

№1)Мировоззрение. Его структура и исторические типы.

Структура мировоззрения — это то, из чего мировоззрение состоит.

Мировоззрение формируется из:

- знаний
- идей
- принципов (точки зрения)
- убеждений (непоколебимости по какому-либо вопросу)
- идеалов (целей)
- духовно-нравственных ценностей (того, что не имеет денежной ценности)
- жизненных установок

Типы мировоззрения. Выделяют обыденное мировоззрение, научное, философское, религиозное.

С точки зрения исторического процесса выделяют следующие ведущие исторические типы мировоззрения: мифологическое, религиозное и философское.

Мифологическое.

Мифологический тип мировоззрения определяется как совокупность представлений, которые были сформированы в условиях первобытного общества на основе образного восприятия мира.

Религиозное

Религиозное мировоззрение основано на вере в сверхъестественные силы.

Религии, в отличие от более гибкого мифа, свойственны жесткий догматизм и хорошо разработанная система моральных заповедей.

Религия распространяет и поддерживает образы правильного, нравственного поведения.

Велико значение религии и в сплочении людей, однако здесь её роль двойственна: объединяя людей одной конфессии, она зачастую разделяет людей разных верований.

Философское

Философское мировоззрение определяется как системно-теоретическое.

Основным отличием философского мировоззрения от мифологии является высокая роль разума: если миф опирается на эмоции и чувства, то философия — прежде всего на логику и доказательность.

Философия — одна из форм мировоззрения, а также одна из форм человеческой деятельности и особый способ познания, теория или наука.

Философия как дисциплина изучает наиболее общие существенные характеристики и фундаментальные принципы реальности (бытия) и познания, бытия человека, отношения человека и мира.

Философия (как особый тип общественного сознания, или мировоззрения) возникла параллельно в Древней Греции, Древней Индии и Древнем Китае в так называемое «Освое время», откуда и распространилась впоследствии по всему миру.

№2) Структура философского знания: предмет философии, методы и функции.

Предмет философии — наиболее общие законы развития и формы бытия природной, социальной и духовной реальности, особенности их воспроизведения в сознании человека и роль в выборе его жизненной позиции.

Предметом называется круг вопросов, которые изучает философия.

Общую структуру предмета философии, философского знания составляют четыре основных раздела:

- 1.) онтология (учение о бытии, общая теория бытия: что в мире не возникает, не уничтожается, существует вечно и неизменно, образует основу и источник всякого конкретного бытия; что есть “бытие” вообще, какие есть виды, способы, “слои” бытия, как они связаны друг с другом);
- 2.) гносеология (учение о познании, учение о знании, об источниках, способах, сущности, границах, видах, методах познания; о субъекте (носителе, создателе) и объекте знания, о его содержании и развитии; учение об истине);
- 3.) антропология (что такое человек и в чем смысл его жизни на Земле);
- 4.) соц. фил.-я (опросы социальной жизни людей, логику развития общества, учение о сущности, строении общества в целом, о наиболее общих законах его существования и развития, о человеке как социальном существе).

Функции:

- 1) **Мировоззренческая** функция: помогает сформировать целостную картину мира. Мировоззрение как представление о целом имеет свою структуру: онтология; гносеология и философское учение о ценностях-аксиология.
- 2) **Методологическая** функция: формулирует правила познания для всех частных наук. Методология — это система исходных принципов, обобщенных способов (методов) организации и построения теоретической деятельности, а также учение об этой системе.
- 3) **Эвристическая** (поисковая) функция: создаёт новые области теоретического исследования.
- 4) Функция **социальной критики**: осуществляет критику существующего в обществе порядка вещей.
- 5) **Футурологическая** функция: отвечает на вопрос о том, каким должно быть будущее.
- 6) **Идеологическая** функция: создаёт представление о желательном политическом и общественном устройстве.
- 7) **Воспитательная и образовательная** функция: участвует в формировании личности.

Основными методами философии

1. **Диалектика** — метод философского исследования, при котором вещи, явления рассматриваются гибко, критически, последовательно с учетом их внутренних противоречий, изменений, развития, причин и следствий. Единства и борьбы противоположностей;

2. **Метафизика** – метод, противоположный диалектике, при котором объекты рассматриваются: Обособлено, как сами по себе, Статично, Однозначно;

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

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

Одновременно и направлениями в философии, и **философскими методами** являются:

- **материализм** (действительность воспринимается как реально существующая, материя – как первичная субстанция, а сознание – ее модус – есть проявление матери);
- **идеализм** (признание в качестве первоначала и определяющей силы идеи, а материи – как производной от идеи, ее воплощением, США, фрг);
- **эмпиризм** (основе познавательного процесса, знания лежит опыт, получаемый преимущественно в результате чувственного познания);
- **рационализм** (истинное знание может быть достигнуто только с помощью разума без влияния опыта и ощущений).

№3) Понятие картины мира. Религиозная, философская и научная картины мира.

Картина мира - это целостное миропонимание, синтезирующее знания на основе систематизирующего начала, который определяет мировоззренческую установку человека, его ценностные поведенческие ориентиры. Картина мира означает как бы зримый портрет мироздания, образно-понятийную копию Вселенной, взглянув на которую, можно понять и увидеть связи действительности и свое место в ней. Она подразумевает понимание того, как устроен мир, какими законами он управляется, что лежит в его основе и как он развивается.

Философская картина мира - это обобщенная, выраженная философскими понятиями и суждениями, теоретическая модель бытия в ее соотнесенности с человеческой жизнью, осознанной социальной активностью и соответствующая определенному этапу исторического развития.

В качестве основных структурных элементов философской картины мира можно выделить следующие виды знаний: о природе, об обществе, о познании, о человеке.

В рамках данной картины мира сформировались две модели бытия:

1) **не религиозная** философская картина мира, формирующаяся на основе обобщения данных естественных и общественных наук, осмысления светской жизни;

2) **религиозно-философская** картина мира как система догматически-теоретических взглядов на мир, в которой смешивается земное и сакральное. Происходит удвоение мира, где вера считается выше истин разума.

Религиозная картина мира – это система наиболее общих религиозных представлений о мире, характерная для группы верующих. Она имеет универсальные компоненты, которые повторяются независимо от конфессиональной принадлежности человека. Такая картина, в первую очередь, объясняет строение мира. В ней всегда есть представление о двух планах реальности, или двух реальностях: естественной и сверхъестественной. Она всегда содержит представление о происхождении мира и его будущем.

Научная картина мира — одно из основополагающих понятий в философии науки — особая форма систематизации знаний, качественное обобщение и мировоззренческий синтез различных научных теорий. Будучи целостной системой представлений об общих свойствах и закономерностях мира, научная картина мира существует как сложная структура, включающая в себя в качестве составных частей общенаучную картину мира и картины мира отдельных наук.

4) Досократовский период античной философии: круг проблем, основные черты и школы.

Человек рассматривался как Микрокосм по отношению к Макрокосму, как часть и повторение Макрокосма.

Эта черта древнегреческой философии получила название космоцентризма.

Космос - это противоположность Хаосу, это порядок и гармония в противоположность неупорядоченности.

Основные школы, идеи и учения:

Космос(порядок) - мыслители этого этапа приходят мыслями о том, что мир не является хаотической совокупностью многих отдельных изменчивых предметов и явлений, но представляющей собой упорядоченную целостность.

Архэ(первоначально) - досократики считают, что мир не только упорядочен и целостен, но и един в своей основе.

Физис(вещество и состояние материи) отойдя от традиционных и мифологических представлений, Досократики утверждали, что первопричина бытия или архэ несет физис, природный, естественный характер.

Основные школы и учения

Первая школа – Милейская. Основатель школы- Фалес. Он считал, что таким началом выступает вода. «Из воды все возникло, в воду все и возвращается»

Учеником Фалеса был Анаксимандр. Он считал, что началом космоса был айперон(бесконечное вещество). Будучи бесконечным, айперон создал всевозможный противоположности.

Учеником Анаксимандра был Анаксимен. Он считал, что многообразие мира образовывалось путем сгущения и разряжения воздуха.

Вторая школа. Гераклит

Он не примыкал ни к одной из школ, а выступал со своими учениями.

Гераклит обратил внимание на всеобщность движения и изменения. «Ничто не пребывает, все течет и движется»

Причиной изменений Гераклит считал борьбу противоположностей. Началом космоса он полагал огонь. Г. считал, что изменение происходящего не закономерно, хаотично ими управляет извечный закон Логос «так же вечен, как и мир»

Пифагорейцы. Первыми представителями идеалистической философии в Древней Греции стали Пифагор и его ученики.

Идеализм Пифагора состоял в том, что он отрывал числа от материальных вещей, считал их самостоятельными сущностями, первичными по отношению к вещам. Он наделял числа мистическими свойствами

Элейская школа. Основатель Элейской школы – Парменид . Центральное понятие философов элейской школы – бытие – означает все реально существующее.

Небытия не существует, а значит бытие вечно, бесконечно, неделимо и неподвижно. Он утверждал, что органы чувств обманывают человека, а истину можно открыть только силой разума.

Атомистическая школа. Атомизм был создан представителями досократического периода развития древнегреческой философии Левкиппом и его учеником Демокритом Абдерским.

Согласно их учению, существуют только атомы и пустота.

Атомы — мельчайшие неделимые, невозникающие и неисчезающие, качественно однородные, непроницаемые (не содержащие в себе пустоты) сущности (частицы), обладающие определённой формой.

Атомы бесчисленны, так как пустота бесконечна. Демокрит предложил продуманный вариант механистического объяснения мира: целое у него представляет собой сумму частей, а беспорядочное движение атомов, их случайные столкновения оказываются причиной всего сущего.

Наиболее важной чертой досократической философии было использование разума для объяснения вселенной.

Досократические философы разделяли интуицию о том, что существует единственное объяснение, которое может объяснить как множественность, так и сингулярность целого, и это объяснение не будет прямым действием богов.

Общие черты.

Во-первых, эта философия возникла и развивалась в тесной связи с зачатками конкретных знаний о природе.

Первые древнегреческие философы были одновременно и естествоиспытателями. Они делали попытки научно объяснить происхождение Земли, Солнца, звезд, животных, растений и человека.

Во-вторых, в этот период были высказаны интересные идеи о бытии, первооснове, движении, материи, познании, которые определили основные направления философствования на достаточно длительный последующий период.

В-третьих, спецификой древнегреческой философии в ее начальный период является стремление понять сущность природы, мира в целом, космоса.

5) Философия Сократа, особенности его философского метода.

Сократ. Афинянин (469-399днэ). По его мнению, управлять государством должны люди не богатые и знатные, а знающие, умелые и лучшие.

Для Сократа характерна логичность речи, ирония, изобличение сбивчивости понятий своих собеседников и мастерское расчленение вопроса.

Философия по Сократу - учение о том как следует жить. Главная задача познания - познание самого себя. (самопознание). Познание природы невозможно (агностицизм), возможно познание души, а добродетели соответствуют взрослению души.

Он совершил поворот в развитии философии, впервые поставив в центр своего философствования человека, его сущность, внутренние противоречия его души.

Родоначальник диалектики в смысле нахождения истины при помощи бесед и споров.

Его метод диалектических споров заключался в обнаружении противоречий в рассуждениях собеседника и приведения его к истине посредством вопросов и ответов.

Знание - это обнаружение общего для целого ряда вещей, знание есть понятие о предмете и достигается посредством определения понятия. Определению понятия предшествует беседа, в ходе которой хорошо поставленные вопросы изобличают собеседника в противоречии.

Тогда устраняется мнимое знание, а беспокойство ума направляется на поиски подлинной истины. Искусство спора - метод вопросов, "ирония".

Основной метод нахождения истины для Сократа - диалог. Алгоритм ведения продуктивного спора, предложенный Сократом:

1. сомнения - вступая в диалог, Сократ говорил "я знаю, что я ничего не знаю", т.е., что у собеседников нет знаний о предмете, о котором будет идти речь,

2. ирония над знанием человека,
3. "майевтика" - метод, помогающий собеседнику "родить" истину. Сократ помогал человеку самому "дойти до истины» истины",
4. индукция от фактов к общим положениям,
5. "дифиниция" - окончательное определение исследуемого предмета.

Ответы 6-10.

6. Система объективного идеализма Платона

Платон (424-344 гг. до н.э.), ученик Сократа, не был удовлетворен основной точкой зрения учителя: знанием о том, что вещи нельзя воспринимать. Он доказывает возможность получения знаний о вещах следующим образом: Он утверждает, что вещи в человеческой душе соответствуют определенным идеям. Хотя вещи имеют недостатки и могут меняться (например, настоящие яблоки, груши могут иметь червоточины, гнить и т.д.), но представления о них остаются постоянными и совершенными и сохраняются из поколения в поколение. Затем он показывает, что знания о вещах (идеи о них) могут быть в душе человека, даже если он ничего о них не знает (например, мальчика, незнакомого с геометрией, можно привести методом Сократа к доказательству теоремы о том, что сумма углов треугольника равна двум прямым). Платон ищет объяснение этому факту в признании существования особого мира идей, который стоит над миром вещей. В этом мире идей обитает человеческая душа, прежде чем войти в тело (Платон прямо доказывает его существование в диалоге «Фaedo»), и созерцает его. Попадая в тело человека, она все забывает, но она способна вспомнить забытое, если мы используем метод Сократа.

7. Система философии Аристотеля.

Он воспитал Александра Великого.

Форма человеческой души в учениях философа представлена в трех рангах: растительный, животный и разумный уровень. Именно душа способна контролировать организм и его основной функционал, в ней находится создание человека. Философское учение Аристотеля кратко можно рассмотреть на трехуровневой структуре души:

1. Растительный уровень души – размножение, функции роста, питание.
2. Животный уровень – ощущение, желание, чувство
3. Разумный ранг – к перечисленным выше функциям прибавляется способность мыслить, рассуждать. Это является отличительной чертой людей от прочих живых организмов.

Материалистический взгляд на человечество обоснован следующими суждениями философа:

- Ключевая причина, по которой человек отличен от животных, – это разум, мыслительные способности, интеллект;
- Высокая организация биологической сущности;
- Стремление к жизни в коллективе.

Общество формируется благодаря желанию индивидов объединяться в группы, семьи, проживать с другими представителями человечества. Совместно люди могут изготавливать материальные блага, обустраивать жилища, распределять обязанности. Их объединяют язык, культура, родственные связи.

Главным контролирующим органом, способным защитить, поддержать, организовать общества, является государственный строй.

8. Особенности эллино-римской философии, основные школы и направления.

Эллинистическо-римская философия охватывает период времени с конца IV вв. до н.э. до V в. н.э. В эллинистическо-римской философии выделяются следующие основные течения: кинизм, скептицизм, стоицизм, эпикуреизм, скептицизм, неоплатонизм.

КИНИЗМ. Основателем кинизма (от названия холма Киносарг близ Афин, где собирались ее последователи) является ученик Сократа **Антисфен Афинский** (ок. 450 – ок. 360 гг. до н.э.), организовавший свою школу в гимназии Киносарга.

Кинизм буквально означает **«собачья философия»**. Киники не стремились к построению последовательной и законченной теории бытия, теории познания и т.д. Их целью было воплощение их философских идеалов в жизни, создание и пропаганда особого «кинического» образа жизни. Их философия – философия отщепенцев, которые сознательно ставили себя вне общества, отбрасывали общепринятую мораль и нормы поведения, возводив такое поведение в принцип. Киники призывают индивида опираться только на самого себя, считая это единственным путем приобретения **высшей ценности – свободы, независимости от мира и других людей**. Они презирали знатность и богатство, пренебрегали образованностью и воспитанием. Они порывали с патриотизмом, называя себя «гражданами мира». Кинический образ жизни включает в себя отказ от жизненных благ – они носили грубую одежду, ходили босиком и т.д. Диоген одно время жил в бочке и просил подавание у статуй, приучая себя к отказам. **Диоген** в своем поведении руководствовался тремя моральными максимами: **анадея** (свобода), **аскеза** (самовоспитание под воздействием физических перегрузок, непризнание наслаждений), **автаркия** (самодостаточность, реализуемая как безразличие к благам). Греки воздвигли Диогену памятник в форме собаки в благодарность за то, что он указал им «наипростейший путь к жизни».

СТОИЦИЗМ. В Древней Греции весьма распространенным архитектурным сооружением были портики – открытые с нескольких или со всех сторон беседки с колоннами, которые были защищены от солнца и продуманы ветром. В одном из таких портиков философ Зенон из города Китион (ок. 336 – ок. 264 гг. до н.э.) основал свою философскую школу. Порттик в переводе с греческого означает «стоя», поэтому школа получила название стоической.

Классификация наук. Стоики делили науки на логику, физику (натурфилософию) и этику, сравнивая их с яйцом. Скорлупа яйца – логика, белок – физика, а желток – этика. Логика, устраняя заблуждения, учит мыслить так, как необходимо философу. Физика помогает жить сообразно природе. Этика – высшая наука, так как учит достойному поведению.

Логика. Источник любого знания – ощущения. Накапливаясь в памяти, ощущения и восприятия позволяют нам сравнивать черты сходства и различия объектов, выделять из них существенные признаки и тем самым образовывать понятия. Понятия не имеют самостоятельного существования вне ума, реально существуют только единичные вещи.

Физика. Космос – живое, разумное и материальное целое сферической формы и находящееся в пустоте. В едином мире различались два начала: пассивное **материальное** и активное идеальное – всепроникающий **сперматический логос**.

Человек, как и весь космос, состоит из четырех стихий: тело – из Земли и Воды, душа – из Воздуха и Огня (пневмы). Огненная часть души – разум – есть часть мирового разума, душа – часть мировой души.

Этика. Конечная цель человеческой жизни – счастье. Счастье понимается как жизнь согласно природе (логосу), и только такая жизнь является добродетельной.

Идеалом стоиков является мудрец, достигший добродетели и бесстрастия, добровольно следующий судьбе, жизнь которого и душевное состояние не зависят от внешних обстоятельств (примером такого мудреца являлся Сократ).

Человеческая жизнь подобна мельчайшей частице в огромном смерче пыли, которая сама по себе ничего не значит и вместе с миллионами других таких же частиц, не принадлежа самой себе, несется в неведомом направлении. Такое воззрение является фаталистическим. Формула стоической философии представлена знаменитым положением: «Желающего судьба ведет, нежелающего тащит». Стоическое счастье, таким образом, заключается в полном безразличии ко всем жестким превратностям судьбы, какими бы ужасным они не были.

ЭПИКУРЕИЗМ. Основоположник – Эпикур с острова Самос (341-270 гг. до н.э.).

Главная цель философии – достижение счастья. Прежде чем выяснить, считал Эпикур, каким образом достичь счастья, надо устранить препятствия к нему. Что мешает обрести благо? Прежде всего – страх, который является вечным спутником человечества. Из всех возможных страхов есть три главных, от которых следует избавиться в первую очередь. Еще в некоторых книжках это называется три главных долга:

Страх перед богами, способными нам не только помочь, но и навредить. (Боги существа бессмертные, а значит, и совершенно блаженные. Но тот, кто имеет все возможное благо, кому предельно хорошо на будет ни к чему стремиться. Значит боги являются совершенно бездеятельными и их не следует бояться.)

Страх перед смертью. Все хорошее и плохое заключается в ощущениях, а смерть – лишение всех ощущений, а значит после нее нет ни хорошего, ни дурного. Пока мы есть, смерти нет; когда смерть есть нас нет, т.е. она и мы совершенно разные вещи, которые никак не соприкасаются, и поэтому смерти не надо бояться.

Страх перед судьбой – предопределением, от нас не зависящим, которое может быть как добрым так и злым. Если предопределение существует, значит и есть высшие силы, которые его назначают. Но мы только что увидели, что боги бездеятельны и на нас не влияют. Следовательно, наш путь в собственных руках и бояться судьбу – значит бояться самих себя.

Физика. Все в мире состоит из атомов и пустоты. Количество атомов бесконечно, но количество их видов ограничено, хотя и необозримо.

Гносеология. От всех вещей идет истечение их образов (разреженных копий). Образы предметов проникают в наши органы чувств и вызывают ощущения. Вещи постигаются посредством души, состоящей из особо тонких и подвижных атомов. Так как душа разлита по всему телу, то ощущения вызывают движения частиц души, находящиеся поблизости, а те передают его другим..

Атеизм. Эпикур не отрицал существование богов, но утверждал, что они существуют в межмировом пространстве, где наслаждаются блаженством и не

вмешиваются в дела людей, так как любое вмешательство нарушило бы их безмятежное состояние.

Этика. Высшее благо жизни – наслаждение.

СКЕПТИЦИЗМ – философское направление, где сомнение оказывается универсальным философским принципом, то есть последовательно проводится идея о недостоверности всякого знания. Греческое слово «скептикос» переводится как исследующий, рассматривающий. Основоположник – Пиррон из Эллиды (ок. 360 – ок. 270 гг. до н.э.). Крупнейший представитель в римской империи – Секст Эмпирик.

Центральная проблема философии Пиррона: как человеку стать счастливым? Для ее решения Пиррон считал **достаточным ответить на три вопроса.**

1. Что есть то, что нас окружает? (или какова природа вещей?)
2. Как мы должны к этому окружающему относиться?
3. Что следует из должного отношения?

Ответ на первый вопрос. Пиррон утверждает, что природа вещей непознаваема. То, что мы видим, и то, что действительно есть, – не одно и то же. Поэтому мир как бы удваивается, разделяясь на реальный – существующий сам по себе и феноменальный – воспринимаемый нами. Знание о втором мире возможно, о первом же нет. Мы никогда не можем сказать – «это так», но только «мне кажется, что это так».

Отсюда следует ответ на второй вопрос. Мы должны воздерживаться от каких-либо суждений обо всем, существующем в этом мире.

Отсюда следует ответ на третий вопрос. Полнейшая невозмутимость, бесстрастность, безмятежность (атараксия), т.е. счастье.

НЕОПЛАТОНИЗМ. Основоположником неоплатонизма считается Плотинили его учитель Аммоний.

Философские воззрения. В неоплатонизме до предела доведено платоновское противопоставление телесного чувственного мира и сверхчувственного мира. Основное внимание уделяется учению о сверхразумном и сверхбытийном первоначале. Следуя Платону, неоплатоники считали, что исходное первоначало — это **Единое = Благо**(т.е. это первоначало одновременно и единое и благо). Оно не постижимо для разума, а постижимо только в состоянии **сверхразумного экстаза**. О нем нельзя сказать, чем оно является, можно только утверждать, чем оно не является, т.е. к нему применимы только отрицательные определения. Единое = Благо, как говорит Плотин, «не ведает ни в чем недостатка, довлеет самому себе, ни в чем не нуждается». Единое вневременно, ни к чему не стремится, находится в состоянии вечного покоя. Оно знает само себя, но без процесса познания, так как для него нет перехода от незнания к знанию.

9.Средневековая философия, ее основные черты и направления: патристика и схоластика (учение Августина Аврелия и Фомы Аквинского).

Основные философские учения этого периода являются религиозными. В этот период были отброшены и материалистический и диалектический подход.

Использовалась лишь идеалистическая сторона философской мысли.

Средневековая философия вошла в историю под именем схоластики. Схоластика - тип религиозной философии, характер принципиальным подчинением к примату идеологии и особым интересом формально-логической проблематики. Главная отличительная черта схоластики в том, что она сознательно рассматривает себя как науку, оторванную от природы.

Фома Аквинский (1225/26–1274) – центральная фигура средневековой философии позднего периода, выдающийся философ и богослов, систематизатор ортодоксальной схоластики. Он комментировал тексты Библии и труды Аристотеля, последователем которого был. Начиная с IV века и поныне его учение признается католической церковью как ведущее направление философского мировоззрения (в 1323 году Фома Аквинский был причислен к лику святых).

Исходным принципом в учении Фомы Аквинского является божественное откровение: человеку необходимо для своего спасения знать нечто такое, что ускользает от его разума, через божественное откровение. Фома Аквинский разграничивает области философии и теологии: предметом первой являются «истины разума», а второй – «истины откровения». Конечным объектом и источником всякой истины является Бог. Не все «истины откровения» доступны рациональному доказательству. Философия находится в услужении у богословия и настолько же ниже его, насколько ограниченный человеческий разум ниже божественной премудрости. Религиозная истина, по словам Фомы Аквинского, не может быть уязвима со стороны философии, любовь к Богу важнее познания Бога.

Исходя во многом из учения Аристотеля, Фома Аквинский рассматривал Бога как первопричину и конечную цель сущего. Сущность всего телесного заключается в единстве формы и материи. Материя – только восприимчива сменяющих друг друга форм, «чистая потенциальность», ибо лишь благодаря форме вещь является вещью определенного рода и вида. Форма выступает в роли целевой причины образования вещи. Причиной индивидуального своеобразия вещей («принцип индивидуации») является «получившая напечатленье» материя того или иного индивида. Опираясь на позднего Аристотеля, Фома Аквинский канонизировал христианское понимание соотношения идеального и материального как соотношение изначального принципа формы («принципа порядка») с колеблющимся и неустановившимся принципом материи («слабейшим видом бытия»). Слияние первопринципа формы и материи рождает мир индивидуальных явлений.

Августин Аврелий (354 — 430), выдающего представителя западной патристики, в православной традиции называют Блаженным (праведником местного масштаба), в католической — Святым.

Опираясь на неоплатонизм, Августин создал влиятельное религиозно-философское учение, служившее фундаментом христианской мысли вплоть до XIII века.

1. Идея креационизма — творение мира Богом из ничего. Ни один из философов такой позиции не придерживался. Бог, как творец, осуществляет этот акт по своему усмотрению. Эту идею Августин позаимствовал из иудаизма.
2. Идея богоподобности и греховности человека. Человек наделён душой, которая свободна. И вместе с тем человеческая свобода — это возможность впасть в грех. Этот грех уже был совершён первым человеком, значит человек обременён первородным грехом. Это грех повреждает человеческий разум, и поэтому в своей жизни человеку остаётся надеяться только на Бога.
3. Идея спасения состоит в том, что Бог не просто созерцает греховность людей, но и приходит к ним на помощь. В одной из ипостасей Бог приносит себя в жертву, которая снимает первородный грех. Идея спасения придаёт христианскому мировоззрению человечность. Бог одновременно выступает судьёй и спасителем. Христианство внутренне драматично.
4. Идея откровения. С точки зрения христианства Бог не постижим человеческим разумом, но он открыл себя людям в Священном писании. Христиане убеждены, что они обладают высшим знанием, все остальные знания — это мелочи и суета сует.

Августин не был создателем законченной философской системы, однако ему принадлежит ряд решений некоторых философских проблем. Скептики спрашивали у него: Если Бог сотворил мир и человека, то что он делал до сотворения? А. Августин отвечал, что данный вопрос неправильно поставлен, ибо время началось тогда, когда был сотворён мир. Вообще, тема времени и вечности является одной из центральных в философии Августина. Время выступает как субъективное переживание людей. Время — это символ греха, однако оно есть также способ проявления божьей милости, раскрытия и реализации промысла Божия. Время Августин рассматривает как линейный, а не циклический процесс. История имеет начало, кульминацию и завершение.

10. Основные тенденции философской мысли Ренессанса. Гуманизм эпохи Возрождения.

Эпоха Возрождения (XIV—XVI вв.), одна из самых ярких в истории человечества.

Ренессанс — это не только явление итальянской или европейской культуры, но явление общемировое. «Миф Ренессанса» — это вера в безграничные возможности человека, который бросает вызов судьбе, преодолевает привычную робость перед божественным авторитетом и вступает в открытое творческое соревнование с самим Богом. *Если античная философия раскрывала проблему космоса, средневековая — была целиком посвящена проблеме Бога, то философия Возрождения была сосредоточена на проблеме человека.* Открытие Ренессансом

человека, как главного субъекта истории и культуры, привело к появлению *гуманизма*.

К важнейшим чертам философии и культуры эпохи Возрождения относятся:

1. В противоположность средневековой культуре, где на первом месте стоит Бог, Ренессанс рассматривает человека как высшую ценность. Первое место в иерархии живых существ принадлежит человеку, потому что он обладает несравненным божественным даром — разумом.
2. В основе мировоззрения Ренессанса — идея безграничного жизнеутверждения.
3. Человек Ренессанса преодолевает античную созерцательность и средневековую пассивность в отношении внешнего мира и активно утверждает себя в науке, искусстве, практической деятельности.
4. Философской основой культуры Возрождения является гуманистический неоплатонизм. Гуманистический неоплатонизм помогал человеку Возрождения одухотворить мир, представить его насквозь пронизанным Божественным смыслом, порядком и энергией. Неоплатонизм вел к замене христианского монотеизма пантеизмом, в результате чего Бог оказывается не за пределами природы, и растворенным в природе, присутствующим в каждой клеточке бытия.
5. История утрачивает свой священный смысл и становится практическим делом реальных людей.
6. Утверждается новое отношение к проблеме времени. Мифологическое время Священной истории уходит в тень, и на первый план выступает эмпирическое время, время земной жизни, насыщенное продуктивной деятельностью и творчеством.
7. Возникает понятие индивидуальности, неповторимого авторского своеобразия, творческой новизны, жажды личной славы в памяти потомков.
8. Происходит смена языка культуры. Гуманисты возрождают латынь классической древности, изучают греческий язык и заново переводят античных авторов, снимая налет средневековой тенденциозности.

«Гуманизм» - это воспитание и образование человека, способствующее его возвышению. В совершенствовании духовной природы человека основная роль отводилась комплексу дисциплин, состоящему из грамматики, риторики, поэзии, истории, этики. Именно эти дисциплины стали теоретической базой ренессансной культуры и получили название «studia humanitatis» (гуманитарные дисциплины).

Гуманизм эпохи Возрождения антропоцентричен, его главной ценностью является человек, человеческая жизнь. При этом мыслители гуманисты формируют моральный облик идеального человека и задают ему достаточно высокую планку. Гуманист — это высоко духовная, развивающая личность, творец, стремящийся к саморазвитию и преобразованию мира, отважный исследователь покоряющий природу и неизведанный земли, храбрый, смелый, великодушный, но главное деятельный, активный, живущий полной жизнью. Также учение гуманистов

закладывает несколько принципиальных идей: представление о естественных правах человека на жизнь, свободу, собственность и т.д., как заложенных в его природу, неотъемлемых; представление о равенстве всех людей вне зависимости от их происхождения, разрушение сословной системы; представление о доброй, созидательной природе человека, в противовес христианскому пониманию природы человека как грешной и испорченной; представление об обществе как естественно возникшем единстве людей, необходимой среде существования человека.

Вопросы 11-15

11. Эмпиризм (Ф.Бэкон, Т.Гоббс) важнейшим источником знаний о мире признает опытные, экспериментальные данные. Сенсуализм (Дж.Локк), подчеркивает особую роль органов чувств в процессе познания.

Основным предметом философского осмысления Ф.Бэкон сделал научное познание, в центре его внимания вопросы о целях и методах научного познания. Задача науки, по мнению Бэкона, – раскрывать природные закономерности, что приведет к расширению возможностей человека, усилению его власти над природой («Знание – сила»). Научное знание должно соответствовать практическим потребностям общества, служить для решения экономических и социальных проблем. Поэтому на первый план выходит вопрос о достоверности знания. Бэкон обосновывает опытно-индуктивный метод научного исследования. Индукция предполагает движение от частного к общему, от отдельных фактов к общим положениям и выводам. По мнению Бэкона, познание основывается на чувственных данных, которые нуждаются в экспериментальной проверке, а затем – в теоретическом обобщении. Главное значение философии Бэкона состоит в ее эмпирической и практической направленности, в попытке разработки эффективного метода научного познания.

Яркий представитель сенсуализма Джон Локк (1632 – 1704 гг.) – английский мыслитель. В своей главной работе «Опыт о человеческом разуме» Локк обосновывает происхождение знаний из ощущений. Локк утверждает, что в разуме нет никаких врожденных идей, сознание человека в момент рождения – это «чистый лист». Все идеи возникают в процессе воздействия вещей,

существующих независимо от нас, на наши органы чувств («Нет ничего в разуме, чего бы не было до этого в чувствах»). В качестве примера Локк приводит религиозное сознание: если бы существовали врожденные идеи (идея Бога), то не было бы неверующих народов и атеистов. Чувственный опыт Локк подразделяет на внешний и внутренний. Идеи внешнего опыта возникают в ходе восприятия предметов окружающего мира органами чувств: зрением, слухом, осязанием и др. – и отражают объективные качества предметов. Внутренний опыт дает человеку представление о своем психическом состоянии, о своей душе и возникает в ходе размышления, рефлексии. В области социальной философии Дж.Локк развивал теорию общественного договора, обосновывал идею о законе как важнейшем средстве защиты человека от произвола государства и сформулировал положение о необходимости разделения властей.

12. Рационализм выдвигает на первый план логическое основание науки, признает разум источником познания и критерием его истинности. Произведения: «Рассуждение о методе» и «Метафизические рассуждения», где он обосновал метод «картезианского сомнения», т.е. необходимость сомневаться во всем, кроме собственного существования.

Стремясь дать строгое обоснование нового естествознания, Декарт поднимает вопрос природе человеческого познания вообще. Он подчеркивает значение рационального начала в познании, поскольку лишь с помощью разума человек в состоянии получить достоверное и необходимое знание. Главное выражение «**мыслю, следовательно, существую**» отражает существо теории Декарта. Утверждается крайний субъективизм (Я – субстанция, вся природа или сущность которой состоит только в мышлении).

Главное понятие – субстанция. Она позволяет понять смысл дуалистической философии Декарта. Субстанцией является только Бог. При этом Декарт делил мир на 2 рода субстанций: духовную и материальную. Духовная субстанция обладает врожденными идеями, к которым он относил прежде всего идею Бога, а также математические и научные идеи. Материальная субстанция отождествляется с природой, главным свойством которой является протяженность

Бенедикт Спиноза (1632-1677) Слабым пунктом в учении Декарта был неопределенный статус субстанции: с одной стороны подлинной являлась только бесконечная субстанция - Бог, а конечные, т.е. сотворенные субстанции находились в зависимости от бесконечной. Это затруднение и попытался преодолеть Спиноза, последователь Декарта, но в его учении не признававший дуализм. Он создал монистическое учение о единой субстанции, которую назвал Богом или природой. Его учение – крайний реализм, переходящий в пантеизм. Он определяет субстанцию как причину самой себя, т.е. как то, что существует через само себя и познается из самого себя. Бог Спинозы НЕ Творец природных вещей, НЕ есть личность,

наделенная сознанием, могуществом и волей, а бесконечная безличная сущность, главным определением которой является существование, бытие в качестве начала и причины всего сущего. Представление о слиянии Бога и природы, которое лежит в основе учения Спинозы, наз. **пантеизмом**.

Готфрид Лейбниц (1646-1716) В противовес на учение Спинозы свою теорию представил немецкий философ Лейбниц. Он назвал это учением о множественности субстанций. Известные работы: «Рассуждения о метафизике», «Новая система природы» Он вводит новое понятие *монады* – самостоятельно существующих субстанций, тем самым Лейбниц противопоставляет собственный плюрализм субстанций пантеистическому монизму Спинозы. У Лейбница монада проста, т.е. не состоит из частей, а потому неделима. Но это значит, что монада не может быть чем-то материально-вещественным, не может быть протяженным, ибо все материальное, будучи протяженным, делимо до бесконечности. Не протяжение, а деятельность составляет сущность каждой монады, и эта деятельность представляет собой именно то, что невозможно объяснить с помощью механических причин. Она выражается в непрерывной смене внутренних состояний, которую мы можем наблюдать, созерцая жизнь собственной души. Лейбниц говорит, что монады называются душами, когда у них есть чувство. И духами, когда они обладают разумом. В неорганическом мире они именуются субстанциальными формами. Таким образом, все в мире оказывается живым и одушевленным, и там, где мы видим просто кусок вещества, в действительности существует целый мир живых существ – монад.

13. В XVIII веке в Европе появляется идея о преобладании разума над верой. Новые тенденции в европейской культуре были названы эпохой Просвещения. Философия эпохи Просвещения дала огромный толчок развитию науки и оказала влияние на весь ход мировой истории. Основная особенность учений всех философов-просветителей – вера в безграничные возможности разума, здравый смысл, равенство и свободу людей. Разуму подвластны все аспекты бытия. Человечество способно достигнуть царства всеобщего разума и свободы при соблюдении следующих условий:

- познание природы человека;
- разумное воспитание и образование;
- рациональное переустройство общества

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

законы природы отождествлялись. 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.

14. *Общественный договор* - теория, объясняющая происхождение гражданского общества, государства, права как результат соглашения между людьми. Понятие общественного договора подразумевает, что люди частично откажутся от суверенитета и передадут его правительству или другой власти, чтобы получить или поддержать общественный строй через господство права. Общественный договор означает соглашение управляемыми на наборе правил, по которым ими управляют.

Томас Гоббс, Джон Локк и Жан-Жак Руссо являются самыми известными философами теории общественного договора.

- Томас Гоббс и его теория общественного договора

Томас Гоббс (1588-1649), английский философ 17 века, в своем известном трактате "Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского" впервые, пожалуй, изложил теорию общественного договора в определенной, четкой и рационалистической (т. е. основывающейся на аргументах разума) форме. По мнению Гоббса, появлению государства предшествует так называемое естественное состояние, состояние абсолютной, ничем неограниченной свободы людей, равных в своих правах и способностях. Люди равны между собой и в желании господствовать, обладать одними и теми же правами. Поэтому естественное состояние для Гоббса есть в полном смысле "состояние войны всех против всех". Абсолютная свобода человека - стремление к анархии, хаосу, непрерывной борьбе, в которой оправдывается и убийство человека человеком. В этой ситуации естественным и необходимым выходом становится ограничение, обуздание абсолютной свободы каждого во имя блага и порядка всех. Люди должны взаимно ограничить свою свободу чтобы существовать в состоянии общественного мира. Они договариваются между собой об этом ограничении. Это взаимное самоограничение называется 2 общественным договором.

- Джон Локк об общественном договоре

Несколько иных взглядов придерживался другой английский мыслитель 17 века. В работе он выдвигает иной взгляд на первоначальное, естественное состояние человека. В отличие от Гоббса с его тезисом о "войне всех против всех", Локк считает первоначальной абсолютной свободой людей не источник борьбы, а выражение естественного их равенства и готовности следовать разумным естественным, природным законам. Эта естественная готовность людей приводит их к осознанию того, что в интересах общего блага

необходимо, сохранив свободу, часть функции отдать правительству, которое призвано обеспечить дальнейшее развитие общества. Так достигается общественный договор между людьми, так возникает государство. Основная цель государства - защита естественных прав людей, прав на жизнь, свободу и собственность. Локк акцентирует другое: люди отдают государству лишь часть своей естественной свободы. Государство обязано защищать их естественные права на собственность, жизнь, свободу. Чем больше прав у человека, тем шире круг его обязанностей перед обществом. Локка часто называют в числе основных теоретиков демократического государственного устройства. Его идеал - английская конституционная монархия, в которой воплощено равновесие интересов личности, и государства.

- Теория общественного договора в системе взглядов Ж. -Ж. Руссо.

Жан Жак Руссо был одним из крупнейших представителей французского Просвещения. Его теория общественного договора существенно отличалась как от взглядов Гоббса, так и от воззрений Локка. Естественное состояние людей Руссо трактует состояние первобытной гармонии с природой. Человек не нуждается ни в общественных ограничителях, ни в морали, ни в систематическом труде. Способность к самосохранению удерживает его от состояния "войны всех против всех". Однако население растет, меняются географические условия, развивается способности и потребности людей, что приводит, в конечном счете, к установлению частной собственности. Общество расслаивается на богатых и бедных, могущественных и притесненных, которые враждуют между собой. В основе государственной власти, по мнению Руссо, лежит воля и свободы каждого отдельного человека. Эта свобода и воля остаются абсолютными, неограниченными и после заключения общественного договора. Поэтому, Руссо выдвигает свой знаменитый тезис о том, что носителем и источником власти является народ, который может и должен свергать власти, нарушающие условия общественного договора. Суверенно не государство, суверен народ. Народ творит законы, меняет их, принимает новые.

15. Родоначальником классической немецкой философии является *Иммануил Кант*. Философское творчество Канта делится на два периода: докритический и критический. В первый период своей деятельности философ занимался исследованием вопросов естествознания и пытался дать их решение с материалистической позиции. С 70-х годов начинается критический период деятельности Канта (работы «Критика чистого разума», «Критика способности суждения», «Критика практического разума»). Он переходит на позиции философского дуализма и на основе критического анализа познавательных способностей человека разрабатывает новый круг проблем. Единство системы взглядов Канта в этот период определяется той связью, которую он придает постановке и решению следующих вопросов:

Что я могу знать? Что я могу делать? На что я могу надеяться? Что такое человек? Ответ на последний вопрос – главный и его решение приведет к решению всех других вопросов.

Теория познания. Кант осуществляет «коперниканский переворот» в философии, в «Критике чистого разума», что не наши представления сообразуются с познаваемым миром, а мир сообразуется с нашими представлениями. Это означает, что человек всегда смотрит на мир сквозь призму своих субъективных состояний и законов мышления. Главная задача философии - разработка вопроса о границах познавательных возможностей человека. Анализируя процесс познания, Кант исходил из того, что существует независимый от сознания людей внешний мир, мир «вещей в себе», который является источником наших ощущений. Так же существует мир явлений (природа) - это мир, который мы видим, воспринимаем, в котором мы живём и действуем. Природа не обладает независимым от человеческого сознания существованием, а возникает в результате воздействия «вещи в себе» на органы чувств и представляет собой совокупность человеческих представлений. Мир явлений, создаваемых человеком совершенно не похож на мир «вещей в себе». Человек имеет дело лишь с миром явлений, значит, мир «вещей в себе» абсолютно не познаваем.

16-20

16. Смысл кантовской философии состоит в том, что Кант ищет четкие аргументы для обоснования научного знания, философии, построения разумной жизни человека.

Самой сложной эта задача представляется при разработке этического учения, так как сфера нравственности, человеческого поведения содержит множество проявлений субъективизма.

Тем не менее, с целью упорядочивания проблемы сознания Кант предпринимает гениальную попытку сформулировать нравственный закон, который имел бы объективный характер.

Проблему разумности человеческой жизни он делает предметом специального анализа – и это отражено в его этической концепции.

17. Объективный идеализм – философская концепция, признающая существование, как внешнего мира (материальной реальности, объективной реальности),

так и человеческого сознания (идеальной реальности, мира души, мира духа и пр.), считая сознание причиной существования объективной

реальности. Этой точки зрения придерживаются многие мировые религии, например, христианство и мусульманство. Диалектический метод Гегеля основан на всеобщности противоречий, а система же, обрывая развитие, требует установления непротиворечивого абсолютно истинного состояния. Диалектический метод предполагает преобразование существующей действительности, а система, напротив, ее оправдывает. Из-за своей противоречивости философия Гегеля давала простор для различных политических выводов.

18. Согласно Фейербаху, для освобождения от религиозных заблуждений необходимо понять, что человек — не творение бога, а часть — и притом наиболее совершенная — вечной природы. Вот как характеризует Ф. Энгельс основные положения материализма Фейербаха: «Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Она есть та основа, на которой выросли мы, люди, сами продукты природы. Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, это — лишь фантастические отражения нашей собственной сущности». Однако материализм Фейербаха не случайно характеризуется как антропологический. Он существенно отличается от материализма XVIII века, поскольку, в отличие от последнего, не сводит всякую реальность к механическому движению и рассматривает природу не как механизм, а скорее как организм. В центре внимания Фейербаха — не отвлеченное понятие материи, как у большинства французских материалистов, а человек как психофизическое единство, единство души и тела. Исходя из такого понимания человека, Фейербах отвергает его идеалистическую трактовку, при которой человек рассматривается прежде всего как духовное существо, сквозь призму знаменитого картезианского и фихтеанского «Я мыслю».

19. Позитивизм – широко распространенное течение западной философии XIX – XX вв., выступившее в процессе своей эволюции в трех формах:

Позитивизм Конта – Спенсера – Милля

Эмпириокритицизм, или махизм, Маха и Авенариуса

Неопозитивизм, включающий школы: «логический атомизм», «логический эмпиризм», «логическая семантика», «аналитическая философия»

Термин «позитивизм» был введен основателем этого течения французским философом Огюстом Контом (1798–1857), выступившим с идеей о неспособности «метафизики», т.е. традиционной философии, основанной на умозрительном, отвлеченном типе построения знаний, ответить на вопросы,

поставленные развитием науки. Эта идея основывалась на учении Конта о трех стадиях развития познания

20. Современная философия состоит из направлений, которые взаимно дополняют друг друга. Феноменология рассматривает специфику «работы» сознания человека. Герменевтика озабочена пониманием бытия человека в мире. Философы-аналитики интерпретируют мир на основе анализа языка. Постмодернисты деконструируют устойчивые структуры, тексты в том числе. Диалектический и исторический материализм считает базисными реалиями в универсальном смысле материю, а применительно к обществу совокупность производительных сил и производственных отношений. Традиционная русская философия понимает мир с позиций православно-религиозного единства любви, добра, истины и красоты. Главная формула индийской философии: Атман есть Брахман. Основным интерес китайской философии - этическое регулирование отношений между людьми в обществе.

21. Экзистенциализм — это направление, в котором предметом изучения становится существование человека с его обыкновенными проблемами, трагедиями, эмоциями. Перекос в сторону трагичности человеческого существования делает экзистенциализм «философией отчаяния». Это одно из самых популярных течений западной философии XX века. Основными экзистенциальными проблемами являются проблемы бытия: Проблема смысла жизни. Человек анализирует, переосмысливает свою жизнь, свой внутренний мир, особенно в трудные времена. Трудности создают пограничные ситуации, которые возникают от сильных переживаний (чувство вины, страх смерти). В результате может быть нравственное очищение, обновление, духовное развитие. Однако нервные перенапряжения могут причинить вред.

(Последователи: Сёрен Кьеркегор, Фёдор Достоевский, Жан-Поль Сартр, Фридрих Ницше)

.....
.....

22. Артур Шопенгауэр (1788–1860) – немецкий философ, один из первых представителей иррационализма. Шопенгауэр полагал, что сущность личности составляет воля, которая независима от разума. Эта воля есть слепое хотение, которое неотделимо от телесного существа, а именно – человека. Она представляет собой проявление некой космической силы, мировой воли, составляющей истинное содержание всего сущего. Особенность его учения – волюнтаризм. Воля – это начало любого бытия, она порождает явления, или «представления». Интересы воли – это практические интересы, в удовлетворении этих интересов и состоит цель науки. Совершенным познанием выступает созерцание, которое свободно от интересов воли и не имеет отношения к практике. Областью созерцания является не наука, а различные виды искусства,

опирающегося на интуицию. Жизнь человека Шопенгауэр рассматривает в категориях желания и удовлетворения.

Фридрих Ницше- Ницше находился под влиянием Шопенгауэра, но в отличие от последнего вопросам бытия и познания уделял гораздо меньшее внимание. Его творчество в основном посвящено критике европейской культуры и проблемам морали. Нерациональная воля, «жизнь» в ее противоположности научному разуму образует исходную реальность. Жизнь, согласно философу, является уникальной и отдельной реальностью для каждого человека. Она жестко критикует учения и выражения, которые касаются мыслей как показателя человеческого существования. Также жизнь не стоит отождествлять с понятием разума. Ницше считает, что жизнь – это постоянная борьба, главным качеством которой выступает воля.

.....

.....

23. Этапы развития русской философии:

1) Философия средневековой Руси (X – XVII вв.). Важнейшими событиями, определившими формирование философии в этот период, стали принятие христианства на Руси, татаро-монгольское иго, создание централизованного Московского государства. Первым философским произведением на Руси принято считать «Слово о законе и благодати». Центральная проблема «Слова» – определение места Руси во всемирной истории. Философские идеи изложены в религиозной и литературно-художественной форме.

2) Философия эпохи Просвещения (XVIII в.). XVIII век в России – это время преобразований в экономике и политике, стремительного развития науки и художественной культуры, формирования системы народного образования. Россия в это время активно перенимала западную культуру, в том числе и философскую. Большой вклад в развитие философии в этот период внес М.В. Ломоносов. У Ломоносова нет философских трактатов, но для всех его трудов характерен философский уровень осмысления. Центральная тема его научных и художественных произведений – тема(проблема) величия человеческого разума. На основе своих естественнонаучных исследований Ломоносов пришел к ряду важных философских идей: атомно-молекулярная картина строения материального мира, закон сохранения вещества, принцип эволюционного развития всего живого и др.

3) Классическая русская философия (– начало XX вв.). XIX век – «золотой» век русской культуры. Расцвет философской мысли стал одной из составных частей общего подъема русской культуры. В середине XIX века философия в России выделилась в самостоятельную область духовной жизни. Причинами этого стали: - необходимость систематизации философских идей, накопленных в течение многих веков; - влияние философской культуры Запада; - подъем русского

национального самосознания, связанный с ключевыми событиями российской истории XIX века: победой над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, крестьянской реформой 1861 года. Философия XIX в. представляет собой неоднородное явление - религиозно-идеалистическое (Владимир Соловьев, Николай Федоров и др.); - материалистическое (Н.Чернышевский и др.), - литературно-художественную и естественнонаучную линии.

4) Русская философия XX века. Этот период можно подразделить на 3 этапа: - философия «серебряного века» русской культуры. Это период расцвета религиозной философии, в центре внимания философов размышления(проблемы) о судьбе страны, вопросы о направленности общественного развития, обсуждалась возможность альтернативы социалистическим идеям (Н.Бердяев и др.); - философия русского зарубежья (большинство религиозных мыслителей завершили свой творческий путь в эмиграции), - философия советского периода. Советский период характеризуется развитием материалистической традиции в философии (Г.Плеханов, В.Ленин и др).

.....
.....
24.Философия В. С. Соловьева опирается на идею всеединства, исходя из которой, все находится во всем – и это стало той необходимой основой для объединения всех философских направлений в единую структуру.

Концепция о всеединстве Соловьева разработана с позиции учения о бытие и жизни, в которую входит вся человеческая и вся космическая сфера, как элементы общей и непоколебимой целостной системы.

В основу теории о всеединстве, в различных направлениях заложены:

1) онтология – преодоление дуализма материй и духа, видение взаимопроникновения тел, совместно с их полным отождествлением.

2) гносеология – воссоздание цельных знаний.

3) этика – утверждение единой для всех абсолютной морали.

4) религия – обоснование необходимости в объединении всех христианских церквей для создания единой Вселенской церкви.

5) история – представление о единстве и целостности всего человеческого общества в стремлении воссоединиться с Богом.

Базовым положением в теории всеединства являются три категории: бытие, сущее и сущность. Бытие, согласно Соловьеву, это то, благодаря чему существует сущее, совместно с его проявлением в разных видах. Сущее является безусловным и вечным; бытие является переходящим и относительным.

Сущее отражает Божественность, а бытие – мир материальных вещей. Они взаимосвязаны благодаря сущности и явлениям, а Соловьевым в его теории устраняется та граница, которая отражала христианские формы богословия мира с Богом, совместно с утверждением пантеистического взгляда на вещи.

.....
.....

25. В условиях реакции и репрессий против революционной идеологии широкое развитие получила либеральная мысль. В размышлениях об исторических судьбах России, ее истории, настоящем и будущем родились два важнейших идейных течения 40-х гг. XIX в.: западничество и славянофильство. Представителями славянофилов были И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и многие др. Наиболее выдающимися представителями западников выступали П.В. Анненков, В.П. Боткин, А.И. Гончаров, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, В.М. Майков, П.А. Мельгунов, С.М. Соловьев, И.С. Тургенев, П.А. Чаадаев и др. И западники, и славянофилы были горячими патриотами, твердо верили в великое будущее своей России, резко критиковали николаевскую Россию.

Особенно резко славянофилы и западники выступали против крепостного права. Причем западники — Герцен, Грановский и др. — подчеркивали, что крепостное право — лишь одно из проявлений того произвола, который пронизывал всю русскую жизнь. Ведь и “образованное меньшинство” страдало от беспредельного деспотизма, тоже было в “крепости” у власти, у самодержавно-бюрократического строя. Критикуя российскую действительность, западники и славянофилы резко расходились в поисках путей развития страны. Славянофилы, отвергая современную им Россию, с еще большим отвращением смотрели на современную Европу. По их мнению, западный мир изжил себя и будущего не имеет. Славянофилы отстаивали историческую самобытность России и выделяли ее в отдельный мир, противостоящий западу в силу особенностей русской истории, религиозности, русского стереотипа поведения. Величайшей ценностью считали славянофилы православную религию, противостоящую рационалистическому католицизму.

Западники, в отличие от славянофилов, русскую самобытность оценивали как отсталость. С точки зрения западников, Россия, как и большинство других славянских народов, долгое время была как бы вне истории. Главную заслугу Петра I они видели в том, что он ускорил процесс перехода от отсталости к цивилизации. Реформы Петра для западников — начало движения России во всемирную историю. При всех различиях в оценке перспектив развития России западники и славянофилы имели схожие позиции. И те, и другие выступали против крепостного права, за освобождение крестьян с землей, за введение в стране политических свобод, ограничение самодержавной власти. Объединяло их также и негативное отношение к революции; они выступали за реформистский путь решения основных социальных вопросов России.

26) Идеалистическими направлениями русской философии XX века культивировались не политические, а нравственные или религиозные пути спасения России.

Как материалистические, так и идеалистические течения русской философии были философией жизни. Для них характерно преимущественное внимание к проблемам философии истории, социологии, проблеме человека, этики, то есть тем, которые напрямую выводили на решение животрепещущих проблем современности. Русская философия утверждает нерасчлененность субъекта и

объекта. Субъект познания в ней выступает как факт внутри бытия. Русская философия осмысливает объективную реальность не как безличную, противостоящую реальности, а переживает ее как свою судьбу, сопрягая, таким образом, гносеологию с оценкой и моралью. Это, правда, не означало, что в русской философии не разрабатывались так называемые метафизические проблемы онтологии, методологии, гносеологии.

Именно русская философия в начале XX века сформулировала и предложила решение основных вопросов философии существования – экзистенциализма, став как бы предтечей ее европейских течений. Развитие экзистенциализма в России связано с именами Л. Шестова и Н. Бердяева.

Философия Льва Шестова

Мыслитель выдвигает тезис о принципиальной несовместимости философии и науки. В философии исходным пунктом должен быть человек, вопросы о месте и назначении человека в мире, о его правах и роли во Вселенной. А объективная наука не может решить проблем, стоящих перед человеком, так как человек вообще недоступен научному познанию как таковому. Философия, считает он, должна исходить из предпосылок, прямо противоположных научным. Задачу человека Шестов видит в том, чтобы освободить живое и чувствующее существо от власти мертвой необходимости и подчинить ее себе, то есть вновь обрести свободу.

Философия Н. А. Бердяева

Н. А. Бердяев осуществил попытку создать объективно-идеалистическую «свободную христианскую философию», чуждую научности. Философия, в представлении Бердяева, есть учение о духе, то есть о человеческом существовании, в котором раскрывается смысл бытия. Философия должна быть основана на духовном опыте; она субъективна, а не объективна. По Бердяеву, экзистенциальная философия есть утверждение познания мира в человеческом существовании и через человеческое существование. Главным онтологическим началом в философии Н. А. Бердяева является свобода.

27) Бытие – это реально существующая, объективная вечная, бесконечная, самостоятельная субстанция, включающая в себя все сущее.

Можно вычленить несколько периодов в трактовке бытия.

- Первый период - мифологическое истолкование бытия.
- Второй этап связан с рассмотрением бытия «самого по себе» (натуралистическая онтология).
- Третий период начинается с философии И. Канта. Бытие рассматривается как нечто связанное с познавательной и практической деятельностью человека.

В ряде направлений современной философии делается попытка переосмыслить онтологический подход к бытию, который исходит уже из анализа человеческого существования.

В истории философии первую концепцию бытия дали древнегреческие философы 6 - 4 веков до нашей эры - досократики. Для них бытие совпадает с материальным, неразрушимым и совершенным космосом.

Христианство проводит различие между божественным и сотворённым Б., между богом и миром, который сотворён им из ничего и поддерживается божественной волей.

Резкий отход от этой позиции начинается в эпоху Возрождения, когда получил общее признание культ материального Б., природы, телесного. Эта трансформация, которая выражает новый тип отношения человека к природе, — отношения, обусловленного развитием науки, техники и материального производства, подготовила концепции Б. 17—18 вв. В них Б. рассматривается как реальность, противостоящая человеку, как сущее, осваиваемое человеком в его деятельности. Отсюда возникает трактовка Б. как объекта, противостоящего субъекту как косной реальности, которая подчинена слепым, автоматически действующим законам (например, принципу инерции) и не допускает вмешательства каких-либо внешних сил.

Но в метафизике Декарта берёт начало иной способ истолкования Б., при котором Б. определяется на пути рефлексивного анализа сознания (то есть анализа самосознания) или же на пути осмысления Б. сквозь призму человеческого существования, Б. культуры, социального Б. Тезис Декарта (*cogito ergo sum* — мыслю, следовательно существую) означает: Б. субъекта постигаемо в акте самопознания.

Не отрицая существования вещей самих по себе, И. Кант рассматривает Б. не как свойство вещей, а как связку суждения. «... Бытие не есть реальный предикат, иными словами, оно не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи.... В логическом применении оно есть лишь связка в суждении»

28) Под субстанцией традиционно понимается всякое сущее, которое не нуждается для своего бытия ни в чем, кроме самого себя. Это может быть и идея, и физический предмет. Другими словами, проблема субстанции – это традиционная философская проблема поиска первоначала, основы мира.

29) Материя есть абстракция по отношению к конкретным вещам. Материя это не реальная возможность всех форм и вещей, а действительное их бытие. Понятие материи является основной категорией в философии, оно означает сущность мира, признание объективной реальности, существование независимо от сознания человека.

Греческие философы (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр и др.) пришли к выводу, что существует материал, из которого состоят все вещи (это позднее было названо субстанцией).

Фалес считал, что все состоит из воды; Анаксимен – из воздуха; Гераклит – из огня; Эмпедокл – признавал 4 стихии: огонь, воду, воздух, землю; Анаксимандр считает, что основу мира составляет ненаблюдаемое вещественное начало – апейрон; Демокрит – все состоит из атомов и пустоты; Пифагор – из чисел (материалисты). Атомы имеют разную форму: шарообразную, угловатую, крючкообразную.

Взгляды философов Древней Греции носили наивный, но диалектический характер.

Платон – в основе мира лежат идеи, которые он признавал кирпичиками материального мира, но наделял их не физическими, а геометрическими свойствами. Свойства атомов зависят от того, какую геометрическую форму они имеют и какими математическими идеями они порождаются (идеалисты).

Философы считали, что субстанцию мира или основу чувственно воспринимаемого мира составляют конкретные элементы, и в этом заключается физический подход к пониманию материи.

В связи с революцией в естествознании в конце 19 – начале 20 вв. появляется философский подход к пониманию материи: материя – это философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них.

30) Существуют различные подходы к понятию движения. Материализм: движение – это

изменение вообще;

способ существования материи.

Субъективный идеализм: движение осуществляется в ощущениях, в мыслях, в сознании. Объективный идеализм: “движение – это рост, изменение, уничтожение, возникновение, прохождение, гибель и т.д.”

Развитие – это движение от низшего к высшему, от простого к сложному.

Основные свойства движения:

1. объективность,
2. абсолютность,
3. относительность,
4. противоречивость.

Формы движения материи, их взаимосвязь.

Различают несколько форм движения материи, которые были выделены на основе классификации наук:

1. механическое – пространственное перемещение тел;
2. физическое – перемещение атомов, молекул;
3. химическое – различные химические реакции;
4. биологическое – обмен веществ;
5. социальное – общество (мышление, сознание).

Все формы движения материи между собой взаимосвязаны. Особенности взаимосвязи:

- движение не исчезает бесследно, а наблюдается переход одной формы материи в другую;
- высшие включают в себя низшие формы, но в «снятом» виде (как побочные явления).

Каждая форма имеет свой носитель движения, о чем говорит, что высшие формы не сводятся к низшим, а низшие – к высшим, т.к. одно включает другое.

Что же такое пространство? Теоретическое определение понятия «пространство» опирается на эмпирические наблюдения, из которых наиболее важными являются два. Во-первых, каждая вещь имеет тот или иной размер, объем, структуру, протяженность. Во-вторых, мир, Вселенная представляют собой бесчисленное множество сосуществующих вещей, систем, явлений, которые так или иначе взаиморасположены, взаимно ограничивают и продолжают друг друга. Отсюда можно дать примерно следующее определение пространства: пространство есть философская категория для обозначения структуры, протяженности взаимодействующих материальных объектов, а также порядка сосуществования, взаиморасположения тел, систем относительно друг друга.

Теоретическое определение понятия «время» также основывается на двоякого рода эмпирических наблюдениях. Во-первых, каждая вещь, система имеет «возраст», продолжительность своего существования. Во-вторых, вещи, явления, системы материального мира существуют не все одновременно и не всегда. Каждый объект существует лишь в определенное время и «сходит со сцены», уступая, по закону сохранения материи, место другому. Мир имеет свою историю - прошлое, настоящее и будущее. Отсюда можно дать следующее определение времени: время есть философская категория для обозначения длительности существования (бытия) тел, вещей, явлений, систем, скорости разворачивания процессов, их ритма, темпа, последовательности смены их существования. С позиций диалектико-материалистической философии пространство и время как формы, способы существования материи также объективны, вечны, несотворимы и неразрушимы, как сама материя.

Выделяют субстанциальную и реляционную концепции пространства и времени. Субстанциальная концепция рассматривает пространство и время как особые сущности, существующие сами по себе, независимо от материальных объектов. Они как бы арена, на которой находятся объекты и разворачиваются процессы. Заметим, что точка зрения на субстанциальный характер пространства и времени разделяется как материалистами, так и идеалистами. Реляционная концепция пространства и времени также может быть материалистической и идеалистической. С позиций идеализма в истории философии ее развивал Г. Лейбниц. Он считал, что пространство и время - это особые отношения между субъектами и процессами, вне их не существующие.

36. Проблема истины достаточно сложна. Вспомним атомистическую концепцию Демокрита: «Все тела состоят из атомов, атомы неделимы». Она была бесспорной на протяжении почти двух с половиной тысячелетий. Теперь она предстает не как истина, а как заблуждение. Но, скорее всего, таким же заблуждением является значительная часть существующих ныне научных теорий, которые могут быть опровергнуты с течением времени. В

силу подобных коллизий в истории философии сложились несколько пониманий, способов толкования истины.

37. Громадное влияние науки на жизнь и деятельность людей заставляет обратить внимание на саму науку и сделать её предметом особого изучения. Попытки найти ответы на вопросы, связанные с пониманием науки как особой сферы человеческой деятельности, привели к возникновению особой дисциплины – философии науки, которая сформировалась в XX веке на стыке трех областей: самой науки, её истории и философии. Философия науки пытается понять, *что такое наука, в чем состоит специфика научного знания и методов науки, как развивается наука и как она получает свои результаты.* Предметом философии науки являются *общие закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по производству научных знаний, взятых в их историческом развитии и рассмотренных в исторически изменяющемся социокультурном контексте.*

38. Научное познание — особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о природе, человеке и обществе.

Уровни познания

- 1) Эмпирический или практический уровень - выявление объективных фактов, как правило, со стороны их очевидных связей
- 2) Теоретический уровень - выявление фундаментальных закономерностей, обнаружение за видимыми проявлениями скрытых внутренних связей и отношений

Формы познания

- 1) Проблема - осознанная формулировка вопросов, возникающих в ходе познания и требующих ответа
- 2) Гипотеза - это научное предположение о каких-либо свойствах, качествах объекта, характеристиках и закономерностях процессов или явлений окружающего мира.
- 3) Теория - это научно доказанное знание о фактах окружающей действительности или явлений прошлого, систематизированное и зафиксированное научным языком

Методы познания

- 1) Наблюдение - целенаправленный и постоянный контроль исследуемого объекта, при этом объект может быть как элементом живой, так и неживой природы.

- 2) Эксперимент - это метод научного познания, при котором исследователь создает при помощи научного оборудования искусственную среду или ситуацию, тем самым воздействуя на объект, для определения и выявления необходимых качеств, характеристик или свойств данного объекта.
- 3) Измерение — это исследование, которое заключается в определении числового значения качеств, свойств и характеристик объекта, путем сравнения его с общепринятым стандартом или единицей измерения, таких как, метр, грамм, литр и т. п.
- 4) Классификация
- 5) Систематизация
- 6) Описание – фиксация сведений
- 7) Сравнение – сопоставление по критериям
- 8) Анализ - процесс мысленного или фактического разложения целого на составные части.
- 9) Синтез - процесс мысленного или фактического воссоединения целого из частей.
- 10) Дедукция - доказательство или выведение утверждения (следствия) из одного или нескольких других утверждений (посылок) на основе законов логики, носящее достоверный характер.
- 11) Индукция - путь опытного изучения явлений, в ходе которого от отдельных фактов совершается переход к общим положениям. Отдельные факты как бы наводят на общее положение.
- 12) Аналогия — сходство нетождественных объектов в некоторых сторонах, качествах, отношениях.
- 13) Моделирование — воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте (модели), специально созданном для их изучения. Потребность в моделировании возникает тогда, когда исследование непосредственно самого объекта невозможно, затруднительно, дорого, требует слишком длительного времени и т. п.
- 14) Абстрагирование. Рассмотрение только одной какой-то стороны предмета или явления, так как остальные не представляют интереса.
- 15) Идеализация – процесс создания чисто мысленных предметов, внесение изменений в изучаемый объект в соответствии с целями исследования.

39. Принципы научного познания: *Принцип системности, Принцип единства анализа и синтеза, Принцип единства исторического и логического, Принцип объективности, Принцип объяснения множества изучаемых явлений посредством немногих общих оснований, Принцип достаточной полноты обоснования.*

Идеалы: *Физический идеал, Гуманитарный идеал*

Критерии: Непротиворечивость, Полнота, Опытная оправдываемость, *Эмпирическое подтверждение (верификация), Эмпирическое опровержение (фальсификация), Интерсубъективность.*

40. В философии при решении проблемы соотношения науки и техники сформировались следующие основные модели: 1) *Линейная*, которая рассматривает технику как прикладную науку, т.е. анализирует технику в качестве простого приложения науки. Так, О. Майер считает, что границы между наукой и техникой произвольны, и что практически применимого критерия для различения науки и техники попросту не существует. Главное различие между наукой и техникой – лишь в широте кругозора и в степени общности проблем: технические проблемы более узки и более специфичны. Наука и техника составляют различные сообщества, каждое из которых различно осознает свои цели и систему ценностей. 2) *Эволюционная* - процессы развития науки и техники рассматривает как автономные, независимые друг от друга, а проблему их соотношения решает следующим образом: а) полагает, что наука на некоторых стадиях своего развития использует технику для получения собственных результатов, или наоборот – техника использует научные результаты в качестве инструмента для достижения своих целей; б) техника задаёт условия для выбора научных вариантов, а наука в свою очередь – технических. Технический прогресс руководствуется прежде всего эмпирическим знанием, полученным в процессе развития самой техники, а не теоретическим знанием, привнесённым в нее извне научным исследованием. Вторая точка зрения рассматривает технику как прикладную науку, а прогресс в ней – в качестве простого придатка научных открытий. Такая точка зрения является односторонней. В эволюционной модели соотношения науки и техники выделяются три взаимосвязанные, но самостоятельные сферы: наука, техника и производство (или – более широко – практическое использование). Внутренний инновационный процесс происходит в каждой из этих сфер по эволюционной схеме. 1) *Инструментальная*, где наука рассматривается как прикладная, ориентирующаяся на развитие технических достижений. 3) *Опережающая*, рассматривающая технику науки как постоянно обгоняющую технику повседневной жизни. 4) *Технизации науки*, утверждающая, что до конца XIX в. регулярного применения научных знаний в технической практике не было, но оно характерно для современных технических наук.

Философский подход к человеку предполагает выявление его сущности, конкретно-исторической детерминации форм его активности, раскрытие различных исторически существовавших форм его бытия.

Древнейшая мифология не расчленяет картину мира: природа, человек и боги в ней едины. В мифологических формах познания мира человек вовсе не рассматривается как самостоятельная сущность. Человек неотторжим от Вселенной, он – ее неотъемлемая частица.

Для философии античности и Древнего Востока человек в первую очередь есть фрагмент природы, сущность которого обусловлена безличностным мировым духом или разумом, а его жизненный путь определен законами судьбы. Начиная с Платона, заостряется дилемма души и тела.

В христианстве утверждается, что личность несет в себе иное предназначение, ибо на нее накладывается отпечаток абсолютной личности творца. Личность обретает некую самоценность, независимую от космологических сюжетов. Личность понимается как своеобразная святыня, некий абсолют. Человек обладает волей, то есть может самостоятельно выбирать между добром и злом. Душа сотворяется Богом и существует вечно. Высшая цель человеческой жизни – уподобление Богу, обожествление, то есть подчинения тела душе.

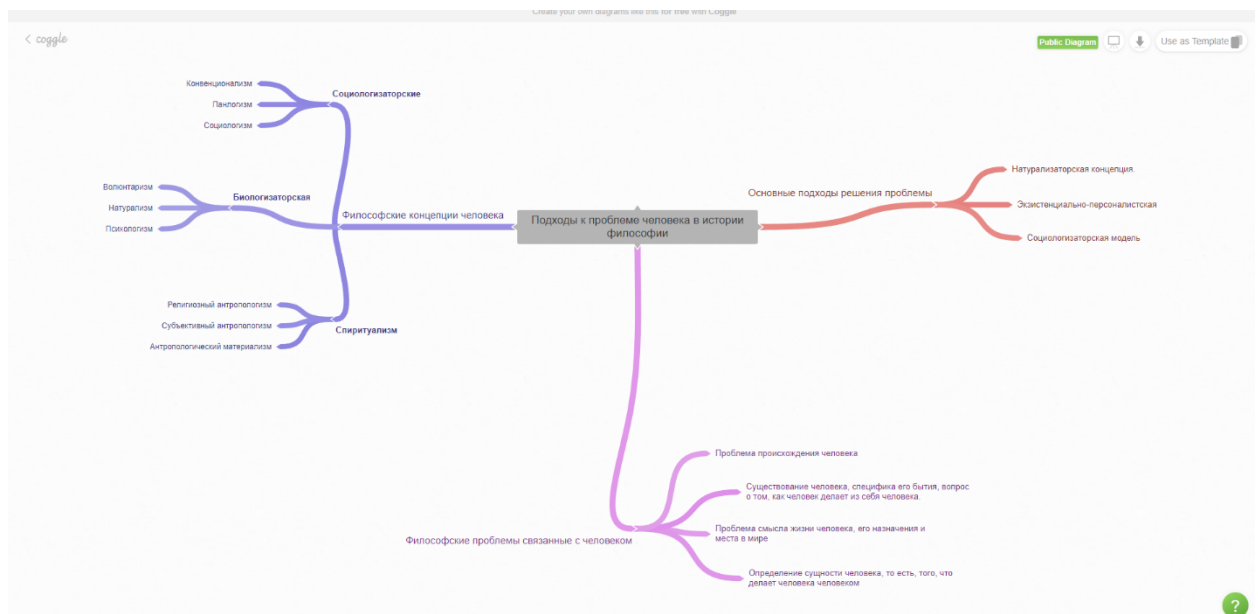
В философии и культуре Нового времени происходит акцентировка самосознания и связанных с ним процессов индивидуализации личности. Образ человека теряет ренессансный универсализм и гармоничность, многообразие его способностей сводится к разуму, в то время как тело «механизируется» и воспринимается как подчиняющееся всеобщим естественным законам. По мнению философов Нового времени, человеческое тело представляет собой машину, в которую бог вложил душу. Разумность, способность рационального суждения рассматривается как существенная особенность человека, его исключительное качество; человеческий разум здесь не только основа познания, но и причина добродетельного поведения.

биологизаторские версии сводит человека к животному, пытаются объяснить человека с помощью соотнесенности с животными, с общими инстинктами.

Экзистенциально-персоналистский подход (М. Хайдеггер, А. Камю, Ж.-П. Сартр, Х. Ортега-и-Гассет, Н. И. Бердяев, Л. И. Шестов и др.) утверждают, что человек предполагает, что, в конечном счете, он таков, каким он сам хочет себя видеть; однако, выясняется, что человек таков, каким его сделала природа, и никто ничего изменить не может. При характеристике человека

экзистенциалисты игнорируют социальную реальность, в которой человек живет. С их точки зрения, в мире существуют только отдельные, конкретные личности с независимым от внешнего мира, автономным сознанием. Коллектив, общество противостоят личности, обрекают ее на повседневное безличное существование, что вызывает страх, чувство неуверенности, обреченности.

Социологизаторский подход (марксизм, структурализм) ориентирован на рассмотрение человека в контексте более широких социальных связей, продуктом которых он выступает. «в своей действительности сущность человека ... есть совокупность всех общественных отношений» (К. Маркс). Согласно марксизму, сущность человека не предшествует его существованию, она становится и утверждает себя в специфических условиях того или иного общественного строя, конкретной культуры, являясь результатом его предметно-материального и духовно-нравственного творчества. Структуралистские концепции человека анализируют его в контексте фундаментальных социальных структур (политических, идеологических, семантических и др.), отдельным элементом и функцией которых он выступает, никоим образом не претендуя на их возможную трансформацию.

42. Природа и сущность человека. Проблема взаимосвязи биологического и социального в человеке.

<https://studfile.net/preview/9545984/page:18/>

представленные в мировой философии определения природы и сущности человека можно систематизировать по-разному. Остановимся на варианте, разграничивающем три подхода: 1) субъективистский (человек — это прежде всего его внутренний, субъективный мир); 2) объективистский (человек — продукт и носитель внешних, объективных условий его существования); 3) синтезирующий (человек — единство внутренней субъективности и внешней объективности). Последователи этих подходов либо разделяют понятия «природа» и «сущность» человека, либо — нет. В первом случае под природой человека понимается своеобразие, специфика человека как живого существа, а под сущностью — его определяющее, ведущее, интегрирующее основание.

Завершая разговор о природе и сущности человека, укажем на различия понятий «человек», «личность», «индивидуальность». Три уровня понятия ЧЕЛОВЕК: 1) человек вообще как олицетворение человеческого рода в целом, родовое существо (пример — фраза «человек — царь природы»); 2) человек конкретно-исторический (первобытный человек и т. д.); 3) человек отдельно взятый как индивид. Понятие ЛИЧНОСТЬ определяется в зависимости от подхода к природе и сущности человека. В современной отечественной философии, следующей традиции марксизма, личность — это человек как социальное существо, поскольку его сущность сводится к социальности. В течениях, связывающих сущность с духовностью, личность — это человек как существо духовное, разумное и т. д. Иначе говоря, под личностью понимается не «выдающийся человек», а сущностная характеристика человека. Личность так же может быть рассмотрена как личность вообще, личность конкретно-историческая и личность отдельно взятого человека. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — это целостная неповторимость, самобытность индивида в отличие от типичности, общности.

Социальное и биологическое находятся в человеке в неразрывном единстве, сторонами которого являются личность как его «социальное качество» и организм, который составляет его природную основу.

Однако объяснять развитие и поведение человека преимущественно в терминах и рамках биологии было бы неверно. Как мы уже отметили, биологическое и социальное в человеке находятся между собой в тесной взаимосвязи. Младенец, попавший в животные условия существования, даже если и выживает физически при благоприятных обстоятельствах, однако не становится человеком. Для этого индивиду нужно пройти определенный период социализации. Нельзя не присоединиться в этой связи к суждению о том, что: «Ребенок в момент рождения лишь кандидат в человека, но он не может им стать в изоляции: ему нужно научиться быть человеком в общении

с людьми» [2]. Другими словами, вне социальных условий одна биология еще не делает человека человеческой личностью.

Еще один аспект влияния социального на биологическое в человеке состоит в том, что биологическое в человеке осуществляется и удовлетворяется в социальной форме. Природно-биологическая сторона существования человека опосредуется и «очеловечивается» социокультурными факторами. Это касается и удовлетворения таких сугубо биологических потребностей, как продолжение рода, еда, питье и т.д. Правда, следует отметить, что это "очеловечивание* природы на практике не всегда означает ее облагораживания. Подобно тому как отдельный индивид способен, в отличие от животного, на удовлетворение своих естественных потребностей в извращенной форме, общество способно пагубно влиять на свою природную среду. Такое влияние сегодня — это не только факт, но и важнейшая глобальная проблема, решение которой связано с выживанием самого человека

43. Проблемы свободы человека и творчества в экзистенциализме.

<http://shporiforall.ru/shpory/shpargalka-po-filosofii/73-problema-svobody-v-ekzistencializme.html>

Экзистенция - способ бытия человека. Впервые термин применил Серей Кьеркегор (1813-1855) - датский теолог, философ, писатель.

Экзистенциализм (от позднелат. - «существование») - философия существования, направление философии, возникшее в начале XX в. в России, после Первой мировой войны - в Германии, в период Второй мировой войны - во Франции. Идейные истоки - учение С. Кьеркегора, философия жизни, феноменология. Одно из самых популярных философских течений в середине XX в. «Экзистенциальная философия – это выражение современности, ее затерянности, безысходности общего чувства времени: упадка, бессмысленности всего происходящего - философия радикальной конечности» - А. Хлобшер.

Основные модусы (проявления) человеческого бытия - забота, страх, решимость, совесть. Человек видит экзистенцию как корень своего существа в пограничных ситуациях - в борьбе, в страданиях, в смерти. Постигая себя как экзистенцию, человек обретает свободу, которая есть выбор самого себя, своей сущности, накладывающей на него ответственность за все происходящее в мире.

Суть экзистенциалистского подхода: личность не зависит от окружающей среды, при этом разум, логическое мышление составляют лишь некоторую часть человека (не главную его часть).

Задача философии - заниматься не столько науками в их классическом рационалистическом выражении, сколько вопросами сугубо индивидуального человеческого бытия. Человек не по своей воле заброшен в этот мир, в свою судьбу и живет в чужом для себя мире. Его бытие окружено со всех сторон какими-то таинственными знаками, символами. В чем смысл жизни? Каково место человека в мире? Каков выбор им своего жизненного пути? Экзистенциалисты исходят из единичного человеческого существования, которое характеризуется комплексом отрицательных эмоций - озабоченностью, страхом, сознанием приближающегося конца своего бытия. При рассмотрении всех этих и других проблем представители экзистенциализма высказали немало глубоких и тонких наблюдений и соображений.

Каждая личность - это некоторый поток переживаний, ее мироощущение, переживание своего собственного бытия. Именно этот поток переживаний называется экзистенцией. Экзистенция не только не зависит от среды, она всегда уникальна и неповторима. Отсюда Два вывода:

- 1) человек непреодолимо одинок, ибо все его связи с другими людьми не дают полной возможности выразиться его экзистенции. Она может выражаться в его творчестве, но любой продукт творчества есть нечто вещественное и отчужденное от его творца;
- 2) человек внутренне свободен, но эта свобода не благо, а тяжелое бремя («Мы прокляты нашей свободой», - говорил Жан Поль Сартр), потому что она связана с бременем ответственности. Человек создает себя сам.

Различают экзистенциализм: религиозный (К. Ясперс, Г. Марсель, Н. А. Бердяев, Л. Шестов) и атеистический (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю).

Религиозный - единение с Богом. Реальный человек вынужден жить в обществе, подчиняться его законам. Это не подлинное существование.

Экзистенциализм оказал влияние на литературу и искусство.

44. Общество как объект философского исследования. Специфика социальной философии

<https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1265>

Общество определяют как:

- 1) выделенную из природы и взаимодействующую с ней реальность;
- 2) систему человеческой деятельности, ее условий и результатов;
- 3) систему взаимодействий между людьми;
- 4) систему социальной коммуникации между людьми на основе культурных ценностей;
- 5) определенный этап человеческой истории или конкретного общества (например, современное белорусское общество) и др.

Структуру общества образуют следующие элементы: социальные индивиды, социальные группы, социальные общности, социальные институты.

Социальная философия рассматривает общество в качестве сверхсложной системы, в которой - наряду с объективными - всегда присутствуют субъективные факторы, поскольку главным действующим лицом, актором социальной деятельности, организующим социальную реальность, является сам человек. Он привносит в социальную реальность индивидуально-значимые и общечеловеческие смыслы и значения, которые обеспечивают необходимую коммуникацию между людьми, создает культуру и осуществляет выбор вариантов развития общества. Такой статус социального субъекта порождает у него иллюзию, что он знает свой объект исследования изнутри, будучи включенным в его структуры, и способен управлять им и контролировать законы его функционирования.

Поэтому фундаментальной социально-философской проблемой является поиск ответа на вопрос: что составляет основу общественного согласия людей и, тем самым, определяет целостность общества как такового?

В истории социальной философии сложились и функционируют исследовательские (научные) программы, каждая из которых представляет собой систему теоретических и методологических принципов, ориентирующих и направляющих исследовательскую деятельность. К основным из них относят следующие: натуралистическая, социологическая, культур-центристская (или в более широкой версии культурно-историческая), психологическая и социопсихологическая. Их различие состоит прежде всего в том, какой научной методологии (т.е. системе

методов) отдается предпочтение в анализе общественных явлений. Эти программы конкретизируются и реализуются в адекватных им концепциях, т.е. теоретических картинах изучаемой сферы реальности (или того или иного класса объектов).

Натуралистическая программа ориентирована на эталоны естественнонаучного знания, законы и методологию его ведущих дисциплин (физики, биологии и др.) и рассматривает общество по аналогии с природой.

Из множества факторов, реально действующих в обществе, ведущими в соответствующих концепциях признаются, например, географические (Ш. Монтескье и др.), природно-национальные, природно-космические (Л.Н. Гумилев), биологические закономерности (Г. Спенсер и др.). Соответственно, общество в рамках этой программы уподобляется механическому агрегату (Т. Гоббс, П. Гольбах), химическому процессу (М.Шевроль), биологическому организму (Г. Спенсер и др.).

Социологическая программа формируется в результате становления в первой половине XIX в. социологии - науки об обществе, родоначальником которой является О. Конт, стремившийся создать специальную методологию исследования общества, так называемую «социальную физику».

Социологическая программа может рассматриваться в качестве альтернативы натуралистической, поскольку подчеркивает качественную специфику социальной реальности, отличной от других видов реальности. В рамках данной программы общество позиционируется в качестве надындивидуальной реальности, подчиняющейся объективным социальным законам, исследование которых возможно только на оснований социологических методов. Несмотря на то, что общество - это результат взаимодействия индивидов, тем не менее, оно функционирует по своим собственным законам (Э. Дюркгейм). Природа этих законов определяется: 1) спецификой экономической деятельности (К. Маркс); 2) особенностями функционирования социальных подсистем, связанных между собой средствами обмена - деньгами, властью, влиянием, ценностями (Т. Парсонс); 3) природой социального действия (М. Вебер) или коммуникативного действия (Ю. Хабермас).

Культурно-историческая программа (культур-центристская) формируется во второй половине XIX - начале XX вв. и исходит из идеи принципиального различия наук о природе и наук о духе (В. Дильтей) и, соответственно, разной методологии, используемой при анализе природных и социальных систем. Такой подход связан с ее ориентацией на достижения в области исторического, антропологического, психологического, аксиологического знания, а также переключением внимания на культуру как особый тип реальности, определяющий во многом линию поведения людей,

продуцирование ими культурных смыслов и системы ценностей. Соответственно, общество понимается как сверхиндивидуальная реальность, основу которой составляет культурный ландшафт, задающий ход всемирной истории, и деятельность самих индивидов. Поэтому при исследовании общества следует ориентироваться на науки о культуре как идеографические, выявляющие специфику конкретных, уникальных и индивидуальных социальных событий, в то время как науки о природе (номотетические) преследуют цель выявить общие законы и объяснить механизм их функционирования в природной системе (В. Виндельбанд). Близок к этой позиции и Г. Риккерт, но он полагает, что в принципе выбор метода в социогуманитарном познании определяется: 1) предметной областью исследования и 2) задачами, которые ставит перед собой исследователь. Общий вывод: социальные науки должны не объяснять, а понимать процессы общественной жизни, ибо понимание основывается на изучении и постижении мотивов человеческой деятельности, обусловившей эти события.

В рамки данной программы вполне вписываются следующие значимые концепции XX в.: «морфология культуры» О.Шпенглера («Закат Европы»), «локальных цивилизаций» А.Дж.Тойнби («Постижение истории»), «культурно-исторических типов» Н.Я Данилевского («Россия и Европа»), «генеалогия власти» М. Фуко, «политической семиологии» Р. Барта, «социальной практики» П. Бурдьё и др.

Психологическая и социопсихологическая программы, несмотря на то, что вторая возникает на базе первой, методологически едины в анализе общественной системы, т.к. приоритетными избираются психические факторы на основании биопсихосоциальной природы человека. Отличия между ними можно установить по предмету изучения: если первая программа рассматривает в качестве ведущего фактора социодинамики психику индивидов, то вторая - переносит акцент на специфику групповой и социальной психологии. Эти программы представлены такими общеизвестными психологами XX в., как Л. Уорд, Г. Тард, Г. Лебон. З. Фрейд, А.Адлер, К. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни и др.

45. Формационная и цивилизационная концепции исторического процесса (Маркс, Тойнби, Данилевский)

Термин «формация» Карл Маркс заимствовал из геологии, где формациями называются пласты горных пород, у Маркса это - пласты истории человеческого общества. Экономические формации следуют друг за другом в строго определенной хронологической последовательности, которая обусловлена характером развития орудий труда: архаическая - рабовладельческая и феодальная - капиталистическая - коммунистическая. Переход от одной формации к другой совершается через социальную

революцию. Последовательная смена формаций выявляет внутреннюю логику мировой истории, определяемую степенью овладения человеком силами природы. В основе формационной теории лежит «линейное» понимание истории, как прогрессивного восхождения человечества от дикости и варварства к высотам цивилизации, и в итоге к общественному строю, построенному на началах равенства и справедливости.

В структуру формации входят не только экономические, но и все социальные отношения, которые существуют в данном обществе, а также определенные формы быта, семьи, образа жизни.

Концепция цивилизационного развития представлена несколькими теориями: теорией общественной типологии Н.Я. Данилевского, согласно которой нет всемирной истории, а есть лишь история отдельных цивилизаций, имеющих индивидуальный, замкнутый характер развития; теорией культуры и цивилизации О. Шпенглера, рассматривающей цивилизацию как заключительную стадию развития культуры, с присущими ей признаками - распространением индустрии и техники, деградацией искусства и литературы, превращением народа в безликую «массу», теорией исторических типов цивилизации П. Сорокина и др. А. Тойнби выделил и классифицировал 21 цивилизацию, каждая из которых есть живой и сугубо индивидуальный общественный организм, проходящий один и тот же, неизменный жизненный цикл, от рождения до смерти. Все цивилизационные концепции - не линейные, а циклические, и все они покоятся на далеко идущей аналогии законов истории общества с законами биологической эволюции.

В основе линейных концепций лежит идея внутреннего единства всемирной истории. Предполагается, что история человечества, как мировой океан, вбирает в себя реки «историй» локальных обществ. Авторы циклических теорий истории доказывают, что никакого внутреннего единства в истории нет, что «человечество» - это абстракция, отвлеченное понятие, а в действительности существуют лишь отдельные народы, и у каждого свой, независимый от остальных жизненный цикл и свое собственное направление развития.

47. Культура как объект философского исследования. Феномен массовой культуры в современном обществе

культура – это форма деятельности людей по воспроизведению и обновлению социального бытия, а также включаемые в эту деятельность ее продукты и результаты.

Взаимоотношения между культурой и природой – одна из тех проблем, которые оцениваются различными философами с диаметрально противоположных позиций. Многие философы ищут пути гармонизации этих отношений, но некоторые рассматривают их как непримиримые, враждебные, негармонизируемые.

Функция приспособления к среде –она унаследована во многом от поведения животных. Выделяя ее, культурологи обращают внимание на то, что она, «работая» в обществе, обеспечила накопление богатейшего опыта по налаживанию ответных мер в отношении возникающих опасностей.

Познавательная функция - культуры имеет двойную направленность: как на систематизацию знаний и раскрытие законов развития природы и общества, так и на познание человеком самого себя. Причем, можно смело утверждать, что ныне первое направление неизмеримо преобладает над вторым.

Информативная функция - позволяет обеспечивать историческую преемственность и передавать последующим поколениям социальный опыт.

Носителями коммуникативной функции культуры как средства общения между людьми выступают в основном словесный язык, специфические «языки» искусства, технические средства, а также язык науки, использующий математические, физические, химические и прочие символы и формулы.

Регулятивная функция - состоит прежде всего в выработке системы норм и требований общества к своим членам во всех областях их жизни и деятельности – в области межгрупповых, межличностных, классовых, национальных отношений. Наряду с выработкой норм морали, права, обычаев и обрядов, регулятивная функция культуры проявляется в регламентации поведения людей на работе, в быту, в отношении к природе.

Оценочная функция культуры - проявляется в отборе ценностей как смыслообразующих оснований человеческого бытия, задающих направленность и мотивированность человеческой жизни, деятельности, а также конкретным действиям и поступкам людей.

Функция разграничения и интеграции человеческих групп - позволяет культуре выступать в определенной национально-исторической форме, но в то же время быть частью единого общечеловеческого культурного организма. Эта функция, словом, служит ориентиром как для выделения культурно-психологических особенностей этносов, национальностей, наций, так и для установления взаимосвязи между ними.

Функция социализации (или человекотворческая) характеризует развитие культуры как процесс, в ходе которого происходит усвоение и дальнейшая

переработка индивидом социально – культурного опыта: знаний, трудовых навыков, норм ценностей, традиций, осуществляется включение его в систему общественных отношений и формирование у него социальных качеств, происходит обучение людей умению жить в обществе. Эта функция наиболее синтетична из всех названных нами функций культуры, включает в себя в значительной степени и их действие.

48. Культура и цивилизация: основные подходы.

Цивилизация - это преобразованный человеком мир вне положенных ему материальных объектов, а культура - это внутреннее достояние самого человека, оценка его духовного развития, его подавленности или свободы, его полной зависимости от окружающего социального мира или его духовной автономности.

Если культура, с этой точки зрения, формирует совершенную личность, то цивилизация формирует идеального законопослушного члена общества, довольствующегося предоставленными ему благами. Культура и цивилизация в общем антонимичные понятия. Общего в них то, что они являются следствием прогресса.

В XV – XIX веках складывается и вторая традиционная линия трактовки культуры – историко-этнографическая. Археологические открытия, достижения этнографии, попытка сравнить и сопоставить с наличной данностью цивилизации культуру так называемых «диких», «варварских» племен, не дошедших до порога цивилизованности, но дающих примеры оригинальности, самобытности достаточно экзотических ритуалов, обрядов, выявила возможности сравнительного анализа. Историко-этнографическая традиция обогатила культурологию яркими, замечательными исследованиями первобытной и традиционной культуры (труды Леви-Брюля, Моргана, Тейлора).

Историко-просветительский подход к пониманию культуры оптимистически устремлял человека к прогрессу, укреплял веру в то что непознанное сегодня будет познано и постигнуто наукой завтра, в то, что свет разумности рассеет мрак невежества, в то, что нравственные пороки – порождение незнания и невоспитанности. Культура как путь к разуму и порядку, как рост просвещенности и образованности, как проявление стремление «сеять разумное, доброе, вечное» – вот та доминанта, с которой начинается философская традиция в понимании сущности и назначения культуры.

Третьим вариантом традиционного подхода к трактовке культуры, сложившимся в середине XIX века, стал социально-деятельностный подход. Труды К. Маркса и Ф. Энгельса положили начало пониманию культуры как результата социально-значимой деятельности, как инобытия человека, как воплощения его родовой сущности. Предметность человеческой деятельности, дающая возможность самореализации через результаты

деятельности, но и ведущая к отчуждению продукта, отчуждения человека от собственной сущности и превращение его в частного индивида, в функцию, а не в самоцель развития культуры – вот что вскрывает анализ К. Марксом механизмов человеческой деятельности в программной работе «Экономическо-философские рукописи 1844г.». Человек как деятельное существо, соединяющее активно-творческое и предметное измерение деятельности. Трактовка деятельности человека как опредмечивание и распредмечивание.

49. Кризис техногенной цивилизации и глобальные проблемы современности.

Для техногенной цивилизации характерно:

1. Особое представление о природе, природа – это сфера приложения сил человека («природа – мастерская»);
2. Человек рассматривается как активное существо, призван преобразовать мир;
3. Направленность деятельности человека вовне, т. е. на преобразование предметов, а не самого себя;
4. Акцент на технико-технологическую оптимальность развития техники и технологий.

глобальные проблемы современности- это совокупность социоприродных проблем, от решения которых зависит соц. прогресс человечества и сохранение цивилизации. Эти проблемы х-ся динамизмом, возникают как объективный фактор развития общества и для своего решения требуют объединённых усилий всего человечества. Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются всех стран мира. Список глобальных проблем:

- Нерешённость проблемы отмены старения у людей и слабая информированность общественности о пренебрежимом старении.
- проблема «Север-Юг» - разрыв в развитии между богатыми и бедными странами, нищета, голод и неграмотность;
- предотвращение термоядерной войны и обеспечение мира для всех народов, недопущение несанкционированного распространения ядерных технологий, радиоактивного загрязнения окружающей среды;
- предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды и снижения биоразнообразия;
- обеспечение человечества ресурсами;
- глобальное потепление;

- озоновые дыры;
- проблема сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и СПИДа.
- демографическое развитие (демографический взрыв в развивающихся странах и демографический кризис в развитых).
- терроризм и т. д.

Глобальные проблемы являются следствием противостояния природы и человеческой культуры.

50.Аксиология в структуре философского знания. Природа ценностей. Этические, религиозные, эстетические ценности.

Аксиология (axios-ценность, logos-учение) – это философское учение о природе ценностей, их месте в реальном бытии, жизненном мире человека, а так же структурных компонентах ценностного мира. Аксиологию интересует иерархичность, взаимосвязанность и обусловленность ценностей трансцендентными, социальными и культурными факторами.

Аксиология как самостоятельная область философского знания появляется тогда, когда представление и понятийное выражение бытия распадается на две составляющие: собственно бытие как таковое и ценность бытия как объекта самых различных человеческих желаний и устремлений. Отсюда главная задача аксиологии заключается в том, чтобы показать, как возможны ценности в целостной структуре бытия, какова их иерархичность и каково отношение ценностей к проявлениям реальности.

Понятие ценностей отражает значимость тех или иных объективных явлений для жизни людей. Ценностное отношение формируется в процессе человеческой деятельности, где выделяют три вида производства: людей, вещей и идей.

Первой ценностью является сам человек во всём многообразии его жизни и деятельности. Это представление возникло не сразу, а стало итогом довольно длительной эволюции общественного сознания. Убеждение, что каждый человек самоценен независимо от его возраста, пола, расы и нации, происхождения и т. п., возникало и укреплялось либо в сравнении человека с

высшей ценностью (Бог, Дух), либо в силу действия общих закономерностей жизни общества. Так, в буддизме равенство людей и признание их ценности происходило вследствие того, что всё рождённое обречено на страдание и должно преодолеть его и обрести нирвану.

Источник морального добра усматривался то в «человеческой природе», в «естественном» стремлении людей к наслаждению или счастью (Натурализм, Гедонизм, Эвдемонизм), то в божественной воле или разуме (Неопротестантизм, Неотомизм), в законах и свойствах вселенной, то в чувствах и эмоциональных реакциях людей (Неопозитивизм, Нравственного чувства теории).

Единственно научное объяснение происхождения и природы моральных ценностей дает историко-материалистическое толкование, предлагаемое марксизмом. Оно исходит из того, что моральные и всякие др. ценности не являются естественными или сверхъестественными свойствами, а представляют собой специфически социальные явления. Сама по себе природа, рассматриваемая вне жизнедеятельности человека, не обладает никакими ценностями, в ней нет ни добра, ни зла.

Достоинство каждого поступка оценивается обществом как добро или как зло лишь в связи с общественной практикой человека. Эта оценка является выражением присущих данному обществу социальных отношений.

Тоффлер:

Экологическая проблема (Все происходящее на планете Земля с участием человека или без него, протекает и в природе. Под последней понимают часть материи, с которой люди прямо или косвенно взаимодействуют, воспринимают ее, т.е. видят, слышат, осязают и т.д. Она, в свою очередь, тем или иным способом также воздействует на каждого из нас, общество в целом, влияет на результаты человеческой деятельности.)

Проблемы войны и мира(На протяжении многих веков войны воспринимались человечеством как неотъемлемая и объективная составляющая его развития. Но исторический опыт, особенно XX века, не только подтвердил справедливость высказывание И. Канта о том, что средств, затраченных на них, хватило бы для безбедного существования человечества, но и позволил понять, что войны представляют собой специфическую форму насильственного вооруженного решения тех или иных социальных, политических, экономических, религиозных и других проблем.)

Проблема роста народонаселения(Несмотря на спорность в точности подобных подсчетов, следует отметить то обстоятельство, что с начала XX

века наша планета испытывает на себе мощный демографический взрыв. В результате, численность жителей Земли к настоящему времени уже перевалила за 5 миллиардов человек и к началу третьего тысячелетия достигнет 6 миллиардов. Но этот процесс не может продолжаться до бесконечности, ибо ограничен вполне объективными причинами: увеличивающимся темпом роста городов, предельными возможностями природных ресурсов: воздуха, воды, полезных ископаемых и т.д. непроизводительными затратами государств (на войны, ликвидацию внутренних конфликтов, борьбу с преступностью, размеры которых занимают в бюджетах большинства из них значительную часть.)

Проблема здоровья человечества (Да, мы духовны. У нас есть разум. И, как уверяют теологи - дух и душа. И духовность возвышает человечество над всеми иными природными феноменами. Но все (или почти все размышляющие о человеке) повторяют, что личность человеческая есть телесно-духовное единство. Телесное здоровье всегда на одном из первых мест в системе человеческих ценностей.)

Проблема преступности(Причины преступного поведения людей очень многообразны и поэтому изучаются целым рядом наук, в частности, криминологией, юридической психологией. Философский аспект этой проблемы нами уже неоднократно обсуждался, например, при исследовании диалектики соотношения понятий «свобода – необходимость. Международные синдикаты и другие объединения преступников, занимающиеся производством и сбытом наркотиков, игорным бизнесом, проституцией, торговлей трансплантатами и т.д. вовлекли в сферу своей деятельности миллионы граждан различных государств.)

Основные гипотезы С. Хантингтона относительно будущего таковы:

- 1) противоречия между цивилизациями важны и реальны;
- 2) цивилизационное самосознание возрастает;
- 3) конфликт между цивилизациями придет на смену идеологическим и другим формам конфликтов в качестве преобладающей формы глобального конфликта;
- 4) международные отношения, исторически являющиеся игрой в рамках западной цивилизации, будут все больше девестернизироваться (отходить от европейской модели) и превращаться в игру, где не западные цивилизации станут выступать не как пассивные объекты, а как активные действующие лица.

С. Хантингтон считал, что эффективные международные институты в области политики, экономики и безопасности будут складываться скорее внутри цивилизации, между ними. Конфликты между группами,

относящимися к разным цивилизациям, будут более частыми, затяжными и кровопролитными, чем конфликты внутри одной цивилизации. Вооруженные конфликты между группами, принадлежащими к разным цивилизациям, станут наиболее вероятным и опасным источником напряженности, потенциальным источником мировых войн. Главные оси международной политики пройдут, скорее всего, по отношениям между Западом и остальным миром. Политические элиты некоторых расколотых независимых стран постараются включить их в число западных, но в большинстве случаев им придется столкнуться с серьезными препятствиями. В ближайшем будущем, делает свой прогноз С.Хантингтон, очагом конфликтов будут взаимоотношения между Западом и рядом исламско - конфуцианских стран.