития. Но связи не существует без взаимодействия. Именно в силу универсальности взаимодействия осуществляется взаимная связь всех структурных уровней бытия, материальное единство мира.

Взаимодействие раскрывает процесс воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение одним объектом другого. Взаимодействие носит объективный, универсальный и активный характер. Без изучения взаимодействия нельзя понять ни свойств, ни структуры, ни законов действительности. Без выяснения форм и содержания различных видов связи и взаимодействия в природе и обществе невозможно было бы разрешить адекватно проблему развития, являющуюся вторым фундаментальным принципом диалектики.

Принцип развития является результатом применения принципа всеобщей связи и взаимодействия. Ведь в мире нет ничего окончательно законченного, все находится в процессе становления и изменения. **Принцип движения материи в совокупности с принципом всеобщей связи дает нам принцип развития мира.** Развитие есть не что иное, как необратимое, определенно направленное и закономерное изменение материальных и идеальных объектов, приводящее к возникновению нового качества.

Но закономерно встает вопрос о том, что является источником развития. Все многообразие точек зрения по проблеме источника развития можно свести к двум основным: метафизической и диалектической. Первая считает источником развития внешнее воздействие, тогда как вторая — борьбу противоположных сил и тенденций, т. е. противоречие.

ПРОТИВОРЕЧИЕ — взаимодействие противоположных сторон предметов и явлений.

Противоречие является философской проблемой. Одни философы предполагают, что диалектические противоречия свойственны как природе, обществу, так и нашему мышлению. Уже древнекитайские мыслители понимали мир как борьбу двух первоначал «Инь» и «Ян».

Другие же считают, что существует только противоречия в мышлении человека, т. е. логические противоречия. Логические противоречия были отмечены уже в античной философии (знаменитые апории Зенона).

Наиболее существенные и закономерные связи и отношения реальной действительности и познания отражаются в **философских категориях**. Впервые учение о категориях было систематически изложено в трактате Аристотеля «Категории», где выделялись наиболее общие понятия о мире. По Канту, категории — это априорные (т. е. доопытные) формы рассудка, которые характеризуют структуру мышления субъекта познания. Большинство важнейших диалектических категорий получили свое обоснование в философской системе Гегеля в идеалистической интерпретации. В теории диалектического материализма категории рассматриваются как результат обобщения социального опыта и развития познания. Понимание роли и значения категорий различается в философских теориях. В ряде направлений современной философии, например в позитивизме или экзистенциализме, проблеме категорий не уделяется внимание. Так, например, позитивизм и неопозитивизм обращаются в первую очередь к анализу не категорий, а терминов языка. В экзистенциализме появляется принципиально новая трактовка категорий, связанная с проблематикой человеческого существования и сущности человека.

КАТЕГОРИИ — это всеобщие понятия, отражающие наиболее существенные взаимосвязи между развивающимися явлениями.

Основными категориями современной диалектики являются: сущность и явление; содержание и форма; система, элемент, структура; целое и часть; единичное, особенное и всеобщее; причина и следствие; возможность и действительность; необходимость и случайность; свобода и необходимость; прерывность и непрерывность; количество и качество и др.

Сущность и явление — важнейшие диалектические категории, в которых выражаются основные свойства всех существующих в мире объектов. Сущность и явление всегда взаимосвязаны. **Сущность** — это внутреннее, недоступное чувствам содержание предмета, его смысл. **Явление** — это обнаружение отдельных свойств сущности, доступное чувствам. Другими словами, явление — это внешние свойства предмета, которые человек познает опытным путем через органы чувств: зрение, слух и др. Сущность предмета человек может постичь только с помощью разума.

Содержание — это то, из чего состоит предмет или явление. **Форма** — это порядок, в котором сосуществуют эти составные части, способ внешнего выражения содержания. Содержание изменчиво, подвижно. Форма удерживает его в устойчивом равновесии. В предмете постоянно происходит борьба между содержанием и формой. На определенном этапе содержание сбрасывает старую форму, которая тормозила его развитие, и приобретает новую. В современной науке категория «форма» близка к категории «структура». **Система** (от греч. *systema* — составленное из частей, соединенное) — это упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов. **Элемент** (от лат. *elementum* — первоначальное вещество) — это неделимая в пределах данной системы ее составная часть. Элемент является не только неделимой, но и необходимой составной частью системы. Если хотя бы один элемент системы отсутствует, это будет уже другая система. Количество элементов, порядок их расположения, существующие между ними связи характеризуют структуру системы. **Структура** (от лат. *structura* — строение) — это совокупность связей между элементами системы. Элементы составляют содержание системы, а структура — ее форму.

Категориями, отображающими не только свойства объективного мира, но и ступени его познания, являются единичное, особенное и всеобщее. Вначале объект предстает перед познающим его субъектом как нечто единичное. **Единичное** (частное) — это отдельное, ограниченное во времени и пространстве, обособленное от всех других. Затем субъект замечает в ряде объектов некоторые повторяющиеся свойства. Общие свойства, присущие ряду объектов какого-либо класса, составляют содержание **особенного**. Свойства, присущие всем без исключения объектам какого-либо класса, являются **всеобщим**.

Диалектика считает, что изолированных явлений не существует. Каждое явление было обусловлено какими-то другими, предшествующими явлениями и само определяет, обуславливает какие-либо последующие явления. **Причина** — это явление, обуславливающее, порождающее другое явление. **Следствие** — явление, порожденное другим явлением. В диалектике есть положение о существовании причинности как такой связи явлений, где одно явление (причина) производит другое явление (следствие).

ДЕТЕРМИНИЗМ — это учение об объективной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального и духовного мира.

ИНДЕТЕРМИНИЗМ — это учение, отрицающее объективность причинной связи.

Необходимость и случайность — это категории, отражающие тип существующей связи между явлениями. То, что обязательно должно было произойти, вызвано необходимой связью явлений. То, что могло бы и не произойти, вызвано случайной связью между явлениями. **Необходимость** — это тип связи между явлениями, определяемый основными, существенными причинами. **Случайность** — это тип связи между явлениями, определяемый побочными, несущественными факторами.

Проблема категорий является одной из центральных философских проблем, поскольку теснейшим образом связана с темой сознания. Категории являются всеобщими и необходимыми мыслительными формами, организуют сам процесс мышления и познания.

Вопросы для самопроверки (первый уровень понимания материала)

1. Что такое диалектика? Что такое метафизика?
2. Почему противоречие является философской проблемой?
3. Какое место в истории философии занимало учение о категориях?

5.5. Картины мира

Процесс познания может осуществляться в различных видах. На разных этапах истории общества возникали и развивались различные способы осознания мира. В рамках религиозно-мифологического мышления возникла первая «картина мира», т. е. система представлений о природе, обществе и человеке. Желание понять и объяснить окружающий мир было проявлением особенностей человека как культурного существа. Мифы объясняли окружающий мир, а мифология стала особым способом духовной жизни. Мифология имела огромное значение для самопознания человечества.

Религиозно-мифологическая картина мира. Уже на достаточно раннем этапе развития мифология была связана с мистическими образами и стала существенной частью религиозных верований. Мифология включала в себя зачатки религии, философии, различных форм искусства, знаний. Мифологическое мышление выражалось не только в устном или письменном тексте, но и в действии: обрядах, ритуалах, песнях и танцах.

Изучение широкого круга мифов и различных мифологических и религиозных систем позволило исследователям установить, что

у разных народов повторяется ряд тем, образов и мотивов. На этом основании были выделены различные типы мифов. Каждый из них отвечает на один из самых существенных вопросов об устройстве мира. Так, в космогонических мифах, объясняющих происхождение мира — «космоса», присутствуют две основные идеи: идея развития мира и идея его творения. Мир, согласно мифологическому мышлению, сотворен богами. Но как возникли сами боги? На этот вопрос отвечают разнообразные теогонические мифы. Происхождение человека объясняют антропогонические мифы. Человек, согласно мифологии, хотя и творение богов, но существо земное. Боги создают человека из глины, земли, пыли (Вавилон), из дерева (кельтская и скандинавская мифология), из различных частей своего тела (индийский миф о Пуруше).

В мифологической картине мира даются ответы на все главные, «вечные» вопросы человека об устройстве мира и о смысле его собственного существования. Данная картина мира обладает целым рядом особенностей, представляя собой систему образно-символического, а не понятийного мышления. Образно-символическое мышление эмоционально, конкретно и тесно связано с искусством. В мифологической картине мира не существует причинно-следственных связей, они заменены образом. Любое явление природы и общественной жизни объясняет образец, случай; миф. Мифологическое мышление предлагает многовариантность объяснения одного и того же явления. Мир природы и общества в мифологической картине мира персонафицируется, на него переносятся человеческие качества. Сами же боги выступают как символы явлений природы, общественной жизни и человеческих качеств (так, например, в греческой мифологии Зевс — бог грома, Афина — богиня политической мудрости, а Афродита — богиня красоты и любви). В мифологической картине мира не выделяются субъект и объект, все отношения понимаются как субъект-субъектные. Мир представлялся единым и неотделимым от человека.

В мифологии перед нами предстает универсальная картина, построенная на совершенно иных основаниях, чем при абстрактно-понятийном мышлении, характерном для современного мышления. Мир был преломлен через систему субъективных образов и оказывался сконструированной реальностью. События в этой реальности интерпретировались через систему мифологических персонажей, именно они, а не мир как таковой обладали реальностью. Мифологическая модель мира основана на собственной логике. Часто создается целая система классификации мира (как некий аналог системы категорий), позволяющая упорядочить бытие.

Вопрос о соотношении мифологии и религии не имеет однозначного решения. Мифология была исходной точкой для возникновения религии. Многие мифы вошли в состав религиозных систем и служат для разъяснения религиозных обрядов. Мифологию и религию объединяет представление о существовании воображаемой реальности. Религиозная модель мира по своему типу сходна с мифологической, хотя и обладает рядом особенностей, характерных в первую очередь для мировых религий. Содержание мифа представлялось абсолютно реальным, в то время как религия удваивает мир, утверждает веру в существование сверхъестественного. Для мифологии характерно было слабое развитие понятийно-абстрактного мышления и доминирование образного восприятия мира, в религиях же (особенно мировых) возникает развитая теология и создаются церковные организации.

Как уже отмечалось, в мифологии объясняется и оправдывается существующий в мире и обществе порядок, смысл существования человека. Но миф выполнял не только функцию объяснения мира, создания его картины. Он утверждал принятую в обществе систему ценностей, поддерживал определенные образцы поведения, что позволяет говорить о социализирующей функции религиозно-мифологического мышления. Есть и еще одна весьма значимая функция, которую выполняют религии и мифологии, — психотерапевтическая.

Миф как первая историческая форма целостного понимания мира был одним из важнейших источников философского знания. Довольно долго философия существовала в форме предфилософии, тесно связанной с мифологией и религией, что в особенности было характерно для восточной философии (например, для буддизма и даосизма). В западной философии период средневековья также характеризуется нераздельностью религиозного и философского знания. Религиозно-мифологическое мышление и свойственная ему картина мира не исчезают, а сохраняются в сознании людей наряду с элементами философского и научного знания. Об этом свидетельствует сохранение и широкое распространение мифов мировых религий (буддизма, христианства, ислама), а также появление «неомифологии». Сознание современного человека оказывается неомифологическим, поскольку весьма распространены так называемые «новые мифы»: политические, околонучные, мифы массовой культуры.

Философская картина мира отличается от религиозно-мифологической тем, что представляет мир в системе понятий, что свойственно абстрактному, понятийно-логическому мышлению. Главное отличие философской картины мира — это попытка рационального объясне-

ния. Особенно это было характерно для античной философии, которая до сих пор рассматривается как начало философского знания. Именно в античной философии проблемы онтологии и гносеологии были отделены от образного восприятия. Философия в ее истинном значении реализовалась именно в Древней Греции. Если для Востока были характерны религиозно-мифологические системы мировоззрения и разработка в первую очередь этической проблематики, то в античности получил развитие доказательный тип мышления, основанный на разработке разнообразных приемов и типов доказательств, что позднее стало предметом такой философской дисциплины, как логика.

Рационалистическое преодоление мифологического сознания привело к тому, что проблемы стали ставиться в рациональной форме с обоснованием и доказательством утверждений. Рационалистическая традиция, зародившаяся в античности, имела огромное цивилизационное значение. Неслучайно ее появление связывают с «античным чудом»: обществом, где появилась такая политическая форма, как демократия.

Единой философской картины мира не существует. В истории философии предлагались и до сих пор предлагаются различные «модели мира». Монизм и дуализм, материализм и идеализм, метафизика и диалектика, гностицизм и агностицизм предлагают совершенно разные подходы к пониманию реального мира. Философия хотя и строится на принципах доказательности и обоснования, преодолевая тем самым миф, сохраняет с ним изначальное родство. В философию переходит установка на целостное понимание мира. Она, как и миф, принимает некоторые истины на веру, что придает философским принципам черты категоричности, свойственные мифологии. В философии сохраняется также установка на сознательное конструирование особых реальностей, которые не всегда могут верифицироваться (проверяться) действительностью.

Научная картина мира самая поздняя по времени своего появления. Наука является такой сферой деятельности, функцией которой стала выработка и систематизация объективных знаний о действительности. Связь между наукой и философией весьма сложна. Философию объединяет с наукой стремление к построению знания в теоретической форме, к логической доказательности выводов.

Научная картина мира создает целостный образ предмета исследования, формируя его с помощью фундаментальных принципов и понятий науки. Научное познание отличается рядом существенных черт. Важнейшей особенностью научного познания является его системати-

зированной. Научные знания существуют не в разрозненном, а в обобщенном, систематизированном виде, в виде теорий. Второй особенностью научного познания является его самоконтроль, выражающийся в наличии методологии — обосновании применяемых методов познания.

Третья особенность — стремление к формализации. Оно выражается в первую очередь в строгости языка науки. Научные знания фиксируются в виде точных понятий; суждения и умозаключения науки формулируются в виде принципов и законов. Стремление к точности языка науки приводит к ее математизации — замене словесных понятий математическими символами и формулами. Кроме того, процесс научного познания осуществляется в определенных организационных условиях, с соблюдением установленных форм и принципов. Наука существует и как социальный институт.

Научное познание осуществляется на двух уровнях: эмпирическом и теоретическом. На эмпирическом уровне научного познания происходят сбор опытных данных, фиксация фактов, их первичная систематизация, создание понятий. **Фактом** (от лат. *factum* — сделанное, совершенное) называют объективно существующее событие или явление. Научный факт — это описание факта на языке науки. Научным фактом называют знание о единичном событии или явлении. Собирая единичные факты, исследователи проводят их первичную систематизацию (фиксируют в перечнях, таблицах, графиках и т. п.) и подводят под понятие, т. е. группируют частные факты вокруг одного правила, формулируемого в виде понятия. **Научное понятие** — это утверждение о существенных признаках объектов.

На теоретическом уровне научного познания понятия систематизируются, формулируются принципы и законы, выдвигаются гипотезы и создаются научные теории. Научные утверждения, из которых строятся теории, бывают двух видов: основные (исходные) и выводные. Основные утверждения, на которых базируется теория, называются научными принципами. Выводные утверждения, которые доказываются данной теорией, называются научными законами.

Научный принцип (от лат. *principium* — первоначало) — это основополагающее начало, исходный пункт теории или концепции. Научные законы — это отражение в науке существенных, необходимых связей в объективном мире. **Научным законом** называется формулировка объективно существующих необходимых связей мира при помощи научных понятий. Высшей формой существования научного знания является теория. С помощью теорий происходят наиболее полное

обобщение фактов и выявление основных закономерностей их существования. **Теория** (от греч. *theoria* — наблюдение, рассматривание, исследование, рассуждение) — это система обобщенного знания о существенных закономерностях какой-либо отдельной части действительности. Теория направлена на развитие дальнейшей преобразовательной деятельности человека — практики.

Научная картина мира не остается неизменной. Долгое время существовало представление о приращении научного знания как о линейном прогрессе. Детальные исследования истории науки раскрыли иную картину и заставили отказаться от общепринятого взгляда на научный прогресс. Оказалось, что научный прогресс делится на две фазы: длительный период постепенного продвижения в пределах имеющейся **парадигмы** и короткий период революционных перемен и смены парадигмы. Самым ярким примером из истории физики является смена теории Ньютона на теорию Эйнштейна.

В научной картине мира результаты исследования приобретают мировоззренческое значение и включаются в культуру.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Каковы особенности религиозно-мифологической картины мира?
2. Почему в рамках философской картины мира существуют различные модели мира?
3. Охарактеризуйте научную картину мира.

5.6. Обобщение по пятому модулю

Вы ознакомились с основами философского понимания мира, такими разделами философии, как онтология и гносеология. Философские представления о бытии были представлены в онтологии, проблемам познания посвящена такая часть философии, как гносеология. Вам были представлены основные понятия, такие как материя и сознание, диалектика и метафизика. Мы уяснили смысл проблем, занимавших мыслителей на протяжении всей истории философии. Теперь вы имеете представление о сложности процесса познания мира и его противоречиях. Вы научились различать типы философских позиций в понимании мира. Стали понимать причины изменений представлений о мироустройстве. Вы знаете о том, что мифология и религия, философия и наука предлагают разные картины мира, и понимаете различия между ними.

5.7. Основные понятия и термины

Атрибут (от лат. *attribuo* — придаю, наделяю) — необходимое, существенное, неотъемлемое свойство объекта.

Вещество — вид материи, который в отличие от физического поля обладает массой покоя.

Вещь в себе — в философии И. Канта сущность предмета, которая не может быть познана.

Закон — характеристика необходимых, устойчивых, существенных, повторяющихся связей между явлениями. Закон выражает связь между предметами, между составляющими сущность предмета элементами, между свойствами вещей, а также между свойствами внутри вещи. Существуют законы функционирования и законы развития.

✓ **Истина** — адекватное отражение объекта познающим субъектом.

✓ **Качество** — существенная определенность объекта, благодаря которой он является именно этим, а не иным объектом. Благодаря качеству объект мыслится как нечто отграниченное от других объектов и одновременно характеризует весь класс однородных объектов.

✓ **Количество** — общее в вещах, которое безразлично к конкретному содержанию и качественной определенности объекта.

Космос — в философии древних греков видимая или умопостигаемая нами часть Вселенной, подчиняющаяся принципу целостности, гармонии и разумному пониманию.

Мера — философская категория, выражающая диалектическое единство количественных и качественных характеристик объекта, граница, в пределах которой количественные изменения не влекут за собой качественных изменений.

Метафизика — ранее (а также в некоторых современных системах философствования) синоним философии вообще. Противоположный диалектике философский метод, отрицающий качественное саморазвитие бытия через борьбу противоположностей.

Парадигма — модель постановки проблем, принятая в качестве образца решения исследовательских задач.

✓ **Практика** — сторона предметной деятельности, характеризующаяся изменением и преобразованием природы и общества.

Прогресс — направление развития, характеризующиеся переходом от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному.

✓ **Противоречие** — взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций, предметов и явлений, находящихся одно-

временно во внутреннем единстве и взаимопроникновении, которое выступает источником самодвижения и развития. Всякое развитие есть возникновение противоречий, их разрешение и возникновение новых противоречий.

Психика (от греч. *psyche* — душа) — свойство высокоорганизованной материи, являющееся особой формой отражения субъектом объективной реальности.

Развитие — необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов. В результате развития возникает новое качественное состояние объекта, которое выступает как изменение его состава или структуры. Способность к развитию составляет одно из всеобщих свойств материи и сознания.

Регресс — тип развития, для которого характерен переход от высшего к низшему. Содержанием регресса являются процессы деградации, понижения уровня организации, застой, возвращение к изжившим себя формам и структурам.

Софистика — рассуждение, основанное на преднамеренном нарушении законов и принципов формальной логики, представление лжи вместо истины. Софистика абсолютизирует относительность человеческого познания.

Хаос — в мировоззрении древних греков неорганизованное состояние Вселенной, не подчиняющееся принципу целостности, являющееся причиной уничтожения его организованных частей.

5.8. Упражнения и задачи

(второй уровень понимания материала)

1. Выпишите из «Философского словаря» и «Философской энциклопедии» определение понятий «бытие», «субстанция», «материя». Что их объединяет и в чем их различие, какая между ними взаимосвязь?
2. Как соотносятся по своему содержанию понятия «бытие» и «материя»?
3. Вспомните, как шло формирование философского понятия материи.
4. Какой метод мышления критикует Г. В. Ф. Гегель: «Противоречие — вот что на самом деле движет миром, и смешно говорить, что противоречие нельзя мыслить. Все где-либо существующее

есть некое конкретное и, следовательно, внутри самого себя различное и противоположное».

5. Можно ли согласиться с Дж. Бруно: «Если мы хорошо обдумаем, то увидим, что уничтожение есть не что иное, как возникновение, и возникновение есть не что иное, как уничтожение; любовь есть ненависть; ненависть есть любовь?»
6. Разъясните мысль Гераклита: «Гомер был не прав, молясь, чтобы борьба исчезла с лица земли; ибо если бы его молитва исполнилась, все вещи погибли бы».
7. Что означает тезис «единство мира состоит в его материальности»? Подтверждает ли развитие науки данный тезис?
8. Приведите примеры, подтверждающие высказывание известного средневекового врача Парацельса: «Все есть яд, и все есть лекарство, тем или другим делает лишь доза».
9. К соблюдению какого принципа в поведении призывает древнеиндийский афоризм: «Не будь ни слишком грубым, ни слишком упрямым, ни слишком склонным к доказательствам, ни слишком гневливым. Упрямство отталкивает, мягкость вызывает презрение, излишние доказательства обижают, слепая вера делает смешным, неверие ведет к пороку»?
10. Хорошо известно остроумное высказывание Марка Твена: «Когда мне было 15 лет, я считал, что мой отец знает все, а я — ничего; в 25 лет я находил, что знаю все, а мой отец — ничего; а когда мне исполнилось 35 лет, я увидел, что мой отец знает кое-что». Можно ли считать его диалектическим?

5.9. Тестовые задания

(третий уровень понимания материала)

1. Что означает понятие «материя»:
 - 1) материя — философская категория для обозначения материальной основы бытия;
 - 2) материя — фундаментальная исходная категория философии для обозначения объективной реальности, данной нам в ощущениях;
 - 3) материя есть лишь символ, который отражает ощущения различных наших чувств;
 - 4) материя — это непознаваемая «вещь в себе».

2. Какое из приводимых ниже определений сознания принадлежит метафизическому материализму:
 - 1) сознание — такой же материальный продукт деятельности мозга, как желчь — продукт печени;
 - 2) сознание является не физиологической функцией головного мозга, а свойством человеческого общества;
 - 3) сознание — это этап в развитии абсолютной идеи, на котором она приближается к самой себе;
 - 4) сознание — божественный дар человеку.
3. Что означает время как философская категория:
 - 1) время существует не в самих вещах, а только в мышлении, осуществляемом нашим разумом;
 - 2) время — текущая длительность, в которой все возникает и исчезает;
 - 3) время — это форма существования материальных объектов, характеризующаяся последовательностью и длительностью;
 - 4) время — это всеобщее внешнее условие бытия тел, созданное богом вместе с материей.
4. Что характеризует пространство как философскую категорию:
 - 1) пространство — бесконечная протяженность, вмещающая в себя всю материю;
 - 2) пространство — это форма существования материальных объектов, характеризующаяся протяженностью и объемом;
 - 3) пространство — всеобщее внешнее условие бытия тел, созданное богом вместе с материей;
 - 4) пространство — это не реальность мира явлений, а способ, которым мы воспринимаем вещи.
5. Что такое диалектика:
 - 1) искусство ведения спора;
 - 2) представление о вечном становлении мира;
 - 3) универсальная теория и метод познания мира;
 - 4) учение о противоречиях.
6. Что такое метафизика:
 - 1) другое название философии;
 - 2) отрицание развития;
 - 3) признание развития за счет внешнего толчка;
 - 4) теоретическая физика.

7. Какой, по вашему мнению, ответ является правильным:
 - 1) противоречия — это противоречия в мышлении человека, т. е. логические противоречия;
 - 2) противоречия свойственны как природе, обществу, так и нашему мышлению;
 - 3) противоречие — это взаимодействие противоположных сторон предметов и явлений;
 - 4) противоречие — это мистическое совмещение противоположностей, постигаемое только интуицией.
8. Какая, по вашему мнению, трактовка закона является наиболее правильной:
 - 1) законы науки — утверждения, имеющие общезначимый смысл;
 - 2) законы науки — выражение мирового разума, воплощенное в природе и обществе;
 - 3) законы науки — следствие законов человеческого разума, организующих эмпирический материал;
 - 4) законы науки — выражение общих и повторяющихся связей предметов и явлений.
9. Что означает термин «агностицизм»:
 - 1) представление о непознаваемости мира;
 - 2) представление о несовершенстве знаний и их изменчивости;
 - 3) представление о том, что познание полно и адекватно отражает действительность;
 - 4) представление, что познание носит чисто символический характер, а истинные знания раскрываются в вере.
10. Какое познание основано на ощущении:
 - 1) чувственное познание;
 - 2) логическое познание;
 - 3) интуитивное познание;
 - 4) образное познание.
11. Отметьте формы, в которых осуществляется логическое познание:
 - 1) представление;
 - 2) понятие;
 - 3) восприятие;
 - 4) умозаключение.

Модуль 6

Социальная философия: общество, культура, цивилизация

Вы будете изучать:

- ♦ теорию и методологию познания общества;
- ♦ философские теории общества;
- ♦ диалектику общественно-исторического развития.

Цели модуля:

- ♦ дать основные понятия социальной философии;
- ♦ представить смысл проблем, занимавших мыслителей;
- ♦ познакомить с современными философскими концепциями общественного развития;
- ♦ проследить постоянное изменение взглядов философов на развитие общества;
- ♦ научить ориентироваться в истории социально-политических учений;
- ♦ развить способность самостоятельного анализа социальных проблем.

После изучения модуля вы сможете:

- ♦ понимать, какие философские системы стоят за политическими дебатами;
- ♦ различать типы философских позиций в понимании общества;
- ♦ рассматривать свои собственные представления об обществе в контексте истории философии;
- ♦ разбираться в таком разделе философии, как философия общества;
- ♦ понимать причину изменений представлений об обществе;
- ♦ ориентироваться во множестве современных социальных теорий;
- ♦ иметь представление о сложности процесса познания общества и его противоречиях.

6.1. Литература

Основная

1. Барулин В. С. Социальная философия. — М., 2002.
2. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. — М., 2002.
3. Краткая история философии / Под ред. В. Г. Голобокова. — М., 1996.
4. Немировская Л. З. Философия: Курс лекций. — М., 1998.
5. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. — М., 2000.
6. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. — М., 2001.

Дополнительная

1. Антология мировой философии. В 4 т. — М., 1969–1971.
2. Бердяев Н. Судьба России. — М., 1990.
3. Ермакова Е. Е. Философия: Учеб. для вузов. — М., 2000.
4. Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Философия. Справочник студента. — М., 1999.
5. Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры. — М., 1997.
6. Рассел Б. Мудрость Запада: Историческое исследование западной философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами. — М., 1998.
7. Смит Л., Рейтер В. Путешествие по миру мысли. Введение в историю философии. — 2000.
8. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М., 2003.

6.2. Общество как система

Предметом социальной философии является общество, взятое во взаимодействии всех его сторон, как целостная социальная система, а также законы функционирования и развития общества. **Общество** — это совокупность всех исторически сложившихся форм совместной жизнедеятельности людей, обеспечивающих сохранение и расширенное воспроизводство их жизни. Основное предназначение общества состоит в обеспечении выживания человека как вида.

Общество — это необходимая и естественная форма совместной жизни людей. Природа человека заставляет людей жить друг с другом. Вне общества невозможно воспроизводство человеческой жизни. Кроме самих людей, общество воспроизводит основные отношения

и связи между ними, а также средства удовлетворения их материальных и духовных потребностей

В античной философии возникновение общества объяснялось естественной потребностью людей в совместной жизни, а общество, синонимами которого выступали понятия «общезитие», «община», рассматривалось как часть природы. В средние века понятие общества исчезает, заменяясь понятиями «государство», «страна», «народ». Представление об обществе как самостоятельной сфере бытия, обладающей специфическими чертами существования, отличным от существования природы и человека, сформировалось только в Новое время. До этого в философских учениях рассматривались либо антропологические проблемы, либо только отдельные стороны социального бытия: этические, политические, экономические и др. В основе представлений об обществе как особой сфере существования лежали главным образом исторические причины, а именно — формирование капитализма с присущим ему общественным характером экономики и политического управления.

Формирование социологической проблематики относят к философским учениям Просвещения (XVII–XVIII вв.), особенно к возникшей в XVIII в. философии истории. С этого времени история стала рассматриваться не как последовательность изолированных друг от друга событий, а как закономерное течение взаимообусловленных социальных процессов. С начала XIX в. общество превращается в самостоятельный объект изучения. Первым систематизированным учением об обществе стала философия истории Гегеля. Гегель рассматривал общество (гражданское общество) как сферу «всестороннего переплетения зависимостей всех ото всех». Еще более конкретно об обществе как самостоятельном объекте изучения было заявлено в позитивной философии О. Конта, в рамках которой в 1839 г. Конт провозгласил создание новой науки — науки об обществе, социологии.

Социология, история, правоведение и другие гуманитарные науки тесно связаны с социальной философией, которая изучает наиболее общие, фундаментальные закономерности существования общества.

Важнейшей проблемой философского осмысления общества является проблема его объективности: существует ли общество объективно, независимо от познающего субъекта, или же реально существуют только отдельные люди, а общество представляет собой лишь субъективно выделяемую абстракцию.

Большинство философов признает, что общество — это объективно существующая система, которой присущи свои характерные черты

(целостность, самодостаточность, саморазвитие и др.) и которая несводима к простой сумме составляющих общество индивидов.

Содержание понятия «общество» также является одной из центральных проблем социальной философии. В качестве элементарных единиц, составляющих общество, в различных социальных теориях выступают разные объекты: отдельные люди; объединения людей, состоящие хотя бы из двух человек; социальные связи, получающие свое выражение в виде социальных институтов или организаций; определенные виды социального взаимодействия и др. Наиболее распространенным в современной науке является следующее определение.

ОБЩЕСТВО — система взаимоотношений между людьми, возникающая в результате их совместной жизнедеятельности.

В методологическом плане наиболее плодотворным направлением изучения общества стал системный анализ, рассматривающий общество как систему и как процесс. Системный подход к изучению общества сложился во второй трети XIX в. и получил особое распространение в середине XX в. Его использовали в своих исследованиях О. Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс и другие ученые. Сущность данного подхода состоит в рассмотрении общества как целостной совокупности взаимосвязанных элементов.

Основные принципы системного подхода к изучению общества состоят в следующем. Во-первых, основным признаком общества является ее целостность. Это означает, что свойства системы не сводятся к простой сумме свойств ее отдельных элементов, а обладают новым, особым качеством. Это качество обусловлено не столько свойствами отдельных элементов системы, сколько свойствами ее структуры, т. е. порядком и содержанием связей между элементами. Другими словами, системный подход к изучению общества делает акцент не на исследовании свойств составляющих общество элементов, а на исследовании его структуры (выделении этих элементов, выяснении уровня и характера связей между ними). Во-вторых, элементы системы, называемые также подсистемами, сами могут рассматриваться как системы. Так, в качестве систем могут изучаться основные подсистемы (сферы) общества. В-третьих, системный подход к изучению общества предполагает рассмотрение его как открытой системы, т. е. системы, взаимодействующей со средой. Под средой понимается множество внешних условий существования системы. Система осуществляет постоянное взаимодействие со средой и является ее подсистемой. В-четвертых, системный подход признает целенаправленный характер поведения системы.

как системы в целом, так и отдельных ее элементов, т. е. предполагает изучение общества и его основных компонентов с точки зрения исследования их основных функций. **Функциями** (от лат. *functio* — осуществление, выполнение) элементов системы называются способы и цели их поведения. Исполнение основных функций элементов системы обуславливает сохранение ее целостности.

Средой существования общества является природа, с которой оно постоянно обменивается веществом и энергией. Человек изучает, познает природу с целью приспособить ее и возделывать для удовлетворения своих потребностей. Так возникает культура, или «вторая природа». Одним из важнейших направлений философского осмысления природы является проблема взаимодействия природы и общества. (подробнее см.: 8.2. Общество и природа).

Основными элементами общества, рассматриваемого в качестве системы, выступают те сферы, в которых осуществляется совместная деятельность людей, направленная на сохранение и расширенное воспроизводство их жизни. Основными видами общественно необходимой человеческой деятельности являются: экономическая (по созданию материальных благ); социальная (по осуществлению связей между людьми); политическая (по управлению обществом); духовная (по созданию и освоению духовных ценностей).

Области осуществления этих видов деятельности называются экономической, социальной, политической и духовной сферами или подсистемами общества. Каждая из этих сфер, в свою очередь, также может быть рассмотрена как система, состоящая из своих элементов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА — это область осуществления хозяйственной деятельности общества, область создания материальных благ.

Экономическая сфера включает в себя такие важнейшие компоненты, как материальные потребности, экономические блага (товары), удовлетворяющие эти потребности, экономические ресурсы (источники производства благ), хозяйствующие субъекты (отдельные люди или организации). Основным элементом экономической системы общества являются хозяйствующие субъекты.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА — это область возникновения и функционирования отношений между социальными группами людей.

Социальная система состоит из социальных групп (социальных общностей), социальных связей, социальных институтов (форм, в которых осуществляются наиболее значимые социальные связи), соци-

альных норм (правил социального поведения), ценностей социальной культуры. Важнейшим элементом социальной системы общества являются социальные группы (социальные общности).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА — это область осуществления между людьми отношений власти и подчинения, область управления обществом.

Главными элементами политической системы общества выступают политические организации и институты (государство, политические партии, общественные организации, СМИ), нормы политического поведения и политической культуры, политические идеологии.

Основным элементом политической системы общества является государство.

ДУХОВНАЯ СФЕРА — это область создания и освоения духовных ценностей.

Элементами духовной сферы являются духовные потребности как источник (стимул) духовной деятельности общества, созданные обществом духовные ценности, средства осуществления духовного производства, а также субъекты духовной деятельности (отдельные люди, социальные группы и организации, общество в целом). Главным элементом духовной сферы являются духовные ценности, существующие в виде идей и получающие свое материальное воплощение в виде языка, произведений искусства и т. д.

Экономическая, социальная и политическая подсистемы общества изучаются соответственно экономикой, социологией и политологией. Духовная сфера изучается в рамках философских дисциплин (этика, эстетика, религиоведение, науковедение) или же дисциплин общегуманитарных (правоведение, искусствознание, история, литературоведение и др.). Основными формами духовной жизни общества принято считать мораль, право, религию, науку, искусство.

Мораль (от лат. *moralis* — нравственный) — это сфера существования нравственных норм человека. Она является древнейшей областью духовной жизни людей. Мораль включает в себя нравственные нормы (правила, образцы поведения человека), нравы (формы конкретного поведения), общественное мнение (оценки поведения людей). Основным элементом морали выступают нравственные нормы. Главными функциями морали являются регулирование поведения людей и их воспитание в соответствии с необходимыми для существования общества принципами. С моралью часто сравнивают такую сферу общественного сознания, как право.

Право — это система норм поведения, устанавливаемых и охраняемых государством. Исторически право возникло гораздо позже морали. Оно появляется вместе с государством. Если соблюдение моральных норм предписывается только общественным мнением, то соблюдение норм права охраняется государством: нормы права являются обязательными для исполнения. Еще одним отличием права от морали выступает формально определенный, однозначный характер правовых норм. Правовые нормы всегда закрепляются в официальных актах. Правовая система включает в себя совокупность норм права, формы юридической деятельности (практики), правосознание (представления людей о праве и его осуществлении). Центральным элементом правовой системы являются нормы права. Основными функциями права выступают регулятивная, охранительная и воспитательная.

Религия (от лат. *religio* — воссоединение, совестливость) — это сфера духовной жизни общества, основанная на вере в существование сверхъестественных сил. Религия, как и мораль, относится к самым ранним формам духовного существования общества. Изначальными формами религии были **фетишизм** (от фр. *fetich* — амулет, волшебство) — почитание неодушевленных предметов; **тотемизм** (от англ. *totem* и *toteman* языка сев.-амер. индейцев — божество рода) — почитание определенных видов растений или животных; **анимизм** (от лат. *anima* — душа, дух) — верование в духов. На более высоком уровне развития общества возник **политеизм** — обожествление различных сил природы с развитым пантеоном богов. В VII в. до н. э. возникла первая **монотеистическая** религия (основанная на принципе единобожия) — **иудаизм**, а затем и три мировые религии: **буддизм** (VI–V вв. до н. э.), **христианство** (I в. н. э.), **ислам** (VII в. н. э.), распространенные среди большинства народов Земли.

Религия включает в себя религиозные верования (религиозные учения и религиозные переживания), религиозные действия (культ), религиозные институты и организации (церкви). Основным элементом религии являются религиозные верования.

Среди функций религии выделяют: мировоззренческую, воспитательную, психологическую, регулятивную, нормативную.

Наука — это сфера жизнедеятельности общества, содержанием которой является рациональное познание существующего мира. Основными компонентами науки выступают объединенные в систему научные знания, научная деятельность, научная методология. Ведущий компонент науки — системы научных знаний (теории). Функциями науки являются познавательная, мировоззренческая, практическая.

Искусство — форма духовной жизни общества, основанная на образном восприятии окружающего мира. В сферу искусства входят художественные образы, воплощенные в произведениях искусства, создание предметов искусства (художественное творчество), художественные представления. Основной компонент сферы искусства — художественные образы, воплощенные в произведениях. Искусство является одной из форм познания мира: с помощью художественных образов. Произведения искусства выражают существенное, типическое, характерное в изображаемых явлениях и предметах. Среди других функций искусства важнейшими являются эстетическая (удовлетворение потребности человека в прекрасном) и воспитательная.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Какое определение общества дается в социальной философии?
2. Чем различаются философский и социологический подход к изучению общества?
3. В чем заключаются основные принципы системного подхода к изучению общества?

6.3. Общество как процесс

Даже поверхностный взгляд на историю человечества позволяет отметить тот факт, что общество не находится в неизменном состоянии, а постоянно изменяется. Откуда мы и куда идем, чего ждать от настоящего и будущего — вот вечные темы размышлений философов об обществе и его истории.

Диалектика рассматривает общество в состоянии изменения, т. е. изучает его как процесс. Процесс (от лат. *processum* — продвижение) — это последовательное изменение состояния объекта. Социальная философия осмысляет общественно-исторический процесс.

ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС — это последовательное изменение состояний общества.

Если общественные события выстраиваются в необратимый ряд причин и следствий и имеют направленность, то можно говорить о развитии общества. Общественное развитие многостороннее, на каждом этапе реализуются различные варианты событий. Социальная философия использует понятия прогресса и регресса для характеристики направленности развития.

ПРОГРЕСС — это поступательное восходящее развитие общества, представляющее собой переход к более совершенным формам.

РЕГРЕСС — это нисходящее развитие, представляющее собой возвращение к прежним общественным формам.

Среди философов не существует единого мнения о том, какой из видов развития общества является основным. В истории можно найти примеры, подтверждающие как оптимистический вариант развития, так и пессимистический (общества погибали в результате природных катастроф, нашествий, внутренних кризисов). Сторонники и той и другой позиции приводят свои доводы, но в целом вопрос о прогрессе и регрессе остается вопросом скорее веры, чем строгого доказательства.

Так, например, в XVIII в. во Франции среди философов-просветителей Вольтер и Д. Дидро защищали идею прогрессивного, а Ж.-Ж. Руссо — регрессивного развития европейского общества.

Дискуссия о направленности общественного развития (прогрессивном или регрессивном варианте) с необходимостью привела к обсуждению проблемы критериев (от греч. *kriterion* — мерило) общественного развития.

КРИТЕРИЙ ПРОГРЕССА — показатель степени развития общества.

Среди философов нет единого мнения не только в вопросе о существовании общественно-исторического прогресса в применении ко всей человеческой истории, но и по вопросу о том, если прогресс существует, то что можно считать его критерием.

В философии существует такое понятие, как факторы общественного развития, т. е. его движущие силы. Их разделяют на объективные и субъективные. К объективным факторам общественного развития относят материальное производство (экономический фактор), природную среду (природный фактор), социальные ресурсы (демографический фактор), науку и технику (научно-технический фактор) и др. К субъективным факторам общественного прогресса относят целенаправленные, осознанные действия как отдельных людей, так и всего общества.

В социальной философии существуют многофакторные теории прогресса, признающие, что общественное развитие обусловлено целым рядом равнозначных факторов, и однофакторные, выделяющие в качестве основного какой-либо один фактор, например, географическую среду, или материальное производство, или деятельность великих личностей.

Основными формами общественного развития выступают эволюция и революция. Эволюцией называют процесс постепенных изменений, а революцией — резкие переходы от одного состояния к другому.

В социальной философии рассматриваются различные виды революций: социальная, политическая, научная, технологическая.

Под социальной революцией понимается изменение типа общественного устройства, под политической — изменение формы власти. Научная революция — это переворот в научном знании, основанный на крупном научном открытии. В результате научной революции меняется научная картина мира. Технологической революцией называют качественное изменение в развитии производительных сил: например, промышленный переворот XVIII–XIX вв., сущность которого заключалась в переходе от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике. Технологической революцией является и научно-техническая революция, превратившая в середине XX в. науку в непосредственную и ведущую производительную силу. Достижения науки и техники стали широко применяться в различных сферах.

Рассмотрим модели общественно-исторического процесса. Уже говорилось о том, что философия в отличие от религиозно-мифологической картины мира предлагает рациональный подход. До возникновения философских моделей предлагались модели религиозные. Так, например, согласно христианскому подходу вся мировая история делится на три этапа:

- 1) языческий (все народы поклоняются множеству богов);
- 2) ветхозаветный (иудеи признают единобожие);
- 3) новозаветный (связан с появлением христианства).

В религиозной модели также есть свой критерий — христианизация. Религиозный подход сохраняется, несколько видоизменяясь, в религиозной философии — неотолизме и у русских религиозных философов.

Философские модели общественно-исторического процесса чрезвычайно разнообразны. В качестве критерия развития общества философы выбирали различные стороны общественной жизни. Вначале внимание уделялось развитию духовной стороны культуры. Так, например, в концепции Гегеля история развития человечества — это путь к политической свободе. Маркс как философ обратился к материальной стороне жизни общества, анализируя пути достижения экономической свободы.

В XX в. особую известность приобрела концепция Карла Ясперса, который выделил особую «ось» исторического развития. Ею, по мнению Ясперса, стал V в. до н. э. Тремя великими современниками, жив-

шими в этом веке, были Будда, Сократ и Конфуций. С именами этих трех мыслителей связано возникновение трех великих философий, обращенных к проблеме личности. По мнению Ясперса, вся история делится на период доосевых культур и период осевых.

В современной социальной философии теории, придерживающиеся прогрессистского варианта, представлены в двух видах: формационная теория и теория стадий роста. Сторонники прогрессистского подхода исходят из трех основных принципов:

- 1) признается прогресс в историческом развитии;
- 2) в качестве критерия прогресса выбирается материальная сфера жизни общества, а не духовная;
- 3) Европа (Запад в целом) рассматривается как идеальная (образцовая) модель прогрессивного развития.

Создателем теории формационного развития был К. Маркс. Согласно его теории, в истории общества выделяются пять формаций:

- ♦ первобытно-общинная;
- ♦ рабовладельческая;
- ♦ феодальная;
- ♦ капиталистическая;
- ♦ коммунистическая (появление этой формации К. Маркс лишь предсказывал).

ФОРМАЦИЯ — этап общественного развития, в основе которого лежит определенный способ производства.

Согласно Марксу, способ производства — это совокупность производительных сил (человек, орудия труда, знания) и производственных отношений (отношений по производству товаров, их распределению и потреблению). В основе производственных отношений, по Марксу, лежат отношения собственности. Противоречие производительных сил и производственных отношений разрешается через классовую борьбу. Развитие формаций является объективным процессом, независимым от человека. Маркс называет его «естественно-историческим процессом».

Формационная теория стала одной из наиболее распространенных в XX в. (в нашей стране в советский период она была единственной и официально поддерживаемой). Формационная теория оказала влияние на трактовку общественно-исторических событий многими мыслителями. Например, в современной социологии существует теория конфликта, объясняющая социальное развитие через столкновение

интересов различных социальных групп. Основоположником теории конфликта в социологии считается именно Маркс.

Немарксистские концепции исторического развития, разрабатывавшиеся в XX в., нередко принимали идею исторического прогресса. Не отрицали они обычно и то, что доминантой общественного развития являются материальные факторы, но усматривали их не в способе производства, а чаще всего в технологии. На этом фундаменте выросли теория стадий экономического роста американского исследователя Уолта Уитмена Ростоу, теория индустриального общества французского ученого Раймона Арона, многочисленные теории конвергенции, теория постиндустриального общества американского ученого и политика Даниела Белла и т. д.

Наиболее распространенная в XX в. теория стадий роста, созданная американскими философами и социологами (среди них У. Ростоу), возникла во многом под влиянием формационной теории.

СТАДИЯ РОСТА — этап общественного развития, связанный с определенным уровнем развития промышленности, техники и науки.

Стадиальная теория выделяет в истории следующие этапы, или стадии:

- 1) доиндустриальное общество (занятое преимущественно аграрным хозяйством);
- 2) индустриальное общество (данная стадия начинается с возникновения машинного производства);
- 3) постиндустриальное общество (связано с дальнейшим развитием науки и техники);
- 4) будущее постпостиндустриальное общество (технотронное, информационное общество XXI в.).

Стадиальная теория в качестве критерия прогресса выбирает развитие науки и техники.

Иной взгляд на развитие истории представлен цивилизационным подходом, основоположниками которого считаются русский философ Н. Я. Данилевский, немецкий философ О. Шпенглер и английский историк и культуролог А. Тойнби.

Идея цивилизации как доминанты исторического процесса была выдвинута русским историком Николаем Яковлевичем Данилевским (1822–1885) в его работе «Россия и Европа». Ученый отрицал общие закономерности развития общества, исходя из того, что это развитие осуществляется как бы параллельно несколькими социально-истори-

ческими организмами, складывающимися на основе общности культуры. Цивилизации носят не только локальный, но и замкнутый характер. Более того, их сосуществование может сопровождаться взаимной враждебностью. В последнее десятилетие XX в. идеи Данилевского снова получили распространение в России, они стали теоретической и идеологической базой для поиска особого «русского пути» и «русской идеи». Работа Н. Я. Данилевского представляет значительный интерес и до сих пор, вы можете обратиться к ней для подробного ознакомления с позицией оригинального русского мыслителя. (Прочитайте: Данилевский Н. Я. *Россия и Европа*. — М., 1998.)

Цивилизационный подход исходит из трех принципов.

1. В общественно-историческом развитии в целом прогресса не существует. О нем можно говорить лишь по отношению к отдельной культуре, которая, подобно живому организму, проходит этапы рождения, расцвета и гибели.
2. Развитие культуры и цивилизации связано не с экономикой или техникой, а в первую очередь с религией. Именно тип религии определяет своеобразие общества и логику его развития. «Душой культуры» называл религию Н. Я. Данилевский.
3. Не существует идеальной модели развития, каждое общество и культура самоценны.

Рассмотренные нами концепции общественного развития являются не только противоречащими друг другу, но и взаимодополняющими. У каждого из этих подходов есть как свои сильные, так и свои слабые стороны. Например, в рамках цивилизационного подхода удачно описывается прошлое, т. е. история локальных цивилизаций, в то время как стадийный подход верно схватывает современные процессы, связанные с глобализацией. Неоднократно предпринимались попытки объединить их. Но универсальная схема общественно-исторического процесса, в которой соединились бы оба подхода, еще не создана.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Что такое общественно-исторический процесс?
2. Почему широко распространено мнение, что цивилизационная и формационная концепции являются альтернативными? Возможно ли иное толкование?
3. Какова ваша позиция по вопросу о направленности исторического развития? Аргументируйте ее.

6.4. Культура и цивилизация

Слово культура — одно из самых популярных в рассуждениях о вечных философских проблемах. Существуют сотни различных определений культуры и десятки подходов к ее изучению. В самом общем смысле под культурой чаще всего понимают достижения науки и искусства, а также усвоенный в процессе воспитания способ поведения. Слово «культура» появилось в латинском языке (*cultura* — возделывание, уход) и первоначально относилось к обработке земли. Римский оратор Цицерон впервые применил слово культура в переносном значении для характеристики человеческого мышления: «Философия есть культура ума». Понятие культура соотносится с другим понятием «натура» (*natura* — природа) и противопоставляется ему. Человек, преобразуя природу, создает культуру, при этом он формирует и самого себя.

В наше время культуру изучает целый ряд наук: история, археология, этнография, антропология, религиоведение, социология, искусствоведение и т. д. Каждая из этих наук выбирает свой ракурс в изучении культуры, исследует одну из составляющих культуры в целом (например, политология изучает политическую культуру, а социология — культуру социальных отношений). На рубеже XIX–XX вв. возникла даже специальная наука о культуре — **культурология**, поставившая перед собой задачу изучения уже не отдельных элементов культуры, а культуры как системы. Ситуация диалога культур потребовала новых подходов в изучении культуры, таких, например, как социологический и антропологический. Несмотря на то что культура изучается как культурологией, так и рядом социальных и гуманитарных наук, сохраняет свое значение философский анализ культуры. Философия культуры давно уже стала необходимой органичной составной частью философского осмысления бытия, мира и человека в мире.

В истории философии культуры можно выделить три главных этапа.

Первый этап, начавшийся в античной философии и продлившийся до XVIII в., был временем зарождения знания о культуре. Ни в античности, ни в средние века, ни в эпоху Возрождения, ни даже в XVII в. культура как специфическое явление не становилась специально предметом изучения. Однако независимо от того, пользовались ли мыслители разных эпох понятием культура или же употребляли близкие по смыслу термины, такие как цивилизация или образование, обсуждаемые проблемы оказывались необходимой частью философского знания. Так, например, в античности центральное положение занимало

воспитание. Причем воспитание рассматривалось как природный процесс, поскольку античное понимание культуры содержало представление о природности человека. Процесс подготовки граждан в античном полисе, формирование зрелого мужа из несмышленного ребенка древние греки обозначали при помощи понятия «пайдейя». В Древнем Риме говорилось в первую очередь о «человеческом достоинстве», которое связывалось с гражданскими доблестями. Средневековые также не знали о культуре как феномене, самостоятельно создаваемом человеком. Под культурой понималась богословская ученость, осведомленность в теологических вопросах. Особо подчеркивались преимущество веры и ее безграничность в отличие от слабости человеческого разума. Предпосылки для складывания идеи культуры возникли во времена Возрождения, когда появилось представление о специфически человеческом, отличающемся от природы. Для Ренессанса был характерен культ творческой личности, а под культурой понималась творческая (преимущественно художественная) деятельность человека. Культура стала фиксироваться в результатах творческой деятельности.

Вторым этапом стал этап превращения культуры в предмет самостоятельного философского анализа. Процесс осмысления культуры философией осуществлялся внутри традиционных философских областей и проблем: в теории познания, в философии человека, в социальной философии, этике и эстетике. Большинство мыслителей XVII–XVIII вв. были убеждены в огромных возможностях научного знания и создали целую программу совершенствования разума. Именно эта программа стала тем направлением в истории философии, которое имело непосредственное отношение к философии культуры.

Программа совершенствования разума обосновывалась в расчете на отдельного познающего субъекта, в то время как появившаяся на рубеже XVII–XVIII вв. проблема «естественного и искусственного» привела мыслителей к обсуждению социальных проблем. Так, Т. Гоббс разграничивал естественное (существующее от природы) и искусственное (созданное людьми). Общество, как и государство, для него являются искусственно созданными для ограничения эгоистических интересов людей. Понимание культуры как искусственного вошло составной частью во все последующие теории культуры. Мыслители XVIII в. (Руссо, Вико и Гердер) открыли историческое измерение культуры, обратив внимание на ее развитие.

Знание о культуре было столь же разнообразным, как и философская мысль в целом: достаточно привести такие имена, как Гегель, Ницше и Шпенглер на Западе и Данилевский, Розанов и Бердяев в России.

На третьем этапе стремление к научности достигает крайней степени. Вместо обсуждения философских проблем отношения культуры к другим формам бытия, таким как природа, общество и человек, исследователь обращается к анализу конкретных феноменов культуры (исторических, социальных, этнических). Наряду с философией культуры возникают конкретные исследования культуры в рамках специальных гуманитарных и социальных наук. Происходит становление особой науки — культурологии.

Однако какой бы объем знаний о культуре ни добывался всей совокупностью наук о ней, изучающих ее конкретные исторические, этнические, социальные и профессиональные формы (например, античную и средневековую, эскимосскую и итальянскую, крестьянскую и рыцарскую культуры), вскрывающих различные механизмы функционирования культуры (экономические и социологические, психологические и семиотические), он не содержит ответов на главные вопросы: «Что такое культура?», «Почему возникает такой способ существования человеческого вида?», «Как функционирует культура?», «Какие законы управляют ее историческим развитием?», «Как осознается культура?».

Философский характер этих вопросов и ответов на них состоит в том, что они соединяют объективное познание реальности и ее ценностное осмысление.

Что же такое культура? Разберем несколько вариантов ответов, которые имеются в современной философии культуры.

1. Культура — это искусственная среда, созданная человеком. При таком понимании культура противопоставляется природе («натуре»).
2. Культура — это научаемое поведение (т. е. не генетически наследуемое, а приобретенное в процессе социализации).
3. Культура — это специфически человеческая деятельность. Любое действие человека является фактом культуры.
4. Культура — это ценностная деятельность, способ развития человека и человечества. Культурой может считаться лишь то, что направлено во благо человека. Культура при таком понимании противопоставляется антикультуре.
5. Культура — это память человечества, средство сохранения и передачи опыта и традиций.
6. Культура — это новаторство, творчество, свободная деятельность.
7. Культура — это знаковая, символическая деятельность.

Множественность теорий культуры объясняется сложностью самого феномена культуры и разнообразием функций, которые выполняет культура.

Социальная философия выделяет следующие функции культуры.

- ♦ Социализирующая функция. Социализацией называется процесс усвоения человеком социальных ролей, умений и навыков. Социализация протекает исключительно в культурном окружении. Именно культура предлагает разнообразие ролей и норм поведения. В социологии и социальной психологии имеется также понятие «девиация» — отказ от социально одобренных норм поведения.
- ♦ Коммуникативная функция, т. е. взаимодействие между людьми, социальными группами и обществами.
- ♦ Функция дифференциации и интеграции общества, поскольку культура — продукт совместного существования людей, которое требует обретения общих интересов и целей, т. е. интеграции. В то же время набор форм социального взаимодействия постоянно изменяется, т. е. происходит дифференциация культуры.
- ♦ Знаково-коммуникативная функция культуры. Все явления культуры, «артефакты», являются знаками, несущими символическое значение. Особенностью человеческой деятельности является именно ее символическая природа, благодаря которой осуществляется общение между людьми. Знаки и символы упорядочены и образуют системы. Культуру, таким образом, можно рассматривать как систему символов.
- ♦ Игровая функция культуры заключается в том, что в ее рамках существует и свободная, творческая деятельность людей, в основе которой лежат состязательные и развлекательные моменты (например, празднества, соревнования, карнавалы). Понятие «игра» активно используется в современных исследованиях, поскольку позволяет глубже понять особенности человеческой деятельности.

Для знакомства с игровой функцией культуры можно рекомендовать следующую литературу. (Прочитайте: Хейзинга Й. *Homo Ludens. В тени завтрашнего дня.* — М., 1992; Берн Э. *Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы.* — СПб., 1995.)

Каково место личности в культуре? В философии существует следующее положение: человек — это субъект и объект культуры. Действительно, культура является результатом деятельности людей, но в то же время именно культура воздействует на формирование челове-

ка, социализирует его. Культура — это и способ внутренней регуляции, требующий рефлексии, а не просто воспроизведения. Понимать мир — значит расширить свое отношение к нему. Если человек проявляет потребительское отношение к культуре, отказывается от творчества, то он культурно «дичает». Наоборот, умение разнообразить свою жизнь, находить возможности для творчества означает умение войти в мир культуры.

О культуре можно говорить на многих уровнях. В качестве субъекта культуры можно рассматривать все человеческое общество в целом, тогда речь идет о планетарной культуре. Субъектом культуры могут быть цивилизации (тогда выделяют, например, западную и восточную цивилизации), отдельные общества (соответственно, немецкая или чешская культуры). В обществе можно выделить как субъект культуры различные социальные группы с соответствующим типом культуры: этническая, возрастная, гендерная, профессиональная и т. д. В качестве субъекта культуры в философии может выступать и отдельная личность.

Одним из сложнейших вопросов социальной философии является вопрос о соотношении культуры и общества. Реальность, выраженная в данных категориях, во многом совпадает, но имеются и различия. Культура и общество не соотносятся как часть и целое, они являются взаимопроникающими. По сути дела, речь идет о двух ракурсах рассмотрения жизни людей. Обращая внимание на способы объединения людей и их исторические формы, мы используем понятие «общество». Категория «культура» дает возможность рассмотреть, как именно люди действуют, что создают и передают от поколения к поколению.

Как соотносятся понятия культура и цивилизация? При многозначности определений того и другого понятия данный вопрос не имеет однозначного ответа. Познакомимся с имеющимися определениями понятия «цивилизация».

Цивилизация (от лат. *civilis* — гражданский, государственный):

- 1) синоним культуры;
- 2) определенная ступень общественного развития, характеризующаяся наличием городских поселений, государства и письменности;
- 3) социокультурный тип со свойственной ему религиозной системой.

Слово «цивилизация» является одним из наиболее часто употребляемых понятий не только в философии, но и в гуманитарных науках, и в публицистике. Многозначность понятия «цивилизация» объясняется и его давностью. Уже в XVIII в. это понятие прочно вошло в различные философские теории. Тот же процесс продолжается и в наши

дни. Новые теории не вытесняют старые, а продолжают существовать параллельно.

Понятия культура и цивилизация иногда употребляются как синонимы (что характерно, например, для антропологического подхода). Цивилизация может рассматриваться и как уровень развития культуры. Из такого понимания исходят, например, историки и археологи. Цивилизацией они считают лишь ту культуру, в которой существуют городские поселения, государство и письменность. Понятия «культура» и «цивилизация», не являясь тождественными, одновременно тесно связаны между собой. Как правило, исследователи соглашались с тем, что цивилизация — это, во-первых, определенный уровень развития культуры, во-вторых, определенный тип культуры с присущими ему характерными чертами. Можно говорить о ближневосточных цивилизациях, античной цивилизации и т. д. В таком случае цивилизация выступает как определенная характеристика народов мира, необходимая для их изучения. Н. Я. Данилевский называл их «культурно-историческими типами», О. Шпенглер — «высокими культурами», А. Тойнби — «цивилизациями», П. Сорокин — «социокультурными суперсистемами», Н. Бердяев — «великими культурами».

Понятие «цивилизация» как социокультурная целостность, как единица для изучения мировой культуры по-разному использовалась различными авторами. Н. Я. Данилевский выделял 12 автономных цивилизаций, или историко-культурных типов:

- 1) египетский;
- 2) китайский;
- 3) ассиро-вавилонно-финикийский, или древнесемитический;
- 4) индийский;
- 5) иранский;
- 6) еврейский;
- 7) греческий;
- 8) римский;
- 9) новосемитический, или арабийский;
- 10) германо-романский, или европейский;
- 11) мексиканский;
- 12) перуанский.

Каждый из этих типов, по мнению Н. Я. Данилевского, существует изолированно, так как культурно-исторические типы не перемешиваются и не скрещиваются между собой. Такие народы, как гунны или монголы, играют роль разрушителей умирающих цивилизаций.

Типология Данилевского послужила основой для трех главных выводов: во-первых, каждая великая цивилизация представляла своего рода архетип, построенный по оригинальному плану; во-вторых, он предположил, что жизнь цивилизаций имеет свой предел и что одна цивилизация сменяет другую; и, в-третьих, он считал, что сравнительное изучение частных и общих качеств цивилизации приведет к более глубокому пониманию истории в целом.

Понимание цивилизации как завершающего этапа развития культуры было предложено немецким философом О. Шпенглером (в 2008 г. будет отмечаться 90-летие со дня издания его работы «Закат Европы»). По его мнению, культура — это творчество, а цивилизация — повторение, воспроизведение и тиражирование. Уделяя основное внимание переходу культуры в цивилизацию, Шпенглер считал, что этот переход отмечен не развитием культуры, а ее упадком и гибелью.

О. Шпенглер выделял восемь основных культур (цивилизаций), обладающих собственным стилем:

- ♦ египетская;
- ♦ индийская;
- ♦ вавилонская;
- ♦ китайская;
- ♦ греко-римская;
- ♦ майя;
- ♦ магическая (византийско-арабская);
- ♦ фаустовская (западно-европейская).

В качестве девятой культуры он называл зарождающуюся русско-сибирскую.

Шпенглер исходил из идеи существования некоей ведущей характеристики, придающей каждой культуре соответствующую специфику. У каждой из великих культур в период ее активной фазы существует полная взаимосвязь между всеми составляющими культуру элементами. На протяжении определенного периода одно (ведущее) качество культуры пронизывает их все. Первичная форма каждой культуры воплощается в символах.

Под цивилизацией понимается и культурно-исторический тип со свойственной ему единой религиозной системой (например, при таком подходе выделяются христианская, буддистская, мусульманская цивилизации). Такая трактовка понятия «цивилизация» была предложена английским историком А. Тойнби, посвятившим исследованию причин развития и упадка цивилизаций многотомный труд «Постижение истории». Тойнби особо выделяет синтезирующую роль религии. Как

и Шпенглер, Тойнби исходил из факта множественности культур. Его теория локальных цивилизаций позволяет изучать общества, занимающие определенные территории и имеющие особенности социально-экономического, культурного, религиозного развития. Цивилизации могут совпадать с границами общества (например, китайская цивилизация), а могут включать в себя ряд государств (мусульманская цивилизация). Типологический подход А. Тойнби основан на сравнительном анализе. Тойнби не классифицирует цивилизации как культуры, если под культурой понимать определенные модели. Мировые цивилизации в данном случае являются более крупными образованиями, которые по масштабам иногда шире нации или государства. Цивилизации Тойнби в большей степени представляют собой вариант культурной общности.

Понятие «цивилизация» помогает полнее выявить своеобразие культур различных континентов: Европы, Америки, Азии, Африки, «Севера» и «Юга», «Запада» и «Востока». Еще более широким, чем понятие «цивилизация», является понятие «цивилизационного типа». В качестве таковых выделяются Запад и Восток (иногда для краткости говорят просто о западной и восточной цивилизациях). Термины Восток и Запад — не географические, а культурологические и философские. Восток можно определить как доиндустриальное или традиционное общество. Запад же — это новационное общество, техническая цивилизация. В отношениях общества и человека на Западе и на Востоке можно выделить целый ряд принципиальных отличий.

1. Если для Востока характерны замедленные темпы исторического развития, доминирование традиций, то на Западе преобладало новаторство и существовали высокие темпы исторического развития.
2. Восток — это традиционное общество с закрытой и немобильной социальной структурой. Человек не может изменить своего социального положения, он принадлежит к той социальной группе, в которую был включен самим фактом рождения. Для Востока характерна деспотия как форма правления. Западное общество — это общество нетрадиционного типа: открытое и мобильное. Человек имеет возможности для изменения своего статуса, такие как образование, карьера, бизнес. Именно на Западе возникают такие формы правления, как демократия и республика.
3. На Востоке преобладает образное мышление, а картину мира формируют религиозно-мифологические системы. На Западе развивается рациональное мышление, высшим выражением которого становится наука, претендующая на то, чтобы формировать собственную картину мира.

4. На Востоке общественное и природное воспринималось как единое. Человек весьма гармонично сосуществовал как с окружающей природой, так и со своей собственной телесной природой. На Западе природа рассматривалась как объект воздействия общества, результатом чего и стали экологические проблемы XX в.

Запад и Восток как цивилизационные типы являются теоретической абстракцией, во многом помогающей понять различие путей развития общества. Безусловно, что в начале XXI в. Восток претерпевает огромные изменения, которые осмысляются в рамках теорий модернизации и глобализации.

Сегодня Запад — это синоним понятия «развитые страны». Восток же модернизируется, но с разным успехом. Исследователи отмечают, что наиболее успешно идут по пути технической цивилизации те восточные страны, где существовала конфуцианская религиозная традиция (Япония, Китай). Более сложным оказывается путь Индии с ее религиозной системой индуизма. Самые же большие сложности ожидают на пути модернизации страны мусульманской культуры.

К какому же из этих двух цивилизационных типов, к Западу или Востоку, принадлежит Россия? В истории русской философии проблема «судьбы России» (метафора Н. А. Бердяева) была одной из центральных. Русские мыслители разделились по вопросу о понимании типа российского развития на два направления: западников и славянофилов. Первые из них считали, что Россия идет по западному пути, но с некоторым отставанием. Вторые же утверждали, что Россия — это особая цивилизация. Позицию во многом близкую к славянофилам занимал Н. Я. Данилевский. Он рассматривал Россию и Европу как два разных культурно-исторических типа. Данное понятие Данилевский трактовал как единство религиозного, промышленного, социально-бытового, политического и художественного планов развития. По сути дела, в книге Данилевского впервые была представлена теория культурно-исторических типов (локальных цивилизаций, как назвал их позднее А. Тойнби).

Славянофилы связывали особенность России как цивилизации с такими ее чертами, как тип христианства (православие), существование в деревне общины, самодержавием как формой власти. Славянофилы настаивали на принципиальной самобытности русской культуры и русской истории, начиная с истоков и заканчивая возможностью осуществления христианского идеала соборности в самой жизни. Западники, считая российский народ европейским, полагали, что русская культура развивается в общеевропейском русле, но идет

своим несколько замедленным путем (*подробнее см.: 4.4. Русская философия*).

Современные исследования России, особенностей ее культурного и цивилизационного развития выводят на проблему **русского национального характера**. По мнению русского философа Н. А. Бердяева, в национальном характере русского народа странным образом сочетаются совершенно противоположные черты: доброта с жестокостью, душевность с грубостью, альтруизм с эгоизмом, самоуничтожение с гордыней, свободолюбие с деспотизмом, смиренность с бунтарством. Наличие противоположностей получило название «бинарности» русской культуры.

БИНАРНОСТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ — ее двойственность, противоречивость, наличие противоположных характеристик.

Бинарность составляет одну из причин выживаемости русской культуры порой даже в катастрофических условиях, но, с другой стороны, является одним из оснований социокультурного раскола: постоянного конфликта между культурой и социальной структурой. Бердяев связывал противоречивость и сложность русской души (т. е. русского национального характера) с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории — Восток и Запад. В русской душе, по мнению философа, всегда боролись два начала, восточное и западное. (*Прочитайте: Бердяев Н. А. Судьба России. — М., 1990; Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры. — М., 1997.*)

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Перечислите известные вам из имеющихся определений культуры. Чем объясняется их множественность?
2. Чем различаются Восток и Запад как цивилизационные типы?
3. В чем видят исследователи особенность российской культуры и цивилизации?

6.5. Обобщение по шестому модулю

В этом модуле вы познакомились с социальной философией, которая представляет собой теорию и методологию познания общества. Вы узнали, что, анализируя общество, современные философы рассматривают его и как систему, и как процесс. Различные философские тео-

рии пытались осмыслить диалектику общественно-исторического процесса, используя такие понятия, как «прогресс» и «регресс», «формация» и «цивилизация», «общество» и «культура». Вы увидели, как изменялись взгляды философов на развитие общества, познакомились с современными концепциями общественного развития. Вы должны и далее развивать свою способность самостоятельного анализа социальных проблем, обращаясь к рекомендованной литературе.

6.6. Основные понятия и термины

Антикультура — человеческая деятельность, продукты которой изначально направлены на разрушение жизни и культуры.

Духовная деятельность — деятельность в духовной сфере жизни общества. Продуктом и в то же время процессом духовной деятельности является духовная культура.

Духовная культура — система духовных (моральных, религиозных, эстетических и т. п.) ценностей общества.

Игра — понятие для обозначения некоторого вида деятельности животных и человека, сопровождающейся удовольствием от самого процесса деятельности. Противопоставляется утилитарно-практической деятельности.

Интерес — реальная причина всех действий людей и общественных классов, стоящая за мотивами, идеями участвующих в них индивидов.

Культура — способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в виде материальных и духовных ценностей. Началом, источником и высшей ценностью культуры является сам человек.

Личность — индивид как субъект социальной деятельности, свойства которого детерминированы конкретно-историческими условиями жизни общества.

Материальная деятельность — деятельность в экономической сфере жизни общества. Связана с созданием продуктов производства, обеспечивающих жизнедеятельность общества.

Материальная культура — система материальных ценностей, возникающая в результате деятельности людей.

Общество — система взаимоотношений между людьми, возникающая в результате их совместной жизнедеятельности.

Система — совокупность элементов, находящихся в упорядоченном взаимодействии.

Социальная мобильность — процесс перемещения людей из одних социальных групп в другие, проходящий естественным путем под воздействием разных факторов.

Социальный институт — социальная система, обеспечивающая функционирование общества как целостного образования; определенный аспект социального организма в виде организованных систем связей и социальных норм.

Страты — социальные слои, принадлежность к которым определяется уровнем доходов, престижностью профессии, районом проживания и т. п.

Структура — инвариантное, неизменное состояние системы.

Ценность — понятие, в котором выражена значимость явлений действительности для человека и человечества.

Цивилизация (от лат. *civilis* — гражданский, воспитанный) — 1) синоним культуры; 2) определенная ступень общественного развития, характеризующаяся наличием городских поселений, государства и письменности; 3) социокультурный тип со свойственной ему религиозной системой.

6.7. Упражнения и задачи

(второй уровень понимания материала)

1. Как изменялись представления об обществе на различных этапах истории философской мысли (в античности, в средние века, в Новое и Новейшее время)?
2. Назовите философов, которые внесли наибольший вклад в развитие представлений об обществе.
3. В каком веке общество становится самостоятельным предметом изучения? Появление какого философского направления способствовало этому?
4. Перечислите основные принципы системного подхода к изучению общества.
5. Какие существуют сферы (подсистемы) общества? Какими науками они изучаются?
6. Чем различаются материалистический и идеалистический подходы к трактовке духовной жизни общества?
7. Дайте характеристику своеобразия каждой из сфер духовной жизни, таких как мораль, политика, право, религия, искусство, наука.
8. Приведите примеры сочетания материальных и идеальных компонентов в каждой из этих сфер.

9. Почему у философов нет единодушного мнения о том, существует ли прогресс, и о критерии прогресса?
10. Приведите примеры прогрессивного и регрессивного развития из истории человечества, цивилизаций, этносов.
11. Дайте сравнительную характеристику формационного и цивилизационного подходов.
12. Что такое цивилизация? Перечислите известные вам смыслы данного понятия.
13. Укажите особенности каждого из трех этапов истории философии культуры.
14. Существует множество определений культуры как взаимодополняющих, так и противоречащих друг другу. Найдите среди них взаимоисключающие.

6.8. Тестовые задания

(третий уровень понимания материала)

1. Какое из нижеприведенных определений вписывается в тему «Общество как процесс»:
 - 1) общество — система взаимоотношений между людьми, возникающая в результате их совместной жизнедеятельности;
 - 2) общество — совокупность людей, связанных определенными отношениями в процессе своей деятельности;
 - 3) общество — определенный этап в историческом развитии человечества;
 - 4) общество — организация людей, объединенных общим занятием или увлечением (например, спортивное или философское).
2. Какие из перечисленных понятий являются инородными для формационной концепции Карла Маркса:
 - 1) капитализм;
 - 2) феодализм;
 - 3) традиционное общество;
 - 4) постиндустриальное общество.
3. Какая из приведенных характеристик соответствует взглядам Гегеля:
 - 1) общество развивается линейно от низших ступеней к высшим;
 - 2) общество развивается по спирали;

- 3) общество развивается по кругу;
- 4) общество не развивается.
4. Что является критерием исторического прогресса в теории стадий роста:
 - 1) состояние морали;
 - 2) способ производства;
 - 3) уровень демократизма в государстве;
 - 4) научно-технический прогресс.
5. Кто из ниженазванных философов является приверженцем цивилизационной концепции общественного развития:
 - 1) К. Маркс;
 - 2) У. Ростоу;
 - 3) Н. Данилевский;
 - 4) А. Тойнби.
6. Что такое система:
 - 1) рядоположенность предметов любой природы;
 - 2) порядок в расположении предметов одного типа;
 - 3) любая совокупность элементов;
 - 4) совокупность элементов, находящихся во взаимодействии.
7. Что такое цивилизация с точки зрения системности:
 - 1) совокупность предметов материальной культуры;
 - 2) общество, развитие которого определяется техникой;
 - 3) общество, имеющее свою специфическую культуру;
 - 4) надкультурное образование, связанное едиными принципами жизнеустройства.
8. Социальная стратификация — это:
 - 1) разделение общества на классы;
 - 2) сложная неустойчивая структура в обществе;
 - 3) деление людей на общественные группы в зависимости от выбора профессии;
 - 4) процесс разделения людей на социальные слои.
9. Существует стадияльная теория развития общества. Ее представителями являются:
 - 1) У. Ростоу;
 - 2) К. Маркс;

- 3) А. Тойнби;
- 4) Н. Бердяев.
10. Как называется труд английского историка А. Тойнби, в котором излагается его концепция истории человечества:
 - 1) «Закат Европы»;
 - 2) «Россия и Европа»;
 - 3) «Постижение истории»;
 - 4) «Смысл истории».
11. Кто из русских мыслителей XIX в. был создателем теории культурно-исторических типов?
 - 1) П. Я. Чаадаев;
 - 2) Н. К. Михайловский;
 - 3) Н. Я. Данилевский;
 - 4) Н. А. Бердяев.
12. Понятие «традиционное общество» означает:
 - 1) докапиталистическое, доиндустриальное общество;
 - 2) восточное общество;
 - 3) общество, где господствующей религией является ислам;
 - 4) примитивное общество.
13. Приведите в соответствие сферы общественной жизни и характеризующие их особенности западного общества:
 - 1) экономическая сфера;
 - 2) социальная сфера;
 - 3) политическая сфера;
 - 4) духовная сфера:
 - а) независимое положение личности;
 - б) частная собственность;
 - в) рациональное мышление;
 - г) правовое государство.

6.9. Контрольная работа № 2

Тесты.

1. Как соотносятся философия и мировоззрение:
 - 1) философия — часть мировоззрения;
 - 2) мировоззрение — часть философии;

- 3) философия есть мировоззрение;
- 4) основную роль в формировании мировоззрения играют специальные научные знания, философия же — вспомогательную.
2. Какие из перечисленных вопросов является философскими:
 - 1) возможны ли небелковые формы жизни;
 - 2) обусловлена ли нравственность человека генетикой;
 - 3) как отличить истину от заблуждения;
 - 4) расширяется ли Вселенная.
3. Выберите правильное высказывание:
 - 1) идеализм — это стремление человека к совершенству;
 - 2) идеализм — это утверждение, что идеи существуют реально;
 - 3) идеализм — это представление о первичности сознания (идеального);
 - 4) идеализм — это представление об объективном существовании мира идей.
4. Выделите правильные высказывания:
 - 1) материализм — принцип жизни, заключающийся в примате материальных благ в жизни человека;
 - 2) материализм — философское направление, утверждающее первичность материи и вторичность сознания;
 - 3) материализм — это здравый взгляд на вещи, предполагающий отказ от иллюзий;
 - 4) материализм — философское направление, признающее объективную реальность внешнего мира.
5. Классический период в античной философии связан с такими мыслителями, как:
 - 1) Фалес, Анаксимандр, Анаксимен;
 - 2) Ксенофон, Парменид, Зенон;
 - 3) Сократ, Платон, Аристотель;
 - 4) Зенон, Сенека, Эпиктет.
6. Атомистическое учение о мире основал античный философ:
 - 1) Платон;
 - 2) Эпикур;
 - 3) Анаксимен;
 - 4) Демокрит.

7. Главными чертами философии средневековья являются:
 - 1) теоцентризм;
 - 2) рационализм;
 - 3) идеализм;
 - 4) иррационализм.
8. Афоризм: «Знание — сила» принадлежит:
 - 1) Декарту;
 - 2) Галилею;
 - 3) Бэкону;
 - 4) Демокриту.
9. Понятие «деизм» в философии Нового времени включает в себе:
 - 1) разделение научной и религиозной истин;
 - 2) признание существования Бога в качестве безличной причины;
 - 3) признание двух равноправных начал: духа и материи;
 - 4) представление о том, что дух творит материю и предшествует ей.
10. Принцип «двойственной истины» включает в себе:
 - 1) разделение научной и религиозной истин;
 - 2) представление о том, что любое суждение может быть истинным и ложным;
 - 3) представление об относительности истины;
 - 4) представление о Боге как источнике знания.
11. Дедукция — это понятие, означающее в философии:
 - 1) метод психологического воздействия;
 - 2) метод мышления, построенный на переходе от общего к частному;
 - 3) метод познания всеобщего;
 - 4) метод мышления, построенный на переходе от частного к общему.
12. Наука — это:
 - 1) вид духовной деятельности;
 - 2) социальный институт;
 - 3) развивающаяся система знаний о законах мира;
 - 4) все перечисленное выше.

13. Эмпирическое знание — это:
- 1) опытное знание;
 - 2) научное знание вообще;
 - 3) теоретическое знание;
 - 4) область физики.
14. Рационализм — это:
- 1) направление в теории познания, полагающее разум источником и критерием знания;
 - 2) знание, опирающееся на эксперимент;
 - 3) теоретизирование;
 - 4) область математики.
15. «Есть четыре вида идолов, которые осаждают умы людей. Для того чтобы изучить их, дадим им имена. Назовите первый вид **идолами рода**, второй — **идолами пещеры**, третий — **идолами площади** и четвертый — **идолами театра**».
- Чье это изречение и к какому разделу философии относится:
- 1) Ф. Бэкона, гносеологии;
 - 2) Р. Декарта, онтологии;
 - 3) Б. Спинозы, аксиологии;
 - 4) Г. Лейбница, учению о субстанциях.
16. Философия Канта — это главным образом:
- 1) эмпиризм;
 - 2) гносеология;
 - 3) онтология;
 - 4) аксиология.
17. «Мир есть вещь в себе» — это определение Канта отражает философскую позицию:
- 1) материализма;
 - 2) агностицизма;
 - 3) субъективизма;
 - 4) идеализма.
18. Немецкий философ Гегель внес большой вклад в развитие:
- 1) диалектики как учения о всеобщем развитии;
 - 2) теории прибавочной стоимости;
 - 3) теории общественного договора;
 - 4) цивилизационного подхода.

19. Как понимал интуицию Н. О. Лосский:
- 1) как мистическое озарение;
 - 2) как направленность сознания на объект;
 - 3) как истечение образов от объекта к человеку;
 - 4) как нечто необъяснимое.
20. Исторический тип общества, основанный на определенном способе производства, называется в теории Маркса:
- 1) надстройкой;
 - 2) общественно-экономической формацией;
 - 3) цивилизацией;
 - 4) стадией роста.
21. Стадии экономического роста, выделенные У. Ростоу, характеризуют следующие понятия:
- 1) аграрная стадия;
 - 2) традиционное общество;
 - 3) индустриальная стадия;
 - 4) капиталистическое общество.
22. Запад и Восток различают как цивилизационные типы. В разделе «Культура и цивилизация» приведены четыре основных отличия между ними. Продолжите составление таблицы:

Основные принципы отношений человека и общества на Востоке и Западе

Восток	Запад
1.	1.
2.	2.

Сколько отличий вы смогли назвать?

23. Философия культуры — это раздел философии, исследующий:
- 1) сущность и значение культуры;
 - 2) культурное творчество человечества;
 - 3) нравственную культуру;
 - 4) проблемы человека и религии.
24. Основой русской религиозной философии рубежа XIX–XX вв. является:
- 1) идеализм;
 - 2) рационализм;

- 3) иррационализм;
4) прагматизм.
25. Основоположителем современного экзистенциализма был:
1) С. Кьеркегор;
2) З. Фрейд;
3) Ф. Ницше;
4) Ж.-П. Сартр.
26. Фрейдизм — это:
1) рациональная философия;
2) философия иррационализма;
3) психологическое направление;
4) социологическое направление.
27. В понимании общества и человека З. Фрейд противостоял:
1) К. Марксу;
2) К. Юнгу;
3) Платону;
4) И. Канту.
28. Основная категория учения Фрейда о «бессознательном»:
1) «Оно» (id);
2) «Я» (ego);
3) «Сверх-Я» (super-ego);
4) личность.
29. Понятие «коллективное бессознательное» ввел в научный оборот:
1) К. Юнг;
2) З. Фрейд;
3) Платон;
4) Э. Фромм.
30. Тезис «Наука — чума XX века» может принадлежать:
1) антисциентисту;
2) технократу;
3) ученому;
4) сциентисту.
31. Русская философия отличается:
1) духовной проблематикой;
2) многообразием философских школ;
3) органичностью и целостностью;
4) научно-теоретическими разработками.

Модуль 7

Философская антропология: проблема человека

Вы будете изучать:

- ♦ тайну человеческого «Я»;
- ♦ проблему антропосоциогенеза;
- ♦ биологическое и социальное в человеке;
- ♦ образы человека в истории философской мысли;
- ♦ ценности человеческого существования.

Цели модуля:

- ♦ дать основные понятия философской антропологии;
- ♦ представить смысл проблем, занимавших мыслителей;
- ♦ проследить постоянное изменение взглядов философов в понимании человека;
- ♦ познакомить с современными философскими теориями, посвященными проблеме личности;
- ♦ развить способность к пониманию другого человека.

После изучения модуля вы сможете:

- ♦ убедиться в том, что теории философской антропологии находят свое отражение в современных дискуссиях о роли и месте человека в мире;
- ♦ различать типы философских позиций в понимании отношений личности и общества;
- ♦ рассматривать свои собственные представления о человеке в контексте истории философии;
- ♦ разбираться в таком разделе философии, как философская антропология;
- ♦ понимать причины изменений представлений о человеке;
- ♦ ориентироваться во множестве современных теорий личности.

7.1. Литература

Основная

1. Барулин В. С. Социальная философия. — М., 2002.
2. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. — М., 2002.
3. Краткая история философии / Под ред. В. Г. Голобокова. — М., 1996.
4. Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В., Момджян К. Х. Философия. — М., 1999.
5. Немировская Л. З. Философия: Курс лекций. — М., 1998.
6. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. — М., 2001.

Дополнительная

1. Антология мировой философии. В 4 т. — М., 1969–1971.
2. Бестужев-Лада И. В. Альтернативная цивилизация. — М., 1998.
3. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? — М., 1991.
4. Рассел Б. Мудрость Запада: Историческое исследование западной философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами. — М., 1998.
5. Смит Л., Рейтер В. Путешествие по миру мысли. Введение в историю философии. — 2000.
6. Смирнов Г., Гилье Н. История философии. — М., 2000.
7. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. — М., 1992.
8. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир — эпоха Просвещения. — М., 1991.
9. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX в. — М., 1991.

7.2. Проблема сущности человека в истории философии

Современная философская антропология тесно связана с другими науками, изучающими человека: собственно антропологией, исследующей естественно-историческое происхождение человека и человеческих рас; социологией, рассматривающей социальные особенности человеческого существования; педагогикой — наукой о воспитании человека, а также психологией, изучающей особенности индивидуального поведения.

Отличие философского учения о человеке от других наук состоит в том, что оно исследует наиболее общие проблемы человеческого бытия, специфику существования человека как вида. Такими проблемами являются проблемы антропогенеза (от греч. *genesis* — происхождение, возникновение) — происхождения человека и человеческого общества, смысла существования человека как вида и смысла жизни отдельной личности, свободы и необходимости в человеческих действиях и т. п.

На рубеже XX–XXI вв. проблема человека становится центральной в философском знании. Проявляется обостренное внимание к тому, что в философии называется «экзистенциальной проблематикой»: вопросам о смысле жизни и ценности человеческого существования. Напротив, интерес к онтологии и гносеологии как частям философского знания заметно снижается. Почему так происходит?

Проблема человека приобретает особую актуальность в те периоды развития истории, когда остро встает вопрос о смысле жизни и цели существования не только отдельного человека, но и всего общества. Именно такой период переживает как отечественная, так и мировая история.

Термин «антропология» означает учение о человеке, а философская антропология, соответственно, философское учение о человеке, или философия человека.

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ — направление, занимающееся изучением человека, его природы и сущности.

Обыденному мышлению представляется, что человек не заключает в себе никакой тайны, ведь каждый из нас уверенно выделяет человека из остального мира, и его отличие от всех других существ представляется совершенно очевидным. Но, как говорил испанский философ Х. Ортега-и-Гассет, философия оправдана тем, что выходит за пределы очевидности. Выходит она за такие пределы и в исследовании человека. Испанский мыслитель не одинок в своем мнении. Еще И. Кант пришел к выводу, что в философии существует всего три вопроса, на которые она призвана ответить: «Что я могу знать?», «На что я могу надеяться?», «Что я должен делать?» И все они перекрываются одним вопросом: «Что такое человек?»

Философы считают, что проблема человека содержит в себе много тайн и загадок. Именно в этих выражениях говорили о человеке многие мыслители. «Человек, — писал Ф. М. Достоевский, — есть тайна, я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Для Достоевского

очевидно не только то, что человек есть тайна, но и то, что соответствовать своему понятию человек может, только занимаясь этой тайной, причем занимаясь всю жизнь.

Человек есть тайна и в том смысле, что к нему не может быть вполне применен исключительно рационалистический, сугубо научный подход. Какие бы науки ни занимались изучением человека, их методы всегда направлены на его «препарирование». Простая сумма знаний частных наук о человеке не дает искомого образа, поэтому философия всегда стремилась к постижению его целостности и пыталась выработать собственные средства познания сущности человека.

Современная философская антропология включает в себя многообразные и противоречивые школы и направления, активно обсуждающие такие проблемы, как сущность и существование человека, соотношение в его природе биологического и социального, происхождение человека (антропогенез), социализация личности, бытие человека в культуре.

Для того чтобы полнее осознать сегодняшнее состояние философской антропологии, необходимо представить себе те результаты, которые были достигнуты в истории философии, поскольку есть некоторая традиция, преемственность взглядов на сущность человека.

Какие же образы человека существовали в истории философской мысли?

(В античной философской мысли человек рассматривался преимущественно как часть космоса, как некий микрокосм, в своих человеческих проявлениях подчиненный высшему началу — судьбе, поэтому можно говорить, что образ человека в античной философии космоцентричен.) Само греческое мышление, как отмечают многие исследователи, например А. Ф. Лосев, было телесным, вещным. Даже основу всего сущего античные философы милетской школы, с которой философия и началась, видели обязательно в чем-то вещественном: в огне, воздухе, воде. Даже на зрелых стадиях развития античной мысли, когда греки не только вырабатывают идеи, но и создают сложные концепции их происхождения и сущности, они не идут в их понимании дальше уподобления внешним вещам. Античные греки открывают «душу», но понимают под ней нечто скрытое внутри вещи и приводящее ее в движение. Поэтому душой обладает не только человек, но и животное, и растение. Неслучайно Аристотель относит науку о душе, психологию, к биологии.

Греки говорили, что человеком можно считать того, кто умеет читать и плавать. Для них человек мыслит всем телом, следовательно,

для того чтобы хорошо мыслить, надо уметь бегать, метать диск, стрелять из лука, бороться. Было естественно то, что такой величайший философ, как Платон, мог одновременно быть олимпийским чемпионом (подробнее см.: 2.5. Античная философия).

В системе христианского мировоззрения человек стал восприниматься как существо, в котором изначально неразрывно и противоречиво связаны две ипостаси: дух и тело, качественно противоположные друг другу как возвышенное и низменное. Человек, считал Фома Аквинский, существо, промежуточное между ангелами и животными. Плоть человеческая с точки зрения христианства — арена низменных страстей и желаний, порождение дьявола. Бессмертная душа и смертная плоть человека противопоставлены друг другу. Заботиться нужно только о спасении души, в том числе и при помощи обуздания тела. Бог и душа влекутся друг к другу, говорил святой Августин, и нет ничего кроме этого, ровно ничего. Огромное значение придается промыслу Божьему, проявлению «божественной воли» во всех событиях в мире.

Средневековый образ человека теоцентричен, а не космоцентричен, как в античности. Человек не верит в себя, он верит в Бога. Его глаза обращены к потустороннему миру. Идеальным образом человека оказывается образ святого. Посюсторонний мир, как и сам человек, рассматриваются не такими, как в действительности, а лишь как момент движения человека к Богу. Христианин стремится освободиться от дьявольских пут и постичь божественный свет истины. Считается, что человек не может самостоятельно добыть знание, оно открывается ему в откровении, также не может он и преодолеть свою греховную природу без Божьей благодати.

Христианство выдвинуло вместо разума античности иной главный признак человека — сердце и главный признак человечности — любовь. Однако не любовь человека к другому человеку, а любовь к Богу. Христианскому сознанию была чужда мысль о конечности человеческого бытия: вера в бессмертие души скрашивала суровое земное существование (подробнее см.: 3.2. Философия средних веков).

Философия Нового времени видела в человеке прежде всего его духовную сущность. Естествознание, освободившись от идеологического диктата христианства, преуспело в натуралистических исследованиях природы человека. Но еще большей заслугой этого времени было безоговорочное признание автономии человеческого разума в деле познания собственной сущности.

Образ человека Нового времени антропоцентричен. Бог смещается на периферию человеческой жизни. Человек теперь верит в себя. Про-

исходит второе — после античности — рождение рационализма, положившее начало экспериментальной науке. Главная сфера человеческой деятельности в эпоху Нового времени — познание. Главный метод познания — рефлексия. Миром управляют законы, соответствующие законам человеческого разума. Любой, самый утопический социальный проект, который можно построить в человеческой голове, в силу этого соответствия имеет шанс быть воплощенным в действительности. Способ реализации социальных проектов — воспитание и просвещение.

Отношения человека с природой — это отношения господства и подчинения. Ученые — естествоиспытатели. Они «пытают» природу и тем способствуют покорению ее, сначала в идеальных, мыслительных, научных формах, а затем и в технических, промышленных. Христианская идея движения истории к Царству Божьему была секуляризирована в идею исторического прогресса в различных формах от буржуазного либерализма до пролетарского коллективизма (*подробнее см.: 3.4. Философия Нового времени*).

В XIX в. основное внимание философов было сосредоточено на исследовании сознания, духовного начала в человеке, сущность которого могла отождествляться с рациональным (Гегель) или же иррациональным (Шопенгауэр, Ницше) (*подробнее см.: 4.2. Немецкая классическая философия*).

В философии марксизма человек рассматривался как предметное существо: он всегда имеет дело с предметами, поэтому нельзя сводить деятельность человека лишь к мышлению (сознанию). Это лишь одна из способностей целостного человека. В предметной деятельности воплощается противоречивое единство **опредмечивания и распредмечивания**. Опредмечивание есть превращение деятельностных способностей человека в свойства предмета. Распредмечивание — превращение характеристик предмета в деятельностные способности человека. Опредмечивание есть в то же время и распредмечивание, ибо, опредмечивая, человек в то же время распредмечивает себя.

Человек, однако, не только природное предметное существо, но и общественное существо, живущее в обществе. Общество, с одной стороны, создается человеком, с другой — формирует человека, социализирует его. Не только сам человек, но и его чувства — зрение, слух, обоняние — культурно ориентированы. К тому же наряду с этими чувствами возникают принципиально новые чувства, к которым можно отнести волю и любовь. Марксизм отстаивал тезис о **социальной природе человека**, утверждая, что все, что делает человека человеком, формируется социально. Например, такие качества человека, как спо-

собность к прямохождению, мышление и речь, не присущи человеку как представителю биологического вида, они являются социально заданными. Если ребенок волей случая вырастает вне людей, т. е. вне общества и культуры (так называемые маугли), то в своем развитии он остается на уровне психики высших животных: передвигается на четвереньках, не умеет говорить, не способен к абстрактному мышлению.

Марксизм в своей трактовке человека во многом сохранил просветительский характер: человек мыслился как существо рациональное. Иррациональность его поведению придают «нечеловеческие» общественные условия, которые Маркс считал «предысторией человечества». Сторонники марксизма надеялись, освободив общество от частной собственности, эксплуатации и социального неравенства, изменить и самого человека, который должен был стать в будущем универсально развитым и гармоничным. В таком «проекте» человека сказался утопизм марксизма, как и всего просветительского подхода в целом (*подробнее см.: 4.3.2. Марксизм*).

Оптимистическим представлениям Маркса о будущем общества и человека другой мыслитель, который наряду с Марксом наиболее повлиял на самосознание людей в XX в., а именно З. Фрейд, противопоставил свои выводы, следовавшие из его теории психоанализа. По Фрейду, сознание человека не рационально, а иррационально, т. е. управляется бессознательным. Хотя человеческая культура стремится наложить запреты на основные инстинкты (инстинкт агрессии и сексуальный инстинкт), преодолеть свою биологическую природу человек не в силах, так как источник его проблем не вне его, как считал Маркс, а внутри и кроется в психике самого человека (*подробнее см.: 4.3.6. Психоанализ*).

Иррационалистическое представление о сущности человека стало наиболее распространенным в XX в. Именно эту позицию занимали представители не только фрейдизма и неопрейдизма, но и русские религиозные философы, а также экзистенциалисты.

Согласно экзистенциализму, человек живет в чуждом ему мире. Его бытие иррационально, бессмысленно и непостижимо. Смысл жизни человека — в мистическом общении с Богом, с узким кругом «духовной» аристократии, в переживании «подлинности» индивидуальной жизни (*подробнее см.: 4.3.5. Экзистенциализм*).

Отказавшись от рационалистических представлений о том, что сознание и поведение человека определяются именно разумом, философы обратили внимание на то, что воля к жизни или воля к власти, вера, стремление к переживанию подлинности жизни могут оказывать ре-

шающее воздействие на человека. Иррационалистические теории во многом подтверждались событиями истории XX в., заставившими усомниться в действительной разумности поведения человека.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Каковы причины нарастания интереса к антропологической проблематике?
2. Чем различались образы человека, создаваемые в разные исторические эпохи?
3. Какие проблемы рассматриваются в философской антропологии?

7.3. Философия о происхождении человека и о его природе

Философия, определяя сущность человека, обращает внимание на то, что человек — это разумное существо, что он является субъектом труда, социальных отношений и общения людей друг с другом, т. е. существом социальным. Сознательная жизнедеятельность непосредственно отличает человека от животной жизнедеятельности. Встает вопрос о том, каким образом происходило формирование человека как разумного, социального и деятельного существа. Теории, объясняющие происхождение человека как биологического вида, называются теориями **антропогенеза**, а теории о развитии человека как разумного, общественного существа — **антропосоциогенезом**.

АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ — теории о происхождении человека как общественного существа.

Происхождение человека до сих пор остается далеко не выясненным. Существуют разнообразные теории, объясняющие происхождение человека. Вам хорошо известно религиозное представление о сотворении человека Богом. Было бы преувеличением сказать, что оно полностью и окончательно опровергнуто современной наукой. Вопрос о происхождении человека относится к разряду «вечных вопросов», «вечных тем» философской рефлексии. Ведь невозможно чисто научными способами, с помощью эксперимента подтвердить или опровергнуть ту или иную теорию происхождения человека.

Рассмотрим те философские концепции, которые пытаются рационально, не прибегая к помощи Бога, абсолютного разума или инопланетян, объяснить происхождение человека.

В XIX в., особенно после создания Ч. Дарвином эволюционной теории, получила распространение **трудовая теория происхождения человека**. Все сторонники этой теории считают, что именно труд, начинающийся с изготовления орудий производства, создал человека. В ходе трудовой деятельности рука становилась все более гибкой и свободной. Одновременно развивался мозг, люди жили совместно, и возникала потребность что-то сказать друг другу. Таким образом, орудийная деятельность, сплочение в общество, речь и мышление стали решающими факторами превращения обезьяны в человека. Постепенно добавились регулирование брачных отношений, нравственность и другие моменты становления и существования человека.

Трудовая теория происхождения человека утверждает, что определяющим условием становления человека является труд. В труде человек создает мир материальной и духовной культуры. Именно данная позиция воспроизводится и в диалектическом материализме.

Но почему наши животные предки начали трудиться и почему трудовая активность превратила, в конечном счете, обезьяну в человека? В популярной литературе часто можно найти такой ответ: для того чтобы поддерживать свое существование, люди должны есть, пить, защищаться от холода и т. п., а это вынудило их к труду и производству. Однако в природе животные, включая наших животных предков, не производят, не испытывают никакой потребности в производстве и вполне способны поддерживать свое существование. Но даже и тогда, когда животные в ряде случаев осуществляют орудийную деятельность, это не способствует преодолению ими границ животного мира.

Если мы выводим мышление из труда, а не труд из мышления, то у нас нет достаточных данных для того, чтобы дать объяснение переходу от инстинктивных форм труда к целеполагающим (тем более перехода, осуществившегося в течение достаточно короткого периода — всего лишь тысячи лет, как это доказывают исследования ученых). Но коль скоро труд возник, мы действительно получаем возможность объяснить ход антропосоциогенеза. Причем дело не только в том, что труд, по-видимому, сыграл действительно решающую роль в возникновении принципиально новой формы наследования, открывшей безграничные возможности становления человека. А также в том, что произошел сдвиг с генетических форм наследования к социальным. Американский культурный антрополог Р. Линтон в своей работе «Постижение человека» обращает внимание именно на то, что все человеческое поведение построено на научении, а не на генетически передаваемой информации. Более того, вся эволюция животного мира

обнаруживает следующую закономерность как тенденцию своего развития: происходит все большее расширение научаемых форм поведения, того, что в терминологии русского физиолога И. Павлова было названо «условными рефлексам». Человек реализует новые, культурные, а не биологические способы приспособления к миру, начинается социальная история.

Американский философ и культуролог Л. Уайт, критически проанализировав трудовую теорию становления человека, предложил существенно иную концепцию антропосоциогенеза — **теорию символизации**. Любой живой организм, чтобы жить и воспроизводить себе подобных, должен осуществлять минимум приспособления к окружающей среде. Однако только человек как вид осуществляет этот процесс символическими средствами. В отличие от животных, например, он способен охватывать и истолковывать свой мир с помощью символов, достигая приспособления и понимания на более высоком уровне. Сам механизм научения, заменивший для человека способ генетической передачи информации, может существовать лишь с помощью символов.

На философскую и культурную антропологию оказали большое влияние работы немецкого философа Э. Кассирера, увидевшего в символизации универсальный принцип, объединяющий различные формы культуры. По его мнению, человек — это существо символизирующее. Способность создавать символы, наделять ими предметы, оперировать ими, т. е. исключительно человеческая **способность к символизации**, отличает человека от животного и является необходимым условием развития человеческой культуры.

Нетрудно заметить, что в основании разных теорий антропосоциогенеза таится вопрос о соотношении биологического и социального в человеке, или, говоря иначе, вопрос о природе человека. Явное или неявное следование тому или иному пониманию человеческой природы приводит к построению существенно разных философских концепций человека.

В современной философской литературе сложились две позиции по этому вопросу. Согласно одной, природа человека всецело социальна. Согласно другой, она не только социальна, но и биологически нагружена. При этом речь не идет о том, что жизнедеятельность человека имеет и биологические детерминанты, определяющие зависимость человека от набора генов, баланса вырабатываемых гормонов, обмена веществ и бесконечного множества других факторов.

Существование этих факторов признают все. Речь идет о том, существуют ли биологически запрограммированные схемы поведения че-

ловека. Вопрос этот очень сложный и запутанный. Сторонники и того и другого подходов черпают доводы из серьезных источников. Сторонники первого, утверждая, что человек рождается с единственной способностью, «способностью приобретать человеческие способности» (выражение А. Н. Леонтьева), ссылаются на эксперимент, поставленный самой природой и продолженный человеком.

Речь идет о слепоглухонемых детях (родившихся или ставших такими в самом раннем детстве) из специальной школы в Загорске (Сергиев Посад). У них были оборваны все важнейшие каналы связи с миром еще до того момента, как они могли освоить хотя бы малую часть культурного содержания, необходимого для становления человека. И только в школе, с использованием специальных методик, основанных на теории предметной деятельности, их постепенно приучали к человеческому поведению, начиная с приема пищи и заканчивая сложными навыками письма и даже речи. Их учили произносить членораздельные звуки, затем говорить, затем читать и писать с помощью азбуки Брайля. В результате формировались люди, хотя и продолжавшие оставаться слепыми и глухими, но во всех других отношениях вполне нормальные. Об успехе эксперимента свидетельствует то, что четверо из них окончили психологический факультет Московского университета и стали психологами.

Сторонники второго подхода ссылаются на данные современной социобиологии, усиленно развивающейся с 1975 г., когда ее основоположник Э. Уилсон опубликовал книгу «Социобиология: Новый синтез». Согласно социобиологам, большинство стереотипных форм человеческого поведения свойственно и млекопитающим, а большинство специфических форм — поведению приматов. Среди этих стереотипных форм Э. Уилсон выделяет взаимный альтруизм, защиту определенного местообитания, агрессивность, следование отработанным эволюцией формам сексуального поведения, приверженность не только родственным, но и внутривидовым образованиям, наконец, социализацию с помощью отработанных эволюцией способов и механизмов и др. При этом нужно иметь в виду, что когда речь идет об альтруизме, то соответствующий термин употребляется метафорически. Если действия именуются альтруистическими, это не значит, что каждому соответствующему действию предшествует сознательное намерение, основывающееся на различении добра и зла. Когда биологи говорят об альтруизме, они подразумевают социальное взаимодействие, которое расширяет эволюционные возможности там, где они сопровождаются повышением репродуктивного успеха. Признавая решаю-

щее влияние культурной эволюции, социобиологи стараются обратить внимание, что на формы, в каких мы мыслим и действуем, оказывает тонкое влияние и наша биология. Социобиология, таким образом, ведет речь о единой природе человека, находя в ней место и биологическим влияниям.

СОЦИОБИОЛОГИЯ — научное направление, изучающее влияние биологии на поведение человека.

Философская проблема соотношения биологического и социального в природе человека не является отвлеченной, а находится на пересечении многих современных споров. Обсуждая многие конкретные вопросы, не имеющие, казалось бы, отношения к философии, мы оказываемся вовлечены в обсуждение подлинно философских проблем. Перечислим некоторые из этих вопросов.

В какой степени биологически обусловлено поведение, отклоняющееся от нормы (девиация)? Лежат ли в основе криминального поведения или, например, влечения к наркотикам генетически заложенные программы? Социобиологи утверждают, что генетическая предрасположенность стимулирует или сдерживает наши поступки. Их критики подчеркивают, что нет доказательств того, что определенные виды поведения являются генетически обусловленными.

Современные психологи работают с так называемым IQ (коэффициентом интеллектуального развития). Уровень развития интеллекта во многом определяет жизненный успех человека. Является ли IQ действительно врожденным (некоторые психологи доказывают, что коэффициент интеллектуального развития ребенка представляет собой среднее арифметическое от IQ родителей)? В какой степени родители могут повлиять на развитие своего ребенка, создавая «обучающую среду»? Все эти вопросы представляют огромный интерес не только для профессиональных философов, психологов и педагогов, но и для каждого родителя.

Человек — это не существо среднего рода, это либо мужчина, либо женщина, хотя чаще всего, говоря «человек», мы подразумеваем именно мужчину. Особенности женского и мужского поведения, психики и мышления обусловлены биологически или социально? В современной философии, социологии и культурологии существует понятие «гендер». Если понятие «пол» фиксирует биологические и физиологические различия между мужчиной и женщиной, то «гендер» описывает социальные и культурные различия между полами, не наследуемые, а приобретаемые в обществе.

ГЕНДЕР — социальный, культурный пол. Понятие, характеризующее поведение мужчины и женщины, которое генетически не наследуется, а приобретается в процессе социализации.

С вопросом о соотношении биологического и социального тесно связана проблема бессознательного. Долгое время в философии преобладал принцип антропологического рационализма: человек выступал лишь как «человек разумный», что нашло свое наиболее яркое воплощение в знаменитом тезисе Декарта: «Мыслю, следовательно, существую». Многие философы XIX в. начали анализировать роль и значение психических процессов, не осознающихся человеком. Определяющее влияние на разработку данной проблемы оказал З. Фрейд. Он открыл целое направление в философской антропологии, начав рассматривать бессознательное как важнейший фактор человеческого поведения. В предыдущих разделах учебного пособия уже шла речь о том, как представлял себе Фрейд структуру личности. Разработка проблемы бессознательного внесла существенный вклад в исследование структуры индивидуального и общественного сознания, разграничив область человеческой психики на сферу сознательного и бессознательного (подробнее см.: 4.3.6. Психоанализ).

В обыденном языке, говоря о человеке, мы можем использовать как синонимы такие слова, как личность и индивидуальность. Но соответствующие философские понятия обладают научной строгостью.

Человек — высшая ступень развития живых организмов на Земле, субъект труда, социальной формы жизни, общения и сознания. Человек — представитель биологического вида, но вида особенного, для которого средством приспособления к окружающей среде стала культура.

ЧЕЛОВЕК — понятие, которое характеризует качества и способности, присущие всему человеческому роду (как биологические, так и социальные).

В философии используется и другое понятие для характеристики человека — «индивид». Индивид — это отдельный человек, являющийся носителем определенных социальных свойств. Люди как индивиды формируются в разные эпохи, в разных исторических и культурных обстоятельствах. Используя данное понятие, мы отвлекаемся от всего индивидуального и интересуемся исключительно массовидным. Подход к человеку как к индивиду наиболее полно реализует такая наука, как социология, изучая зависимость его поведения от тех социальных групп и социальных институтов, которые существуют в обществе.

ИНДИВИД — термин, обозначающий отдельного человека.

Социальную сущность человека выражает понятие личности. **Личность** — это субъект деятельности, имеющий определенное сознание, самосознание, мировоззрение, испытывающий на себе влияние общественных отношений и одновременно осмысливающий свои социальные функции, свое место в мире как субъекта исторического процесса, познания действительности, эстетических и этических норм.

ЛИЧНОСТЬ — понятие, обозначающее человека как представителя общества.

Проблема личности в философии — это вопрос о том, в чем сущность человека, каково его место в мире и в истории. Анализ общества невозможен без обращения к личности. Под личностью обычно понимают социальный аспект человеческой многогранности, социальную сущность человека. Ее становление происходит в процессе социализации, когда идет освоение образцов поведения, норм культуры под влиянием тех социальных групп, в которых участвует данный человек. Но поскольку социальные группы являются следствием отношений, существующих в обществе, то личность может рассматриваться как продукт общества. Однако при этом она не только обладает относительной самостоятельностью, но и активна в своем взаимодействии с обществом.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ — процесс формирования социальных качеств человека.

Одной из тем, всегда привлекавших внимание философов, была **тема роли личности в истории**. В какой степени великая личность может определить ход исторического процесса? Философы, утверждавшие, что все заранее предопределено и люди ничего не могут изменить, отстаивали позицию **фатализма** (от лат. *fatalis* — роковой). Философы, утверждавшие, что именно сознание и воля людей, в первую очередь великих личностей, творят историю, называются **волюнтаристами** (от лат. *voluntas* — воля). Оба представления являются крайностями в трактовке роли личности в истории. Действительно, значение личности в истории трудно приуменьшить, однако ведь ее поведение определяется некими объективно существующими условиями. Конечно, роль личности значительно возрастает на революционных этапах развития общества, но революционные периоды характеризуются и ши-

роким движением народных масс. Этот процесс носит объективный и подчас хаотичный характер. Роль личности при этом заключается в организации и направлении данного движения. Выдающиеся личности наиболее полно, наиболее эффективно и продуктивно реализуют интересы больших социальных групп. Выдающиеся личности проявляют себя во всех сферах деятельности — от выдающихся ученых, религиозных и общественных деятелей до выдающихся преступников.

Проблеме личности уделяют большое внимание наряду с философией социология, психология, педагогика. Каждая личность имеет определенную структуру, элементами которой являются сознание и самосознание, познавательные процессы, эмоции и воля, темперамент, интуиция, ценностная ориентация, мировоззрение, убеждение, идеалы. В структуре личности представлены все уровни культуры.

Ядром структуры личности является мировоззрение как свойство социального и мыслящего существа. Мировоззрение формируется путем осознания человеком объективной реальности, а также в результате самосознания личности. Изучение истории философской мысли и философских проблем может изменить мировоззрение человека (*подробнее см.: 1.6. Философия в структуре мировоззрения*).

Только в обществе формируются и реализуются сущность человека, его способности, социальные связи, его материальные и духовные потребности, а также сознание человека, способствующее осмыслению целей жизни. Личность — конкретно-историческое явление. Каждая эпоха порождает специфический социальный тип личности. Эпоха, в которую родился и сформировался человек, уровень культуры народа определенным образом влияют на его индивидуальное поведение, поступки, сознание.

Необходимо обратить внимание на то, что индивидуальность и личность фиксируют разные стороны социально значимых качеств человека. В индивидуальности ценится ее самобытность, в личности — самостоятельность, независимость, сила. Индивидуальность указывает на своеобразие социально значимых качеств. Так, Леонардо да Винчи был не только великим живописцем, но и великим математиком, инженером. Лютер — основатель протестантизма — создал современную немецкую прозу, сочинил текст и мелодию хора, который стал «марсельезой» XVI в. Каждая историческая эпоха формирует свои ценности, которые в той или иной степени определяют поведение человека.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — понятие, выражающее неповторимое своеобразие человека.

В мире нет более индивидуализированного объекта, чем человек; сколько людей, столько и индивидуальностей. Каждый человек обладает индивидуальными особенностями памяти, внимания, наблюдения, мышления и т. п. В какой степени индивидуальность человека определяется наследственностью, а в какой — средой, остается вопросом, тесно связанным с философской проблемой соотношения биологического и социального. (*Прочитайте: Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. — М., 1993.*)

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Какие теории антропосоциогенеза вам известны?
2. Каких точек зрения придерживаются философы по вопросу о соотношении биологического и социального в природе человека?
3. Что изучает социобиология?

7.4. Ценности человеческого существования

К важнейшим философским вопросам, находящимся в ведении философской антропологии, относятся также духовная жизнь человека и те основные ценности, которые лежат в основе его существования. Та часть философского знания, которая занимается изучением ценностей, называется аксиологией (от греч. *axios* — ценность и *logos* — учение).

ЦЕННОСТЬ — это отношение индивида к предмету, событию или явлению как к важному, значимому для человека.

АКСИОЛОГИЯ — философское учение о ценностях и их природе.

Ценности, обеспечивающие жизнь человека, — это здоровье и безопасность, материальный достаток, отношения в обществе, способствующие самореализации личности и свободе ее выбора. К духовным ценностям традиционно относят нравственные, правовые, политические, религиозные, эстетические, составляющие единое целое — бытие человека в культуре.

Для человека как природного, телесного существа высшей ценностью является здоровье. «Девять десятых нашего счастья основаны на здоровье», — писал Шопенгауэр. Отношение человека к своему здоровью становится сознательным, если человек уделяет внимание своей душе и телу: сохраняет психическое равновесие, не употребляет

даже «привычные» наркотики, такие как алкоголь и никотин, правильно питается, соблюдает режим дня, занимается физическими упражнениями. Современное постиндустриальное общество и постмодернистская культура делают такое поведение все более сложновыполнимым.

Осознавая себя как личность, выделяя себя из окружающей среды, человек невольно приходит к мысли: зачем он живет, если он смертен? В чем смысл его собственной жизни? **Смысл жизни** каждый человек определяет сугубо индивидуально, но в основе его лежат главные жизненные цели личности, связанные с теми потребностями, которые выбраны человеком. Каждый человек выбирает те потребности, которые соответствуют его индивидуальным наклонностям, а свою деятельность направляет на решение выбранных им задач, что и является для каждого человека смыслом его жизни. Следовательно, не существует единого смысла жизни для всех людей. Каждый человек по своим индивидуальным наклонностям может иметь одну или несколько сугубо индивидуальных целей жизни, которые и определяют смысл его жизни.

Человек реализует свою сущность в деятельности, в целенаправленной активности, в чем и проявляется его свобода воли. **Свобода** — это основанная на познании необходимости способность выбора и деятельность с учетом этой необходимости. Но свобода напрямую связана с ответственностью личности за свои действия, поступки и т. д. **Ответственность** — это социальное отношение к общественным ценностям. Осознание ответственности — необходимое средство управления поведением личности со стороны общества через ее сознание.

Нравственные ценности и мораль. Становление личности невозможно без соблюдения нравственных законов. Мораль, или нравственность, можно определить как совокупность правил и норм поведения, которыми люди руководствуются в своей жизни. Философы-этики различают «собственно мораль» как совокупность представлений о должном и те реальные нравы, которые господствуют в обществе, содержащие в себе не только добродетели, но и пороки. Человеческая мораль не едина в культурном и этническом отношении. В разное время, у разных народов, даже у разных социальных слоев существовали свои представления о добре и зле.

Под этикой в обыденном языке часто понимается то же, что и под моралью. В специальном значении это философская дисциплина, изучающая мораль.

МОРАЛЬ (НРАВСТВЕННОСТЬ) — совокупность правил и норм поведения, которыми люди руководствуются в своей жизни.

ЭТИКА — философское учение о морали (нравственности) и различных системах ее обоснования.

Правила нравственности содержались в мифологических и религиозных системах любого общества. В разделе, посвященном философии Востока, уже отмечалось, что она была неразрывно связана с религиозными системами. Так, например, Конфуций предложил правила поведения «благородного мужа», которыми на протяжении более чем двух с половиной тысяч лет руководствовались китайцы, — так называемую «конфуцианскую этику». Учение о жизни как страдании и путях освобождения от него, т. е. особая этическая система, занимало центральное место в учении Будды. И Будда, и Конфуций не интересовались вопросами онтологии и гносеологии, главное внимание уделяя именно этике (*подробнее см.: 2.3. Древнеиндийская философия, 2.4. Древнекитайская философия*).

В античности появляются самостоятельные этические учения, за рамками религиозно-мифологических систем, важнейшими из них являются **этический рационализм, гедонизм и стоицизм**. Этический рационализм исходит из того, что человеку достаточно знания о том, что есть добро, а что зло, для того чтобы он поступал нравственно. Неморальное поведение трактуется как незнание (*подробнее см.: 2.5. Античная философия*).

Гедонистическая этика представляет стремление к удовольствию как смысл человеческой жизни. В античной философии она представлена учением Эпикура. В быденном языке мы используем название «циники» для тех, кто пренебрегает моральными ценностями. «Циниками», или киниками, в античной философии называли философскую школу, представители которой подвергали сомнению нравственные правила поведения. Стоицизм — учение, последователи которого проповедовали презрение к богатству и славе, учили равнодушию к судьбе и стойкости. Христианство предложило систему моральных ценностей, исходящую из евангельской истории, где основной ценностью становится любовь к Богу и приготовление души к вечной жизни. В эпоху Возрождения формируется гуманизм как философская и этическая система, представляющая человека и его творческую самореализацию в качестве высшей ценности. Реформация, по мнению социолога М. Вебера, была эпохой формирования протестантской этики, которая превозносит роль труда до значения молитвы, а приобретение богатства считает богоугодным делом. В XVIII в. идею о том, что глав-

ной категорией нравственности является долг, развивал Иммануил Кант. Он сформулировал «категорический императив» — моральный закон, которому должны подчиняться все люди: «Поступай так, чтобы максима твоего поведения во всякое время могла быть бы и нормой всеобщего законодательства». В истории философии осталась и такая формулировка, как «ницшеанская мораль», связанная с именем Фридриха Ницше, дерзко позволившего себе критиковать христианские ценности (*подробнее см.: 4.3. Постклассическая европейская философия XIX–XX вв.: этическое учение у Ницше, в экзистенциализме и у русских религиозных философов*).

В дальнейшем такие политические учения, как либерализм, демократизм, социализм и коммунизм, также исходили из собственных этических систем. Любое видоизменение общества обязательно предполагает и изменение моральных ценностей (вспомните, как менялась нравственная оценка частной собственности и богатства в нашей стране в 70–90-е гг. XX в.).

Этика не только описывает правила поведения, но и пытается найти общее основание для них, пользуясь специальными понятиями, этическими категориями, такими как добро и зло, долг, совесть, честь, смысл жизни, счастье. Изучая мораль, этика наделяет ее определенными характеристиками и задает целый ряд вопросов. Первый из них — это вопрос о **происхождении морали**. Этика может полагать, что мораль дана человеку свыше, космосом, Богом, либо утверждать ее эволюционное происхождение, либо анализировать общественно-историческую природу морали.

Важнейшую черту морального отношения составляет оценка общественных явлений и человеческого поведения с точки зрения **добра и зла**. Для этого необходимо разобраться их природе. Соответственно, этика ставит вопросы: «Что такое добро?» и «Что такое зло?» Почему то, что представляется благом для одних, может стать несправедливостью для других? Субъективны ли моральные ценности? Чем определяется различие и даже противоречивость нравственных позиций людей и есть ли надежный критерий для их оценки? Ответы на эти вопросы предполагают специальное изучение морали, поскольку она представляет собой сложную сферу духовной жизни общества.

Этика как область философского знания характеризуется многообразием. Единой научной, выверенной и общепризнанной этики нет, существуют различные этические учения, созданные отдельными философами и их последователями. Но при всем многообразии этих систем существует некая строгая, объективная совокупность этических

знаний, усвоение которых и составляет одну из важнейших задач этического образования. Ключевой для морали вопрос состоит в следующем: «Как моральное совершенство человека связано с его отношением к другим людям?» Здесь мораль характеризует человека с точки зрения его способности жить в человеческом общежитии. Мораль можно назвать общественной (человеческой) формой, делающей возможными отношения между людьми во всем их конкретном многообразии.

Следующая характерная особенность морали составляет единство свободы воли и всеобщности (объективности, общезначимости, необходимости). Мораль мыслима только при допущении свободы воли, она есть автономия воли, ее самозаконотворчество. И. Кант говорил, что в морали человек подчинен только своему собственному и тем не менее всеобщему законодательству. Личность автономна в том смысле, что она сама выбирает закон своего существования, она осуществляет выбор между природной необходимостью и моральным законом. Мораль является всеобщим законом в том смысле, что ее ничто не ограничивает, это не реальная всеобщность, а идеальная. Индивидуальная воля оказывается свободной не тогда, когда она свое выдает за всеобщее, а тогда, когда всеобщее избирает в качестве своего. Золотое правило нравственности дает образец такого соединения: «Не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе».

В морали реализуется ценностное отношение человека к миру. Важнейшие для индивида ценности определяют для него систему координат — систему ценностных ориентаций. На вершине ценностной пирамиды находится высшее благо, или **идеал**. В структуре морального сознания идеал занимает ключевое место, так как именно им определяется содержание добра и зла, должного, правильного и неправильного и т. д. В широком смысле добро и зло обозначают положительные и отрицательные ценности вообще. Содержание добра и зла обусловлено идеалом нравственного совершенства: **добро** — это то, что приближает к идеалу, **зло** — то, что отдаляет от него. В ситуациях конфликта человек видит свою задачу в том, чтобы сделать правильный и достойный выбор.

Моральные ценности ориентируют человека в его поведении. Следование моральным ценностям воспринимается как долг, неисполнение долга — как вина и переживается в укорах и муках совести. Мораль опирается на такой мощный инструмент, как общественное мнение. Особенностью морали является свобода внутреннего выбора, способность к самоопределению. Гибкость и универсальность морали заклю-

чается в том, что она опирается не только на рациональную аргументацию, но и на интуицию.

Религиозные ценности. Философия интересуется религией как одной из форм ценностного отношения к миру, пытаясь определить место религиозного сознания и разобраться в сути феномена религии.

РЕЛИГИЯ — система представлений, на основе которых группа верующих объясняет то, что находит сверхъестественным и священным.

Религия предполагает веру в существование священных (сакральных) явлений и главенствующую роль сверхъестественных сил в жизни людей. Религия — это культурная универсалия, она встречается в любом обществе, выполняя разнообразные функции.

Во-первых, религия является способом понимания и объяснения как природы, так и общества, а также самого человека.

Во-вторых, религия объединяет людей и формирует религиозно-нравственные ценности, определяющие поведение людей.

В-третьих, религия оказывается психологически необходимой человеку, наделяя его жизнь смыслом и помогая смириться с конечностью земного существования.

Все когда-либо существовавшие религии можно разделить на два основных типа: политеизм (многобожие) и монотеизм. Исторически первым было представление о существовании множества богов, управляющих миром, т. е. политеизм (многобожие). Более поздним — монотеизм (единобожие). Три монотеистических религии являются мировыми религиями: буддизм, христианство и ислам. Мировыми их делает не столько их распространенность, хотя у каждой из них сотни миллионов верующих, сколько возможность принятия каждой из них любым человеком, независимо от национальности.

Мировые религии представляют собой высший этап в развитии религиозного сознания. Древнейшей мировой религией был **буддизм**, возникший в IV–V вв. до н. э. Основателем учения считается индийский принц Сиддхартха Гаутама, получивший имя Будда (просветленный). **Христианство** возникает в I в. н. э., в центре его вероучение о богочеловеке Иисусе Христе. **Ислам** возникло в VII в. н. э., и его основателем был пророк Мухаммед.

Предметом познания философской антропологии является человек в многообразии всех его свойств, одним из которых является вера. Философы размышляли о Боге на протяжении столетий. Их интересовало, можно ли доказать существование Бога или можно его принять только на веру. Важнейшими из доказательств являются два: доказа-

тельства от причины и онтологический аргумент. В доказательстве от первой причины, предложенном в средние века Фомой Аквинским, утверждается, что идея Бога необходима как первопричина всех явлений. Однако материалистическое направление в философии предполагает, что можно мыслить материю как причину самой себя, а в качестве источника развития предполагать противоречия. Онтологический аргумент был сформулирован Ансельмом Кентерберийским: «Если Бог существует в уме как идея совершенного Сущего, то он должен существовать и в реальности». Логика, однако, отмечает, что аргумент Ансельма, будучи применен к другим вещам, привел бы к нелепым выводам. Например, можно было бы доказывать, что существует совершенный остров как остров, лучше которого невозможно помыслить ничего. Еще одним аргументом является аргумент от замысла: Вселенная столь совершенна, так прекрасно организована, что является произведением Создателя. Но и он не выдерживает строгой критики. Таким образом, логически доказать существование потустороннего мира оказалось невозможным. Уже И. Кант отмечает, что логически невозможно доказать бытие Бога, так же как логически невозможно его опровергнуть. Согласно Канту, наши научные и философские теории не имели бы смысла без идеи Бога, именно поэтому люди нуждаются в вере (*подробнее см.: 4.2. Немецкая классическая философия*).

В XIX и XX вв. получают распространение атеистические взгляды, тесно связанные с философией диалектического материализма (особенно в нашей стране, где атеизм был идеологическим принципом). Маркс видел в религии орудие классового господства, полагая, что она маскирует несправедливость эксплуатации. Подобно Фрейду, Маркс считал религию иллюзией и мифом, называя ее «опиумом народа».

Религия в XX в. становится предметом изучения в психологии, социологии и культурологии. Фрейдизм и неопрейдизм отмечали психотерапевтическую роль религии. Социологи предприняли глубокий анализ роли религии в обществе (например, М. Вебер исследовал роль протестантизма и его этики в формировании капиталистической экономики и буржуазных отношений). Историк и культуролог А. Тойнби рассматривал религию как сокровенную основу культуры, положив религиозный принцип в основу своей теории локальных цивилизаций (*подробнее см.: 4.3. Постклассическая европейская философия XIX–XX вв.*).

Для современной общественной жизни характерна **секуляризация**: религиозные верования и ритуалы ставятся под сомнение, а религия утрачивает свое социальное влияние. Проявляется и движение к эку-

менизму — достижению более глубокого сотрудничества и взаимопонимания между различными конфессиями и вероучениями.

Процесс секуляризации шел параллельно с модернизацией. Среди либеральных свобод в свое время был выдвинут принцип свободы совести: возможность занимать религиозную или атеистическую позицию. Принцип свободы вероисповедания предполагает возможность выбора религии. Принцип отделения церкви от государства означает, что религия является частным делом граждан.

Эстетические ценности и искусство. Трудность философского освоения мира заключается в том, что философы нередко пытаются определить неопределимое. В понятиях, философских категориях трудно передать чувства и переживания, такие как любовь, вера, красота. Философская наука изучает сферу эстетического как специфическое проявление ценностного отношения человека к миру. Человек познает мир не только логически, в понятиях, но и чувственно, в образах. Любой деятельности человека присуща художественная сторона. Ее осмыслением занята философия искусства, получившая название эстетики. Предметом эстетики является человеческая чувственность, ответственная за целостное, образное постижение человеком мира. Художественное (образное) мышление присуще любой деятельности человека, но есть и сугубо профессиональная сфера — это искусство.

ЭСТЕТИКА — часть философии, изучающая общие принципы образного постижения мира в процессе любой деятельности человека, и прежде всего в искусстве.

Термин «эстетика» происходит от греческого слова «эстезис» (ощущение, чувственное восприятие). Немецкий философ XVIII в. А. Г. Баумгартен выделил (вслед за Лейбницем) три сферы духовного мира человека: разум, волю и чувство. Если первые две изучаются логикой и этикой, то учение о чувстве он назвал эстетикой. На протяжении многих столетий эстетические проблемы ставились в рамках той или иной философской системы. В период античности эстетика складывалась под влиянием философии, религиозная деятельность и богословие оказывали существенное влияние на эстетику средневековья, художественная практика — на эстетику Возрождения, политика, искусствование оказали мощное влияние на эстетику Просвещения. Как самостоятельная и необходимая часть философии эстетика утвердилась в XVIII в., а с середины XIX в. начался третий этап в развитии эстетики. На нее оказывали влияние позитивизм, социология и марксизм.

Поскольку искусство является формой эстетической деятельности, то эстетика изучает его специфику и такие проблемы, как художественное творчество, классификация искусства, художественные направления и стили. Эстетика пользуется специальными понятиями, эстетическими категориями, такими как прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое. Центральной категорией эстетики долгое время считалась категория прекрасного, поэтому существовала даже трактовка эстетики как учения о прекрасном, философии прекрасного.

Эстетическое также выступает универсальной категорией. Помимо нее можно выделить три группы категорий, которые отражают:

- 1) объективные состояния (прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое);
- 2) духовно-практическое освоение мира (эстетический идеал, эстетический вкус, эстетическое чувство);
- 3) мир субъекта социальной жизни (искусство, художественный образ, творчество).

Одну из важнейших эстетических категорий, прекрасное, можно определить как совершенное, гармоническое. В прекрасном с наибольшей полнотой выражено позитивное совершенство, тенденция развития в природе, обществе и духовной жизни.

Эстетические категории, отражающие духовно-практическое освоение мира человеком, соединяют в себе содержание категорий объективного состояния и мира субъекта социально-духовной жизни. Например, **эстетический идеал** — такая категория, в которой основательно выражена социальная и духовная сущность человека. Он существует как исторически конкретный образ совершенной жизни человека и природы. **Искусство, художественный образ и творчество** являются категориями, отражающими мир субъекта социальной жизни в том смысле, что в них запечатлена творческая способность человека. Предметом искусства является человек, существующий в единстве социальной и духовной жизни, конкретно выражающейся в его эмоциональном, интеллектуальном и физическом бытии. В предмете искусства человек выступает как целостность, элементы которой органически взаимосвязаны. Социальное значение искусства в том, что оно через отражение своего предмета целостно, универсально воздействует на человека. Искусство существует как произведение, которое структурно выражено в художественном образе. **Художественный образ** — это эстетическая категория, в которой отражена объективная

действительность через специфические законы искусства и художественного творчества. Художественный образ есть конкретно-чувственное и вместе с тем обобщенное отражение предмета искусства. Художественный образ может быть предельно обобщенным (символизм) или предельно выразительным (экспрессионизм), но он должен выполнять свою функцию — раскрывать предмет искусства через правду жизни. В художественном образе воедино слиты конкретная чувственность и глубина обобщенного знания, абстрактного мышления в своеобразной, специфической форме.

Категория художественного творчества есть категория, в которой раскрываются содержание процесса создания художественного произведения и природа художественного субъекта. Онтология художественного творчества определяется тем, что художник находится между объективной действительностью, которую он должен познать и освоить, и художественным произведением, которое он должен создать. Создавая произведение, художник подчиняется определенным законам художественного творчества.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Что такое ценности? Как называется часть философии, изучающая ценности?
2. Каково содержание «золотого правила нравственности»?
3. Что изучает эстетика?

7.5. Обобщение по седьмому модулю

В этом модуле, посвященном философской антропологии, вы познакомились с философскими представлениями о сущности и природе человека. Проблема человека была и остается «загадкой человеческого Я», в решении которой пытаются принять посильное участие многие науки, среди них и философия.

Вы узнали о различных теориях антропогенеза и представляете, какие конкретные выходы в область психологии и педагогики имеет проблема биологического и социального в человеке. Мы проследили постоянное изменение взглядов философов в понимании человека, моральных, религиозных и эстетических ценностей его существования и познакомились с современными теориями, посвященными проблеме личности. Надеемся, что сведения, полученные из области философской антропологии, позволят вам лучше понимать себя и других.

7.6. Основные понятия и термины

Аксиология — философское учение о ценностях.

Альтруизм — готовность бескорыстно действовать ради блага других даже в ущерб собственным интересам, если это велит моральный долг или сострадание.

Гедонизм — этическая система, считающая наслаждение смыслом человеческой жизни.

Дух — философское понятие, означающее невещественное начало в отличие от материального, природного начала.

Душа — понятие, выражающее исторически изменявшиеся воззрения на психику и внутренний мир человека.

Идеализм нравственный — вера человека в существование в этом мире чего-то святого, значимого для всех честных людей, убеждение, что человек должен служить высокой цели, например «людям», «обществу», «культуре», подчиняя ей всю свою жизнь.

Императив — требование, приказ, закон.

Индивидуальность — совокупность специфических свойств человека, позволяющая отличать его от других людей.

Личность — устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности.

Мораль (нравственность) — совокупность правил и норм поведения, которыми люди руководствуются в своей жизни.

Ответственность — социальное отношение человека к общественным ценностям.

Прагматизм — образ мысли и действий, сориентированных только на успех, на непременно осуществление предпринятого дела.

Свобода — способность и возможность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями.

Смысл жизни — результат определения главных жизненных целей человека.

Судьба — идущее от мифологии и развитое в иррациональной философии представление о неразумной и непостижимой предопределенности событий и поступков человека.

Утилитаризм — этика пользы. Утилитаризм — этическая система, основанная на представлении о полезности как основной ценности.

Фатализм — философское учение о предопределенности и неотвратимости судьбы.

Ценность — социально и культурно значимые для человека явления и предметы окружающей действительности.

Человек — понятие, которое характеризует качества и способности, присущие всему человеческому роду (как биологические, так и социальные).

Эгоизм — установка на обеспечение собственных интересов за счет пренебрежения чужими.

Эстетика — часть философии, изучающая общие принципы различного постижения мира в процессе любой деятельности человека, прежде всего в искусстве.

Этика — философское учение о морали и различных системах ее обоснования.

7.7. Упражнения и задачи

(второй уровень понимания материала)

1. Как менялись представления о сущности человека в истории философии?
2. В чем заключается рационализм и иррационализм в понимании сущности человека?
3. Что такое социобиология? Какие доводы вы можете привести в пользу позиции социобиологов или же против нее?
4. Почему проблема антропосоциогенеза — это философская проблема?
5. Приведите собственные примеры, показывающие, что проблема соотношения биологического и социального оказывает воздействие на современные споры о природе человека.
6. Французской писательнице и философу Симоне де Бовуар принадлежит высказывание: «Женщиной не рождаются, женщиной становятся». Как вы его понимаете?
7. Девиация — это отклонение от норм поведения. А является ли девиацией употребление алкоголя? Курение?
8. Почему только в XX в. появилось развитое учение о ценностях?
9. Назовите свой вариант пяти основных нравственных ценностей.
10. «Многообразие философий соответствует многообразие этик». Проиллюстрируйте это утверждение примерами из истории философии.

11. Что является для вас высшей инстанцией ответственности: Бог, совесть, начальники, друзья, другие люди?
12. Культурологи утверждают, что религия — это культурная универсалия. Опровергает ли их точку зрения существование атеистического общества в советский период отечественной истории?
13. Какие функции выполняет религия в обществе?
14. Что вы считаете прекрасным и почему?
15. «Многообразие философий соответствует многообразию эстетик». Проиллюстрируйте это утверждение примерами из истории философии.
16. Какая из этических концепций, известных вам из истории философии, ближе именно Вам, выражает ваши взгляды на жизнь?
17. Как следует понимать следующее высказывание Э. Фромма из его «Кредо»: «Я верю, что каждый человек представляет все человечество. Все мы святые и грешники, но ни один не превосходит другого и не судья ему. Все мы прозрели вместе с Буддой, всех нас распяли на кресте вместе с Христом, и все мы убивали и грабили вместе с Чингисханом, Сталиным и Гитлером»?
18. В романе «Тошнота» Ж.-П. Сартр писал: «Ад — это другие...» Как, по вашему мнению, французский философ относится к проблеме взаимоотношения общества и индивида?
19. Ж.-П. Сартр считает, что «нет никакой природы человека, как нет и Бога, который бы его задумал. Человек просто существует, и он не только такой, каким себя представляет, но и такой, каким он хочет стать». Можно ли согласиться с философом? За счет чего, по его мнению, происходит становление человека?

7.8. Тестовые задания

(третий уровень понимания материала)

1. Что имел в виду К. Маркс, когда писал: «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду, она есть совокупность всех общественных отношений»:
 - 1) человек — это марионетка в руках общества;
 - 2) сущность человека социальна, а не биологична;
 - 3) оригинальность личности не более чем иллюзия;
 - 4) изменение общественных отношений меняет личность.

2. Свобода — это:
 - 1) возможность человека делать то, что он хочет;
 - 2) умение действовать на основе познанной необходимости;
 - 3) умение подчинять все своей воле;
 - 4) осознанная необходимость.
3. Высшая цель культуры:
 - 1) создание условий для формирования личности;
 - 2) выработка алгоритма творчества;
 - 3) человек как личность;
 - 4) сама культура как самоцель.
4. Каково, по вашему мнению, правильное понимание сущности человека:
 - 1) сущность человека закодирована в генах и передается по наследству при рождении человека;
 - 2) сущность человека есть «ансамбль» всех общественных отношений;
 - 3) сущность человека творится самим индивидом в процессе его жизнедеятельности;
 - 4) сущность человека зависит от божественной благодати.
5. Религия — это:
 - 1) привязанность человека к чему-то постоянному и неизменному;
 - 2) взаимоотношения между Богом и человеком;
 - 3) вера в сверхъестественное;
 - 4) все перечисленное выше.
6. Что общего между религией и философией:
 - 1) метафизические рассуждения;
 - 2) научность;
 - 3) признание авторитетов;
 - 4) вера.
7. Самой ранней мировой религией является:
 - 1) христианство;
 - 2) ислам;
 - 3) буддизм;
 - 4) иудаизм.

8. Какие положения соответствуют Конституции РФ:
 - 1) Российская Федерация — светское государство;
 - 2) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной;
 - 3) религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом;
 - 4) все перечисленные выше.
9. Философская антропология — это:
 - 1) философское направление, занимающееся проблемами природы (сущности) человека;
 - 2) теория антропогенеза;
 - 3) то же, что и антропоморфизм;
 - 4) антимарксизм.
10. Человек с точки зрения философии — это:
 - 1) субъект культуры;
 - 2) продукт обстоятельств;
 - 3) образ и подобие Бога;
 - 4) ступень развития «царства природы».
11. «Бог умер!» — заявил Ницше. Почему Ницше провозглашает смерть Бога:
 - 1) для заявления о своей атеистической позиции;
 - 2) для привлечения интереса к своей философии;
 - 3) для объявления свободы человеческого духа;
 - 4) чтобы продемонстрировать свое свободомыслие.
12. Русского писателя и мыслителя Л. Н. Толстого более всего привлекали идеи:
 - 1) нравственного самосовершенствования;
 - 2) создания новой религии;
 - 3) психоанализа;
 - 4) историософии.
13. Кантовский категорический императив — это:
 - 1) религиозная заповедь;
 - 2) безусловное нравственное повеление;
 - 3) социально-правовое требование;
 - 4) экономический закон.

14. «Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла стать всеобщим законом». Эта формула Канта является:
 - 1) нравственной заповедью;
 - 2) категорическим императивом;
 - 3) экономическим законом;
 - 4) рациональным максимализмом.
15. Кому из античных мыслителей принадлежала концепция «этического рационализма» и какую идею она отражала:
 - 1) Сократу, идею связи знания и добродетели;
 - 2) Аристотелю, идею высшего интеллекта;
 - 3) Платону, идею врожденности разума;
 - 4) Пифагору, идею связи математики и нравственности.
16. «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству» (И. Кант). Как называется такая философская позиция:
 - 1) пантеизм;
 - 2) гуманизм;
 - 3) субъективизм;
 - 4) рационализм.

Модуль 8

Философское осмысление глобальных проблем современности

Вы будете изучать:

- ♦ исторически изменяющиеся отношения общества и природы;
- ♦ глобальные проблемы современности;
- ♦ философские концепции современного общества и его будущего.

Цели модуля:

- ♦ познакомить с философскими представлениями о взаимоотношении общества и природы;
- ♦ представить смысл проблем, занимающих футурологов и глобалистов;
- ♦ проследить постоянное изменение взглядов философов на будущее развитие общества;
- ♦ научить ориентироваться в современных сценариях мирового развития;
- ♦ развить способность самостоятельного анализа современных социальных проблем.

После изучения модуля вы сможете:

- ♦ понимать, какие философские системы стоят за разнообразными сценариями будущего развития человечества;
- ♦ различать типы философских позиций в понимании взаимоотношений общества и природы;
- ♦ рассматривать свои собственные представления о роли природы и развитии общества в контексте истории философии;
- ♦ разбираться во взаимосвязи философии и глобалистики и футурологии;
- ♦ знать факты и понимать причины глобальных проблем;
- ♦ ориентироваться во множестве современных сценариев будущего;

- ♦ иметь представление о сложности тех проблем, с которыми столкнулось человечество;
- ♦ применить полученные знания в своей профессиональной деятельности.

8.1. Литература

Основная

1. Барулин В. С. Социальная философия. — М., 2002.
2. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. — М., 2002.
3. Краткая история философии / Под ред. В. Г. Голобокова. — М., 1996.
4. Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В., Момджян К. Х. Философия. — М., 1999.
5. Немировская Л. З. Философия: Курс лекций. — М., 1998.
6. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. — М., 2001.

Дополнительная

1. Антология мировой философии. — М., 1969–1971. — Т. 1–4.
2. Аксенов Г. П. Вернадский. — М., 1994.
3. Березовская Л. В., Ковалев А. М. Россия на пороге XXI в.: Философско-социологические исследования. — М., 1998.
4. Бестужев-Лада И. В. Альтернативная цивилизация. — М., 1998.
5. Введение в социальную философию. — М., 1996.
6. Глазачев С. Н., Козлова О. Н. Экологическая культура. — М., 1998.
7. Наумова Н. Ф. Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина, ресурс человечества. — М., 1999.
8. Печей А. Человеческие качества. — М., 1985.
9. Рассел Б. Мудрость Запада: Историческое исследование западной философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами. — М., 1998.
10. Семенов В. С. Уроки XX века и путь в XXI (социально-философский анализ и прогноз). — М., 2000.
11. Смит Л., Рейнер В. Путешествие по миру мысли. Введение в историю философии. — 2000.
12. Схирбекк Г., Гилье Н. История философии. — М., 2000.
13. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М., 2003.

8.2. Общество и природа

В философском плане природа прежде всего соотносится с обществом, поскольку она является естественным условием существования людей. Общество же предстает как обособившаяся часть природы, являющаяся условием и продуктом человеческой деятельности. Роль природы в жизни общества всегда была значительной, поскольку она выступала в качестве естественной основы его существования и развития. Человек природен в силу биологической основы своего существования, в то же время он надприроден, так как вырабатывает сложные формы социальной жизни. Между человеком и природой происходит своеобразный «обмен веществ», который является необходимым условием существования человека и общества, поэтому природные факторы в развитии общества необходимо обязательно принимать во внимание. Природа всегда была объектом внимания философов и предметом философского осмысления. Такие вечные философские вопросы, как взаимодействие природных и духовных начал в развитии человека и общества, отношения природы и культуры, волновали философов древности и Нового времени, волнуют они и современных философов. Характер взаимодействия общества и природы меняется на разных этапах исторического развития.

ПРИРОДА — совокупность естественных условий существования человека и общества.

Формы отношения человека к природе были разнообразны. В античной философии космос понимался как неразделенность природы и человека, а сама философия была космоцентричной. Средневековая христианская философия понимала природу как последнее звено лестницы, ведущей от Бога к человеку и от человека к природе. Человек, развивая свои духовные силы, должен стремиться к возвышению над природой. В Новое время природа впервые предстала в качестве объекта научного анализа. Природа стала приниматься как объект приложения практических усилий человека на основе законов, которые открывают естественные науки.

В 1868 г. французский ученый Э. Реклю ввел понятие «биосфера» для обозначения живой оболочки Земли, слоя животных и растений. В XX в., когда деятельность человека приобрела небывалый ранее размах, была создана концепция «ноосферы», сферы разума, преобразующей планету. Русский ученый В. И. Вернадский и французский философ Т. де Шарден пришли к выводу о том, что взаимодействие

человека и природы достигло нового качественного уровня. В настоящее время на нашей планете протекает процесс перехода верхней, занятой живым веществом оболочки планеты-биосферы в новое геологическое состояние — ноосферу, т. е. область, преобразованную разумом и трудом человека сообразно его целям и потребностям.

НООСФЕРА — сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разум становится главным определяющим фактором развития.

Первые признаки ухудшения качества биосферы вследствие развития техногенной цивилизации появились уже в конце XIX в. А в XX в. человечеству пришлось отказаться от взгляда на природу как на простой источник сырья для развития производства. Было осознано, что планета и ее живая оболочка — это единая система.

В современную эпоху взаимодействие общества и природы приобретает принципиально новый характер. Природа все больше включается в деятельность человека и в то же время требует защиты от некомпетентного вмешательства в ее процессы. Главная цель концепции ноосферы — определение научных и нравственных принципов достижения гармонических отношений между природой и обществом.

Часть природы, включенная в непосредственную деятельность человека, называется природной или естественной средой. К естественной среде относятся: земной ландшафт, океаны и моря, горы и равнины, поля и леса, реки и озера. Все это составляет так называемую географическую среду жизни людей. Естественная среда кроме географической среды включает все природные условия жизни людей и развития общества (космос, атмосферу, недра земли). Для развития общества имеет значение как неживая, так и живая природа (биосфера).

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА — та часть природы, которая включена в непосредственную деятельность людей на данном историческом отрезке.

Размышляя о значении природы для общества, некоторые философы приходили к выводу, что ей принадлежит решающая роль в его развитии. Подобная позиция получила название географического детерминизма.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ — представление о том, что именно географическая среда полностью определяет развитие общества.

Географический детерминизм сформировался в XVIII в. Его представителями были французские просветители и историки (например,

Ш. Монтескье и А. Тюрго), утверждавшие, что именно природа выступает в качестве основной причины происходящих в обществе явлений. Именно природа определяет как хозяйственную деятельность, так и формы государственного правления, психический склад народа, его обычаи и нравы (*подробнее см.: 3.5. Философия Просвещения*).

Для XVIII в. географический детерминизм был передовым учением, видевшим земное, а не божественное происхождение общественных порядков, но в XIX и XX вв. стало понятно, что эта теория предлагала упрощенный подход к пониманию общественного развития.

Взаимоотношения общества и природы носят сложный и противоречивый, исторически изменчивый характер, зависят от типа культуры. Современная типология культуры различает восточный и западный типы культуры как традиционный и новационный. В традиционных обществах человек приспосабливался к природе, подчинялся ее законам и ритмам, поскольку люди занимались преимущественно аграрным хозяйством. Традиционные общества, не знавшие машинного производства и научно-технического прогресса, не нарушали природного равновесия глобально. Они могли столкнуться с экологическими кризисами, но лишь в локальных масштабах. Такие случаи, связанные с неправильной обработкой земли или ирригацией, можно найти в истории культуры. Но в целом в традиционных обществах существовало экологическое равновесие, отношения с природой были гармоничными. Человек не противопоставлял себя природе, он был гармоничен и соразмерен ей. В мифологии это отражалось в персонификации природы: т. е. существовало представление, что за каждым явлением природы стоит то или иное божество. Невозможно было искать некие закономерности в волеизъявлениях различных одухотворенных существ. В мифологическом сознании отношения человека и природы представляли как субъект-субъектные (одним субъектом является сам человек, а другим — дух, олицетворяющий то или иное природное явление). Современные философы и культурологи считают, что именно такое понимание отношений человека и природы не давало возможности развиваться чисто научному подходу. Наука исходит из рассмотрения природы как объекта. Только в этом случае можно говорить об объективных законах, управляющих развитием мира. Для того чтобы относиться к природе как объекту, следовало исключить из нее всевозможные мифологические существа. Единственной цивилизацией, исключившей Бога из природы, была иудейско-христианская цивилизация. Бог создает природу, но потом уже не существует в ней, его в природе нет. Именно такое понимание природы позволяет по-

явиться науке как особой форме рационального знания. Однако научно-технический прогресс, реализовавшийся как особый путь развития в западной культуре, привел к нарушению баланса во взаимодействии общества и природы.

Сегодня человечество переживает глубочайший кризис из всех, что были в истории. Кризис обусловлен объективными явлениями планетарного масштаба, специалисты выделяют десятки неотложных проблем, стоящих перед мировым сообществом. Одни из них связаны с отношением между человечеством и природой, другие — с отношениями внутри сообщества людей. К первой группе глобальных проблем следует отнести экологический кризис и угрозу экологической катастрофы, ко второй — предотвращение использования оружия массового уничтожения, гонки вооружений, сокращение экономического разрыва между населением наиболее развитых стран мира (так называемого «золотого миллиарда») и огромной массой беднейшего населения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС — тип экологической ситуации, характеризующийся нарушением динамического равновесия систем «общество — природа».

Сущность современной экологической ситуации можно свести к трем основным моментам:

- ♦ происходит очень быстрое истощение природных ресурсов человечества;
- ♦ слишком быстро загрязняется окружающая природная среда, что приводит к катастрофическим последствиям;
- ♦ чрезмерно быстро увеличивается численность населения.

Два первых из них непосредственно порождены научно-технической революцией. Из чисто экологического кризис превратился в общий кризис цивилизации, деформирующий все стороны жизни: экономическую, социальную и духовную. Современная экологическая ситуация и заключенный в ней кризис носят прежде всего цивилизационный характер, они порождены всем ходом цивилизационного развития человечества.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Как изменялись философские воззрения о природе?
2. Что такое биосфера и ноосфера, кем были введены эти понятия и почему?
3. Как соотносятся понятия географическая среда и природа?

8.3. Римский клуб и исследование глобальных проблем

Большинство современных проблем приняло глобальный характер, они стали повсеместными, являются взаимосвязанными и тревожащими всех людей, а возможности их решения связаны с общепланетарными действиями. Глобальными могут быть названы следующие проблемы:

- ♦ надвигающаяся экологическая катастрофа, связанная с загрязнением окружающей среды, истощением минеральных ресурсов, появлением озоновых дыр, парниковым эффектом, вырубкой лесов, кислотными осадками;
- ♦ демографический кризис, который способен привести к перенаселению планеты;
- ♦ экономический кризис, заключающийся во все возрастающем разрыве между богатыми и бедными странами;
- ♦ военная опасность.

Глобальные проблемы привлекли внимание ученых в 60–70-е гг. XX в., когда был создан Римский клуб — неформальная организация ученых, впервые применивших метод математического моделирования к исследованию социально-экологических процессов. Доклады Римскому клубу, представлявшие собой разнообразные сценарии мирового развития, положили начало футурологии и глобалистике. Президентом Римского клуба стал крупный итальянский бизнесмен и выдающийся гуманист Аурелио Печчен, который решил построить прогностические модели на основе использования лучших ЭВМ того времени. В 1968 г. он собрал авторитетных исследователей, назвал это собрание Римским клубом и обратился к спонсорам с просьбой профинансировать исследования. Программу исследования разработал в книге «Мировая динамика» американский экономист Дж. Форрестер, считающийся основоположником глобального прогнозирования на основе системного анализа. Именно его заслугой является попытка использовать математические методы и ЭВМ для создания варианта модели экономического развития общества с учетом двух важнейших факторов — численности населения и загрязнения среды. Первый доклад Римскому клубу носил название «Пределы роста». Была построена динамическая модель мира, куда в качестве исходных данных включили население, капиталовложения, земное пространство, использование природных ресурсов и загрязнение. Прогноз стал своего рода шоком:

если сохранятся существующие на конец 60-х гг. тенденции и темпы развития экономики и роста народонаселения, то человечество неминуемо придет к глобальной экологической катастрофе уже в конце XXI в. Тщательный, многократно проверенный расчет на ЭВМ показал, что если продолжить в будущем наблюдаемые тенденции по всем показателям, то на протяжении уже первой половины XXI в. минеральные ресурсы, начиная с нефти, газа, угля, будут иссякать, загрязнение окружающей среды станет необратимым, начнется упадок промышленного и сельскохозяйственного производства. Проступали контуры близкого конца света и гибели человечества. Так появилась глобалистика как новое направление, охватывающее глобальные проблемы современности.

Следующая модель М. Месаровича и Э. Пестеля «Человечество у поворотного пункта» была более конкретна. Авторы попытались посмотреть на мир как на систему отличающихся друг от друга, но взаимодействующих регионов. Отвергая неизбежность единой глобальной экологической катастрофы, будущее человечества они увидели в разнообразных и длительных кризисах, таких как энергетический, сырьевой, продовольственный, демографический и, конечно, экологический. Модели становились все более конкретными. Методологические принципы, техника и методика глобального прогнозирования усложнились. Авторы разделили мир на десять крупных регионов — пять развитых и пять развивающихся — и сделали вывод о том, что в обозримом будущем самых ближайших десятилетий катастрофа вначале произойдет в развивающихся регионах, а затем уже и в развитых странах. В третьем докладе Римскому клубу «Пересмотр международного порядка» (1976) перечислялись все основные глобальные проблемы (ограниченность продовольствия, деградация окружающей среды, сокращение минеральных ресурсов и энергии, загрязнение океана, рост населения и урбанизация, бедность развивающихся стран, гонка вооружений) и были высказаны рекомендации по стабилизации положения. Четвертый доклад был выполнен под руководством Эрвина Ласло и назывался «Цели человечества» (1977). Рекомендации заключались в том, что необходимо свести к нулю рост народонаселения и производства. Выход виделся в нулевом промышленном и демографическом росте, что было признано нереальным, поскольку ни одна страна не была подготовлена к таким действиям.

Ученые Римского клуба сформулировали понятие «пределы роста» — уровень жизни развитых стран оказался недостижим для развивающихся вследствие экологических ограничений. Пути выхода ви-

делись в следующих мерах: создание всемирного правительства, решения которого были бы обязательными для выполнения, а главное, изменение менталитета, отказ от идеологии потребительства, формирование новых ценностей и стандартов. (Прочитайте: Печчеи А. Человеческие качества. — М., 1985.)

Какие же факты приводились в докладах Римскому клубу и какие делались выводы? Почему они произвели такое впечатление?

Рассмотрим подробнее каждую из глобальных проблем.

Экологическая проблема. Западная цивилизация реализовала тот путь научно-технического развития, по которому устремилось подавляющее большинство современных народов и стран. Но техническая цивилизация, основанная на промышленном производстве, приводит к хищническому использованию и истощению всех природных возможностей планеты. Пока большая доля затрат падает на развитые богатые страны, но с учетом стремления всех государств к повышению жизненного уровня своего населения эти затраты будут все более и более увеличиваться. Их непомерный рост ограничен ресурсами планеты. Так, специалисты посчитали, что в США потребление энергии в 6 раз превосходит мировой уровень и в 30 раз — уровень развивающихся стран. Если бы развивающиеся страны сумели добиться роста потребления минеральных ресурсов до уровня Соединенных Штатов, то известные запасы нефти истощились бы через 7 лет, природного газа — через 5 лет, угля — через 18 лет. При современных темпах развития техники производство энергии на Земле через 240 лет превысит количество солнечной энергии, падающей на нашу планету, через 800 лет — всю энергию, выделяемую Солнцем, а через 1300 лет — полное излучение всей нашей галактики. Такого, конечно же, не может случиться, поскольку это запрещает природа. Следовательно, существующие темпы экономического роста должны сократиться, человечество должно развиваться по иному, альтернативному пути. За последнее столетие промышленное производство увеличилось более, чем в 50 раз, и $\frac{1}{5}$ этого роста приходится на период с 1950 г. Идет широко-масштабная урбанизация, к концу XX в. половина населения будет жить в городах.

Более трети лесов, покрывавших Землю, уже уничтожены. «Облысение» планеты — одна из главных причин нарушения экологического равновесия. Деревья дают не только необходимую энергию для приготовления пищи и отопления, но и поглощают двуокись углерода, 200 млрд т которого мы ежегодно выбрасываем в атмосферу. Остановить уничтожение лесов отнюдь не просто. Вырубка лесов напрямую

связана с энергетическими потребностями растущего населения Земли (более 2 млрд людей все еще используют дрова для отопления и приготовления пищи). Если существующие ныне тенденции сохранятся, то живущие в бедности доведут до истощения мировые запасы древесины, а более состоятельное население модернизированных стран израсходует первичные запасы нефти к середине нынешнего столетия. Настоятельной необходимостью является смещение акцента на возобновляемые или избыточные источники энергии. Ухудшение состояния окружающей среды усугубляет положение бедной части народонаселения мира, начинаются массовые миграции. Больше всего страдают от нищеты женщины и дети.

Среди проявлений надвигающейся экологической катастрофы исследователи называют также дефицит пресной воды, риск нарушения озонового слоя, загрязнение Мирового океана, деградацию почвы и опустынивание, закисление природных сред, их химическое загрязнение искусственными перерабатываемыми веществами. Существуют три основных источника загрязнения атмосферы: промышленность, бытовые котельные и транспорт. Парниковый эффект приводит к повышению температуры в атмосфере и к повышению уровня Мирового океана; а более 2 млрд людей живут не далее 60 км от побережья. За последние полвека было разрушено 11 % плодородной поверхности Земли, что больше, чем общая площадь Индии и Китая. Катастрофически сокращается богатство биосферы: к 2010 г. необратимые потери могут достичь $\frac{1}{3}$ всех биологических видов.

До сих пор все усилия по охране окружающей среды предпринимаются в рамках общепринятой парадигмы о неправильном ведении хозяйства и возможности технологического решения возникающих проблем. Часто исходят из предположения, будто деформация окружающей среды есть некий постепенный процесс, в то время как могут наблюдаться обвалы процессы разрушения. В последние десятилетия на экологизацию производства были затрачены огромные средства, но глобальные изменения продолжают, и темпы их нарастают. Только американские автомобили (не включая промышленность) сжигают ровно столько кислорода, сколько его образуется на территории США.

Для улучшения состояния среды требуются гигантские суммы. Например, чтобы в США, которые гораздо больше других поставляют в атмосферу углекислого газа, сократить его выбросы на 50 %, заместив угольные станции на атомные, потребуется 50 млрд долларов.

Никакого другого источника, кроме биосферы и ее ресурсов для поддержания жизни не существует. Сейчас человек взял на себя лишь

функции синтеза, занимаясь производством, а функции разложения предоставил природе, надеясь на ее ассимилирующие возможности. Но значительная часть производимых веществ не поддается разложению, к тому же ассимилирующая емкость биосферы исчерпана. На протяжении всей своей истории человек сталкивался с природными катастрофами, но в XX в. появились опасные техногенные катастрофы. Избавившись от угрозы быть съеденным волком, человек может попасть под колеса автомобиля. По подсчетам специалистов, в техногенных катастрофах и авариях погибает больше людей, чем во всех стихийных бедствиях вместе взятых.)

Будущее биосферы стало предметом пристального внимания представителей многих отраслей научного знания, что само по себе может быть достаточно основательным для выделения группы философско-методологических проблем экологического прогнозирования.

Демографическая проблема. С возникновением глобальной демографической проблемы вспомнили имя Мальтуса, который еще 200 лет назад заявил, что возможности Земли растут в арифметической прогрессии, а численность человечества — в геометрической, поэтому войны необходимы и спасительны. Сейчас ситуация такова, что надо сократить в 10 раз либо население планеты, либо потребности людей, поскольку надеяться на высокие технологии пока нереально. Темпы роста мирового населения таковы, что оно может удваиваться каждые 35 лет. Если предположить, что такие темпы сохранятся и в будущем, то уже к 2400 г. человечество плечом к плечу заполнит всю поверхность суши.

Число людей на Земле составляло около 800 млн человек к середине XVIII в. Затем наступил период все большего ускорения прироста населения. Примерно в 1820 г. численность населения достигла 1 млрд, в 1927 г. это число удвоилось. Третий миллиард был зафиксирован в 1959 г., четвертый — уже через 15 лет. В 1987 г. население достигло 5 млрд, а XXI в. встретили более 6 млрд человек. Самые сложные с демографической точки зрения страны — это Китай, где уже сейчас 1,1 млрд населения, и Индия, в которой будет около 1,5 млрд населения к 2050 г. Ежедневный прирост населения сейчас составляет 232 тыс. человек, годовой прирост — 85 млн.

Рост народонаселения не может быть бесконечным. Стабилизация численности населения в мире — одно из важнейших условий перехода к устойчивому эколого-экономическому развитию. Современная численность людей, по всей вероятности, удвоится и стабилизируется на уровне 12–15 млрд человек к концу XXI в. Хотя темпы роста насе-

ления в мире понемногу снижаются, абсолютные величины прироста быстро увеличиваются. Каждый сутки в мире становится на четверть миллиона людей больше. Существенная особенность современной демографической картины мира состоит в том, что 90 % прироста населения приходится на развивающиеся страны, доля которых в общей численности мира превосходит 80 %. Основная масса населения мира живет и еще в большей степени будет концентрироваться в трех регионах: на юге и юго-востоке Азии (население Индии и Китая составляет $\frac{2}{5}$ населения мира), в Латинской Америке и в Африке. Существует прямая связь между демографическим взрывом и нищетой, она очевидна в глобальных, континентальных и региональных масштабах. Африка — континент, который находится в самом тяжелом кризисе, имеет наибольшие темпы прироста, и в отличие от других континентов они там не снижаются. При среднегодовых темпах прироста населения на 3 % производство продовольствия там увеличивается лишь на 2 % в год.

Демографический рост был вызван тем, что в бывших колониальных и зависимых странах в послевоенный период проводились элементарные мероприятия гигиены и здравоохранения, такие как вакцинация населения, борьба с эпидемиями, болезнями и голодом. В результате резко сократилась смертность населения при сохранении высокой рождаемости. Особую опасность представляет разрыв между ускоренным ростом населения и недостаточными темпами роста промышленности. Нищета не уменьшает, а усиливает стимулы иметь больше детей, поскольку дети — важная часть семейной рабочей силы. Они выполняют значительную часть домашней работы и являются единственной надеждой родителей, лишенных социального обеспечения, на поддержку в старости.

В действительности опасность номер один для нашей планеты — это нищета, в которой пребывает абсолютное большинство населения. Демографический взрыв в большой мере является следствием нищеты. Мнение, что быстрорастущее население развивающихся стран и есть главная причина возрастающих глобальных сырьевых и экологических дефицитов, неверно. В среднем житель промышленно развитых стран потребляет в 15–20 раз больше продовольствия, топливных, минерально-сырьевых и других ресурсов, чем житель развивающихся стран, и примерно во столько же раз сильнее истощает природные ресурсы и загрязняет природную среду. Две трети населения земного шара вынуждены довольствоваться жизненным уровнем, составляющим примерно 5–10 % от уровня в наиболее развитых странах. Швед

швейцарец, американец потребляют в 40 раз больше ресурсов Земли, чем сомалиец, едят в 75 раз больше мясных продуктов, чем индеец. Один английский журналист высчитал, что английская кошка съедает в два раза больше мясного белка, чем средний африканец, и стоимость еды этой кошки больше среднего дохода 1 млрд людей в бедных странах. Более справедливое распределение земных ресурсов могло бы выразиться в том, чтобы обеспеченная часть населения планеты отказалась бы от излишнего потребления.

Существуют ли средства решения демографической проблемы? Последние десятилетия Китай проводит жесткую программу ограничения рождаемости: за годы реформы в Китае не родилось 200 млн детей. Не следует забывать, что подобную программу Китай может осуществить лишь как страна с командно-административной системой управления. Самые высокие темпы роста населения сейчас в Индии, а китайские меры там абсолютно неприменимы. Любопытно, что социологи говорят о существовании лишь одного фактора, который неизбежно приводит к ограничению рождаемости: им является образование женщин. Именно в тех странах, где имеется чрезмерно высокий прирост населения, социальный статус женщин очень низок. Повышение этого социального статуса, в том числе и через образование, потребовало бы изменения цивилизационных основ целого ряда культур. Процесс неукротимого прироста населения Земли неравномерен, в нашей стране на фоне происходящих социальных катаклизмов смертность на 1 млн человек в год превышает рождаемость. В развитых странах приросты минимальны.

Экономическое неравенство. Собираясь встречать «миллениум», философы, экономисты и социологи стали вспоминать прогнозы, делавшиеся в середине XX в. и сравнивать их с реальностью. После Второй мировой войны, после распада колониальной системы существовало представление о том, что различие в экономическом развитии между бывшими метрополиями и бывшими колониями постепенно будет сокращаться. Действительно, бедные страны стали богаче, чем раньше, но экономически развитые страны за последние полвека «улетели» так далеко вперед, что догнать их теперь не представляется возможным. Из 6 млрд населения земного шара один является «золотым миллиардом» с высоким уровнем и качеством жизни, резко отличающимся своим образом жизни от остальных 5 млрд.

Существует небольшая группа высокоразвитых стран с устойчивой политической системой, новейшей информационно-компьютерной технологией, с высоким уровнем благосостояния, и основная масса

стран, живущих в рамках индустриальной, а то и прединдустриальной технологии, с массовой безработицей, ростом народонаселения, нестабильностью внутренней жизни. Экономика развитых стран взаимно интегрирована. Возник не просто мировой рынок, а транснациональное хозяйство. 50 основных финансовых групп и 40 тыс. транснациональных компаний контролируют около трети всех частных производителей.

За год население увеличивается на 85 млн. Из этого общего числа новорожденных около 78 млн приходится на нищие развивающиеся страны, и только 7 млн — на процветающие страны. К 2020 г. 83 % населения будут жить в развивающихся странах, и только 17 % — в других. Население Африки может утроиться за 45 лет с 1980 по 2025 г. и возрастет с 500 млн до 1,5 млрд. Уже сейчас более 300 млн африканцев страдают от хронического недоедания и 60 млн живут на грани голода. Никто не знает, сколько именно африканцев умирает от СПИДа. Индия дает миру $\frac{1}{3}$ всех неграмотных, а США и Канада тратят на образование в расчете на душу населения в 90 раз больше, чем многие африканские страны. Отмечается феноменальный рост экономики Китая, доля которого в ВВП составляет 10,2 %, в то же время доля России в мировом ВВП сократилась с 7,3 до 2,7 %. Темпы роста ВВП на душу населения в Китае были рекордными (более чем в 10 раз). Разрыв между уровнем ВВП на душу населения в странах с их минимальными и максимальными значениями составляет 108 раз.

Разрыв в экономическом развитии тесно связан с демографическим ростом, но объясняется не только им. Встает вопрос о том, в какой мере большая часть населения земного шара способна успешно реализовать западный технический путь развития и могут ли западные ценности рассматриваться как общечеловеческие. Очевидно, что без реальной помощи западных стран преодолеть разрыв не удастся. Существование и дальнейшее усугубление этого разрыва опасно и для самого «золотого миллиарда», что уже давно понято ведущими социологами и недавно, после событий 11 сентября 2001 г. в США, осознано всеми. Еще в 1999 г., анализируя статистические данные об экономическом неравенстве на основе доклада ООН о человеческом развитии за 1998 г., З. Бжезинский привел цифры, говорящие сами за себя: «Три самых богатых человека в мире имеют совокупное личное состояние, превышающее ВВП 48 наименее развитых стран вместе взятых. Американцы тратят на косметику 8 млрд долл. в год. По оценкам ООН, 6 млрд долл. в год хватило бы для того, чтобы дать всем детям мира начальное образование. Европейцы съедают мороженого на 11 млрд долл. в год,

в то время как 9 млрд долл., предоставленных ООН, вполне хватило бы на то, чтобы обеспечить чистой водой и надежной канализацией всех нуждающихся. Американцы и европейцы расходуют 17 млрд долл. на корм для домашних животных; если увеличить гуманитарную помощь до 13 млрд долл., то можно было бы обеспечить элементарной медицинской помощью и накормить всех желающих по всему миру. 225 самых богатых людей планеты имеют совокупное состояние более, чем в 1 трлн долл., а $\frac{3}{5}$ из 4,4 млрд жителей развивающихся стран лишены канализации, $\frac{1}{3}$ — чистой воды и $\frac{1}{5}$ — медицинского обслуживания». После событий 11 сентября 2001 г. приводилось и такое сравнение: завтрак в WTC (Всемирном торговом центре) в Нью-Йорке обходился примерно в 20 долл., что составляет среднегодовой доход афганского крестьянина.

Военная опасность. Человечество оказалось в XX в. в беспрецедентной ситуации реальной опасности самоуничтожения. Результатом большой термоядерной войны может быть лишь гибель цивилизации, смерть и страдания миллиардов людей, социальная и биологическая деградация оставшихся в живых и их потомков. «Ядерной зимой» называли физики и экологи последствия применения ядерного оружия. Военная угроза по-прежнему является самой опасной из глобальных проблем. Хотя в последнее время снизилось чувство страха и ощущение обреченности, но для благодушия нет оснований. Проводятся ядерные испытания, расширяется количество стран, владеющих ядерным оружием, идет его миниатюризация. Опробуются принципиально новые виды оружия. Ежегодно правительства разных стран мира тратят около 1000 млрд долларов на вооружения и другие военные цели и лишь ничтожную долю этой суммы — на нужды здравоохранения, образования и социальной сферы. Использование оружия массового уничтожения может быть спровоцировано нарастающим экономическим неравенством. Перенаселенность планеты и нищета подавляющего большинства ее жителей способны привести к обострению политических конфликтов и спровоцировать применение оружия массового уничтожения, что, в свою очередь, приведет, как уже говорилось, к глобальной экологической катастрофе.

Трудности, с которыми столкнулось в настоящее время человечество, не могут быть легко и просто преодолены технологическими средствами. Ситуация остается одной и той же, чего бы мы ни коснулись, будь то рост народонаселения, урбанизация, уничтожение лесов, нехватка продуктов, загрязнение окружающей среды. Человечеству следует не только искать новые пути и способы, которые бы привели

природу в согласие с нами, но и искать пути изменения наших стимулов и ценностей. Проблема пределов человеческого роста и человеческого развития, по мнению А. Печчен, является по сути своей проблемой главным образом культурной, поскольку возникает колоссальный разрыв между материальными возможностями человека и его культурой. Имеется множество альтернатив, новых образов жизни, производства и потребления.

Некоторые исследователи считают, что грядущая информационная цивилизация должна стать и экологической. Основные условия спасения и перехода к новой альтернативной цивилизации предполагают восстановление топливно-энергетического и минерально-сырьевого баланса, глобального демографического баланса, восстановление экологии планеты, всеобщего и полного разоружения и гуманности как системы ценностей. Альтернативная цивилизация — это цивилизация низкоэнергетическая, высокоустойчивая, экологически чистая, полностью демилитаризованная и подлинно человеческая.

В Интернете помещены интереснейшие данные о «глобальной деревне»:

«Если сократить все человечество до деревни в сто жителей, принимая во внимание все пропорциональные соотношения, вот как будет выглядеть население этой деревни:

- ♦ 57 азиатов;
- ♦ 21 европеец;
- ♦ 14 американцев (северных и южных);
- ♦ 8 африканцев;
- ♦ 52 будут женщинами;
- ♦ 48 мужчинами;
- ♦ 70 не белыми;
- ♦ 30 белыми;
- ♦ 89 гетеросексуальными;
- ♦ 11 гомосексуальными;
- ♦ 6 человек будут владеть 59 % всего мирового богатства и все будут из США;
- ♦ у 80 не будет достаточных жилищных условий;
- ♦ 70 будут неграмотными;
- ♦ 50 будут недоедасть;
- ♦ 1 умрет;
- ♦ 2 родятся;
- ♦ у 1 (только у одного) будет компьютер;
- ♦ 1 (только один) будет иметь высшее образование.

Если сегодня с утра вы проснулись здоровым, то вы счастливее, чем 1 миллион человек, которые не доживут до следующей недели.

Если вы никогда не переживали войну, одиночество тюремного заключения, агонию пыток или голод, вы счастливее, чем 500 млн человек в этом мире.

Если вы можете пойти в церковь без страха и угрозы заключения или смерти, вы счастливее, чем 3 млрд человек в этом мире.

Если в вашем холодильнике есть еда, вы одеты, у вас есть крыша над головой и постель, вы богаче, чем 75 % людей в этом мире.

Если у вас есть счет в банке, деньги в кошельке и немного мелочи в копилке, вы принадлежите к 8 % обеспеченных людей в этом мире».

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Какие именно исследования проводились Римским клубом?
2. Как связаны между собой глобальные проблемы?
3. Каковы возможные выходы из кризиса?

8.4. Современная техническая цивилизация

Мысли о кризисе новоевропейской культуры и цивилизации не раз высказывались как философами, так и историками. В концепциях Данилевского, Шпенглера, Ницше, Тойнби, Вебера звучала тревога о кризисе цивилизации. После Второй мировой войны казалось, что кризис миновал, но на самом деле он лишь приобрел новую форму — лавинообразного роста глобальных проблем. Увеличивающееся число глобальных проблем и их углубление — признак такого кризиса цивилизации, который уходит корнями в историю европейской культуры. Все страны мира, пытаясь достичь уровня промышленно развитых стран Запада, стремятся идти по их пути. Кризис современного общества является и кризисом современного человека.

Все то, что уже сказано об обществе и его развитии, дает основание рассмотреть проблемы современного этапа. Его называют по-разному: научно-технической революцией, технологической революцией, информационной, компьютерной, отмечая, что суть процесса — это новый постиндустриальный этап развития. Конечно, данные характеристики относятся в основном к западной (американской и европейской) и японской цивилизациям, хотя определенные черты этих процессов просматриваются и в других обществах. Главное здесь — рост значения информации в жизни общества. Появление в 30-е гг. XX в. теории информации, а затем и кибернетики резко стимулировало развитие компьютерной техники и технологии, что позволило радикально изменить промышленное производство и образ жизни людей. Для философского анализа главное в данном процессе — то, что изменилось положение и роль человека в мире, его взаимоотношения с природой и техникой. Чаще всего это определяют как появление информацион-

ного общества и информационного человека. Современные мыслители по-разному оценивают содержание происходящих изменений в обществе: одни смотрят на будущее с надеждой, другие же высказывают серьезную обеспокоенность нынешним положением.

В 1949 г. вышла в свет книга Ж. Фурастье «Великая надежда XX века». По мнению исследователя, интенсивное научное и техническое развитие открывает перед человечеством возможность эволюции в сторону создания «научного общества», избавленного от политических, социальных и религиозных антагонизмов. Наука и техника в этом грядущем обществе станут основой жизнедеятельности не только общества, но и человека. Фурастье предложил своего рода «компьютерную утопию», а его взгляды стали истоком для многих более поздних технократических воззрений. Можно сказать, что Фурастье привлек внимание к проблеме человека и его будущего в связи с процессами развития науки и техники.

В 1970 г. появилась книга Э. Тоффлера «Футурошок», описывающая те изменения, которые должны произойти с человеком в ближайшем будущем. В трудах американского социолога Д. Белла о «постиндустриальном» обществе оно характеризуется новой социальной структурой, базирующейся не на основании собственности, а на знании и квалификации. Обществом станут управлять организаторы науки и техники (менеджеры), а определяющим фактором развития общественной жизни станут научные центры. З. Бжезинский в книге «Между двумя веками» утверждает, что постиндустриальное общество станет «технотронным» в результате непосредственного влияния техники и электроники на разные стороны жизни общества, его нравы, социальную структуру и духовные ценности (*подробнее см.: 6.4. Культура и цивилизация*).

Такой философ, как К. Ясперс, отвергает представление о «демонизме» техники, считая, что дальнейшая судьба человека зависит от того способа, посредством которого он подчинит себе последствия научно-технического развития. По Ясперсу, техника — только средство, все зависит от того, что из нее сделает человек, каким проявит себя с ее помощью. Техника не зависит от того, что ею может быть достигнуто, она является лишь орудием в руках человека.

Из XIX столетия пришли две идеи: одна из них социалистическая, другая — научно-технологическая. Социалистическая идея вдохновлялась социальной справедливостью, а технократическая — экономической эффективностью. Обе они столкнулись с границами, наложенными возможностями биосферы. Девиз коммунизма «каждому по

потребностям», как и мечта о науке, которая решит все проблемы, особый «технократический оптимизм» остались на уровне благих пожеланий. Если стандарт потребления аутсайдеров поднять до «золотого миллиарда», то надо за 50 лет удвоить потребление всех ресурсов и в 500 раз увеличить производство энергии.

Важно изменение традиционных способов и типов мышления.

В сложившейся ситуации общество может выбирать лишь один из двух путей: сплочение всех людей ради сохранения жизни на Земле или борьбу за природные ресурсы, использование всех возможностей в попытке обеспечить только для своей страны экологически чистое пространство и энергию. Второй путь предполагает обострение политических и экономических противоречий не просто между государствами, а уже и между цивилизациями. Подобный вариант событий уже обсуждается философами и политологами. Так, например, большие дискуссии в России и за рубежом вызвали статьи Самуэля Хантингтона. По мнению Хантингтона, цивилизации как субъекты мировой политики пришли на смену нациям-государствам, поэтому принципиальный конфликт в глобальной политике будет происходить между отдельными цивилизациями. Цивилизациями он называет культурные сообщества, отличающиеся друг от друга историей, языком, традициями и религией. Хантингтон выделяет 8 цивилизаций, являющиеся реальными сообществами с реальным разделением границ: западную, конфуцианскую, японскую, исламскую, индуистскую, славяно-православную, латиноамериканскую и африканскую. Хантингтон считает, что отношения цивилизаций принципиально конфликтны, поскольку в основе их различий лежат оригинальные системы ценностей. Столкновение цивилизаций может, с его точки зрения, происходить на двух уровнях: макроуровень — международный уровень борьбы цивилизаций и микроуровень — внутренняя нестабильность тех государств, на территории которых проходят цивилизационные разломы. Согласно теории Хантингтона, могут возникнуть глобальные конфликты между такими цивилизациями, как западное христианство и православие, православные и мусульмане, западной и исламской цивилизацией, мусульманами и индуистами в Индии. Столкновение цивилизаций представляет угрозу внутренней стабильности, в особенности для таких стран, как Турция, Мексика и Россия.

Нобелевский лауреат К. Лоренц еще четверть века назад обозначил восемь «смертных грехов» цивилизованного человечества, называя среди них перенаселенность планеты, опустошение жизненного про-

странства, безудержный рост производства и потребления, научное доктринерство, ядерное оружие, разрыв традиции и вследствие этого глубокое отчуждение между молодым и старшим поколением.

Все названное заставляет по-новому взглянуть на понятие качества жизни человека как интегральный показатель уровня развития общества. При всех поражающих воображение успехах науки и техники, создании огромного по масштабам мира вещей и банков информации жизнь человека в основном не стала безопаснее и счастливее, здоровее и благополучнее.

Поневоле приходится возвращаться к оценке и переоценке системы ценностей современного мира. Неслучайно практически во всех современных цивилизациях набирают силы концепции фундаментализма, сутью которых является фанатичное стремление изменить личность и общество в соответствии с высшими метафизическими представлениями и заповедями. Многие философы, политологи и социологи не без оснований полагают, что фундаментализм являет собой наибольшую угрозу для развития мирового сообщества. Отвергая многие ценности современного мира, такие как демократия и либерализм, фундаменталисты тем не менее воспринимают все технологические достижения компьютерной революции.

Когда-то Альберта Эйнштейна спросили: «Чем будут сражаться люди в третьей мировой войне?» Он ответил, что не знает, чем будут сражаться в третьей мировой войне, но точно знает, что в четвертой мировой войне будут сражаться дубинами. Другой выдающийся мыслитель и гуманист Альберт Швейцер сформулировал этический принцип благоговения перед жизнью, значение которого не только не уменьшилось на рубеже XX–XXI вв., но и колоссально возросло. Реальности информационного общества, новые угрозы и опасности, которые оно несет человеку и человечеству, заставляют обращаться к поиску механизмов стабилизации, обеспечения устойчивого развития, минимизации возможности непредсказуемых процессов и явлений. При всех успехах науки, техники, технологии — главная надежда все же связывается с самим человеком, с его способностью познать то, что раньше называли провидением, а сейчас законами истории и закономерностями развития общества. Есть основания полагать, что мировая цивилизация в целом находится на рубеже, когда необходимо определять новые горизонты развития с целью неотложного решения глобальных проблем современности. Это заставляет по-новому взглянуть на процессы взаимодействия культур и цивилизаций, религий и моральных учений, политических и экономических концепций. Человечество

способно выжить, развиваться и эволюционировать при исключении насилия как пути решения всех проблем общества и обеспечения права каждого человека и биосферы в целом на существование.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Каковы основные характеристики современной технической цивилизации?
2. Воспроизведите суть прогнозов оптимистического и пессимистического сценариев будущего развития общества.
3. В чем заключается концепция столкновения цивилизаций С. Хантингтона?

8.5. Философия и современный мир

На пороге XXI в. в общественном сознании все более утверждается мысль, что человечество находится на крутом переломе. Об этом свидетельствуют как катаклизмы нашего века (две мировые войны, ряд революций, в ходе которых проявилась отвратительная жестокость, разрушение общечеловеческих ценностей, социальный и нравственный хаос, геноцид в отношении целого ряда народов), так и глобальный кризис общества, показателями которого являются надвигающаяся экологическая катастрофа, демографическая проблема, экономическое неравенство. Многие философы и футурологи отмечают противоречия, связанные с формированием новой глобальной (планетарной) цивилизации.

Кризис западного мира и общества был подробно проанализирован испанским философом Х. Ортега-и-Гассетом в его знаменитой книге «Восстание масс». Она была посвящена итогам прошлого столетия, который, по мнению философа, принес победу демократии, парламентаризма и невиданное развитие техники. Два последних века, XIX и XX, увеличили население планеты, особенно больших городов. Были созданы безграничные источники богатства и комфорта, исчезли нравственная требовательность, чувство ответственности перед настоящим и будущим, уважение к труду и традиционным моральным ценностям. Этот исторический феномен Х. Ортега-и-Гассет назвал «восстанием масс», а общество, возникшее в его результате, массовым обществом. В настоящее время происходит становление глобальной цивилизации, и развитие человеческой культуры вступает в новый планетарный этап. Возникает глобальное общество, способное в некоторой степени

определять свою собственную судьбу и несущее в себе многообразие культур разных народов. На контуры планетарной цивилизации, получившей возможность моделировать альтернативные варианты собственного развития, накладывают свой отпечаток компьютеризация, экологизация, космизация, геновая инженерия и применение психотропных средств. (Прочитайте: Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. — М., 1995.)

В связи с необходимостью прогнозирования развития планетарной цивилизации возникает вопрос о том, кто будет доминировать в мире. Ошеломляющий успех западной цивилизации позволяет сделать вывод о том, что направление современной истории характеризуется доминированием Запада. История изменена Западом и движется по западным рельсам. Вестернизация идет не только через государственные структуры, но и через умы и сердца людей. Идея ценности человеческой личности, соблюдения прав и свобод гражданина, возможности самореализации для каждого, все то, что называют «западными ценностями», оказались необыкновенно привлекательными для всех народов.

В то же время, некоторые исследователи считают, что обостряется проблема отношений Запада и модернизирующегося Востока, где, с одной стороны, появляются современные общества, конкурирующие с Западом (Япония, в ближайшем будущем Китай), а, с другой стороны, существуют страны, процесс модернизации которых идет весьма болезненно и противоречиво (исламский мир) (подробнее см.: 8.4. Современная техническая цивилизация).

Обнаруживаются и слабости западного пути развития. К. Леви-Строс пишет: «Отлучив человека от всего остального мироздания, западный индивидуализм лишил его защиты. Человек, верящий в безграничность своих возможностей, обречен на самоуничтожение». Отмечается также, что начался конец «белой интермедии» — господства белых над всем остальным миром, очевидно, что белая интермедия будет заменена «техноцветным будущим» (так, например, считает А. Тоффлер).

Несомненно, что экономический рост Запада за счет неумеренного потребления невозобновляемых ресурсов способен привести человечество к катастрофе. Высказываются опасения, что нарождающаяся глобальная цивилизация по своей сути может стать «неорабовладельческой», если обратить внимание на тенденции функционирования западных транснациональных корпораций, большинство из которых управляется американскими. Если этот процесс удастся остановить, можно, по мнению, А. Тойнби, искать инициатора следующего

развития на Востоке, возможно в Китае. России также может принадлежать важное место в становлении планетарной цивилизации. Россия представляет собой мост, связывающий Запад и Восток. Еще А. Герцен назвал Тихий океан, на берегах которого располагаются Китай, Россия, Япония и Соединенные Штаты, Средиземным морем будущего. Китай весьма успешно проводит экономические реформы, движется по пути рыночного социализма, опираясь на тысячелетние традиции богатейшей культуры и нравственные устои народной жизни. Сегодня происходит движение к многомерному миру, где придется учитывать интересы Запада, стран Азии, Африки, Латинской Америки и России.

Для современности характерно стремление вернуть единство человека и природы. Можно сказать, что философия XX в. отрицает характерное для Нового времени противопоставление субъекта и объекта, человека и природы, которая стала пониматься как дом, в котором живет человек. Неслучайно само слово экология означает «наука о доме». Человечество не знает путей выхода из экологического кризиса, который продолжается, несмотря на реализацию программ по развитию безотходных производств и усовершенствованию экологического законодательства. Главная проблема заключается, по мнению Римского клуба, не в природе, а в ценностях и этических представлениях человека и общества. Принципы гуманизма должны соотноситься не только с человеком, но и с природой. От традиционного гуманизма, который объявляет человека высшей ценностью, следует перейти к **экогуманизму**, предполагающему бережное отношение к природе. Относясь ответственно к природе, человечество относится ответственно и к самому себе.

Долгое время западный человек рассматривал себя как центр мироздания, как главную ценность, которой должны быть подчинены и все остальные; т. е. существовал своеобразный антропоцентризм. Развитие технической цивилизации обнаружило положенные ему самой природой пределы роста. Теперь принцип антропоцентризма должен быть заменен биоцентризмом, где ценностью является не только человек, но и любое живое существо планеты, сама ее биосфера. Принцип биоцентризма предполагает изменение сознания людей.

Не только живые существа планеты, но и сам человек как телесное существо нуждается в защите. Человек — социальное существо, а не биологическое. Но какова может быть мера культурного вмешательства в биологическое состояние человека? В рамках традиционных культур была создана традиционная медицина, лечившая не болезнь,

а человека. Уделялось внимание физическому состоянию человека, возможностям психорегуляции, контролю над бессознательным, гармонизации сексуальных отношений. Техническая цивилизация создает техническую медицину, и появляются новые проблемы, связанные с воспроизводством человека: вмешательство в естественный отбор, трансплантация органов, смена пола у взрослого и выбор пола ребенка, экстракорпоральное зачатие, смена типов заболеваний, генная инженерия и ее возможности, в частности клонирование и продление жизни. В философии появились новые направления: экологическая этика, биоэтика и медицинская этика, в число вопросов которых входят такие, как отношение к умирающим и новорожденным с неизлечимыми наследственными болезнями, имеет ли человек право на аборт, на эвтаназию (убийство из милосердия). Экологическая этика предполагает тщательный философский анализ и сопоставление различных точек зрения.

Культура XX в. — это культура смены парадигмы. Мир стоит перед выбором: либо погибнуть, не справившись с проблемами, либо открыть новые возможности и перспективы. Рождается «массовая культура», и одновременно повышается уникальность человеческой жизни и судьбы. Все большую роль играют информационные процессы. В XX в. происходила глубокая переоценка ценностей. Переходность культуры XX в., постепенная смена культурной парадигмы прослеживаются в разных направлениях культурного и общественного развития.

Культура XX в., демонстрируя разрушение традиционных форм и связей, настраивает на усвоение новых ценностей. Ей во многом помогает философия, которая, перестраиваясь сама, разрабатывает новую культурную парадигму. Если традиционные философские системы ориентировались на онтологические и гносеологические проблемы, то современная философия выводит на первый план человека и проблемы гуманизма в новом контексте. Человек, смысл жизни, личность — доминирующая тема философской культуры XX в. Даже такая категория, как бытие, рассматривается не онтологически, в связи с категориями «материя» и «сознание», а антропологически, через категорию человеческого существования, «экзистенции». Экзистенциализм разрабатывает проблему человека как уникального явления, даже сама философия из сухой академической доктрины превращается в философско-художественное эссе. В середине XX в. в теориях Г. Маркузе, Э. Фромма, Ф. Франка переосмысливаются традиционные ценности и настойчиво говорится о перспективности гуманизации культуры.

Современная культура с ее потребительскими тенденциями и деперсонализацией подвергается критике.

Внимание к проблемам личности в XX в. не могло не сказаться на переоценке самой культуры, ее места и роли в жизни общества. Неслучайно именно в начале XX в. оформляется самостоятельное направление в философии, именуемое «философией культуры», а затем и культурология как самостоятельная и важная область познания. Следует отметить особое место русской культуры конца Серебряного века в становлении новой духовной парадигмы. К осознанию того факта, что западная цивилизация претерпевает глубокую культурную трансформацию, которая состоит в смене парадигм, приходят представители различных научных дисциплин. Российский филолог и культуролог С. С. Аверинцев считает, что существующее противопоставление мифологической и рационалистической (научной) культур уже недостаточно для написания истории культуры и построения целостной картины мира. Он вводит третий тип культурного сознания — метафизический, противоположный мифологическому, и рациональному. В последнюю треть столетия произошли радикальные изменения в основаниях науки, их можно охарактеризовать как глобальную научную революцию.

Анализируя современную культуру, исследователи отмечают, что она стала **массовой культурой**. Массовость культуры неизбежно влечет за собой и ее примитивизацию. Средства массовой информации усредняют культуру, уничтожают ее различия, возникает своего рода «мировая деревня», где так же, как и в обычной деревне, люди воспринимают слухи и толки. Уже упоминавшийся нами Ортега-и-Гассет еще в середине 40-х гг. XX в. сделал вывод о том, что на смену книжному типу культуры идет культура экранная. Особенность экранной культуры заключается в том, что она тяготеет к образу, а не логическому понятию. Предоставляя колоссальные возможности для восприятия, экранная культура в то же время делает невозможным формирование диалектического логического мышления, поскольку визуализация не соответствует глубоким мыслительным операциям. Отмечается также игровой характер культуры. В свое время Й. Хейзинга исследовал огромную роль игровых моментов в деятельности человека, предложив всю культуру рассматривать как своего рода игру. Анализируя современную культуру, часто употребляют понятие «постмодернизм», включающее в себя в первую очередь именно игровую характеристику.

Еще одна глобальная проблема — вандализация культуры, ее варваризация и дегуманизация как процесс, обратный цивилизации. Раз-

витие оказывается диалектичным. Происходит примитивизация культуры наряду с ее усложнением и дифференциацией.

В современном мире особо возрастает роль образования. В основе образовательного процесса всегда лежит некая скрытая мировоззренческая программа. Сейчас во всем мире гуманитаризация общего образования осознается как приоритетная задача. В Европе обсуждается проблема разумного соотношения гуманитарного и естественно-научного знания. В США сторонники концепции гуманистического образования подчеркивают первостепенную важность формирования эмоциональной сферы личности, отмечая, что развитие интеллекта часто обедняет личность, а развитые эмоции способствуют гуманным импульсам. Повсеместно используются (от детского до университетского образования) коммуникативные методики преподавания, системно отработанные усилиями психологов и педагогов. В России философы и культурологи убеждены, что система образования такова, какими являются общество, культура и менталитет народа.

То, как нас учат думать, не менее важно, чем то, над чем нас учат думать. Методика, по которой обучают, формирует определенные философские взгляды как на себя, так и на окружающий мир. Гуманизация образования требует развития такого специального направления, как философия образования.

Философия должна играть адаптационную и жизнеутверждающую роль, способствовать формированию гуманистических ценностей, осуществлять функцию социальной терапии. Философская культура личности предполагает пополнение знаний в области культуры в целом, проявляется и в качестве вашей деятельности в профессиональной сфере. Изучение философии позволит избежать прямолинейности в восприятии сложных проблем мироздания и отношений между людьми. Философия не просто передает сумму знаний, она является знанием лично необходимым. Она ищет ответы и учит правильно ставить вопросы.

Философские размышления пронизывают всю нашу повседневную жизнь, осознаем ли мы это или нет. Выявление и уточнение философских проблем осуществляется отдельным человеком, т. е. они носят личностный характер. Но одновременно они являются и всеобщими, открывая глубокое понимание человеческого мира. Зная, что думали и говорили по поводу различных жизненных вопросов философы, можно многому научиться, вот почему необходимо изучать философию. Вопросание продолжает оставаться наиболее важным для понимания того, что такое философия. Тот, кто ее изучает, должен сам

задавать вопросы, вначале прибегая к помощи других. В философии не существует «окончательных ответов» и готовых решений. Лишь начав задавать вопросы, можно прийти к ее лучшему пониманию.

Вопросы для самопроверки

(первый уровень понимания материала)

1. Какие проблемы современного мира являются предметом философского анализа?
2. Как изменилась сама философия в XX в.?
3. Какое место принадлежит философии в личностном развитии человека?

8.6. Обобщение по восьмому модулю

В последнем модуле вы познакомились с философскими представлениями об изменении отношения общества и природы. Теперь вы знаете, что перспективы дальнейшего развития современного общества определяются тем, способно ли будет человечество справиться с теми глобальными проблемами, перед лицом которых оно оказалось. У футурологов и философов нет единого мнения о том, что нас ожидает. Проектируются разные сценарии обозримого будущего как катастрофические, так и оптимистические, предполагающие, что хотя человечество ждет большие потрясения, но пути выхода из кризиса все-таки будут найдены. Помочь в их поиске может философия. Именно философия помогает осознать современные проблемы и предлагает пути их разрешения. Смена парадигмы мышления и системы ценностей выдвигается философией как первостепенная задача. Но это задача не только для глобального общества, но и для каждого человека. Осознать ее и попытаться разрешить и позволяет изучение философии.

8.7. Основные понятия и термины

Альтернативная цивилизация — прогнозируемая будущая цивилизация, отказавшаяся от многих принципов современности в пользу экологического равновесия и гуманизма.

Глобалистика — научное направление, возникшее на стыке таких наук, как социология, экономика и философия, использующее методы математического моделирования для изучения глобальных проблем.

Глобальные проблемы — взаимосвязанные и тревожащие всех людей проблемы, решение которых связано с общепланетарными действиями.

Козволюция — совместимое, взаимосогласованное развитие человека и природы.

Мальтузианство — развивавшаяся Томасом Мальтусом доктрина динамики населения, согласно которой рост населения регулируется «естественными ограничителями», такими как голод и войны.

Ноосфера — сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разум становится главным определяющим фактором развития.

Пределы роста — ограничения в развитии современной цивилизации, которые обусловлены возможностями природы.

Природа — совокупность естественных условий существования человеческого общества.

Римский клуб — неформальная организация ученых, занимавшаяся исследованием глобальных проблем.

Экологический императив — принцип, согласно которому нарушение равновесия природы может повлечь за собой неконтролируемые изменения характеристик биосферы.

Экология — наука о сохранении целостности естественной среды перед лицом угрозы со стороны современной индустрии и технологий.

8.8. Упражнения и задачи

(второй уровень понимания материала)

1. Каковы различия между законами природы и законами общества и есть ли сходство между ними?
2. Как влияет природа на развитие общества и общество на природу?
3. Ш. Монтескье писал, что «народы жарких климатов робки, как старики, народы холодных климатов отважны, как юноши». Как называется такой тип понимания отношений общества и природы?
4. Каких философских взглядов придерживается историк, считающий, что деспотическая форма правления в России объясняется суровыми климатическими условиями и обширностью территории?
5. Как различаются понятия «природа», «географическая среда», «биосфера»?

6. Как можно охарактеризовать современную цивилизацию с точки зрения развития взаимодействия человека и техники?
7. Какие позитивные и негативные моменты вы можете выделить, говоря о влиянии технической цивилизации на жизнь людей?
8. Что изучают футурология и глобалистика?
9. Каковы предпосылки для выхода из глобального кризиса?
10. Каковы возможные сценарии обозримого будущего?
11. В чем состоит отличие экогуманизма от гуманизма? Антропоцентризма от биоцентризма?
12. Ортега-и-Гассет писал, что «наш век глубоко уверен в своих творческих способностях, но не знает, что ему творить. Хозяин всего мира, он не хозяин самому себе. Он растерян среди изобилия. Обладая большими средствами, большими знаниями, большей техникой, чем все предыдущие эпохи, наш век ведет себя, как самый убогий из всех, плывет по течению». Прокомментируйте высказывание испанского философа.
13. Каковы перспективы дальнейшего развития цивилизации с учетом многообразия культур?

8.9. Тестовые задания

(третий уровень понимания материала)

1. Чем вызван кризис современной цивилизации:
 - 1) развитием науки;
 - 2) отсутствием разумной стратегии развития общества;
 - 3) дефектами социальной системы;
 - 4) научно-техническим прогрессом.
2. Что такое «экологический императив»:
 - 1) нравственный закон;
 - 2) изучение глобальных моделей развития человечества;
 - 3) учет экологических требований как факторов, определяющих стратегию развития общества;
 - 4) золотое правило нравственности.
3. Что означает термин «ноосфера»:
 - 1) объединение человечества в единую мировую систему;
 - 2) сфера господства разума;

- 3) система глобального моделирования окружающей среды;
- 4) глобализация общества.
4. Что означает термин «коэволюция»:
 - 1) взаимодействие индивида и общества;
 - 2) совместное, взаимосогласованное развитие человека и природы;
 - 3) современная теория эволюции;
 - 4) синоним эволюционного подхода.
5. Что такое «Римский клуб»:
 - 1) объединение футбольных болельщиков города Рима;
 - 2) объединение римских политологов с целью борьбы с коррупцией;
 - 3) объединение ученых для рассмотрения глобальных проблем современности;
 - 4) объединение народов Центральной Италии с целью противостояния промышленно развитому северу.
6. К глобальным проблемам относятся:
 - 1) вырубка тропических лесов;
 - 2) демографическая проблема;
 - 3) экономическое неравенство;
 - 4) истощение минеральных ресурсов.
7. Какие признаки характеризуют элитарную культуру:
 - 1) ее произведения культуры являются «искусством для искусства»;
 - 2) она ориентирована не на профессионала, а на потребителя;
 - 3) ее произведения являются товаром;
 - 4) конфессиональность.
8. Массовая культура — это:
 - 1) культура, произведения которой являются в первую очередь товаром;
 - 2) культура, которая тиражируется с помощью СМИ;
 - 3) культура вне национальных и социальных различий;
 - 4) все вышеперечисленное.
9. Основные понятия, характеризующие современную культуру:
 - 1) экранная культура;
 - 2) постмодернизм;

- 3) массовая культура;
- 4) игровая культура.
10. Философ, автор «научно-технической утопии»:
 - 1) Ж. Фурастье;
 - 2) З. Бжезинский;
 - 3) А. Тойнби;
 - 4) Н. Данилевский.
11. Назовите, кто из нижеперечисленных философов является автором теории массового общества и массовой культуры:
 - 1) Х. Ортега-и-Гассет;
 - 2) А. Тоффлер;
 - 3) А. Печчеи;
 - 4) Ж. Фурастье.
12. Кому из философов принадлежит термин «футурошок», характеризующий встречу с обществом будущего:
 - 1) А. Тоффлер;
 - 2) С. Хантингтон;
 - 3) А. Тойнби;
 - 4) З. Бжезинский.
13. В чем проявляется процесс гуманизации образования:
 - 1) в увеличении объема гуманитарных знаний;
 - 2) в повороте к общечеловеческим ценностям в обучении;
 - 3) в отказе от идеологизации обучения;
 - 4) в расширении количества гуманитарных дисциплин.
14. Что такое гуманитаризация образования:
 - 1) увеличение объема гуманитарных знаний;
 - 2) поворот к общечеловеческим ценностям в обучении;
 - 3) отказ от идеологизации обучения;
 - 4) расширение количества гуманитарных дисциплин.
15. Наиболее актуальными разделами современной философии являются:
 - 1) онтология;
 - 2) гносеология;
 - 3) этика;
 - 4) антропология.

Заключение

Итак, дорогие друзья, ваше философское путешествие закончено. Мы, авторы книги, понимаем, что оно не было легким: занятия философией требуют большого интеллектуального напряжения и самоотдачи. Надеемся, что вам в жизни еще не раз захочется обратиться к философии, которая, не предоставляя окончательных ответов, позволяет ставить вопросы, помогающие понять жизнь вокруг и себя самого. Прощаясь, давайте вспомним высказывания людей, так любивших мудрость, — философов.

«Многознание уму не научает», — утверждал древнегреческий философ Гераклит. Предлагая вам разнообразные задания, вопросы и тесты, мы больше всего стремились к тому, чтобы вы почувствовали вкус к самостоятельному мышлению.

«Философия — это культура ума», — так рассуждал римский оратор Цицерон. Благодаря философии ваш разум научился свободно ориентироваться в мире теоретической мысли. Вы теперь знаете, что философские размышления пронизывают всю нашу повседневную жизнь, часто определяя судьбу не только отдельного человека, но и общества.

«Философия — квинтэссенция эпохи», — считал немецкий философ Гегель, и мы хотели показать Вам, как современная философия пытается осмыслить те новые реалии, которые открыл перед человечеством только что закончившийся XX в., и те перспективы, которые обозначились в самом начале III тысячелетия.

Иммануил Кант сформулировал три философских вопроса.

- ♦ Что я могу знать?
- ♦ Что я должен делать?
- ♦ На что я могу надеяться?

Их задает себе не только профессиональный философ, но и каждый человек.

Приложение 1

Ответы тестовых заданий

Модуль 1. Философия и ее роль в жизни общества.

Ответы на 1.12. Тест: 1-4; 2-1; 3-2; 4-1; 5-1; 6-2; 7-3; 8-2; 9-3; 10-1; 11-2; 12-4; 13-3.

Модуль 2. Зарождение философской мысли. Древнеиндийская, древнекитайская, античная философия.

Ответы на 2.9. Тест: 1-4; 2-2; 3-2; 4-1; 5-3; 6-4; 7-2; 8-3; 9-3; 10-4; 11-1; 12-4; 13-2.

Модуль 3. Философия средних веков, Возрождения, Нового времени и Просвещения.

Ответы на 3.9. Тест: 1-4; 2-2; 3-1; 4-3; 5-4; 6-4; 7-1; 8-3; 9-3; 10-1; 11-1; 12-3; 13-4.

Модуль 4. Классическая и постклассическая европейская философия XIX-XX вв. Русская философия.

Ответы на 4.8. Тест: 1-2; 2-2; 3-4; 4-2; 5-4; 6-3; 7-1; 8-3; 9-2; 10-4; 11-2; 12-3; 13-3.

Модуль 5. Основы философского понимания мира.

Ответы на 5.9. Тест: 1-1; 2-1; 3-3; 4-2; 5-4; 6-3; 7-3; 8-4; 9-1; 10-1; 11-2, 4.

Модуль 6. Социальная философия: общество, культура, цивилизация.

Ответы на 6.8. Тест: 1-1, 2; 2-3, 4; 3-2; 4-4; 5-3, 4; 6-4; 7-4; 8-4; 9-1; 10-4; 11-3; 12-1; 13-1-б, 2-а, 3-г, 4-в.

Контрольная работа № 2. Тесты: 1-1; 2-2, 3; 3-3; 4-3; 5-3; 6-4; 7-1, 3, 4; 8-3; 9-2; 10-1; 11-2; 12-4; 13-1; 14-1; 15-1; 16-2; 17-2; 18-1; 19-1; 20-2; 21-1, 2, 3; 22 (таблица); 23-1; 24-1, 3; 25-1; 26-2, 3; 27-1; 28-1; 29-2; 30-1; 31-1, 3.

Модуль 7. Философская антропология: проблема человека.

Ответы на 7.8. Тест: 1-2, 4; 2-4; 3-3; 4-2, 3; 5-3; 6-1, 3, 4; 7-3; 8-4; 9-1; 10-1, 11-3; 12-1; 13-2; 14-2; 15-1; 16-2.

Модуль 8. Философское осмысление глобальных проблем современности.

Ответы на 8.9. Тест: 1-2, 3; 2-3; 3-2; 4-2; 5-3; 6-2, 3; 7-1; 8-4; 9-1, 2, 3, 4; 10-1; 11-1; 12-1; 13-2; 14-1; 15-3, 4.

Приложение 2

Философские персоналии

В подготовке данного раздела учебно-практического пособия использована следующая литература.

1. Антология мировой философии. В 4 т. — М., 1969—1971.
2. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов. — М., 2003.
3. История философии: Учеб. для вузов / Под ред. В. Ильина. — СПб., 2003.
4. История философии: Учеб. / Под ред. Ч. С. Кирвея. — Минск, 2001.
5. Краткая история философии / Под ред. В. Г. Голобокова. — М., 1996.
6. Рассел Б. История западной философии. — М., 1999.
7. Радугин А. А. Хрестоматия по философии. — М., 1998.
8. Современная западная философия. Словарь. — М., 1991.
9. Современный философский словарь. — М., 1998.
10. Школьный философский словарь / Под ред. А. Ф. Малышевского. — М., 1995.
11. Философский словарь. — М., 1992.
12. Философский энциклопедический словарь. — М., 1989.
13. Философия и методология познания: Учеб. для магистров и аспирантов. — СПб., 2003.

АБЕЛЯР ПЬЕР (ок. 1079—1142) — французский философ, теолог и поэт. Очень рано обнаружил самостоятельность в воззрениях и выступил в качестве учителя в Париже (1113), в короткое время завоевав популярность. Высоко ценил античность. Называя античную религию «естественной», считал ее предшественницей христианства. Получившие огласку его интимные отношения с Элоизой (племянни-

цей каноника Фульбера) вызвали месть со стороны родственников девушки, в результате чего П. Абеляр ушел в монастырь, где возобновил чтение богословских лекций, имевших такой же большой успех, как и раньше. Элоиза также постриглась в монахини. Их последующая переписка получила широкую известность в качестве литературного памятника эпохи.

П. Абеляр отрицал сверхразумность христианства, отстаивая принцип «знать, чтобы верить»: прежде чем верить в содержание той или иной религиозной истины, нужно с помощью разума установить, заслуживает ли она этой веры. В своем сочинении «Да и нет» он сопоставлял авторитетные богословские мнения «за» и «против» ряда догматических положений, но определенного окончательного решения вопросов не дал.

✓ **АВГУСТИН БЛАЖЕННЫЙ АВРЕЛИЙ** (354—430) — христианский философ, теолог, один из «отцов церкви». Родился в Северной Африке, сын отца-язычника и матери-христианки. Изучал риторику в Карфагене, Риме и Милане. Чтение трактатов Цицерона пробудило в нем глубокий интерес к философии и страстное желание найти истину. Трудным путем через философские поиски и сомнения, описанные в его знаменитой «Исповеди», Августин пришел к христианству. Умер Августин в сане епископа североафриканского города Гиппон.

Создавая философскую концепцию, Августин опирался на наследие античной философии и на собственно христианские идеи. «Ты нас создал для себя, и наше сердце будет беспокойным, пока не упокоится в тебе» — это обращение к Богу, открывающее «Исповедь», и есть ключ к философии Августина. Он считал, что целью и смыслом человеческой жизни является счастье, которое обретается только в Боге. Чтобы его достичь, необходимы, прежде всего, познание Бога и испытание души. Без Бога ничего нельзя ни совершить, ни познать. Душа человеческая со-

вершеннее, чем тело, ибо близка Богу и бессмертна. Человеческая душа, как помнящая, созерцающая и ожидающая Бога, живет во времени. Превосходство души над телом требует, чтобы человек заботился в первую очередь о душе, подавляя чувственные наслаждения. В осмыслении философии Августин исходил из идеи божественного провидения. Человеческая и божественная история едины, протекают в противоположных, но взаимно неразделенных сферах — царстве Божьем и царстве земном. В трактате «О граде Божием» Августин описывал два вида человеческой общности: «град земной», основанный на «любви к себе», «доведенной до презрения к Богу», и «град Божий», построенный на «любви к Богу», доведенной «до презрения к себе».

✓ **АНАКСАГОР ИЗ КЛАЗОМЕН** (ок. 500–428 гг. до н. э.) — древнегреческий философ и ученый. Большую часть жизни прожил в Афинах.

Был обвинен в безбожии и, согласно одной версии, приговорен к смерти, согласно другой — благодаря вмешательству Перикла был освобожден, перебрался в г. Лампсаку, где и умер. Его мировоззрение изложено в трактате «О природе», из которого до нас дошли лишь небольшие фрагменты.

Анаксагор сформулировал свое учение в виде космогонической гипотезы (космогония — учение о происхождении космических объектов). Он полагал, что исходное состояние мира представляло собой бесформенную смесь мельчайших невидимых частиц — «семян». В какой-то момент смесь приобретает вращательное движение.

Космический вихрь постепенно видоизменяется, превращаясь в небесный свод, при этом от темного, влажного и холодного слоя, концентрирующегося в центре, отделяется светлый, горячий и сухой слой, уходя на периферию. Участвующие в движении «семена», соединяясь с себе подобными, образуют однородные массы вещества, но не теряют связи с целым, ибо «во всем имеется часть всего».

Фундаментальную роль в философии Анаксагора играет категория «ума» («нус»). Нус — творческая сила действительности, энергетически формирующее начало, выступающее в качестве основной причины мировой эволюции от первичного хаоса к упорядоченному космосу. Нус несет в себе идею перводвигателя и «содержит полное знание обо всем».

АНАКСИМАНДР ИЗ МИЛЕТА (611–545 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, естествоиспытатель, географ. Сочинения его не сохранились, за исключением единственного достоверного фрагмента. О чем и как мыслил Анаксимандр, науке известно из пересказов других древнегреческих авторов.

Философ размышлял о происхождении космоса и пытался построить целостную картину мира. Он исходил из идеи о том, что космос извне окружен пространственно безграничной телесностью, которая и поглощает космос после его гибели. Происхождение космоса Анаксимандр мыслил как трехступенчатый процесс:

- 1) выделение из безграничной телесности мирового зародыша;
- 2) разделение в нем противоположностей: влажное холодное ядро и огненная горячая кора;
- 3) борьба горячего и холодного, порождающая оформленный космос.

Достоверный фрагмент сочинения Анаксимандра содержит первую в истории мировой мысли формулировку закона сохранения материи: вещи, разрушаясь, превращаются в те же самые элементы, из которых они возникли. Он уподоблял вещи «должникам», возвращающим «свой долг» в установленный срок «кредиторам», т. е. исходным материальным элементам. Анаксимандр создал первую географическую карту, а также первую геометрическую модель Вселенной, высказал гипотезу о центральном положении Земли во Вселенной. Ему принадлежит и идея происхождения «первых людей» от «животных другого вида» (Анаксимандр полагал, что эти животные были подобны рыбам). Данная идея позволяет считать Анаксимандра античным предшественником Ч. Дарвина (1809–1882).

✓ **АРИСТОТЕЛЬ ИЗ СТАГИРЫ** (384–322 гг. до н. э.) — древнегреческий философ и ученый-энциклопедист, одна из центральных фигур античной мысли. Отец Аристотеля Никомах, придворный лекарь македонского царя Аминта III, дал сыну глубокие знания. В 17 лет будущий философ уходит в Афины, где становится учеником Платона, однако вскоре занимает самостоятельную философскую позицию и уходит из Академии. В 343 г. до н. э. становится учителем Александра Македонского. После 30 лет странствий возвращается в Афины и основывает в Ликее собственную школу — перипатетическую (от греч. *peripatheo* — прогуливаюсь). После смерти Александра был вынужден покинуть город и вскоре умер в Халкиде.

Аристотель — автор самой обширной философской и научной системы античности. Аристотель внес решающий вклад практически во

все отрасли существовавшего тогда знания, написал более 150 научных трудов. Главный философский труд — «Метафизика».

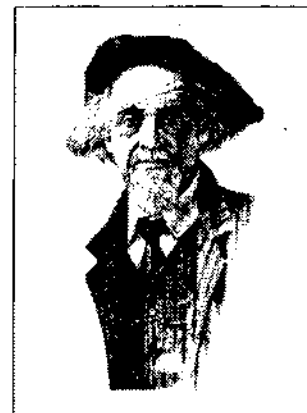
Ядром философии Аристотель считал онтологию — учение о сущем. Основа сущего — первая материя. Она принципиально неопределима, бесформенна и является лишь потенциальной предпосылкой бытия. Первоматерия разлагается на четыре элемента: огонь, воздух, воду и землю. Любая чувственно воспринимаемая вещь представляет собой

результат соединения материи и формы как ее (вещи) образа, идеи. Действительность — единство телесного (материального) и идеального (формообразующего). Исследуя конкретные вещи, Аристотель выделял в них «первую сущность» (индивидуальные характеристики) и «вторую сущность» (родовую определенность).

В отличие от Платона Аристотель отдавал приоритет конкретному, чувственно воспринимаемому. Источник движения Аристотель усматривал в перводвигателе (идея Бога). Душа присуща всем предметам живой природы, считал Аристотель. «Одушевленное существо состоит прежде всего из души и тела; душа по своей сути является господствующим принципом, тело — принцип подчиненный». Имеются три различных уровня (или вида) души: растительный (души растений), чувственный (души животных) и разумный (душа человека).

Цель жизни человека философ видел в достижении добродетели. Он отвергал в качестве главных жизненных целей обретение власти или самодовлеющее стремление к наслаждениям. Достойной свободного гражданина жизнью он считал либо практическую (наполненную политической деятельностью), либо теоретическую (посвященную созерцанию и размышлению). Гарантия добродетельной жизни заключается в том, чтобы избегать крайностей: чрезмерной роскоши и полного отречения от земных благ. Недостаточно знать, что есть добродетель, надо следовать ей. Идеалом философа было государство, опирающееся на частную собственность, моральные добродетели и рабов. В искусстве Аристотель видел важное средство правдоподобного воссоздания действительности

✓ **БЕРДЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ** (1874–1948) — русский философ, религиозный мыслитель, публицист, представитель

русского культурного Ренессанса конца XIX — начала XX вв. Принадлежал к дворянскому аристократическому роду. Учился в кадетском корпусе, затем на юридическом факультете Киевского университета. В 1898 г. был арестован за пропаганду марксизма и участие в студенческих беспорядках. После трехлетней ссылки в Вологде жил в Житомире, Петербурге, Москве, где активно участвовал в общественной и философской жизни. В 1922 г. в числе других русских мыслителей и ученых, не принявших новые реалии в стране, был выслан из России. Сначала жил в Германии, потом во Франции.

Во время Второй мировой войны занимал русскую патриотическую, а по мнению некоторых — пробольшевистскую позицию.

Для Н. А. Бердяева характерно философствование «изнутри», т. е. путем развертывания личностной интуиции. Мир, по его мнению, сложен и противоречив. Глубокая конфликтность характерна для всего мироздания, в котором дух сталкивается с материей и плотью, свобода — с рабством, Бог — с кесарем. В качестве основных мотивов своего миропонимания Н. А. Бердяев называл поиски смысла жизни, свободу, творчество, одиночество, тоску по вечности и Царству Божию, бунт против всякого авторитаризма, соборность. Тема свободы — важнейшая для Н. А. Бердяева. Он считал своим долгом бороться против всех социальных и политических тенденций современности, ведущих к порабощению свободного духа, в том числе против «буржуазности», материализма, техницизма и социализма.

Идею всеобщей гармонии он отвергал, а марксизм критиковал за материалистические и будто бы нигилистические черты, а также за превращение, как он полагал, научных абстракций в идеологические мифы и утопии. Рабочий класс, по его мнению, достоин сочувствия и уважения, но было бы безумием считать его лидирующим классом и передавать в его руки судьбы цивилизации. Коммунистическую идею Н. А. Бердяев называл «соблазном» и «обманом» для русского народа, считая, что она направила его религиозную энергию на ложные и неосуществимые земные цели.

✓ **БОЭЦИЙ АНИЦИЙ МАНЛИЙ ТОРКВАТ СЕВЕРИН** (ок. 480–524) — римский ученый, философ, политический деятель. По праву рождения принадлежал к высшей римской знати (роды Анициев и Ман-

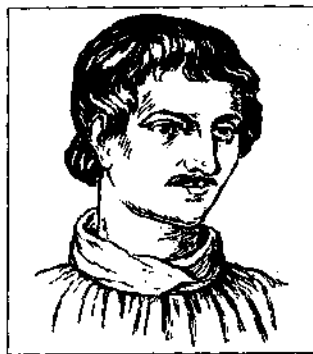
лиев). Получил блестящее образование в школах Афин, Александрии, Рима. С 510 г. консул, распорядитель финансов остготского королевства Теодориха, захватившего Апеннинский полуостров. Около 522 г. — глава правительства.

В 523–524 гг. в результате дворцовых интриг был отстранен от власти, обвинен в государственной измене, деятельности в пользу Восточной Римской империи и после нескольких месяцев заточения казнен. Впоследствии был назван «последним римлянином».

Боэций в 20 лет был автором цикла трактатов по арифметике, музыке, геометрии, астрономии, популяризатор и систематизатор античного знания. В средние века его называли «латинский Аристотель». Он философски обосновал систему образования, создал учебники по арифметике, музыке, геометрии, астрономии, риторике, по которым студенты Европы учились даже в XVIII в., и потому справедливо считается также «отцом» и «учителем» европейского средневековья.

В заточении написал ставшее знаменитым «Утешение философии», в котором обосновал жизненное значение философского знания.

БРУНО ДЖОРДАНО ФИЛИППО (1548–1600) — итальянский философ и поэт. Родился в семье дворянина. В юности — монах доминиканского монастыря. Высказал сомнения по поводу некоторых католических догматов. Преследуемый инквизицией, он покинул Италию; побывал в разных европейских государствах, где опубликовал многие свои диалоги, написанные по-латыни в основном в форме философских поэм. По возвращении в Италию (1592) был схвачен инквизицией, провел несколько лет в заточении и как еретик, не пожелавший отречься от своих взглядов, сожжен на костре.

Главные проблемы философских диалогов Дж. Бруно — бесконечность мира, его динамическое единство и вечность. Праосновой всего, по мнению Дж. Бруно, выступает Единое, материя, которая является как бы неразвернутой причиной всего существующего. Согласно Дж. Бруно, материя имеет всеобщую одушевленность. Вся природа полна бессознательным творчеством, и человеческое творчество — лишь уподобление ей.

Исходя из гениальных открытий Н. Коперника (1473–1543), Дж. Бруно развивал идеи новой космологии, доказывая бесконечность природы и существование бесконечного множества миров во Вселенной. Человек обязан познавать Вселенную и в соответствии с этим реализовывать самого себя. По отношению к религии он выступал бескомпромиссно.

БУЛГАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1871–1944) — русский философ и богослов. Родился в семье священника, учился в семинарии, которую оставил из-за неприятия «принудительного благочестия». Юрист по образованию. Всерьез увлекся марксизмом, писал по проблемам политической экономии. Член социал-демократической партии, легальный марксист. В 1904 г. пережил глубокое разочарование в марксизме, пройдя обратный путь «от марксизма к идеализму». Становится видным вождем той части русской интеллигенции, которая искала пути религиозно-философского обновления. В 1918 г. принял священство, а в 1922 г. в числе некоторых других представителей русской культуры и науки был выслан за рубеж. Вся его дальнейшая жизнь связана с преподаванием в православном Богословском институте в Париже.

В своих трудах С. Н. Булгаков затронул множество философских, религиозных, социально-политических проблем и предложил свое оригинальное решение их. В статьях, опубликованных в программных сборниках «Вехи» и «Из глубины», в работе «Карл Маркс как религиозный тип» он выступил против универсальности теории К. Маркса, в которой, как он полагал, отсутствует «проблема и забота о личности». С. Н. Булгаков утверждал, что личное и общественное переустройство может опираться только на абсолютные нравственные принципы. Он считал социализм К. Маркса проявлением «человекобожия», видел

в воинствующем атеизме средство упразднения индивидуальности и превращения человеческого общества в «муравейник или пчелиный улей». С. Н. Булгаков предупреждал, что попытка заменить божество человеком и возвеличить человека в качестве человекобога может привести к его перерождению в человекозверя.

Раскрытию идеи «Софии Божественной и Софии тварной» посвящена работа «Философия хозяйства», в которой он попытался дать религиозное обоснование взаимоотношения человека и мира как деятельности, раскрыть «софию» человеческого творчества в знании, хозяйстве, культуре и искусстве.

БЭКОН РОДЖЕР (ок. 1214–1292) — английский ученый и естествоиспытатель. Член ордена францисканцев. Изучал основы всех су-

ществовавших тогда научных дисциплин, знал многие языки, вел обширные исследования, на которые тратил все свое состояние. Р. Бэкон — автор многих научных и технических идей, высказал ряд гениальных для того времени научных догадок (о телескопе, летательных аппаратах, открытии пороха и т. п.).

Физические эксперименты Р. Бэкона вызвали подозрение церкви и ордена. Ему было запрещено описывать созданные им изобретения и передавать их другим лицам. За нарушение запрета был наказан десятилетним изгнанием во Францию. Мышление Р. Бэкона уже не было типично сред-

невековым: он не признавал непререкаемых авторитетов, отстаивал собственную точку зрения, критиковал всех и вся. Церковная иерархия, естественно, не могла с этим примириться, и он был заключен в монастырскую тюрьму, где содержался почти до самой смерти.

Труды Р. Бэкона были осуждены. Однако это не помешало современникам еще при жизни ученого присвоить ему титул «удивительный доктор». Р. Бэкон был одним из первых серьезных критиков средневековой схоластики, которую он обвинял в незнании языков и языческой культуры, в отсутствии математических представлений (идея, которую он считал основой всех наук), в слепой опоре на догматические положения и авторитеты, минуя опыт и наблюдение. В сферу исследовательских интересов Р. Бэкона входили теория человеческого мышления, проблемы научного и теоретического познания, методологии

экспериментальной науки и философия морали. Сам он превыше всего ставил эксперимент, опирающийся не только на логические аргументы, но и на опыт. Именно опыт Р. Бэкон считал главным источником познания не только чувственных, но и сверхчувственных явлений. Опыт, по Р. Бэкону, может быть внешним, раскрывающим тайны природы, и внутренним, имеющим мистический, интуитивный характер озарения.

БЭКОН ФРЕНСИС (1561–1626) — английский философ, активно разрабатывавший методологию опытной науки. Современник У. Шекспира. Сын лорда-хранителя королевской печати, Ф. Бэкон прожил богатую событиями жизнь: был на дипломатической службе, вел юридическую практику, с увлечением занимался политической деятельностью в парламенте. Он был довольно известным для своего времени писателем, прославившимся своим первым произведением «Опыты, или Наставления нравственные и политические», написанным в форме эссе. При короле Якове I Шотландском Ф. Бэкон сделал хорошую придворную карьеру, став лорд-канцлером Англии и получив титул барона Веруламского (отсюда второе имя Ф. Бэкона — Веруламец). Однако на этом поприще его скоро постигла катастрофа: он был обвинен парламентом в интригах и коррупции, предстал перед судом и был осужден. Благодаря вмешательству короля приговор был отменен, но политическая карьера Ф. Бэкона на этом закончилась, и он целиком посвятил себя философской и литературной деятельности. Наиболее значительные его произведения — «О достоинстве и приумножении наук», «Новый органон», утопия «Новая Атлантида».

«Естественная» философия Ф. Бэкона есть наука о реальном мире, основанная на наблюдении внешней природы и духовной жизни человека. Сформулировав лозунг «Знание — это сила», философ сыграл огромную роль в утверждении практического применения научных данных, в раскрытии важного значения науки в общественной жизни.

Основная проблематика философской концепции Ф. Бэкона связана с темами науки, знания и познания. Ему принадлежит честь формирования нового метода познания, резко отличающегося от прежнего традиционного схоластического рассуждения. Философ призывал

исходить прежде всего из чувственно воспринимаемого мира в том виде, в каком с ним сталкивается думающий человек. В свою очередь, само чувственное познание должно быть включено в контекст опыта и эксперимента. **Основным методом «новой логики»** Ф. Бэкона, существенно отличавшейся от традиционной своей целью, способом доказательства, началом исследования, стала **индукция**.

Ф. Бэкон создал одну из первых в истории философии типологию человеческих заблуждений («идолов»), разделив их на четыре вида: «идолы» рода, пещеры, рынка и театра. Цель «естественной» философии Ф. Бэкона — показать путь освобождения от всех этих предрассудков и заблуждений.

ВОЛЬТЕР (наст. имя Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778) — французский философ, писатель и публицист. Происходил из семьи состоя-

тельного нотариуса. Рано обнаружил поэтический талант, вошел в плеяду великих драматургов мира. Сарказм, присущий вольтеровской публицистике, его знаменитый смех, который «бил и жег, как молния», с его антирелигиозными взглядами существенно усложняли его жизнь. По воле судьбы он то становится придворным историографом Людовика XV, то вынужден бежать за границу, скрываясь от ареста. Пережил и заключение в Бастилии. Лишенный права появляться в Париже, последние двадцать лет своей жизни провел в уединении в собственном имении вблизи швейцар-

ской границы. Официальные власти боялись его даже мертвого: полиция запретила печатать известия о смерти Ф. Вольтера, и похоронить его на провинциальном кладбище удалось только в обход церковных властей. В годы Великой французской революции прах «короля философов» был с почестями перенесен в Пантеон. Ф. Вольтер является видным мыслителем французского Просвещения.

Считая философию не только логически строгой системой мысли, но прежде всего **орудием борьбы против неразумного, отжившего устройства общества**, Ф. Вольтер особенно много сделал для развенчания феодальных порядков, социального деспотизма и насилия, а также засилия религии в духовной жизни людей. Историю Ф. Вольтер считал творением людей, а не Бога, **церковь же называл врагом науки и просвещения**.

В философии Ф. Вольтера большую роль играли проблема человеческой активности, вопросы общественной природы человека, его свободы и свободы воли. В «Философских письмах», «Философском словаре» он, как и другие французские материалисты, близок к признанию вечности и несотворенности материи. Созданный им особый критический стиль философствования под именем «вольтерьянство» стал влиятельнейшим идейным течением.

✓ **ГЕГЕЛЬ ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ** (1770–1831) — немецкий философ, представитель немецкой классической философии. Родился в Штутгарте, в семье высокого чиновника государственной службы. В 1793 г. окончил протестантское теологическое училище в Тюбингене. Великую французскую революцию отметил посадкой дерева свободы. В 1801–1806 гг. работал в Йене, затем директором гимназии в Нюрнберге. С 1816 г. профессор философии в университете Гейдельберга, а с 1818 г. — Берлина. Философия Г. Гегеля была властвующей интеллектуальной силой тогдашней Германии. Сложилась многочисленная группа последователей Г. Гегеля, которая вплоть до 40-х гг. определяла развитие немецкой философии.

Г. Гегель — автор концепции **«абсолютного идеализма»**, согласно которой основой всего существующего выступает **«мировой дух»**, а все природные и социальные формы рассматриваются как его проявления. Уже в труде «Феноменология духа» (1807) духовная культура предстает как закономерное выявление идеальной творческой мощи сущего.

Воплощаясь в последовательно сменяющих друг друга образах, объективный дух в виде искусства, науки, нравственности, религии осуществляет процесс самопознания. Развитие отдельного человека в целом воспроизводит ту же схему.

Логическая основа концепции Г. Гегеля развернута в «Науке логики» (1812). Здесь «дух» в виде абсолютной идеи раскрывает свое содержание в системе категорий, начиная от самых общих и наименее содержательных («бытие», «небытие», «качество», «количество», «мера»), постепенно переходя ко все более конкретным. Во второй части «Энциклопедии философских наук» «дух» оказывается в плену

у природы и осуществляет свою закономерность через механические, химические и биологические взаимодействия. Наконец, на третьем этапе «дух» проявляется в человеке и через человека сначала в виде слова и речи, затем в форме орудий труда и продуктов цивилизации (семья, государство, право). Своего полного развития и завершения он достигает в облике Абсолюта (искусство, религия, философия).

Центральное место в философии Г. Гегеля занимает категория **противоречия** — единства взаимоисключающих и одновременно взаимоположающих противоположностей. Их «борьба» и «единство» — **основная движущая сила всякого развития**. Логика такого «внутренне парадоксального» развития и составляет суть его диалектики.

История есть «развитие духа во времени», «процесс духа в сознании свободы», а цель истории — «свобода гражданина в гражданском обществе». «Свобода является сама в себе целью, которая реализуется и является единственной целью духа». История проходит три этапа: древние восточные народы полагали, что свободен один-единственный человек, греки и римляне объявили свободной «определенную» группу людей, и лишь германские народы осознали, что свободны все. История имеет свою логику, суть которой составляет «воля мирового духа». Особую роль в осуществлении «воли мирового духа» играют исторические деятели и герои, страсти и деяния которых ведут к свершениям эпохального значения.

Важное место в философской системе Г. Гегеля занимает философия права, в которой он выясняет «сверхличные» закономерности, надстраивающиеся над отдельными людьми и определяющие их волю и поступки.

ГЕЛЬВЕЦИЙ КЛОД АДРИАН (1715–1771) — французский философ. Родился в семье придворного врача. Отец готовил сына к финан-

совой деятельности, приобретя для него по протекции королевы, своей пациентки, должность генерального откупщика. Какое-то время К. Гельвеций тщетно пытался привнести в налоговую деятельность справедливое содержание, но очень скоро отказался от этой должности и полностью ушел в философию. Его первая книга «Об уме» не только вызвала всеобщий интерес, но и принесла серьезные неприятности автору: парижский парламент приговорил книгу к сожжению, папа Климент XIV осудил ее

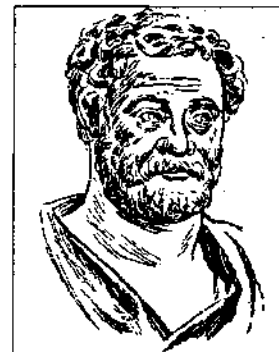
в специальном послании. И только связи отца при дворе и публичное отречение К. Гельвеция от своего произведения спасли его от ареста и суда. Вторую работу «О человеке» он так и не опубликовал, опасаясь преследований.

Как и другие французские материалисты, К. Гельвеций полностью поддерживал **материалистическую концепцию природы**. Однако его главный интерес связан с **исследованием этических и социальных проблем**, с попыткой «объяснить все возможные явления нравственности» и «вычислить» вероятность счастья людей.

По природе человек есть доброе общественное существо, которому ради собственного блага полезно быть таковым всегда. Это естественная норма природы, отход от которой делает каждого человека и общество в целом несчастными. В интеллектуальном отношении между людьми при рождении нет никаких различий, они все равны. Расхождение в уровне умственного развития является результатом неизбежного различия в воспитании. Влияние природной и особенно общественной, политической среды всемогуще. От ее воздействия зависит, какие именно и как разовьются людские страсти и интересы. Поэтому, считал К. Гельвеций, единственным способом создания совершенного общества и воспитания нравственного гражданина является изменение существующих законов и форм государственного управления в соответствии с требованиями разума.

✓ **ГЕРАКЛИТ ИЗ ЭФЕСА** (ок. 544 — ок. 483 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. Принадлежал к аристократическому роду, был басилевсом, но отошел от политической жизни. Выступал как критик и оратор. Зная предшествующую философию, подчеркивал, что не был ничьим слушателем и что «сам себя исследовал и сам от себя научился». От главного сочинения Гераклита (которое впоследствии называли «О природе», или «Музы») сохранилось около 150 разрозненных фрагментов, что крайне затрудняет реконструкцию его учения.

Сочинение Гераклита — руководство к мудрости, которая заключается не в том, чтобы много знать, ибо «многознание уму не научает», а в том, чтобы владеть «знанием единого». Мудрость передается через закон всеобщего — логос. Логос вечен и отражает истинное положение вещей, но (хотя он причастен всему) смертные его не воспри-

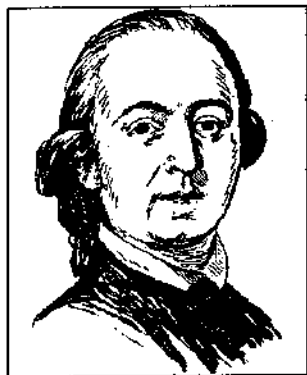

нимают, предпочитая «многоученость». Понимание всеобщего означает также понимание его внутренней диалектической противоречивости.

Окружающее постигает душа, и, чтобы правильно это делать, она должна быть сухой, влажность душе вредна. Воспаряя над землею, душа вступает в связь с единым и становится бесконечной. «Пределов души ты не отыщешь, хотя бы ты весь путь прошел — столь обширен ее логос».

Мир не создан ни богами, ни людьми, «он есть вечно живой огонь, мерами загорающийся и мерами потухающий». Все управляется судьбой или необходимостью (Нике). С некоторой долей достоверности Гераклиту приписывают известный афоризм «Все течет, все изменяется» (вследствие чего, например, «на вступающих в одну и ту же реку все новые и новые воды текут»).

ГЕРДЕР ИОГАНН ГОТФРИД (1744–1803) — немецкий философ-просветитель. С начала 70-х гг. XVIII в. один из наиболее влиятельных

мыслителей Германии. Четко и ясно сформулировал идею органического развития мира: от неживой природы — к живой, а от нее — к обществу в его истории. Знаменит преимущественно своим фундаментальным трудом «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791), в котором философия впервые получила статус специальной научной дисциплины, призванной ответить на вопрос: «Существуют ли неизменные законы развития человеческого общества, и если да, то каковы они?» И. Гердер высказал предположение о самозарождении жизни и эволюции жи-

вых существ. Однако человек, считал философ, сотворен Богом.

И. Гердер рассматривал также законы общественного развития, которые он считал естественными (подобными законам природы). Он отстаивал истинность следующих тезисов:

- 1) высшая цель общественного развития — «гуманность», к которой человечество поступательно движется от менее совершенных состояний общественной жизни;
- 2) общество — органическая система индивидов, вне которой человек ничего собой не представляет;

3) связь, соединяющая людей в органическое единство общественной жизни, — это культура, важнейшие элементы которой составляют язык, наука, ремесло, искусство, семья, религия, государство.

Затем, применяя сформулированные им законы общественного развития, И. Гердер рассматривал историю человечества (до XIV в.). Он высказывал симпатию к славянству, за что заслужил благодарность идеологов славянского возрождения XIX в.

ГЕРЦЕН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1812–1870) — русский философ, писатель и публицист. Окончил физико-математическое отделение Московского университета; его сочинение о системе Н. Коперника при окончании университета не было удостоено золотой медали, поскольку в нем было «слишком много философии». Философией А. И. Герцен увлекался с отрочества. При выходе из университета был арестован вместе с близким другом Н. П. Огаревым «за политическую неблагонадежность», выслан в провинцию, где около десяти лет был обязан работать в правительственном учреждении. По выходе в отставку усиленно занимался литературной работой, а в 1847 г. навсегда эмигрировал из России. Умер и похоронен в Париже.

Колоссальное влияние на русскую общественную мысль оказали издававшиеся им за рубежом журналы «Полярная звезда» и «Колокол». Чисто философские работы А. И. Герцена — «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы». Через все творчество А. И. Герцена проходит страстное, мужественное искание истины, на которое заграничный период его жизни легла печать глубокого разочарования.

Имея естественнонаучное образование, А. И. Герцен высоко ценил связь между философией и естественными науками, уделял большое внимание проблеме единства бытия и мышления, поискам метода познания, наиболее точно отражающего действительность и основанного на единстве «опыта» и «умозрения». Он отрицательно относился к религии, идее Бога и личного бессмертия.

Признавая эгоизм и общественность «непременными стихиями» человеческой жизни, А. И. Герцен отстаивал высоту «самодержавной независимости» человека и утверждал, что «подчинение личности об-

шеству, народу, человечеству, идее есть продолжение человеческих жертвоприношений». Мучительно перенося поражение революции 1848 г., Герцен пережил тяжелую духовную драму. Его взгляды обратились к России с ее деревенской общиной и артелью, с которой он связывал свои надежды на достижение социального идеала.

ГОББС ТОМАС (1588–1679) — английский философ. Окончил Оксфордский университет. В период гражданской войны в Англии находился в эмиграции во Франции (1640–1651).

Значительным вкладом в мировую философию является социальное учение Т. Гоббса, в котором **исходным понятием было «естественное право»**, т. е. право человека защищать любыми средствами свою жизнь и благосостояние, поскольку «природа создала людей равными в отношении физических и умственных способностей».

Согласно Т. Гоббсу, господство «естественного права» с наибольшей силой проявляется в естественном состоянии человеческого общества, когда в нем еще нет ни государственности, ни морали. Такое состояние общества представляет собой непре-

рывную «войну каждого с каждым» и является неустойчивым, грозя человечеству самоистреблением. Возникает необходимость перехода к стабильному гражданскому, государственному состоянию общества. Этот переход осуществляется путем общественного договора: все члены общества безоговорочно уступают свои права главе государства, взамен чего он гарантирует им безопасность.

Чувственные качества философ трактовал не как свойства вещей, а как способы их восприятия людьми. Согласно Т. Гоббсу, «нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально, целиком или частично, в органах ощущения». Общие понятия существуют только в мышлении.

ГОЛЬБАХ ПОЛЬ АНРИ (1723–1789) — французский философ, уроженец Германии. Изучал химию в Лейденском университете. Был близким другом и соратником Д. Дидро в издании знаменитой «Энциклопедии», для которой написал около 400 статей по естественнонаучным и техническим проблемам. Обладатель значительного состояния, П. Гольбах щедро субсидировал издательскую деятельность просветителей.

За непримиримость к религии П. Гольбаха называли «личным врагом Бога». Ни одно из прижизненно опубликованных сочинений философа не вышло под его именем и не печаталось во Франции, а лишь за ее пределами, анонимно, под различными псевдонимами. Главный труд его жизни «Система природы» был приговорен парижским парламентом к сожжению. Он рассматривал природу как «колоссальное соединение всего существующего». Она всецело материальна и является «своей собственной причиной». Пытаясь проникнуть в тайны природы, мы находим лишь различную по свойствам движущуюся материю.

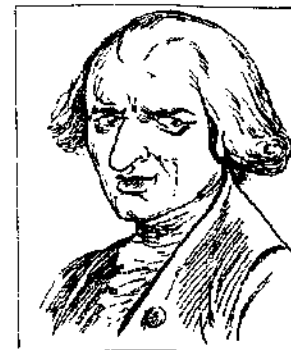
Настаивая на жесткой природной, материальной обусловленности всех процессов и явлений, в том числе морального и духовного мира, он пришел к выводу, что ничего случайного в мире нет, а все совершается по необходимости. И человек как часть природы тоже включен в этот мир фатального, вечного, неизбежного, установленного в природе порядка.

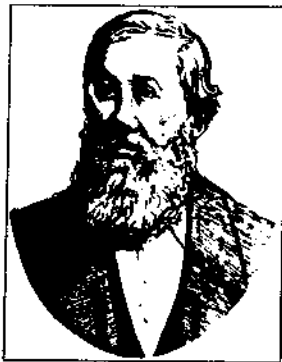
В области социальной философии П. Гольбах, как и все просветители, верил в разум как единственное средство достижения человеческого счастья. Возврат к «вечным законам» разума, понимание человеком своей общественной природы, отказ от всех суеверий и предрассудков, в первую очередь религиозных, победа просвещения и воспитания над невежеством — вот средства достижения идеального общественного состояния.

В своей критике религии П. Гольбах особенно подчеркивал ее связь с тиранической властью: мир деспотизма таит в себе семя революции.

ДАНИЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1822–1885) — русский естествоиспытатель, культуролог, автор памятника русской общественной мысли XIX в. «Россия и Европа». Выходец из дворянской семьи, окончил Царскосельский лицей, учился на естественном факультете Петербургского университета, защитил кандидатскую диссертацию по математике. Был арестован по делу кружка М. В. Петроского, сослан в Вологду, где стал чиновником департамента сельского хозяйства. Писал статьи по вопросам биологии, статистики, экономики.

Философско-историческая концепция Н. Я. Данилевского, известная как «теория культурно-исторических типов», исходила

не существует единого человечества, единой линии прогресса. «Естественная система» в исторической науке опирается у Н. Я. Данилевского на представление, согласно которому культурно-исторический процесс складывается из развития локальных цивилизаций, или культурно-исторических типов (их всего ученый насчитывал тринадцать: египетский, китайский, древнесемитский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, арабский, германо-романский, перуанский, мексиканский, славянский). Любая из этих культур рождается, живет и умирает.

Жизненный цикл составляет 1500 лет. Первый период развития этнографический, он длится 1000 лет. В данный период вырабатывается устойчивый психический склад, который предопределяет направление культурного творчества и развитие духовных сфер культуры.

Второй период (длительностью в 400 лет) характеризуется формированием государственности. Третий — творческий, или цивилизационный, период, когда культура начинает «плодоносить», т. е. вырабатывает оригинальные формы наук, искусств, философий, религий, государственно-правового устройства. Этот период относительно короток и продолжается всего 50–100 лет. Истощив свои творческие силы, культура умирает либо естественной смертью, либо под ударами извне, наносимыми враждебными государствами.

ДЕКАРТ РЕНЕ (латинизированное имя **Картезий**) (1596–1650) — французский философ и математик. Родился в дворянской семье. Восемь лет был отправлен в иезуитскую школу, где устаревшим схоластическим курсам предпочитал изучение математики. Во время службы в армии начал создавать свою «новую философию» и разрабатывать ставшее знаменитым «Рассуждение о методе».

Однако философская слава оказалась неспокойной: с трудом избежав нескольких арестов, изведав изгнание и сожжение своих книг, Р. Декарт прожил скитальческую жизнь, 39 раз вынужден был менять место жительства. Преследования продолжались даже в образцовой Голландии, где Р. Декарт

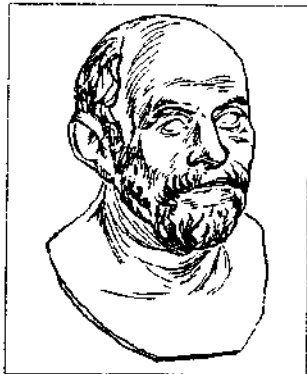
провел два своих самых плодотворных десятилетия. За год до смерти он принял приглашение шведской королевы Христины и переехал в Стокгольм, где умер, не выдержав сурового северного климата. Как иноверец Р. Декарт был похоронен на кладбище для некрещеных младенцев.

Р. Декарт создал аналитическую геометрию, развил учение о преломлении света, внес много нового в механическую физику, психологию, занимался запрещенным анатомированием трупов. Его труды, в том числе знаменитые «Правила для руководства ума», были внесены римским папой в список запрещенных книг, а блистательный «король-солнце» Людовик XIV запретил ему преподавание картезианства на всей территории Французского королевства. Так отечество отблагодарило того, кто открыл новую эпоху в философии.

В философии Р. Декарт выступил с призывом пересмотра всей прошлой традиции. Вместо опыта и наблюдений он обратился к исследованию разума и самосознания. Его главное требование — соблюдать при этом принцип очевидности, непосредственной достоверности изучаемого для изучающего. Тем самым он отказался следовать традиционным формам передачи знания: авторитету, примеру, обычаю. Более того, в начале всякого процесса познания он поставил сомнение. В поисках исходного философского положения, наиболее очевидного и достоверного, которое могло бы стать основанием философской системы, Р. Декарт сформулировал свой знаменитый принцип «Мыслю, следовательно, существую»: можно усомниться во всем, но то, что я, сомневающийся, мыслю и существую, очевидно. При разработке своего метода познания Р. Декарт основывался на понимании мира как машины, совокупности различных агрегатов. По аналогии с механикой он выстроил и саму логику познания как пути от простейших начал к складыванию сложного механизма знания. Основой и идеальным образцом метода Р. Декарта является математика с ее принципами порядка и измерения.

✓ **ДЕМОКРИТ ИЗ АБДЕР** (ок. 460 — ок. 371 гг. до н. э.) — крупнейший древнегреческий ученый-энциклопедист, философ. Ему принадлежало около 70 работ, включавших все области современного ему знания. Однако большая часть сочинений Демокрита была утрачена в первые века новой эры, и до нас дошло лишь около 300 подлинных цитат.

Его философия оказала сильное влияние на развитие европейской философской и естественнонаучной мысли. Демокрит построил первую целостную философскую систему, включавшую учение об атомарно-

сти бытия, теорию познания, учение о происхождении космоса, о душе, этику.

Демокрит разграничил в познании чувственную и рассудочную стороны. Чувственное познание он объяснял истечением атомов из воспринимаемых объектов (атомы достигают человеческих органов чувств). Эта сторона познания неполна и недостоверна, так как истинная природа вещей (атомы) может быть постигнута только с помощью мышления, рассудка.

Демокрит придерживался идеи множественности миров и их неоднородности: в иных нет ни Луны, ни Солнца, в иных подобные светила многочисленны; миры находятся на различной стадии развития — одни только возникают в виде атомарных вихрей, другие уже пребывают в расцвете, третьи гибнут, сталкиваясь друг с другом. Философ отграничил живое от неживого, введя представление об одушевленности. Душа атомарна по своему строению, ее атомы имеют сферическую форму и огненную природу. Человеческая душа отличается тем, что ее атомы чередуются с атомами тела.

Демокрит проводил аналогию между человеческим организмом и космосом, а применительно к человеку он впервые употребил слово «микрокосм». Человеческая душа, утверждал мыслитель, смертна, хотя образующие ее атомы вечны: тело умирает, а атомы души рассеиваются в пространстве.

ДИДРО ДЕНИ (1713–1784) — французский философ, писатель и теоретик искусства. Сын зажиточного ремесленника, он решительно отказался от карьеры священника и от любой другой «буржуазной» профессии.

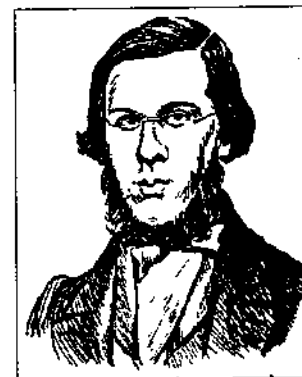
Невзирая на отсутствие всякой материальной поддержки со стороны отца, Д. Дидро предпочел творческую работу и свободную от ханжеских регламентаций жизнь. Признанный лидер философского кружка просветителей, он был вдохновителем и организатором издания тридцатипяти томной «Энциклопедии». Д. Дидро пережил и драматические ситуации: публичное сожжение его трактата «Философские мысли»,

заклучение в одиночную камеру Венсенского замка. По приглашению Екатерины II Д. Дидро, уже знаменитый философ, посетил Россию, где давал русской императрице смелые до дерзости советы государственного переустройства.

Самый глубокий и тонкий мыслитель из всех французских материалистов, Д. Дидро остро чувствовал неисчерпаемость процесса познания. Всю свою жизнь находился в процессе постоянных поисков. Основные философские идеи Д. Дидро связаны с раскрытием материалистической картины мира. Особенно ярко он разработал идею самодвижения материи. **Вся природа — это единый деятельный мир, в котором все находится в непрерывной взаимосвязи и неустанном изменении.** Мышление не является свойством всей материи.

Он разрабатывал рационально-критические оценки христианского вероучения, а также оставил ряд ярких трактатов по философии искусства, расценивая искусство как мощный инструмент гражданского, нравственного воспитания. Как все французские просветители, Д. Дидро настаивал на изначально доброй природе человека и верил, что с помощью разума люди безо всякого насилия и принуждения могут идти путем добра.

ДОБРОЛЮБОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1836–1861) — русский литературный критик, публицист и философ. Сын священника, окончил духовную семинарию по отделению словесности, затем педагогический институт в Петербурге. Отзывчивый, восприимчивый, застенчивый, с сильно развитым чувством долга, он самоотверженно заботился о своих семерых братьях и сестрах — сиротах. Напряженная работа в редакции журнала «Современник», усиленные литературные занятия дома скоро отразились на здоровье Н. А. Добролюбова. Лечение за границей оказалось безрезультатным. Он умер, едва ему исполнилось 25 лет.

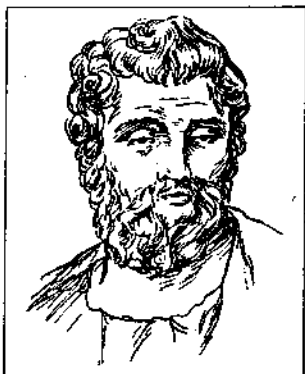

Н. А. Добролюбов развивал материалистическое воззрение на природу, настаивал на опытным «положительном» методе познания мира, признавал единство и гармонию основой и целью развития природы и человека. Он рассматривал всю предшествующую историю как искажение «естественного», «разумного» порядка вещей, причину же его видел в ненормальных обществен-

ных отношениях. Выход из этого положения Н. А. Добролюбов обосновывал с позиций революционного демократизма. «Естественным» для человеческого общества он считал уважение к труду, глубокие семейные привязанности, братство и солидарность в человеческих отношениях. Истинная нравственность, по Н. А. Добролюбову, связана с достижением гармонии между склонностями человека и его долгом, чувством эгоизма и «симпатическими отношениями» к другим.

Н. А. Добролюбов-критик активно боролся с концепцией «искусства для искусства», настаивал на «служебной» воспитательной роли искусства и литературы.

ЗЕНОН ЭЛЕЙСКИЙ (ок. 490–430 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. Всю жизнь прожил в родном городе, активно участвуя в общественных делах. Сторонник аристократии.

В своих взглядах Зенон подчеркивал **противоречие между чувствами и разумом**. Мир, как он дан нашим чувствам, имеет изменчивый, множественный, разно качественный характер, между тем как в мышлении он предстает единым, неподвижным и целостным. Философ доказывал это с помощью **апорий** — неразрешимо противоречивых ситуаций, к которым мы приходим, если мыслим движение и множественность. Наиболее известны арии «Дихотомия» (деление пополам) и «Ахиллес». Согласно

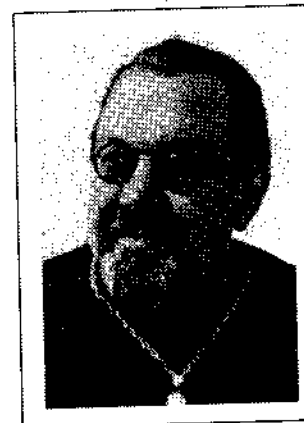
первой, движение не может ни начаться, ни закончиться. Чтобы достичь цели, движущийся предмет должен пройти сначала половину пути, но до этого — четверть, а до этого восьмую долю — и так до бесконечности.

В арии «Ахиллес» доказывается, что самый быстрый из людей никогда не догонит самое медленное существо, отправившееся в путь раньше. Чтобы догнать черепаху, Ахиллес должен преодолеть расстояние от своего места до черепахи, но за этот промежуток времени, как бы он ни был мал, черепаха продвинется еще, и ситуация будет повторяться снова и снова.

Арии Зенона оказали огромное воздействие на всю последующую историю философии и математики.

ЗЕНЬКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1881–1962) — русский философ и богослов. Магистерскую диссертацию писал в Герма-

нии, где его застигла Первая мировая война. После ряда приключений и злоключений, потеряв часть рукописи диссертации, через Скандинавию вернулся в Россию. Преподавал в Киевском университете психологию и логику. Был страстным и увлеченным лектором, заслужившим от коллег имя «книгоглота». После Октябрьской революции (1925) В. В. Зеньковский, не скрывавший религиозной направленности и идеалистического содержания своих философских идей и открыто пропагандировавший их, эмигрировал в Париж, где долгие годы преподавал философию и психологию в Православной богословской академии. В 1942 г. принял священство, стал протоиереем.

В. В. Зеньковский известен прежде всего своим двухтомным трудом «История русской философии». Главные проблемы его собственных философских исследований связаны с христианской космологией и сущностью религиозного опыта. В своих представлениях о сотворении мира Богом он опирался на идею «софийности». Божественная София, мудрость Бога, есть идея о мире как постижимом космосе, божественная концепция мира.

Человеческая душа, согласно В. В. Зеньковскому, имеет иерархическую структуру. Высший элемент ее — сердце, жизнь чувства, через которую устанавливается духовная связь человека с Богом и божественными основами мира. Религиозный опыт невыводим ни из каких других форм опыта, он есть «данное» содержание сознания, которое обусловлено взаимодействием человека со сверхсубъективным, т. е. дается в мистическом переживании.

✓ **ИБН РУШД, ИБН РОШД АБУ** (в латинской традиции — **Аверроэс**) (1126–1198) — арабский философ, врач, юрист. Создавая свое учение о природе, Ибн Рушд отверг акт единовременного творения природы, материи Богом. Бог в его учении так же вечен, как вечна природа. Божественное творчество заключается лишь в том, что возможные вещи и явления природы становятся действительными. В учении Ибн Рушда утверждается **всеобщая причинная связь природных явлений, указывается на наличие естественной необходимости** в движении небесных светил; этой же необходимости, полагал философ, подчинено и все происходящее на земле, включая общественную жизнь,

возникновение и гибель государств и религий. Рассматривая душу как форму материи, т. е. нечто возникающее в недрах природы, Ибн Рушд отвергал сотворение души Богом и ее бессмертие. Нематериален только разум (ум, интеллект), а его проявления в мире множественны и индивидуальны, душа лишь способствует этим проявлениям.

В области познания Ибн Рушд отстаивал права разума, опровергая нападки богословов на философию. Он считал, что религия должна разграничиваться на так называемую рациональную религию, требующую участия разума и доступную лишь образованным людям, и религию образно-аллегорическую, доступную всем. Это разграничение в дальнейшем послужило источником учения о двойственной истине, согласно которому, неистинное с точки зрения богословия может быть истинным в философии.

Идеи Ибн Рушда оказались неприемлемыми для испанских католиков, и в последние годы жизни его преследовала инквизиция. Тем не менее в Испании, Франции и Италии у философа появилось много последователей, называвших себя аверроистами. Аверроизм исчерпал себя лишь к началу XVII в. с развитием естественно-научных знаний в Западной Европе.

ИЛЬИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1882–1954) — русский религиозный философ и правовед. Родился в Москве в дворянской семье.

Окончил юридический факультет Московского университета. В 1922 г. был выслан за рубеж, жил в Германии, бежал от нацизма в Швейцарию.

И. А. Ильин требовал от исследователя живой любви к предмету, и это можно считать методом его исследования. Он полагал, что мыслитель должен соединять в себе чувства и разум в служении божественно-предметному ритму своего народа. Общечеловеческий идеал, утверждал философ, пуст без национального лица и живого религиозного опыта.

Приверженность И. А. Ильина государственности и монархии — это протест против хаоса и дезорганизации как итога любой революции. Согласно его концепции, революции лишь меняют господина и приводят к власти людей, неспособных к созидательной работе. Страна, отказывающаяся от государственности и народного единения, идет к саморазрушению, народ ее превращается в толлу. Государство — это союз духовно «сопринадлежащих» друг другу людей, племен, наций, объединенных ради общих целей и интересов.

КАНТ ИММАНУИЛ (1724–1804) — немецкий философ, основоположник немецкой классической философии. Родился в семье ремесленника в Кенигсберге (ныне Калининград), где и провел всю жизнь. После окончания философского факультета Кенигсбергского университета (1745) 9 лет работал учителем, в 1755–1770 гг. стал доцентом, в 1770–1796 гг. — профессором университета. Современники признали его первым философом Германии.

В творчестве И. Канта различают два периода: «докритический» и «критический» (период создания оригинальной философской системы). В первый период была разработана космогоническая гипотеза образования планетной системы из первоначальной туманности. Основные произведения второго («критического») периода — «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788) и «Критика способности суждения» (1790).

Всякое знание, считал И. Кант, начинается с опыта, но не сводится к нему. Часть знания порождается самой познавательной способностью, формами разума. Формы эти имеют априорный (доопытный) характер, они присущи самой природе познания. Опытное (эмпирическое) знание, доставляемое чувственными впечатлениями от объектов познания, хаотично и случайно, априорное же знание необходимо и всеобщее.

Философ выступил против противопоставления сенсуализма и рационализма, которые источником знания признавали либо чувственный опыт, либо интеллект. «Ни одну из этих способностей, — считал И. Кант, — нельзя предпочесть другой. Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя было

бы мыслить. Мысли без созерцания пусты, созерцания без понятий слепы».

Главный вопрос своей трансцендентальной философии (т. е. философии, которая ищет истоки знания в априорных, доопытных структурах) И. Кант формулировал как вопрос о возможности априорных синтетических (т. е. дающих новое знание) суждений в каждом из трех основных видов знания: математике, теоретическом естествознании и метафизике (философии). Религия, по И. Канту, предмет не знания, а веры.

Исходной предпосылкой этики И. Канта является представление о человеке как свободном существе и высшей цели существования. Человек никогда не должен рассматриваться как средство для достижения внешних целей, сколь бы благородными они ни были. Естественным ограничителем человеческого своеволия выступает нравственный закон, который И. Кант считал таким же чудом, как и звездное небо над головой. И. Кант сформулировал высшую моральную заповедь («категорический императив»): «Поступай так, чтобы максима твоего поведения на основе твоей воли могла стать общим естественным законом».

В социологических воззрениях философ выше всего ставил необходимость достижения человечеством всеобщего правового состояния и вечного мира между народами.

КИРЕЕВСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1806–1856) — русский публицист, издатель, философ. Получив домашнее образование, поступил в Московский государственный архив Иностранной коллегии. Занимался литературной критикой. В 1830 г. путешествовал по Европе. По возвращении приступил к изданию собственного журнала «Европеец», почти сразу же запрещенного. В 1845, 1852, 1856 гг. предпринимал столь же неудачные попытки вернуться к издательской и редакторской деятельности. Подчеркивал необходимость просвещения в России. И. В. Киреевский считал, что мировой исторический процесс универсален, но на каждом из его этапов роль отдельных народов значительно возрастает. Таковой представлялась ему роль России в то время. Это связано, полагал философ, со спецификой православной образованности

(ее смысл — «внутреннее устройство духа силою извещающей в нем истины») в отличие от западно-европейской, внешне формальной образованности. Согласно И. В. Киреевскому, в истинном образовании участвуют не только ум, но и все способности души. При этом он указывал на особую роль «огромного согласия всей Русской земли», основанного на общинной собственности, крестьянском мире. Таким образом, он сформулировал идею мировой роли русского уклада жизни и православия на современном ему этапе мировой истории.

КОНТ ОГЮСТ (1798–1857) — французский философ, социолог и популяризатор науки. Ввел термин «социология». Социология составляла главный предмет научных интересов О. Конта. Объект изучения — общество он рассматривал как находящийся в процессе эволюции организм, образуемый инстинктивными и производственными связями между людьми. Главной гордостью О. Конта был открытый им «закон трех стадий», согласно которому все мысли человека проходят три сменяющих друг друга состояния: теологическое, характеризующееся господством религии, вообще идей, в которые люди слепо верят; метафизическое, в котором преобладают разного рода абстрактные сущности (теплород, флогистон, эфир, дух); позитивное, основывающееся на точной оценке внешней реальности, опытных данных и строгой логике. Каждое из этих умственных состояний служит основой определенного типа общественной организации и как бы пронизывает собой все стороны общественной жизни.

На теологической стадии лидерами являются священники, в обществе господствует военно-авторитарный режим. На метафизической стадии, которая отличается усилением критически мыслящего, анализирующего интеллекта, боги и слепые верования отвергаются, развиваются торговля, ремесло, мореплавание. Но падение веры приводит к ослаблению и разрыву социальных связей, что влечет за собой социальные кризисы и революцию. На смену разрушительной метафизической эпохе, отмеченной «анархией умов», приходит «позитивный синтез» научного знания, средоточием которого является социология. Эта наука, согласно О. Конту, призвана стать основой нового, рационально организованного общества, во главе которого будут стоять ученые и философы.

V

КОНФУЦИЙ, КУН ЦЮ (551–479 гг. до н. э.) (в литературе часто именуется Кун-цзы, «учитель Кун») — древнекитайский философ,

основатель конфуцианства, крупнейший педагог своего времени. Происходил из семьи обедневших аристократов-чиновников и военных, долгое время зарабатывал средства к существованию преподаванием четырех дисциплин: морали, языка, политики и литературы. Эти предметы Конфуций излагал по древним книгам, составлявшим основу традиционного китайского образования, поэтому самого философа и его последователей называли учеными книжниками. В 50 лет Конфуций стал высоким придворным сановником в царстве Лу, но его карьера продолжалась недолго:

он покинул службу из-за интриг и невозможности использовать на практике те взгляды на государственную деятельность, которые у него сформировались. 13 лет Конфуций путешествовал, пытаясь в иных китайских царствах реализовать свои идеи, но не нашел им применения.

Источником наших знаний об учении Конфуция являются записи его бесед и высказываний, сделанные учениками и последователями. **Философа более всего интересовали вопросы, связанные с умственным и нравственным обликом человека.** Он создал учение о благородном муже — идеальном человеке, развившем в себе благодаря воспитанию, образованности, освоению культурного наследия качество «жэнь» — гуманность (любовь к людям, справедливость, верность, искренность). Особое внимание философ уделял этикету — правилам благопристойного поведения человека в различных жизненных ситуациях. Музыку он считал самым результативным средством улучшения человеческой нравственности. Идеи Конфуция оказали огромное влияние на всю последующую историю государственной мысли Китая.

✓

КУЗАНСКИЙ НИКОЛАЙ (Николай Кребс) (1401–1464) — мыслитель раннего Возрождения, во многом предвосхитивший философию Нового времени. Как епископ католической церкви, кардинал и «легат по всей Германии», генеральный викарий при папе Илье II, Н. Кузанский подчинялся требованиям средневекового порядка, но его понимание мира и человека было устремлено в будущее. Сын мольского крестьянина, он изучал в Гейдельберге философию, мате-

матику и естествознание, в Падуе — право. Став церковным деятелем, стремился превратить церковь в духовный центр общественной жизни, мечтал об объединении всех религий в католичество.

Свою собственно философскую и научную деятельность Н. Кузанский рассматривал как побочное занятие «для облегчения души от тяжких забот». **Оставил ряд серьезных трактатов по математике, часто привлекая математические выкладки для подтверждения своих философских идей.** Его главный труд «Об ученом незнании» посвящен **проблеме отношения Бога и мира.** Для Н. Кузанского Бог — это «развернутый мир», и его познание есть дело разума, а не веры, которая постигает Бога лишь в его «свернутой» форме.

Человеческое познание подчинено закону противоположностей: перед нами либо круг, либо многоугольник. «Ученое познание» есть стремление к бесконечному, в котором все противоположности взаимно сливаются: бесконечный многоугольник отождествляется с кругом. Бог есть тот максимум бесконечности, в котором сливаются все противоположности и который недоступен для рационального человеческого познания. Бесконечность Бога «разворачивается» как во Вселенной, так и в индивидуальном человеческом существовании. Человек в своей «завершенности» наполнен божественностью, хотя она у него и ограничена. Абсолютное слияние божественного и человеческого состоялось лишь во Христе. Человек тоже «бог», но не в абсолютном смысле, он есть как бы ограничение божественного принципа, как Космос есть ограниченный максимум. Человек — не часть целого, а новое целое, индивидуальность.

КЬЕРКЕГОР СЕРЕН ААБЬЕ (1813–1855) — датский философ и теолог. Был седьмым ребенком в семье. Рос в атмосфере фанатической религиозности. Учеба на теологическом факультете Копенгагенского университета не была плодотворной: юноша вел божественный образ жизни, послуживший причиной его глубокой депрессии. Важнейшее событие в его судьбе — знакомство с Региной Ольсен, которая впоследствии стала героиней его философских сочинений. Большая взаимная любовь, подготовка к свадьбе... но все закончилось неожиданным немотивированным разрывом. После смерти отца в обстановке полного одиночества начался период затворничества и интенсивной

интеллектуальной работы. Конец жизни — полемика с официальными церковными кругами, нервное истощение и смерть. При жизни С. Кьеркегор был никому не известным писателем, объектом насмешек и издевательств. Известность пришла к нему в XX в.

С. Кьеркегор последовательно выступал против стремления понять личность человека как момент объективного духа, часть истории. Такая позиция, считал он, «сверхлична», ибо отдает индивида во власть «анонимного всеобщего», отрицает свобо-

ду, снимает личную ответственность, лишает человека возможности относиться к окружающему и самому себе с точки зрения нравственного выбора. Только индивидуальный выбор, исходящий из глубин нашего Я, при полной независимости от природных и общественных связей создает подлинно личностное бытие человека.

В качестве главного признака достижения «подлинности» выступает страх, выражающий глубинную ситуацию «человек в мире» (в отличие от страха-боязни) и составляющий изначальную характеристику личности. Высшим духовным обоснованием и оправданием религиозной стадии является, по мнению С. Кьеркегора, безотчетная вера в Бога. Символ этой стадии — библейский Авраам, готовый по велению Божию принести в жертву своего единственного сына Исаака. К осознанию религиозного значения своей личности человека может привести только абсолютное отчаяние, другого пути к Богу не существует.

ЛАМЕТРИ ЖЮЛЬЕН ОФРЕ ДЕ (1709–1751) — французский философ. Его отец был состоятельным купцом и готовил сыну карьеру священника, но Ж. Ламетри предпочел стать врачом. Успешно занимался новаторской медицинской практикой. В Париже был врачом королевской гвардии. Желание философски осмыслить свой медицинский опыт о зависимости души от тела побудило его написать «Трактат о душе». Книга была публично сожжена, сам Ж. Ламетри бежал в Голландию из-за угрозы ареста. Перипетии судьбы привели его в Берлин, где он стал придворным врачом и королевским чтецом Фридриха II, игравшего перед Европой роль «просвещенного государя». Умер внезапно, проверяя на себе новый способ лечения.

В знаменитых трудах «Человек-машина» и «Человек-растение» Ж. Ламетри разработал учение о душе, рассматривая человеческие способности мыслить и чувствовать как свойства самой материальной телесности. Вся психическая и духовная деятельность человека зависит, по Ж. Ламетри, от особой организации мозга и тела, она есть результат этой организации. Человек как «машина» является целостным материальным существом, многие закономерности жизнедеятельности которого имеют физиологическую и биологическую подоплеку.

Ж. Ламетри высказывал идеи эволюции живых существ, считая главными отличиями человека от растительного и животного мира больший объем присущих ему потребностей, способность мыслить, умение отличать добро от зла. Главные идеи Ж. Ламетри в области этики связаны с доказательством неотъемлемого права каждого человека на личное и вполне земное счастье, полнокровную жизнь, ориентированную на ценности настоящего.

ЛАО-ЦЗЫ («Старый учитель») (собственное имя Ли Эр) — древнекитайский легендарный основатель даосизма; согласно преданию, родился в 604 г. до н. э., однако есть основания сомневаться в исторической реальности его личности. С именем Лао-цзы принято связывать три основных учения даосизма:

- 1) учение о пути (дао), т. е. естественном законе возникновения, развития и исчезновения всех вещей, Вселенной и человека;
- 2) учение о постоянном свойстве вещи, через которое способно проявиться, обнаружить себя незримое и неслышимое дао;
- 3) учение о «недеянии» (у-вэй), означающее подчинение естественному процессу, жизнь в гармонии с дао, отсутствие какой-либо активности, препятствующей реализации самопроизвольного порядка вещей.

Идеи Лао-цзы получили развитие в творчестве Чжуан-цзы и повлияли на формирование школ древнекитайской философской мысли.

ЛЕЙБНИЦ ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ (1646–1716) — немецкий философ, математик, физик, юрист, историк, языковед. Изучал юриспруденцию и философию в Лейпцигском и Йенском университетах. В 1672–1676 гг. жил в Париже.

Основа философской системы Г. Лейбница — **учение о монадах** (монадология). Монада — простая, неделимая субстанция. Монад существует бесконечное множество, они активны, нематериальны. Каждая монада — самостоятельная единица бытия. Хотя ни одна монада не оказывает никакого воздействия на другие, тем не менее движение и развитие каждой из них находится в полном соответствии с движением и развитием других. Это связано с «пре-

дустановленной гармонией» в устройстве мирового целого, заложенной Божественной волей. Монады не имеют пространственных характеристик, они чувственно непостижимы. Их главная способность — стремление к восприятиям.

Г. Лейбниц различал монады трех видов: монады «нижней ступени» с пассивной способностью восприятия образуют «неясные представления»; монады «средней ступени» способны иметь ощущения и относительно ясные представления; и, наконец, высшие монады (монады-духи) наделены полноценным сознанием. Соответственно этому тела, состоящие из монад первого рода, относятся к неживой природе; тела, в которых монады способны к ощущениям, составляют живой мир; человек — носитель монад, наделенных сознанием.

ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (1870–1924) — русский революционный деятель, публицист, теоретик марксизма, создатель и первый руководитель Советского государства, лидер Российской коммунистической партии (большевиков).

Отец — И. Н. Ульянов, директор народных училищ Симбирской губернии, человек умеренно-либеральных взглядов. На формирование мировоззренческих позиций В. И. Ленина оказали влияние демократические и просветительские традиции семьи, знакомство с социальными противоречиями тогдашней России. В 16 лет В. И. Ленин порвал с религией. Огромное психологическое воздействие оказала на

него казнь брата — народовольца Александра, который привил ему любовь и вкус к социально-экономической литературе. В конце 80-х гг. он начал изучать работы Н. Г. Чернышевского, Г. В. Плеханова, затем К. Маркса и Ф. Энгельса и постепенно стал убежденным марксистом. Жизнь В. И. Ленина — жизнь профессионального революционера, посвятившего себя делу социалистической революции в России и созданию партии как инструмента ее осуществления.

Основной философский труд В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» представляет собой изложение и защиту основных положений диалектического и исторического материализма. В. И. Ленин подверг аргументированной критике некоторые направления западной философии конца XIX — начала XX вв., оценил их как реакционные, проследил их связь с традиционными идеалистическими и агностическими доктринами Дж. Беркли, Д. Юма, И. Канта. Одновременно в книге рассматриваются такие понятия марксистской философии, как «материя», «опыт», «истина», «познание», «причинность», в частности дается определение «материи» как философской категории, служащей «для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них».

Идеалистические тенденции в современной ему философии В. И. Ленин связывал с кризисом в естествознании на рубеже веков, вызванным некоторыми важными открытиями, в том числе делимостью атома, и становлением новой физической картины мира. При рассмотрении различных философских направлений он призывал за «гносеологической схоластикой» видеть «борьбу партий в философии». «Философские тетради» (1914–1915) содержат ленинские выписки и конспекты работ многих мыслителей от древности до современников, а также его собственные замечания и наброски.

Он рассматривал диалектику как единственно правильную, подтвержденную всеми научными данными теорию развития. В. И. Ленин особо выделил закон единства и борьбы противоположностей, назвав его источником и «ядром» всякого развития. Он также разрабатывал идею активности познания, сформулировал «элементы диа-

лектики». В. И. Ленин выдвинул важное положение о единстве диалектики, логики и теории познания в диалектическом материализме. Относительно философских идей прошлого он подчеркивал необходимость конкретно-исторического подхода к их оценке.

В этике В. И. Ленин считал возможным подчинение нравственных норм классовой и политической целесообразности. Во взглядах на искусство выделял прежде всего его общественное значение, считая, например, что «литературное дело должно стать частью общепролетарского дела». В статьях о Л. Н. Толстом глубоко проанализирована специфика художественного отражения действительности. В собственных эстетических пристрастиях В. И. Ленин тяготел к критическому реализму XIX в.

Подчеркивая преемственность в развитии культуры и необходимость брать все лучшее из дореволюционного наследия, В. И. Ленин в то же время настаивал на беспощадной борьбе со слепым религиозным фанатизмом и мракобесием церковников, вставших против советской власти, с идеалистической философией, отсекая, таким образом, существенную часть этой культуры.

ЛЕОНТЬЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (1831–1891) – русский мыслитель, писатель, публицист, литературный критик. Извест-

стен глубиной социальных предсказаний. Родился в Калужской губернии, окончил медицинский факультет Московского университета, работал врачом, был дипломатом на Крите, в Константинополе, Адрианополе, где написал великолепные восточные повести. В 1871 г. пережил духовный кризис, за четыре года до смерти поселился в Оптиной Пустыни. Похоронен в Троице-Сергиевой лавре.

К. Н. Леонтьев излагал свои мысли ясно и афористически точно. В работе «Византизм и славянство» обосновал теорию циклов развития государств, культуру, народностей: первоначальная простота – цветущая сложность – вторичное смесительное упрощение. Национальные государства имеют предельный возраст около 1200 лет, поэтому европейские государства он считал умирающими: в них нарастает усредненность быта, социальной жизни, культуры. Он первым много писал о губительности для народов массовой культуры и в целом эгалитарного, т. е. уравнилельного, про-

гресса. Консерватизм К. Н. Леонтьева («надо подморозить Россию») подразумевал стремление спасти национальную культуру и целостность государства, ибо, по его мнению, Россия еще не исчерпала возможностей цветения и силы. Красота, полагал К. Н. Леонтьев, всегда соединена с разнообразием, многоцветием, она – мерило всех, даже моральных оценок.

К. Н. Леонтьев резко отвергал либерально-прогрессистские идеи; социализм понимал как «новый феодализм уже вовсе недалекого будущего», а «среднего европейца» – как «идеал и орудие всемирного разрушения».

ЛЕССИНГ ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ (1729–1781) – немецкий философ-просветитель, теоретик искусства, драматург. Родился в семье лютеранского пастора; учился в Лейпциге, а затем был библиотекарем. История человеческого общества, по его мнению, представляет собой процесс медленного развития человеческого сознания, преодоление неразумия и освобождение от всевозможных догм, в первую очередь религиозных. Г. Лессинг видел назначение человека не в пустом умствовании, а в живой деятельности. Свобода слова и мнения были необходимы ему для борьбы с существующими феодальными порядками. Он быстро освободился от иллюзий в отношении «короля-философа» Фридриха II и назвал Пруссию «самой рабской страной Европы».

Центральное место в творческом наследии Г. Лессинга занимают работы по эстетике и художественной критике. Он дал замечательный анализ возможностей построения образа в словесном и изобразительном искусстве. Выступая против норм классицизма, философ отстаивал идею демократизации героя, правдивость, естественность актеров на сцене.

ЛОКК ДЖОН (1632–1704) – английский философ и политический мыслитель. Его можно назвать первым философом XVIII в., ибо именно он придал философии новый облик и обозначил ее ключевые проблемы. Родился в семье офицера, служившего в армии О. Кромвеля. Революция дала ему возможность окончить Оксфордский университет, где, невзлюбив схоластику, он предпочел заниматься естествознанием и медициной. Став домашним врачом и секрета-

рем графа А. Шефтсбери, находившегося в оппозиции к восстановленному королевскому режиму, Дж. Локк разделял как политические успехи, так и неудачи своего покровителя.

В период эмиграции он закончил главный, двадцатилетний труд своей жизни «Опыт о человеческом разуме». Вернувшись на родину, Дж. Локк основал Английский банк и продолжил философские исследования. Убеденный в том, что философствовать — это значит выводить знания из опытных наблюдений, он вместе

с тем обладал здравым, трезвым умом, ему не были чужды шутки и юмор.

Как бывший учитель риторики и превосходный педагог Дж. Локк умел писать и говорить ясно, красиво и убедительно; с одинаковой легкостью писал на латинском, греческом, английском языках. Как политик он оставил целостную концепцию буржуазного государственного устройства, став родоначальником теории либерализма.

В центре философии Дж. Локка — теория познания, основанная на отрицании существования врожденных идей и принципов, что доказывалось с помощью обширного историко-культурного материала. Человеческая душа лишена всяких врожденных теоретических, практических нравственных понятий. Она есть «чистый лист бумаги». Лишь опыт посредством чувственного знания заполняет этот чистый лист своими письменами. Опыт же есть не что иное, как воздействие предметов окружающего мира на наши органы чувств. Основа всякого познания — ощущение.

Опыт может быть внешним и внутренним, т. е. обретенным путем восприятия мира либо опирающимся на собственную деятельность мысли. Идеи, возникающие из внешнего опыта, есть чувственные идеи; происходящие из опыта внутреннего — рефлексии. Весь опыт, и внешний, и внутренний, ведет к возникновению только простых идей. Для того чтобы наша душа получила общие идеи, необходимо размышление. Оно, в понимании Дж. Локка, есть процесс, в котором из простых, полученных на основе внешнего и внутреннего опыта идей возникают новые идеи, непосредственно не выводимые ни из чувств, ни из рефлексии. Сюда относятся, например, такие понятия, как пространство и время.

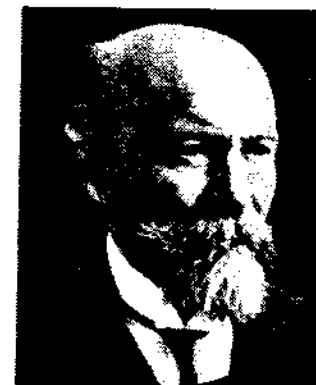
ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1711–1765) — русский ученый-энциклопедист, мыслитель и поэт. Сын рыбака-помора, отправившийся пешком с попутным обзором учиться в Москву, он прошел путь от слушателя Славяно-греко-латинской академии до первого русского академика в составе Петербургской Академии наук. Историк, механик, химик, минеролог, художник и стихотворец, М. В. Ломоносов охватил все отрасли просвещения. Ему принадлежит заслуга создания первого российского университета, он сам был, как точно сказал А. С. Пушкин, «первым нашим университетом».

М. В. Ломоносов был гениальным ученым, различные учения и открытия которого (например, закон о сохранении материи) далеко опередили его время, но не были оценены современниками. Больше всего он любил химию, и в первую очередь за то, что она «открывает завесу внутреннейшего святилища природы». Природа, Вселенная и Человек — основные темы философской поэзии М. В. Ломоносова. Он основоположник материалистической традиции русской философии, под материей понимал то, из чего состоит тела, а Бог — перводвигатель и «архитектор мира».

Из методов научного познания наиболее предпочтительными считал эксперимент, математику и теорию.

ЛОССКИЙ НИКОЛАЙ ОНУФРИЕВИЧ (1870–1965) — русский философ. Родился в семье лесничего в Белоруссии. Разделял социалистические и революционные идеи, но затем разочаровался в них. Изучал философию в Бернском университете, потом естествознание в Петербурге. Октябрьскую революцию не принял, ибо не видел нравственных обоснований построения нового общества, без чего неизбежны произвол и деспотизм. Некоторое время работал в Петербургском университете, но вскоре был уволен за идеалистические воззрения, а в 1922 г. вместе с некоторыми другими деятелями русской науки и культуры выслан за пределы страны. Препода-

вал в университетах Праги, Братиславы, Нью-Йорка. Умер в Париже в возрасте 94 лет. Автор книги «История русской философии» (1951).

Понимая мир как органическое целое, Н. О. Лосский в то же время защищал непреходящую **множественность бытия**. Идею творения он применял только к единицам бытия, которые, в свою очередь, порождены Абсолютом. **Центральный элемент мира — универсально-мистически понимаемая личность**. Остальное является лишь производным от деятельной активности личности. При этом личность человека представляется только как высшая форма «потенциально-личностного» бытия природы. «Потенциальные личности, доразвившись до человечности, становятся действительными личностями». Основным инструментом постижения мира, по мнению философа, служит интуиция.

В зависимости от характера объекта в процесс его познания включается разного рода интуиция (интеллектуальная, чувственная или мистическая). Абсолют является предметом мистической интуиции, которая не может вести к ошибочным представлениям. Этика Н. О. Лосского основана на принципе нераздельности бытия и ценности. Зло есть «вторичная надстройка над добром», «все первоизданное есть добро».

МАКИАВЕЛЛИ НИККОЛО (1469–1527) — флорентийский политолог, писатель, общественный деятель. Участвовал в борьбе с режимом

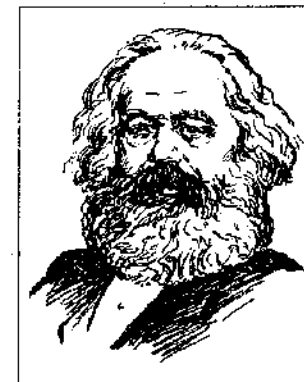

Медичи во Флоренции. Сторонник демократического республиканского строя и создания единой Италии. С 1512 г. находился под домашним арестом и в это время написал большинство произведений.

Н. Макиавелли выработал одно из первых обоснований концепции буржуазного государства с позиций философии права и этики, основанных на принципах индивидуализма. Следствием такого обоснования стало признание им **необходимости насилия как инструмента обуздания царящего в обществе эгоизма**. Подчеркивал **независимость политической деятель-**

ности от нравственных норм. Национальное объединение Италии связывал с установлением режима личной власти имморального государя, идеал которого видел в Ч. Борджиа, известном своим цинизмом и жестокостью.

МАРКС КАРЛ ГЕНРИХ (1818–1883) — немецкий философ, ученый, революционный деятель. Родился в семье адвоката. Закончил юридический факультет Берлинского университета (1841), где изучал философию и историю. В 1841 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». Сотрудничал, а затем стал редактором «Рейнской газеты».

В те же годы познакомился с работами Л. Фейербаха и Г. Гегеля. В 1843 г. переехал в Париж, потом в Брюссель. Вместе с Ф. Энгельсом основал там «Союз коммунистов» (1847). После поражения революции 1848–1849 гг. в Германии поселился в Лондоне, где занялся изучением философии, политической экономии, истории и социалистических учений. Там написал свои главные труды. В 1864 г. при его непосредственном участии было организовано Международное товарищество рабочих (I Интернационал), которым К. Маркс руководил до 1872 г. Умер в возрасте 64 лет.

В области теории познания подытожил наработки предшествующих философов и на их основе **сформулировал совместно с Ф. Энгельсом методы научного познания мира природного (диалектический материализм) и мира социального (исторический материализм)**. Сформулировал также требования к научному исследованию: рассматривать каждое явление (природное или социальное) с точки зрения:

- а) условий и причин его возникновения;
- б) внутреннего источника его развития (путем вычленения и анализа тех его противоположных сторон, борьба и единство которых вызывают его изменение);
- в) связей и взаимодействий с другими явлениями;
- г) тенденций его развития с определением главной из них, ведущей, с тем чтобы прогнозировать его последующие преобразования, и некоторые другие.

В области социального познания К. Маркс стоял на позициях **диалектико-материалистического понимания истории человеческого общества как единого, закономерного процесса, имеющего свой внутренний источник развития (им является диалектическое взаимодей-**

ствие производительных сил и производственных отношений) и в то же время всецело зависящего от внешних, природных условий. Он считал, что материальный базис общества составляют экономические отношения между людьми, и от них зависят, ими в конечном счете определяются, обуславливаются все другие их отношения, которые, развиваясь относительно самостоятельно, также, в свою очередь, влияют на этот базис.

Развивая гуманистические традиции предшествующей философии, К. Маркс в первых своих работах начал исследование проблем отчуждения, а в последующих трудах продолжил его, проследив те важнейшие формы, в которых осуществляется отчуждение от человека его родовой (социальной) сущности в условиях классового общества. Он выделил пять таких форм:

- 1) отчуждение человека от средств труда, в результате чего он оказывается формально свободным, а на деле — зависимым от собственника этих средств;
- 2) отчуждение человека от продуктов его труда как принадлежащих не ему, а собственнику средств производства;
- 3) отчуждение человека от человека как равного ему субъекта человеческих отношений в силу социального, экономического, и политического неравенства, господствующего в классово-антагонистическом обществе;
- 4) отчуждение человека от подлинной культуры, вообще духовных ценностей общества, которые являются достоянием лишь господствующих классов;
- 5) отчуждение человека от всего богатства общественных отношений, над которыми он не властен и которые гнетут его, и, следовательно, от его родовой (человеческой, социальной) сущности.

Все эти формы отчуждения в той или иной степени характерны для подавляющей массы людей в классовом обществе и могут быть полностью преодолены лишь в бесклассовом коммунистическом обществе.

В дальнейшем, развивая понимание истории как взаимодействия больших масс людей (в отличие от прежних мыслителей, для которых основным объектом исследования был отдельный индивид, некий «человек вообще»), К. Маркс создал учение о классовой борьбе как движущей силе истории в условиях классового общества; сформулировал основные моменты учения о государстве. Полагая, что господствующие классы добровольно никогда власть угнетенным классам не отдадут, К. Маркс разработал теорию социальной (социалистической)

революции. Исходя из этого, он заложил основы теории коммунизма, сформулировал главные принципы нового общественного строя и подчеркнул, что каждый народ изберет свой путь к построению коммунистического общества, но первыми к нему придут индустриально развитые страны.

МОНОМАХ ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ (1053–1125) — русский политический и общественный деятель, получивший свое прозвище по матери — дочери византийского императора Константина Мономаха, князь Черниговский, Переяславский, в 1113–1125 гг. великий князь Киевский. Он был одним из самых образованных и талантливых киевских князей. На период его княжения приходится время значительного усиления Руси.

Владимир Мономах отстаивал идею единства Русской земли, подчинения младших князей старшим, наследования сыновьями владений своих отцов, был противником междукняжеских распр. Всю жизнь он провел в борьбе с половцами, законодательным путем смягчил положение низов, покровительствовал духовенству, поощрял летописание и литературную деятельность.

Одним из замечательных памятников ранней русской этической литературы было «Поучение» Владимира Мономаха детям, написанное им на склоне лет. Жанр поучения детям был широко распространен в древней и средневековой литературе и известен на Руси по «Изборнику» (1076) — сборнику различных сочинений. В «Поучении», редком для средневековой литературы образце светского сочинения, Мономах раскрыл проблемы общественные, государственные и глубоко личные. Он обличал «беззаконника», угнетающего нищих и убогих, осуждал «затворничество», «самоистязание» и призывал творить добро, иметь душу чистую и непорочную, язык воздержанный, ум смиренный. Трудолюбие, честность, прямота, гостеприимство, почитание старших — таковы добродетели, которые надлежит в себе постоянно взращивать.

Высшей ценностью Мономах считал знание («Что умеете хорошо, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран»). Продолжатель дела Владимира Святославича и Ярослава Мудрого, Мономах

постоянно отстаивал единство действий в борьбе с княжескими усобицами.

МОНТЕНЬ МИШЕЛЬ ЭЙКЕМ ДЕ (1533–1592) — французский философ и моралист эпохи Возрождения. Принадлежал к служилому дворянскому роду («дворянству мантин»).

В качестве советника парламента в Бордо наблюдал жизнь различных социальных слоев, в том числе придворных королей. В начале 80-х гг. XVI в. был назначен мэром Бордо. В тревожные годы гражданской войны между католиками и гугенотами выступал за единство в интересах мира и согласия.

Книгой, прославившей М. Монтеня, стали знаменитые «Опыты» (1580). В них в жанре непринужденных эссе сформулированы глубокие философские и нравственные идеи о человеке. Автор «Опытов» вы-

ступил против самоуверенной схоластической учености, он сомневался в достоверности человеческих знаний, настаивал на их зыбкости и относительности. «Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться». Разум столь же могуществен, сколь и бессилён. Главный источник знания — чувства. Необычайно последователен М. Монтень в отрицании каких-либо чудес: он считал, что за признанием чудес всегда скрывается незнание конкретных причин явлений. «Философствовать — значит сомневаться, а учиться следует скорее у природы». Главное — «жить умеючи», ибо «жизнь сама по себе — ни благо, ни зло: она вместилище блага и зла, смотря по тому, во что... превратили ее».

Нельзя подходить с одной и той же меркой к разным людям, ибо каждый человек индивидуален. Да и один и тот же человек изменяется в течение жизни. М. Монтень — убежденный критик аскетической морали. Основной двигатель человеческих поступков он усматривал в стремлении к счастью и удовольствию, хотя без страдания жизнь также невозможна. Философ был уверен, что бессмертия души, как утверждает религия, не существует. Смерть — это такой же равноправный элемент мирового порядка, как и жизнь. **Непременные устои нравственности — здравый смысл, веротерпимость, доброжелательность.**

МОР ТОМАС (1478–1535) — английский гуманист, государственный деятель и писатель. Выходец из семьи лондонского юриста, полу-

чил великолепное образование. Отличался редкой начитанностью, особенно его привлекали греческие и латинские авторы. Превосходно знал Библию и произведения отцов христианской церкви. Был замечательным писателем, его произведения оказали глубочайшее влияние не только на современников, а «История Ричарда III» послужила одним из источников исторической хроники У. Шекспира «Ричард III». Т. Мор избирался членом парламента, выполнял важные дипломатические поручения короны, пользовался исключительным авторитетом как юрист. От короля Генриха VIII получил рыцарское звание, был удостоен высшего государственного поста лорда-канцлера Англии. Однако когда Генрих VIII стал осуществлять лютеранскую реформу, Т. Мор, будучи католиком и отстаивая идею единства христианского мира, отказался присягнуть королю как новому главе англиканской церкви. По требованию короля был обвинен в государственной измене и обезглавлен в Тауэре.

Главным творением Т. Мора, обессмертившим своего создателя, стала его «Весьма полезная, а также занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия», или попросту «Утопия», как теперь ее называют во всем мире. Она написана в форме диалога, в котором **принимаются и отвергаются официальные политические воззрения**. В первой части работы дается критика английского общественного устройства, во второй описывается жизнь на вымышленном острове Утопия (в переводе с греческого букв. «Нигдения»). На этом острове ликвидирована частная собственность, введено равенство потребления, существует совместное владение всеми благами, производительный труд обязателен для каждого члена общества и т. п. Наиболее тягостные и принудительные работы выполняют рабы и преступники. Политический строй Утопии основан на принципах старшинства и выборности. «Утопия» Т. Мора оказала большое влияние на последующих общественных реформаторов.

НИЦШЕ ФРИДРИХ (1844–1900) — немецкий философ и поэт. Родился в семье потомственного священника. Изучал классическую филологию, был необычайно одаренным студентом, а в 25 лет получил звание профессора. Однако вынужден был оставить преподавание из-за усиливавшейся болезни, которая в 1888 г. привела его к безумию.

Свои идеи Ф. Ницше выражал в форме философских эссе («Человеческое, слишком человеческое», «По ту сторону добра и зла»), построенных как цепь фрагментов и афоризмов. Он обращался к легенде и мифу («Так говорил Заратустра»), воплощая свое видение мира в поэтическом творчестве.

В противоречивой философии Ф. Ницше передал обстановку духовной деградации современной цивилизации. Уже в первом сочинении «Рождение трагедии из духа музыки» он противопоставил два типа куль-

туры — «дионисийскую», жизненную, исполненную трагической мистерии, и «аполлоновскую», созерцательную, логическую, односторонне интеллектуальную. Его симпатии были на стороне первого типа, прообраз которого он видел в досократовской Греции с ее героической любовью к трагическому року и титанизмом страстей. Современная «аполлоновская» культура «маленьких людей» с их регламентированной моралью страха противоречила, по мнению Ф. Ницше, самой «жизни», которую он характеризовал как вечное движение, становление, не имеющее цели и одинаково равнодушное к добру и ко злу.

Желая освободить «жизнь» от подавляющего гнета разума, философ провозгласил «переоценку всех ценностей», переход «по ту сторону добра и зла». «Смерть Бога», «Бого-утрата», переживаемая человечеством, должна облегчить этот путь. Нет никого, кому мы обязаны отдавать отчет в своей жизни, кроме нас самих. На основании этой философии Ф. Ницше создал свой миф о «сверхчеловеке» — сильной личности, свободной от морали, движимой вперед «волей к власти».

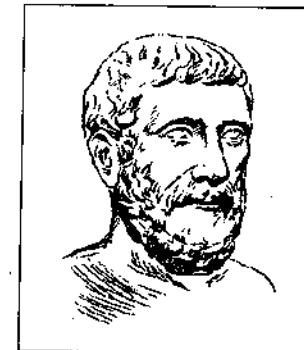
ПАСКАЛЬ БЛЕЗ (1623–1662) — французский философ, математик, писатель и физик. Выходец из среды дворянства. С ранних лет обнаружил редчайшую одаренность. Отец Б. Паскаля, видный математик, обнаружив у сына необычайно страстный интерес к математике, прятал от него все книги по геометрии, чтобы не перегружать болезненного от рождения ребенка научными занятиями. И каково было его изумление, когда через некоторое время он обнаружил, что сын самостоятельно вторично «изобрел» геометрию Эвклида.

В 16 лет Б. Паскаль опубликовал свое первое математическое произведение, которое принесло ему известность. За ним последовали изобретение первой в мире действующей счетной машины, исследо-

вание теории вероятностей и анализ бесконечно малых величин, опыты и открытия в области гидростатики, атмосферного давления, вакуума. На фоне сложных проблем своей личной жизни Б. Паскаль прошел путь от ученого-рационалиста до религиозного философа. Он стал, не принимая пострижения, отшельником загородного парижского монастыря Пор-Рояль. Философская эссеистика Б. Паскаля (особенно посмертно изданные «Мысли») составила целую эпоху в истории французской литературы.

В своем философском творчестве Б. Паскаль, как никто до него, отразил столкновение «доводов сердца» с «доводами разума», подчеркнув с большой остротой ограниченность рационального познания и его пределы. Его ощущение природы и космоса — ощущение «двойной бесконечности», микро- и макромира. Человек, стремящийся познать космос, улавливает лишь видимость явлений, но не постигает ни начала их, ни конца. Безграничные просторы Космоса ужасают человека, поскольку природа «всегда продолжается», а сам он конечен и смертен. Это порождает у Б. Паскаля острое ощущение трагичности и хрупкости человеческого бытия. Человек — всего лишь «тростник», слабейшее из творений природы, но он «мыслящий тростник», понимающий свою смертность и свое бессилие перед лицом Вселенной. Поэтому достоинство человека заключается в способности мыслить.

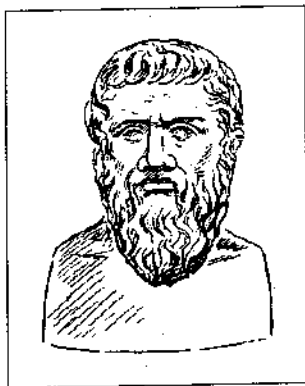
ПИФАГОР (вторая половина VI — начало V вв. до н. э.) — древнегреческий философ. Согласно античным источникам, подлинные сочинения отсутствуют. Предание сообщает, что Пифагор учился в Милете, совершил путешествие на Восток — в Вавилон, Египет, Индию, — где изучал негреческие религии, математику и астрономию; в 532 г. до н. э. бежал от тирании Поликрата в Кротон (юг Италии) и там основал религиозный братский союз с общим имуществом и собственным ритуальным уставом. Пифагорейский союз захватил власть в Кротоне и распространил свое влияние по всей Южной Италии. Однако власть эта пала в ре-

зультате антипифагорейского восстания, и Пифагор вынужден был бежать в Метапонт, где и умер.

О чем на самом деле учил Пифагор, заключить очень нелегко, так как в Пифагорейском союзе господствовали секретность и требование приписывать все открытия учеников учителю, т. е. самому Пифагору. Однако доподлинно известно, что Пифагор утверждал бессмертие души, развивал идею переселения душ после смерти в иные, новые тела и сам якобы помнил четыре прежних воплощения. Философ учил также о всеобщем родстве живых существ и требовал «очищения» тела вегетарианством, а души — через познание музыкально-числового строения Космоса.

ПЛАТОН АФИНСКИЙ (наст. имя Аристокл) (427–347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, одна из ключевых фигур истории мировой мысли. Принадлежал к афинской рабовладельческой аристократии. По линии отца — отдаленный потомок аттического царя Кодра, по линии матери — брата афинского законодателя Солона. В молодости был слушателем кружка последователя Гераклита — Кратила, где познакомился с принципами диалектики.

Писал стихи. Выступал на спортивных состязаниях. Встретившись с Сократом, стал его верным учеником. Осуждение и смерть Сократа стали для Платона духовным потрясением. Он совершил путешествие в Южную Италию и на Сицилию.

Пытался реализовать свои социальные идеи под руководством тирана Сиракуз Дионисия Старшего, но потерпел неудачу: последний выдал его как военнопленного Спарте. Друзья выкупили Платона из плена, и он начал вести в Афинах интенсивную творческую работу, основал собственную школу — Академию. Затем снова отправился в путешествие, вновь надеялся осуществить свои политические замыслы, но окончательно потерпел поражение. Вернулся в Афины, где умер в возрасте 80 лет.

Наследие Платона включает 34 диалога (главный герой большинства из них — Сократ, беседующий со своими учениками), речь «Апология Сократа» и 13 писем. Среди его сочинений наиболее известны «Пир», «Федон», «Федр», «Государство», «Тимей», «Законы».

Согласно Платону, реальный, чувственно воспринимаемый мир является иллюзорным, кажущимся. В нем нет ничего устойчивого, все изменчиво, подвержено рождению и гибели. **Каждая вещь — результат соединения идеи (образца) с бесформенной материей. Чувственно воспринимаемые предметы — подобия идей.**

Идеи вечны, бесконечны, существуют вне физических пространства и времени. Вселенная идей есть иерархически упорядоченная система: сначала располагаются идеи предметов неживой природы, затем — растений и животных, далее — человека. На самой вершине находятся идеи красоты и блага. Упорядоченность бытия по-своему выражает Космос. Душа не возникает одновременно с телом, а существует вечно. Она состоит из трех частей: высшей — разум, средней — воля и благородные желания, нижней — влечения и чувственность. В зависимости от того, какая часть души преобладает в человеке, он ориентируется либо на возвышенное, либо на низменное. Душа осуществляет познание. Так как душа вечна, то, познавая, она только «припоминает» образы, с которыми встречалась в идеальном мире.

Платон — создатель античной политической утопии. Его «Идеальное государство» представляет собой сообщество трех социальных групп и напоминает строение души. Правители — философы, стражи — воины, обеспечивающие безопасность, и производители — земледельцы и ремесленники. Платон проповедовал уничтожение частной собственности, общность жен и детей.

ПЛЕХАНОВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (1856–1918) — русский философ, публицист, общественный деятель. Родился в дворянской семье. Учился в Горном институте, увлекся идеями народолюбцев, но разочаровался в их тактике террора. С 1880 г. в эмиграции в ряде стран Западной Европы. Развил там интенсивную литературную и политическую деятельность как пропагандист марксизма, переводчик и интерпретатор трудов К. Маркса и Ф. Энгельса. После раскола Российской социал-демократической партии (РСДРП) на Лондонском съезде Г. В. Плеханов, вначале присоединившийся к меньшевикам, вскоре занял особую позицию. Вернувшись в 1917 г. в Россию, выступил против Октябрьской революции,

полагая, что в стране отсутствуют объективные условия для построения социализма. Как личность Г. В. Плеханов был благородным и нравственно-глубоким человеком. Будучи искренним последователем К. Маркса, он всегда оставался внутренне свободным.

Исходный пункт философии Г. В. Плеханова — тезис К. Маркса о том, что «не сознание определяет бытие, но бытие определяет сознание». Он признавал реальность свободы человека, хотя и видел зависимость ее проявления от социально-исторических условий. Он полагал, в частности, что **духовный мир человека и формы его культуры зависят от экономических отношений**, хотя зависимость эта не прямая. «В области идеологии многие явления могут быть объяснены только косвенным образом посредством влияния экономического развития». Познав социальную закономерность, человек способен подчинить ее своей воле, и «тогда кончается царство необходимости, воцаряется свобода».

РАДИЩЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1749–1802) — русский писатель, просветитель, философ, считается родоначальником революционной традиции в России. Учился в Лейпцигском университете. В духе идей французских просветителей рассматривал идею «естественного права» (в наше время эта идея существует в виде концепции «прав человека»). В главном сочинении А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) высказаны идеи о бесплодности попыток помочь народу путем просвещения монархов и о большей плодотворности революционного просвещения народа. За нелегальное издание этого сочинения А. Н. Радищев был осужден на смертную казнь, которая была заменена

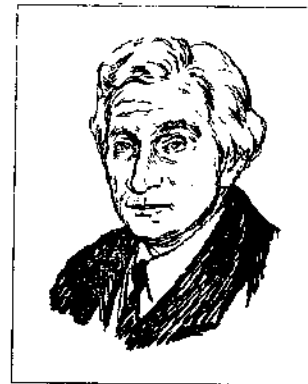
ссылкой в Сибирь. В ссылке А. Н. Радищев писал философский трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии» (остался незавершенным, впервые опубликован в 1809 г.), идея которого была навеяна трагической судьбой автора и в котором он недвусмысленно отстаивал бессмертие души. В конце жизни разочаровался в результатах Великой французской революции, поскольку не видел оправдания диктатуре Робеспьера. Пережил А. Н. Радищев и разочарование в показном либерализме Александра I. Покончил жизнь самоубийством.

РАССЕЛ БЕРТРАН (1872–1970) — английский философ, математик, логик, общественный деятель. Родился в аристократической семье. Учился в Тринити-колледже в Кембридже, с 1895 г. — в Кембриджском университете. Лауреат Нобелевской премии (1931). Основная сфера научных интересов — математика и философия, с 1900 г. занимался разработкой оснований математики и аппарата математической логики.

Автор теории типов (упорядочения предметной области теории и языка), позволяющей разрешать ряд парадоксов в основаниях математики и логическом анализе языков науки. **Заложил основы философских проблем математики.**

Б. Расселу принадлежит обстоятельная «История западно-европейской философии», написанная им как история европейского свободомыслия. Последним трудом Б. Рассела является историческое исследование «Мудрость Запада».

РУССО ЖАН-ЖАК (1712–1778) — французский философ. Родился в Женеве в семье ремесленника-часовщика. С 16 лет скитался по разным странам Европы, становясь ради заработка то лакеем, то музыкантом, то делоправителем, то переписчиком нот. Оказавшись в Париже, вошел в круг просветителей, недолгое время сотрудничал в «Энциклопедии» по отделу музыки. Писал драмы и стихи, сочинял оперы. Слава оригинального философа пришла к нему с опубликованием трактата «Способствовало ли восстановление наук и искусств улучшению или ухудшению нравов?», в котором он дал отрицательный ответ на этот вопрос. Сожжение его двух последующих книг и преследования религиозных фанатиков толкнули его на новые вынужденные скитания. В эти годы он создал серию автобиографических произведений, в том числе знаменитую «Исповедь», полностью сосредоточившись на своей внутренней жизни. Этими мотивами, а также критикой цивилизации, науки и разума

Ж.-Ж. Руссо во многом предвосхитил романтическое мироощущение XIX в. Умер в нищете и одиночестве.

На протяжении своей жизни он разрабатывал многие проблемы философии, истории, морали, социологии, педагогики, психологии. Его интересовали все стороны **философской проблематики человека**, а роман «Новая Элоиза» является проектом лучшей, **«естественной» морали**. В трактате «Эмиль, или О воспитании» содержится гуманистическая, в высшей степени демократическая концепция педагогики. Однако главным вопросом жизни была для Ж.-Ж. Руссо проблема **устранения всякого социального неравенства**; он считал, что неравенство между людьми существует не изначально.

Ж.-Ж. Руссо одним из первых обнаружил противоречивый характер развития культуры, ее способность создавать «искусственные» человеческие потребности. Он утверждал, что **расхождение морали и образованности** ведет к тому, что человек стремится «казаться» добродетельным, а вовсе не «быть» им. Желая жить лучше, люди ввергают себя в нравственное оскудение. Платой за это является все возрастающее в обществе чувство личного одиночества и отчужденности. Спасение от современной цивилизации, считал Ж.-Ж. Руссо, может обеспечить только возврат к «естественному состоянию» человеческого общества.

Лозунг Ж.-Ж. Руссо «Назад к природе!» не был призывом вернуться к грубому первобытному состоянию. Естественное состояние общества было для философа тем идеалом, к которому нельзя прийти в будущем, — к нему лишь можно вернуться вновь. Каким же виделось Ж.-Ж. Руссо это общество? В нем все равны, никто не возвышается над другими; в нем люди не ведают, что такое имущество и частная собственность. Это состояние свободы, самодостаточности и независимости каждого человека, нравственная неиспорченность и добродетельность. Неслучайно Ж.-Ж. Руссо считался главной предтечей Великой французской революции.

САРТР ЖАН-ПОЛЬ (1905–1980) — французский философ и писатель. С начала 30-х гг. преподавал философию в лицеях. В годы Второй мировой войны был участником французского движения Сопротивления, позже — различных демократических движений и организаций. С 1944 г. целиком посвятил себя литературе.

В своей философии Ж.-П. Сартр **обращался** прежде всего к **«живому сознанию» индивида**, заброшенному в этот мир, пытающемуся ориентироваться в нем. Специфика человека заключается в том, что он все-му придает смысл, наделяет окружающее «значениями». Вне этого смыс-

лооброзования предметы сами по себе — лишь сырой материал, инертная «возможность». **Человеческая деятельность имеет изначально творческий характер.**

Согласно Ж.-П. Сартру, современный человек — это «отчужденное», потерянное и растерявшее себя существо. Индивидуальность стандартизирована, подчинена массовым формам быта, стихийным экономическим силам, обезличивающему государству. Но самое страшное то, что она — носитель «рабского сознания», поскольку вместо самостоятельных мнений, позиций, вкусов и пристрастий у человека возникают внушенные ему групповыми механизмами безличные идеологические клише, иллюзорные требования «общественного мнения», подавляющая «власть молвы». Даже простое общение, воздействие «другого» есть акт несвободы, попытка подавления и унификации.

Человек как личность несет ответственность за любые свои мысли и поступки, ни в чем не имеет права сослаться на «объективные обстоятельства», не может рассчитывать ни на какое «алиби». Субъект свободы — внутреннее единство собственного «Я». В условиях поработенной фашистами Франции эти абстрактные философские рассуждения звучали как призыв к борьбе.

СЕНЕКА ЛУЦИЙ АННЕЙ (ок. 4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — римский философ, поэт, государственный деятель. В 49–54 гг. был воспитателем будущего императора Нерона, который приобрел в истории дурную славу чрезвычайно жестокого и морально распушенного правителя; в первые годы пребывания Нерона на престоле Л. Сенека оказывал решающее влияние на государственную деятельность, но затем был обвинен в заговоре и покончил с собой.

Философские взгляды Л. Сенеки известны из собраний его писем и касаются в основном морали и нравственности; свои идеи он также излагал в форме диалогов. О мировоззрении Л. Сенеки можно судить и по написанным им трагедиям.

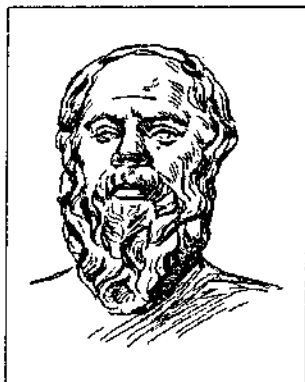

Философия для Л. Сенеки — это прежде всего размышления о **нравственном идеале и пути обретения счастья**. Л. Сенеке принадлежит и очень редкая для античности мысль о **безграничном прогрессе человеческого знания**.

Л. Сенека разделял людей на нравственных мудрецов и всех прочих — безнравственных безумцев, но все-таки в своих рассуждениях пытался преодолеть явную пропасть, обнаруживающуюся между этими двумя типами. Так, он утверждал, что деятельные попытки обычных людей приблизиться к идеалу бесполезны, ибо ведут к нравственному росту.

Л. Сенека признавал принципиальное равенство всех людей, включая рабов, и в то же время с глубоким презрением относился к производительному и даже творческому труду, если его результаты направлены на удовлетворение материальных потребностей.

СОКРАТ (469–399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. Сын скульптора Софрониска и повитухи Финереты. Письменных сочинений не оставил, проповедовал на улицах и площадях Афин. Считал себя не мудрым, а лишь «любящим мудрость». Ему принадлежит известное изречение: «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают даже этого». Своим главным призванием считал воспитание людей через систематические беседы.

На рубеже V и IV вв. до н. э., когда к власти в Афинах пришла демократическая партия, Сократ был обвинен в том, что не чтит традиционных богов, вводит новые божества и тем самым развращает юношество.

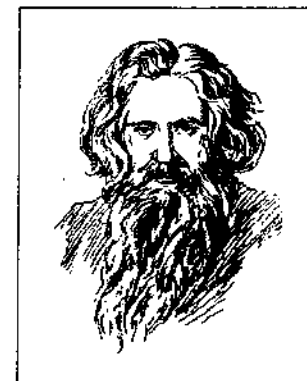
Несмотря на возможность избежать суда и казни, Сократ мужественно принял смертный приговор и выпил чашу с ядом цикуты, продемонстрировав ученикам, что истина сильнее страха смерти.

В центр своей философии Сократ поставил проблему человека. Познание природы — дело богов, человек же должен познать самого себя. Философ призывал прислушиваться к «внутреннему голосу», который называл «даймонионом» (демоном). «Даймонион» несет в себе высший смысл, благодаря ему боги сообщают человеку о его предназначении.

Главное в беседах Сократа — постижение сути добродетели. Основные добродетели — сдержанность (умение укрощать страсти), мужество (способность преодолевать опасности) и справедливость (стремление соблюдать божественные и человеческие законы).

Истинная нравственность, по Сократу, это знание подлинного блага. Инструмент достижения такого знания — сократический метод, который состоит из иронии (выяснение несостоятельности и непоследовательности во взглядах собеседника через умело подобранные вопросы) и «майевтики» («повивального искусства», помогающего родиться истине).

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (1853–1900) — русский философ и поэт. По отцу, знаменитому историку С. М. Соловьеву, принадлежал к духовному званию (дед был священником в Москве). Многочисленная семья Соловьевых жила дружной жизнью, но в ней царила «суровая и набожная атмосфера». С детства В. С. Соловьев отличался мистическим складом души. В 16 лет познакомился с системой Б. Спинозы, который стал его «первой философской любовью». В 1869–1874 гг. учился сначала на естественном, а затем на историко-филологическом факультете Московского университета. Закончил образование в Духовной академии. Пережил короткое увлечение материализмом и атеизмом, но вскоре вернулся к вере. В 1874 г. защитил магистерскую, а в 1880 г. — докторскую диссертацию («Критика отвлеченных начал»). Академическая карьера В. С. Соловьева закончилась в 1881 г., когда он во время публичной лекции (28 марта) воззвал к Александру III не допустить смертной казни народовольцев. Начались полная лишений творческая жизнь и литературная работа, создание философской системы «всеединства». Отличаясь хрупким здоровьем, умер рано и неожиданно.

Главная идея В. С. Соловьева заключалась в признании причастности человека одновременно двум мирам: миру чувственных, конкретно воспринимаемых вещей и миру идей, умообразно постигаемого бытия. Исходная точка исторического времени — «первородный грех», завязавший первоначальный узел человеческой судьбы, финальная — грядущий Страшный суд над злом и конец мировой исто-

рин. Философ видел причину драматизма человеческого существования в том, что человек погружен в бурный поток наполненного несовершенством и страданиями земного бытия.

«Цельная жизнь» возможна потому, что человеческая природа по сути своей причастна Абсолюту, надо только освободить сознание от внешнего давления, подготовить его к **свободному восприятию христианских ценностей**. Реализацию этих ценностей В. С. Соловьев видел во «вселенской церкви» как всеобщем способе становления «бого-человечества».

Центральная идея философии В. С. Соловьева есть идея всеединства — представление о целостности мира, вбирающей в себя и весь его материально-идеальный состав, и основные способы его постижения (знание и вера). Изначальным творческим компонентом действительности признается абсолютная идея, а в личностном плане выступает как София, Божественная премудрость.

СПИНОЗА БЕНЕДИКТ (Барух) (1632–1677) — нидерландский философ. Родился в Амстердаме, в семье купца. После смерти отца

завязал дружеские связи с оппозиционными господствовавшей церкви кругами, в которых было много представителей религиозного вольномыслия. За это еврейская община Амстердама, членом которой он был, подвергла его «великому отлучению». Спасаясь от преследований, Б. Спиноза жил в деревне, зарабатывая шлифовкой оптических стекол, в чем достиг высокого совершенства. Оказавшись вне всякого вероисповедания, вел замкнутую жизнь гордого одиночки, полностью посвятив себя философии. Отклонил предложение о приеме в члены Королевского научного общества.

Стержнем всего его существования был интенсивный духовный поиск, создание оригинальной философской системы. Умер от туберкулеза легких.

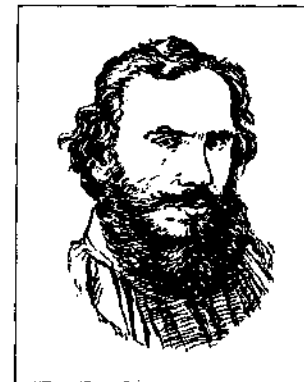
Центральная идея Б. Спинозы — тождество Бога и природы, которую он понимал как вечную, бесконечную, не имеющую никаких внешних оснований, т. е. как причину самой себя («единая субстанция»). Философ был убежден, что **мир представляет собой математическую систему** и может быть познан геометрическим способом. Единичные вещи Б. Спиноза, в согласии со средневековой традицией, называл

модусами. Конечные модусы связаны с атрибутами через бесконечные. Например, ограниченный разум человека имеет свой прообраз в разуме бесконечном.

Знание о мире Б. Спиноза разделил на три рода: чувственное (источник «смутных идей»), «понимание», соединяющее рассудок и разум, и интуитивное. Интуиция — высшая ступень познания, она обеспечивает постижение вещей «с точки зрения вечности», не как случайных и разрозненных, а как необходимых, причастных универсальному единству.

Человек — часть природы. Телесное и духовное в нем не зависят друг от друга, они **параллельны**. В то же время душа есть совокупность идей, объектом которых всегда является тело. Кроме того, душа — это еще и частица «бесконечного разума Бога». Б. Спиноза отвергал свободу воли.

ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1829–1910) — русский писатель и мыслитель. Принадлежал к древнейшим аристократическим фамилиям России. Прожил долгую, богатую событиями жизнь, большую часть которой провел в Ясной Поляне. В 1844–1847 гг. учился в Казанском университете. В 1851–1855 гг. служил в армии на Кавказе, участвовал в обороне Севастополя. В 1859 г. организовал собственную школу, был в ней учителем, разрабатывал принципы гуманистической педагогики.

Л. Н. Толстой создал в художественных произведениях универсальный мир с его основными проблемами человеческого бытия. В романе «Война и мир» идеалы самопожертвования и самоотречения он противопоставил культу личного блага и наслаждения. Писатель показал ту пиковость духовного «пути личности, возмнившей себя сверхчеловеком» (Наполеон, Андрей Болконский), и, наоборот, воспевал слияние с общим, следование природному или историческому закону (Пьер Безухов, Кутузов, Наташа Ростова).

Как свершившийся факт **всякое событие причинно обусловлено, но в качестве результата сознательного выбора оно несет на себе печать свободы**. В романе «Анна Каренина» остро и трагично звучит тема семьи, предназначение женщины. Писатель переосмысливал идеи о чуждости общества человеку, об отторжении его изначальной

природы ложной моралью и потерявшей свою истину церковь. Он подверг острой критике государственный строй, учреждения и официальную культуру России той эпохи. Делая упор на патриархальных традициях жизни российского крестьянства, Л. Н. Толстой оценивал его с точки зрения вечных и изначальных понятий нравственного и религиозного сознания.

В конце 70-х гг. писатель пережил глубокий духовный кризис, связанный с разочарованием в «прогессе» и всех политических рецептах выхода из кризиса. Он болезненно осознал, что плоды культуры недоступны народу, воспринимаются им как нечто чуждое и ненужное. Из этих размышлений неизбежно проистекал вывод, что искусство и наука утратили свое главное жизненное назначение — отвечать на вопрос о смысле жизни, о том, каким быть человеку.

Главную задачу личности Л. Н. Толстой видел в изживании греховности (поразительная по беспощадности к самому себе «Исповедь») и в приобщении к подлинной нравственной и религиозной мудрости.

Настоящую религиозность Л. Н. Толстой понимает как этику любви и «непротивления злу насилием», этику реального, а не мнимого усвоения высших духовных истин. Главный грех церкви — ее участие в общественном порядке, основанном на насилии, что делает официальную религию вольным или невольным пособником зла. Возможность преодоления зла и насилия писатель видел только на путях нравственного самосовершенствования, полного отказа от каких-либо насильственных действий. Всякая власть, всякое государство есть зло, его преобразование способно только заменить одну форму рабства на другую. Упразднение господства должно произойти путем воздержания каждого человека от любого участия в политической деятельности.

В искусстве Л. Н. Толстой видел специфический способ общения между людьми, передачу чувств, испытываемых художником, зрителю, слушателю, читателю. В трактате «Что такое искусство» он пришел к выводу о ненужности народу «изошренного» искусства «господствующих классов» и даже произведений У. Шекспира и Л. Бетховена. В качестве идеала он провозгласил притчу — короткое нравоучительное повествование.

Л. Н. Толстой был страстной, мятущейся, постоянно и мучительно ищущей личностью.

ФАЛЕС ИЗ МИЛЕТА (ок. 625 — ок. 547 гг. до н. э.) — родоначальник наиболее ранней Милетской школы древнегреческой философии, давший импульс развитию европейской философской мысли. Кроме того, считается основателем греческой астрономии и геометрии. Пос-

ле Фалеса не осталось сочинений, науке известны лишь отдельные его изречения, в том числе призыв «Познай самого себя». Фалес полагал, что исходное вещество, из которого произошла вся живая и неживая природа, — это вода. Землю он считал плоской, покоящейся на водах. Наблюдая действие «магнесийского камня» (магнита) на железо, философ пришел к выводу, что магнит обладает душой.

Милетский мыслитель утверждал, что «все полно богов», т. е. все существующее своеобразно одушевлено, в силу чего подвержено изменению.

Данные положения весьма кратки и трудно поддаются развернутому толкованию, поэтому для ученых всегда существовала опасность привнести в идеи Фалеса иной смысл. Вообще для Милетской школы древнегреческой мысли были характерны пристальное внимание к природным явлениям и первые попытки их осмысления.

ФАРАБИ, АЛЬ ФАРАБИ (870–950) — ученый-энциклопедист, философ, один из последователей Аристотеля в арабоязычной философской традиции; был прозван «Вторым учителем» (т. е. вторым после Аристотеля). Жил в Багдаде, Аленпо, Дамаске.

Мироздание, согласно учению Фараби о бытии, представляет собой девять заключенных друг в друге сфер-небосводов, которые обладают душами, являющимися источником их движения вокруг Земли. Фараби представлял Вселенную машиной, заведенной Богом, т. е. порожденной божественным «первотолчком». Тела, согласно Фараби, имеют форму и состоят из первичной материи (первопричины бытия), человек же есть соединение «материи» (тела) с «формой» (душой). Процесс познания имеет две ступени: ощущение (восприятие изменчивых свойств предметов) и мышление (постижение существа предметов). И то и другое есть свойства души: «разумная душа» постигает природу вещей благодаря органам чувств.

Учение об интеллекте (разуме) Фараби создал под влиянием идей Аристотеля. Центральные понятия учения:

- 1) «потенциальный» интеллект (реализуется через познавательную деятельность индивида путем абстрагирования форм конкретных вещей от их «материи»);
- 2) «благоприобретенный» интеллект (активизируется извне «деятельным» интеллектом);
- 3) «деятельный» интеллект — «божественная форма» («мышление о мышлении» Аристотеля).

Представления Фараби об обществе основываются на двух главных положениях:

- 1) на рассмотрении общества по аналогии со Вселенной;
- 2) на положении о коллективистской сущности человека и о сотрудничестве как необходимом условии существования человека разумного (*Homo sapiens*).

Идеальной целью человеческих объединений Фараби считал достижение счастья. Реализацию данного идеала он связывал с организацией гармоничного общества, лишённого войн, насилия и порабощения и управляемого добродетельным монархом. Сословное иерархическое соподчинение представлялось ему необходимым условием для достижения социальной гармонии. Учение Фараби об идеальном общественном устройстве известно под названием учения о «добродетельном городе».

ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1828–1903) — русский философ. Учился на юридическом факультете Ришельевского лицея

в Одессе, который оставил из-за несогласия с одним из преподавателей. Долгое время скитался, преподавая историю и географию в школе в различных провинциальных городах России. Став библиотекарем Румянцевского музея в Москве, потрясал читателей громадной эрудицией во всех областях знания и феноменальной памятью: знал на память все имеющиеся в библиотеке книги и их место. Жил напряженной духовной жизнью, буквально аскетически, упорно отказываясь от повышения жалованья, но при этом щедро помогая молодым талантам — своим «стипендиатам».

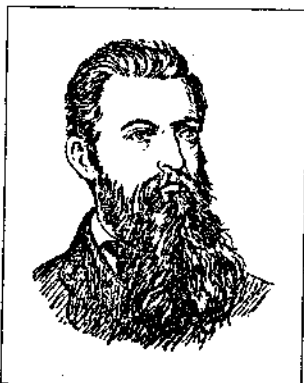
Н. Ф. Федоров считал славу и популярность проявлениями бесстыдства. При жизни почти ничего не публиковал, если печатался, то анонимно. В соответствии с духом своего учения собственные сочинения писал не для продажи. Выдающиеся люди его времени — Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, как и все, знавшие его, — питали к нему величайшее уважение и проявляли большой интерес к идеям философа. Современники воспринимали Н. Ф. Федорова как праведника и почти неканонизированного святого. Н. Ф. Федоров положил начало новому направлению философской мысли, которое получило название «философия русского космизма». В учении Федорова и трудах его последователей космизм как национальная черта русского мировидения нашел концентрированное выражение. Это направление сформировалось как перспективная альтернатива механистической концепции мироздания.

Сборник трудов Н. Ф. Федорова был издан только после его смерти учениками под названием «Философия общего дела». Упрекая предшествующую философию в «отделении мысли от дела», Н. Ф. Федоров хотел отыскать цель существования человека для того, чтобы «устроить общественную жизнь сообразно с ней». Считая основным злом для человека смерть, порабощение его слепой силой природы, философ разработал своеобразную социальную утопию, одну из самых оригинальных в русском философском космизме. Он мыслил как представитель Земли и считал, что перед лицом космической силы должны умолкнуть все прочие (личные, сословные и народные) интересы. Космос нуждается в человеческом разуме, чтобы быть Космосом, а не хаосом. Природа ищет в человеке своего хозяина.

Философ мучительно переживал «небратское» состояние мира, людскую разобщенность, превалирование в обществе дурной «свободы исполнять свои прихоти», «завистливое искание равенства». В этой связи он резко выступал против современной цивилизации. Идеалом общественного устройства Н. Ф. Федоров считал жизнь патриархальной общины. Кроме «страшной силы небратства» над современным обществом, по его мнению, довлеет «неродственное отношение природы к людям». Трагизм этой «неродственности» он видел в нечувствии людьми «неправды смерти». Решительная непримиримость к смерти была выражена им в идее «воскрешения Отцов». Смерть — это «вершина безнравственности», торжество слепой силы. Человек лишь в том случае вполне станет человеком, если победит смерть. Путь к этому — регуляция естественных сил природы с помощью науки и техники.

Н. Ф. Федоров мечтал о спасении безграничной Вселенной благодаря одухотворению человеком всех «громadных небесных миров», а также об управлении «всемирной силой тяготения», собирании в целое «всех молекул и атомов мира». Осуществление этой задачи, считал Н. Ф. Федоров, может быть достигнуто только трудовым соучастием всех людей, «общим делом». Он верил, что, объединившись в общем деле воскрешения усопших, люди внутренне преобразятся, достигнут полноты жизни «умственной, нравственной и художественной», в результате чего все «мерзости» социальной жизни станут просто невозможными.

ФЕЙЕРБАХ ЛЮДВИГ АНДРЕАС (1804–1872) — немецкий философ. Сын известного юриста. Изучал теологию в Гейдельберге, слушал лекции Г. Гегеля в Берлине. Преподавал историю философии в Эрлангене. За издание работы «Мысли о смерти и бессмертии», содержащей отрицание идеи бессмертия души, был лишен права преподавания и жил на средства от небольшой фарфоровой фабрики, которая принадлежала его жене. Сосредоточившись на научной деятельности, жил уединенно, не принимая участия в политических дебатах и общественной жизни того времени.

Ядро философской концепции Л. Фейербаха — критика религии. В своей знаменитой работе «Сущность христианства» он попытался рассмотреть религию по отношению к природе человека и условиям его жизни. Л. Фейербах понимал религию как «сон человеческого духа», возникающий из бессилия человека перед силами природы и социальной несправедливостью. Л. Фейербах отвергал религию, которая, как он полагал, парализует стремление человека к лучшей жизни в земных условиях и переносит ее на небеса. Он противопоставил ей «культ человека» и выдвинул девиз «человек человеку Бог». Принцип рассмотрения всего сущего сквозь призму человека получил название «антропологический материализм».

В теории познания Л. Фейербах подчеркивал взаимную связь чувственного созерцания и мышления в познающем субъекте.

Центральный вывод философии Л. Фейербаха в том, что упразднение веры в лучшую жизнь на небесах заставляет человека искать ее в земном мире и с этой целью изменять сами обстоятельства.

ФЛОРЕНСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1882–1937) русский ученый и религиозный философ. Окончил математическое отделение Московского университета и Московскую Духовную академию, где впоследствии преподавал историю философии. С 1911 г. — священник (отец Павел). После Октябрьской революции работал в области техники в Институте физики. Пережил несколько ссылок, закончил свой жизненный путь на Соловках. Был человеком редкой, многосторонней одаренности, позволившей друзьям сравнивать его с Леонардо да Винчи. Отец Павел был автором религиозно-философских работ, превосходным поэтом, математиком, астрономом, считался крупнейшим авторитетом в области изучения электрических полей и диэлектриков (был участником разработки плана ГОЭЛРО), художником, музыкантом, в совершенстве владел большинством современных языков.

В своем основном труде «Столп и утверждение истины» П. А. Флоренский помимо чисто философских положений обратился к данным физики, математики, медицины, фольклора и в особенности лингвистики. В основе философской концепции П. А. Флоренского лежит признание «религиозного опыта», духовного переживания «полноты бытия» единственным способом достижения истины. Человеческий разум «раздроблен» и «расколот», полон drobных противоречивых начал, в то время как истиной может быть только нечто полное, которое все содержит в себе, является «цельным знанием».

Верою Флоренскому, освобождает от предельного отчаяния. Познание Бога на основании веры есть истина, любовь и красота в их единстве. Присутствие в нашей жизни божественной любви — условие существования всякой истинной любви, поскольку любовь связана с преодолением себялюбия и несет на себе печать абсолютной красоты. Истина есть добро в наиболее концентрированном виде. Эгоистическое погружение в свою собственную «самость» приводит к разрушению личности, без любви она теряет свое телесное и душевное единство.

✓ **ФОМА ЛАНДОЛЬФСКИЙ** (1225–1274) — средневековый философ и богослов, ученик графа Ландольфа. Изучал в Неапольском университете свободные искусства. В 17 лет вступил в доминиканский орден.

Во время пребывания в Италии познакомился с трудами Аристотеля. В 1268–1272 гг. жил в Париже, стал известным теологом. Умер по пути на Лионский собор. За мягкость характера получил имя «ангельского доктора». В 1323 г. причислен к лику святых.

Ф. Аквинский четко **определил область науки и веры**. Задача науки — объяснение закономерностей мира. Науке под силу достижение объективного знания, поскольку разум правильно сориентирован на объект. Но охватить все наука не может. Над цар-

ством научного и философского познания находится царство богословия. Область существенных таинств христианской веры (триединство, воскресение и т. д.) остается вне возможностей разума. Однако между наукой и верой нет противоречия: истина откровения выше разума, но не противостоит ему. Бытие Бога тоже может быть доказано разумом. Следуя за Аристотелем Ф. Аквинский полагал, что **Бог является первопричиной и конечной целью всего сущего, «чистой формой»**. Земной же мир — это единство «формы» и «материи».

Человек представлялся Ф. Аквинскому как соединение души и тела. Душа «нематериальна» и получает свое «завершение» только через тело. Всякое пренебрежение к телесному вступает в противоречие с опытом и здравым смыслом. Предпосылкой нравственного поведения Ф. Аквинский считал свободу воли.

ФРЕЙД ЗИГМУНД (1856–1939) — австрийский врач и психолог, основоположник психоанализа. Родился в Чехии. С 1902 г. профессор Венского университета. Умер в Англии. При создании своей концепции З. Фрейд использовал разработанный им вместе с И. Брейером метод лечения неврозов. Этот метод заключается в обнаружении бессознательной психической травмы, лежащей в основе невроза. Ученый **истолковал невроз как порождение неразрешенных внутренних конфликтов личности**, принявших болезненную форму. Энергия влечений (либидо), для которой оказываются заблокированными нормальные выходы, реализуется в патологических (отклоняющихся от нормы) формах. Основной конфликт личности З. Фрейд видел в **конflikте психики между сознанием и бессознательным**. Особое значение З. Фрейд придавал сновидениям, которые открывают ход в потаенные слои чело-

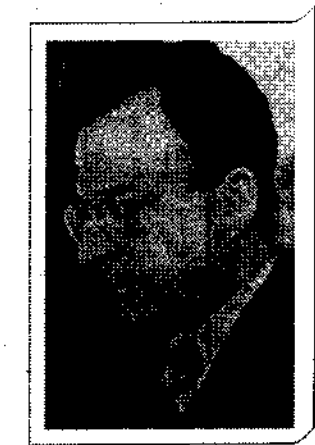
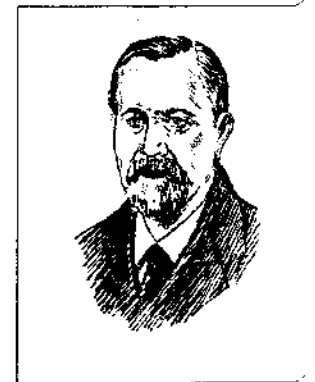
веческой личности. Такова же, по мнению психолога, и природа остроумия, фантазий, а также художественного творчества.

Специфическую роль З. Фрейд отводил сексуальности, которая существует с рождения и представляет собой «энергетический фонд» личности, трансформируясь в различные конкретные формы человеческого поведения. Сама культура есть результат способности сексуальной энергии к сублимации, т. е. переводу энергии сексуального импульса на несексуальные объекты.

В работе «Тотем и табу» первым актом истории З. Фрейд считал убийство сородичами отца первобытной орды и его поедание, за которыми следовали вина и раскаяние, положившие начало подавлению первичных влечений и сублимации (творчеству культуры). Агрессивные импульсы ребенка, полагал З. Фрейд, также являются повторением судьбы древних влечений. З. Фрейд сформулировал структурную концепцию личности. В конце концов З. Фрейд мифологизировал свое учение, сведя влечения человека к борьбе Эроса и Танатоса (стремление к жизни или смерти).

ФРОММ ЭРИХ (1900–1980) — немецко-американский социальный философ, психолог, социолог, публицист. Занимался проблемами «невротической личности», как З. Фрейд, а «невротического общества», рассматривая открытые З. Фрейдом механизмы бессознательной мотивации поведения в сферах политической, экономической и культурной жизни. Учился на философском факультете в Гейдельберге, Мюнхене, увлекся психоанализом, сотрудничал с учеными Франкфуртского института социальных исследований. В 1932 г. эмигрировал в США. Член Нью-Йоркской Академии наук, профессор, лечащий врач-психоаналитик, один из лидеров социалистической партии и автор ряда ее документов.

Э. Фромм пытался построить новую гуманистическую теорию общества. Человек, считал он, драматическое существо, для

которого собственное существование является проблемой. В ходе истории личность освобождается от власти стада и стадных родовых инстинктов, от традиции и авторитета, но вместе с чувством свободы растет ее страх, усиливается чувство хрупкости, конечности бытия и одиночества. Результатом обострения невыносимого бремени ответственности являются периодически повторяющиеся движения «бегства от свободы», попытки воссоздания утраченного первобытного родства и близости к природе. Эти движения, побуждаемые глубокими бессознательными влечениями, вырабатывают свои символы и идеологии. Для них характерны чувства классовой или национальной исключительности, культ вождя, ненависть к угнетению и растворение личности в массе. Э. Фромм утверждает, что именно коллективный невроз, имеющий корни в драматических событиях истории и обостряющийся в моменты кризисов и распада старой общественной системы, способен породить тоталитарную идеологию.

«Природа человека» характеризуется, по мнению Э. Фромма, пятью основными потребностями: в общении, «укорененности», «идентичности», самообновлении и системе ориентации. Человек может вырабатывать как «здоровый», так и «патологический» вариант (способ) удовлетворения каждой из своих потребностей. Например, потребность в общении он может удовлетворить, с одной стороны, благодаря любви, взаимности, а с другой — отношениями, в которых преобладает господство — подчинение. Потребность в самообновлении реализуется либо в творчестве, либо в агрессивно-разрушительных действиях.

С коллективным бессознательным, утверждает Э. Фромм, тесно связан «социальный характер» как комплекс ценностных ориентаций, которые как бы заменяют человеку естественные инстинкты. Этот комплекс, по мнению Э. Фромма, помогает человеку адаптироваться к господствующей идеологии. Среди «больных» («отчужденных») типов человека ученый выделил авторитарный, накопительский, рыночный характеры. Научно-технический прогресс Э. Фромм считал в значительной мере враждебным личности, поскольку он способствует превращению человека в робота.

ХАЙДЕГГЕР МАРТИН (1889–1976) — немецкий философ. Родился в семье небогатого ремесленника. Учился в лицеях иезуитов в Констанце и Фрейбурге, слушал лекции по теологии, философии, естественным наукам в университете Фрейбурга. В 1933–1934 гг., в условиях нацизма, был ректором Фрейбургского университета, некоторое время сотрудничал с режимом, но вскоре отошел от него.

Со второй половины 30-х гг. целиком посвятил себя преподаванию и разработке собственного учения. Полное собрание сочинений М. Хайдеггера может составить около 100 томов.

В главном произведении М. Хайдеггера «Бытие и время» (1927), принесшем ему мировую славу, ставится вопрос о смысле бытия, который оказался «забытым» традиционной европейской философией. Смысл этот видится философу в человеческом существовании, ибо только человеку бытие «открывается», выявляет свою тайну.

Человеческое существование имеет временной, конечный характер. Человек «заброшен» в поток времени, которое и составляет сущность его бытия.

М. Хайдеггер постепенно переносил центр своего внимания с человека на бытие в целом, пытаясь понять, как сам тип европейского мировоззрения приводит к «неподлинному существованию», предавшему забвению свои собственные основы, как он порождает усредненность, безличность, всеобщее господство технического. Преодоление такого состояния требует, по мнению философа, возвращения к истокам культуры.

ЧААДАЕВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ (1794–1856) — русский мыслитель и публицист. Родился в дворянской семье. Рано лишившись родителей, вместе с братом воспитывался теткой, княжной А. М. Щербатовой, дочерью известного русского историка М. М. Щербатова. Учился в Московском университете на словесном отделении. Участник войны с Наполеоном (1812), гусар. Служба блестящую военную карьеру, его провозглашали в адъютанты Александра I. Однако из-за болезни для всех ушел в отставку. Близким другом А. С. Пушкина, он дружил со многими видными декабристами. Во время декабрьского восстания находился за границей, что и спасло его от возможного ареста.

Как философ П. Я. Чаадаев заявил о себе в 1836 г. публикацией в журнале «Телескоп» первого из своих знаменитых «Фи-

лософических писем». Письмо это произвело впечатление разорвавшейся бомбы — так много было в нем суровых суждений о России, ее исторической судьбе, пессимизма в оценке русской действительности. Журнал был закрыт, редактор выслан из Москвы, цензор отставлен от должности, а сам П. Я. Чаадаев по высочайшему изволению объявлен сумасшедшим.

П. Я. Чаадаев высоко оценивал западное христианство, католицизм, сыгравшие значительную социально-политическую роль в «воспитании» народов Европы. Считая, что «все на Западе создано христианством», и настаивая на том, что признаком близости осуществления божественных целей человечества является высокий уровень развития цивилизации и духовной культуры, он обратился к критике России. Страстные и гневные обличения П. Я. Чаадаевым России как страны без собственного прошлого, с убогим настоящим и неясным будущим буквально потрясли русскую общественность, но в то же время заставили многих тогда иначе взглянуть на самые сложные проблемы страны и смело взяться за поиски их решения.

Позднее П. Я. Чаадаев пришел к мысли, что сама русская отсталость тоже является частью промысла Божьего. Мы находимся вне интересов отдельных национальностей, но в поле интересов человечества.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ (1828–1889) — русский общественный деятель, писатель, критик, экономист, философ.

Был сыном священника, окончил духовную семинарию, затем историко-филологическое отделение Петербургского университета. Философские взгляды Н. Г. Чернышевского сформировались под влиянием «культы научности», характерного для XIX в. Выступал против крепостного права. В период работы в журнале «Современник» он стал по существу лидером демократических сил тогдашнего российского общества, пропагандировал социалистические идеи. Сторонник революционного преобразования действительности, он полагал, что народ вправе сам решать свои проблемы. В 1862 г.

по недоказанному обвинению в составлении прокламации к крестьянам был заключен в Петропавловскую крепость. Суд приговорил его к 7 годам каторжных работ и вечному поселению в Сибири. Проведя

20 лет в якутской ссылке, вернулся в родной Саратов больным и вскоре умер.

По своим философским воззрениям Н. Г. Чернышевский стоял на позициях наивного материализма и биологизма, хотя и полагал, что природа человека обусловлена не только биологическими, но и социальными факторами («Антропологический принцип в философии»).

Оставаясь в целом в рамках антропологической философии с ее основным вопросом «Что есть человек?», Н. Г. Чернышевский дополнил ее не менее важным вопросом о том, при каких условиях (социальных, экономических, политических) человек может удовлетворить свою потребность в счастье.

Н. Г. Чернышевский был натурой глубоко нравственной. В области социальной философии его характеризовала вера в изменение общественного строя в России, он был последовательным пропагандистом идей эмансипации женщин; воспитания «нового человека», ратовал за освобождение труда и социальную справедливость.

ЧЖУАН-ЦЗЫ («учитель Чжуан») (ок. 369 — 286 гг. до н. э.) древнекитайский философ, один из основателей даосизма (другой основатель — Лао-цзы), критик идей Конфуция. Занимал мелкий чиновничий пост в родном уезде. Когда ему предложили стать первым министром в государстве Чу, резко выступил против чиновничьей карьеры; утверждая, что лучше проводить жизнь в беззаботных развлечениях, даже «валяясь в грязной канаве», нежели пребывать в ярме у правителя. Такая позиция резко расходилась с учением Конфуция о благородном государственном муже, стремящемся проявлять сыновнюю почтительность к старшим, справедливо и гуманно управлять народом, развивая в себе благопристойность.

Подобные идеи Чжуан-цзы считал второстепенными, не затрагивающими основного — самопроизвольного — закона возникновения, развития и исчезновения Вселенной. Этот закон есть путь (дао), согласно которому проходит свой цикл не только Вселенная, но и человек. Если человек сообразуется со своей природой, с принципом естественности и не тратит впустую силы на совершение активных действий, противоречащих дао, то он обретает свободу и процветание. Нельзя упорядочить Вселенную и человеческую природу насильственно, ибо великий порядок учреждается самопроизвольно, благодаря естественному проявлению прирожденных качеств.

ШВЕЙЦЕР АЛЬБЕРТ (1875–1965) — немецко-французский мыслитель-гуманист, философ, богослов, врач, музыкант-органист, музыковед. В 1913 г. на собственные средства основал больницу для афри-

канцев в Ламбарене, в которой самоотверженно трудился до конца своей жизни. Лауреат Нобелевской премии мира (1952). Много и напряженно размышляя о причинах мирового кризиса (кризиса культуры), А. Швейцер пришел к выводу, что причиной его является кризис мировоззрения людей, которое утратило нравственные ориентиры.

Разрабатывая этическое учение, основанное на благоговении перед жизнью, А. Швейцер считал, что связь человека с миром достигается не путем познания мира, а

путем переживания его. Исходный принцип своей концепции (принцип благоговения перед жизнью): ко всякой жизни относиться, как к своей.

Основным условием существования и развития жизни А. Швейцер считал соблюдение норм нравственности. Он был убежден, что именно принцип благоговения перед жизнью должен стать основой морального обновления человечества и выработки норм универсальной космической этики. Дополняя этот принцип утверждением о божественном происхождении человеческого духа, А. Швейцер призывал к замене старого рационализма новым, согретым верой в святость жизни. Его этика благоговения перед жизнью заряжена огромной культуротворящей энергией.

ШЕЛЛИНГ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ЙОЗЕФ (1775–1854) — немецкий философ. Сын протестантского пастора. В 1790–1795 гг. учился в Вюртембергском училище в Тюбингене. В 1798–1803 гг. — профессор Йенского, в 1820–1826 гг. — Эрлангенского, с 1827 г. — Мюнхенского, с 1840 г. — Берлинского университетов. К концу жизни все более удалялся от собственных свободлюбивых идей молодости.

Первоначальную философскую программу Ф. Шеллинг изложил во введении к работе «Идеи философии природы». Он считал, в частности, что природу нужно раскрыть как целесообразное целое, как форму бессознательной жизни разума, стремящуюся породить сознание. Вся природа, согласно Ф. Шеллингу, пронизана

единым принципом «от низшего к высшему». Принцип целесообразности способствует ее одухотворению.

Если исходить из природы, то кажется, что природа автономна по отношению к нашему «Я», ибо не включает в себя «интеллект». Однако размышление приводит нас к выводу, что необходимой направленностью природы является одухотворение, все более полное включение «идеальности». Если, наоборот, исходить из «Я», то самодостаточным кажется «Я», но размышление обнаруживает тенденцию «Я» к «объективации», которая проявляется в практике человека, в истории и искусстве. Природа «стремится» к разуму, а разум — к природе. В художественной деятельности и в произведении искусства достигается полное слияние «реального» и «идеального». Художник, по Ф. Шеллингу, это «гений», действующий как «природа».

Позже, в сочинении «Философия и религия» (1804), Ф. Шеллинг шел дальше, ставя вопрос: «Почему нарушается первоначальное равновесие идеального и реального, в результате которого происходит рождение наличного («раздвоенного») состояния мира?» И он пришел к выводу, что возникновение мира не может быть объяснено с помощью разума, ибо этот первичный акт глубоко мистичен и коренится в «воле» Бога. Цель человека Ф. Шеллинг видел в постижении «абсолютной воли» через миф и религию.

ШЕСТОВ ЛЕВ ИСААКОВИЧ (наст. фамилия Шварцман) (1866–1938) — русский философ, родился в Киеве в семье богатого коммерсанта. Юрист по образованию. В 1895–1914 гг. жил главным образом в Швейцарии, в 1914–1918 гг. — в Москве, в 1918–1920 гг. — в Киеве, с 1920 г. — в Париже. Мастер философских эссе, философ-литератор. Философия Л. И. Шестова была делом жизни и смерти. Истоки такого подхода в открытии им трагичности индивидуального человеческого существования. Личная жизнь и духовный путь философа всегда были связаны с мучительными внутренними терзаниями, с трудной борьбой с самим собой, требованием постоянных жертв. В развиваемой им «философии трагедии», полемически противопоставленной «философии обыденности», философ восстает против диктата разума, его безличного гнета над единичным индивидуальным миром. Современное человечество, помешав-

шееся на идее разумного понимания, не хочет замечать, что автономия разума, его вечное стремление настаивать на «необходимости и общезначимости» своих принципов превратились в тиранию разума, уничтожающую свободу человека, заглушающую его неповторимые чувства и переживания. Борьба «со страшной силой чистого разума» привела Л. И. Шестова и к отрицанию «вечных» начал этики, которую он трактовал как господство «знания» над «жизнью», т. е. «сковывание» личностного жизненного творчества и «придавливание» индивидуальной свободы. Отсюда шестовский идеал «хаоса», отрицающий всякий «порядок», отношение к жизни как к «дерзновению». Он отстаивал «новое измерение мышления» — веру в Бога как творческую силу, которая всегда остается откровением и не может, не хочет превращаться в «знание».

ШОПЕНГАУЭР АРТУР (1788–1860) — немецкий философ. Родился в семье коммерсанта. Его мать была довольно популярной в те

годы писательницей. Изучал в Геттингене философию и естественные науки. Слушал лекции в Берлинском университете. В 1818 г. опубликовал свое первое и главное философское произведение «Мир как воля и представление», оставшееся незамеченным в течение тридцати с лишним лет.

В своей философской концепции А. Шопенгауэр пытался дать, как он считал, истинное философское воззрение на мир. Он утверждал, что тот мир, который развернут перед нами, есть только мировой феномен, наше представление, а представления наш мозг выделяет так же, как печень — желчь.

Думая, что вне нас существуют предметы и вещи, мы верим видимости. Для нас мир — это всего лишь наше представление о нем, он существует только для интеллекта, для существа, обладающего психическими функциями, от последнего червя до человека. Если уничтожить способность сознания, то и весь мир, представляемый им, исчезнет.

Подлинной, глубоко скрытой сущностью мира является воля как непознаваемая «вещь в себе», она безусловна, абсолютно свободна и не зависит от времени и пространства.

Человек, как и все живое, есть объективация (осуществление, реализация) его воли. Воля в качестве внутренней сущности человека

неустанно проявляет себя в нем как воля к жизни, как постоянное универсальное стремление к жизни, желание жить во что бы то ни стало, безо всякого отношения к цели и ценности жизни.

Воля первична по отношению к интеллекту, она — госпожа, а он — ее орудие. Интеллект — это фонарь, который освещает воле путь, но сам его не прокладывает. Воля слепа и нуждается в поводуре, который сам по себе бессилен сделать хоть один шаг. Отношение воли к интеллекту можно уподобить слепому, который несет хромого на своих плечах.

Человек — вершина объективации воли, через его самосознание воля осознает себя.

ЭНГЕЛЬС ФРИДРИХ (1820–1895) — немецкий ученый, философ, революционный деятель, один из основоположников марксистской теории социализма. Родился в г. Бармене, в семье текстильного фабриканта. Формирование взглядов Ф. Энгельса шло в атмосфере революционного романтизма и атеизма. Вначале находился под влиянием абсолютного идеализма Г. Гегеля.

Мировоззренческий переворот и переход Ф. Энгельса на позиции материализма произошел под влиянием работы Л. Фейербаха «Сущность христианства». Встреча с К. Марксом (1844), выявившая совпадение взглядов, определила его дальнейший жизненный путь. Ф. Энгельс стал ближайшим другом К. Маркса, его теоретическим и политическим соратником. Ф. Энгельс был широко образованным ученым, знал около 20 языков, занимался военным делом. После смерти К. Маркса, отложив собственные дела, доработал и издал второй и третий тома «Капитала». Основные философские труды Ф. Энгельса — «Анти-Дюринг» (1876–1878) и «Диалектика природы» (1873–1883). Исходное положение Ф. Энгельса: сознание — продукт человеческого мозга, сам же человек — результат развития природы, поэтому законы мышления, с одной стороны, и природы — с другой, не могут в конечном счете не совпадать. Единство мира заключается в его материальности, мир бесконечен в пространстве и времени. Материю нельзя мыслить без движения — способа ее существования.

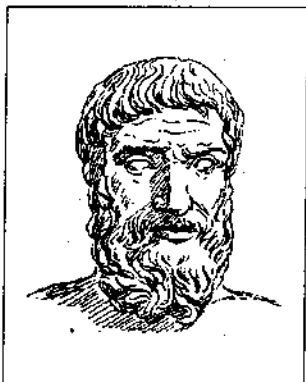
Познание действительности осуществляется в мышлении, высшая ступень которого — диалектическое мышление. Далее Ф. Энгельс из-

ложил экономические и социальные части марксизма, дал очерк эволюции социалистических идей, стремясь предвосхитить некоторые черты и элементы будущего общественного строя (превращение труда в первую жизненную потребность, отмирание государства, изменение формы семьи, исчезновение религий).

В «Диалектике природы» Ф. Энгельс как бы подытоживал свои занятия по философии естествознания, применяя диалектический метод к изучению природы. Важнейшая идея «Диалектики природы» — дифференциация форм движения материи и классификация наук, изучающих их. Ф. Энгельс занимался также вопросами истории культуры. В работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884) прослежен процесс эволюции первобытной общины и возникновения классового общества.

✓ **ЭПИКУР** (341–270 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. В 306 г. до н. э. основал афинскую философскую школу под названием «Сад Эпикура». Разделял свое учение на три части: теория познания («каноника»), учение о природе («физика») и этика.

Эпикур не придавал знанию самостоятельной ценности, а цель философии видел в достижении безмятежного состояния духа, свободы от страха смерти и природных влечений. Основу знания, полагал Эпикур, составляют чувственные восприятия, заблуждения же есть результат ошибок человеческой мысли.

Разделяя основные положения атомистического учения Демокрита, Эпикур ввел в атомистические представления идею о

случайных отклонениях атомов от своей траектории. Эпикур считал, что душа тоже состоит из атомов, поэтому допущение о случайных отклонениях объясняло возможность свободного волевого действия. Душа, поскольку она, как и тело, атомарна, гибнет и разлагается вместе с ним, поэтому, полагал философ, нет смысла бояться смерти, ибо «смерть не имеет к нам никакого отношения: когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет».

Богов, согласно Эпикуру, тоже не следует бояться и не следует ждать от них помощи, ибо боги предаются наслаждению, пребывая между множественными вселенскими мирами, и не вмешиваются ни в явления природы, ни в дела людей. Единственное благо для челове-

ка — наслаждение, которое Эпикур понимал как отсутствие страдания. Для обретения такого наслаждения следует устраниться от всех тревог, государственной деятельности и опасностей.

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ ДЕЗИДЕРИЙ (1469–1536) (псевдоним Герхарда Герхардса) — писатель, богослов, ученый-гуманист эпохи Возрождения. Его называют «христианским гуманистом», потому что он пытался свести в единое целое культурные традиции древности и идеалы раннего христианства. Призывал к такому образу духовной жизни человека, в котором сочетались бы свобода и ясность, миролюбие, умение не впадать в крайности, образованность и простота. Эразм Роттердамский считал неприемлемыми чертами духовного облика человека грубый фанатизм, невежество, готовность к насилию, лицемерие. Много сил он уделял исследованию Нового Завета (Евангелия), выполнил новый его перевод на латинский язык и осуществил первопечатное издание (1517), которое сопровождал обширным комментарием. Эта работа была связана со стремлением Эразма Роттердамского вернуться к первоистокам христианства, возродить раннехристианские идеалы.

В своем мировоззрении он опирался на основную идею о том, что для всех явлений общественной жизни, всех вещей характерна двойственность, проявление в них противоположных свойств, поэтому пагубна любая односторонность, а еще более — ослепляющая фанатическая страстность, туманящая разум. В области социально-политической жизни Эразм Роттердамский был сторонником сильной монархии, но всемерно подчеркивал, что такая монархическая власть должна быть гуманной и просвещенной.

✓ **ЮНГ КАРЛ ГУСТАВ** (1875–1961) — швейцарский психолог, психиатр, культуролог, автор одного из самых известных направлений в психоаналитическом движении, которое он назвал «аналитической психологией». Учился в медицинском институте, исследовал шизофрению, работал в психиатрическом госпитале, занимался частной практикой как психиатр, изучал культуру дописменных народов в полевых условиях. К. Юнг был доктором медицины и философии, почетным членом многих научных обществ и академий, автором более 200 научных работ.

Ученый разработал типологию характеров, согласно которой люди делятся на экстравертов и интровертов. Первые ориентированы вовне, они общительны, экспрессивны, деятельны. Вторые ориентированы вовнутрь, замкнуты, застенчивы, сосредоточены в себе. Согласно К. Юнгу, западные культуры, ориентированные на научно-технический прогресс и овладение силами природы, экстравертны, а восточные, совершенствующие и развивающие психические силы человека, интровертны.

К. Юнг трактовал психику человека как автономную замкнутую систему, одной стороной обращенную к материальному миру, который он воспринимает с помощью органов чувств, а другой — к мировому духовному универсуму (целому), из которого человек получает сигналы в форме сновидений, откровений, интуитивных прозрений.

Психика включает в себя несколько слоев, отличающихся разной степенью осознанности, «просветленности». Поверхностный слой, обращенный к внешнему миру, — это сознание. Под ним находится «личное бессознательное», глубже — групповое, национальное, расовое бессознательное. Еще глубже — бессознательные структуры, общие человеку и животным. Структура **коллективного бессознательного** включает в себя **архетипы** (образы-схемы предельной степени общности). Они являются результатом суммарного опыта сотен поколений людей и служат организующими элементами всех психических процессов.

Согласованная деятельность всех архетипов, способностей, функций, слоев бессознательного и сознания является глубинным желанием человека и условием его самореализации, душевного здоровья личности. И наоборот, ослабление каких-то слоев, подавление каких-то архетипов — это угроза целостности личности и источник ее душевных недугов. Подавление религиозной и мифопоэтической сферы коллективного бессознательного в результате экспансии науки и техники К. Юнг считал основной причиной кризиса европейской культуры, находящейся в поисках нового мифа.