Загальна характеристика західної філософії (реферат)

Даючи загальну характеристику західної філософії, слід зупинитися і на такому її на­прямі, як релігійна філософія, для якої, як і для екзистенціальної філософії, головною проблемою є проблема люд­ського буття.

Релігія, яка за тривалий період свого існування накопичила багато різноманітних способів осмислення природних асоціальних явищ, безумовно, є одним із фундаментальних джерел цінностей та орієн­тирів для людини. Способи релігійного осмислення дійсності відріз­няються від наукових методів, мають свою специфіку. Найпоширені­шими серед них є "ілюзія позатілесності" та "містичне прозріння".

Перший є спробою умоглядно вийти із свого індивідуального тіла, звільнитися від тілесності та побачити навколишній світ нібито збоку, відкриваючи тим самим причетність особистого буття до смислу все­світньої цілісності. Другий — заглиблення у власне особисте "Я", подо­лання межі із зовнішнім світом, злиття з потоком світових подій.

Релігійна філософія дає своє вирішення онтологічних, пюсеологічних, космологічних, соціальних та інших проблем.

В основі релігійно-філософської онтології лежить вчення про Бога та доведення раціональності чи ірраціональності його буття. Для релі­гійно-філософської гносеології характерне роздвоєння об'єктів на при­родні та надприродні. Основою пізнання вважається одкровення, зафі­ксоване в системі догматів. Завдання ж філософії і науки — допомогти людині наблизитись до одкровення для укріплення віри.

Католицька філософія — це сукупність існуючих у католицизмі філософських течій, таких як неотомізм, тейярдйзм, неоавгустианізм, "теологія звільнення" та інші.

Найавторитетнішою течією є неотомізм як офіційна філософська доктрина Ватікану. Провідні представники цього напрямку: Е.Жільсон (1884-1978), Ж.Мартен (1882-1973) - у Франції.

Неотомізм базується на вченні Фоми Аквінського, центральним принципом якого є принцип гармонії віри та розуму. Послідовники цього вчення розглядають його через призму сучасності, намагаються довести, що доктрині, яку вони захищають, притаманні універсальні можли­вості піднестися над полярністю матеріалізму та ідеалізму, сцієнтизму та антисцієнтизму.

Онтологічне вчення неотомізму має вихід у сферу теорії цінностей, служить обґрунтуванню гносеологічної, антропологічної, етичної, соціокультурної проблематики. Представники неотомізму демонструють послідовну прихильність до креацюністського світорозуміння і ствер­джують, що основу всього існуючого становить тотальність чистого бо­жественного бугая, яке породжує багатоманітність творення.

З онтології неотомізму логічно випливає його гносеологія, в якій слід розрізняти дві тенденції. Перша, - помірковано безпосередній ре­алізм (Е Жільсон, Ж.Марітен), заперечує можливість прийняття в ме­жах гносеології вчення Канта та інших модифікацій трансценденталь­ної філософії, які шукають досвіди, апріорні підвалини не лише пізнання, а й буття людини. Друга тенденція — помірковано опосередкований реалізм (Е.Корет, К.Ранер), активно асимілювала методологічний інструментарій і кате­горіальний апарат кантіанства, феноменології, екзистенціальної Герме­невтики. Вона (тенденція) і домінує сьогодні ї гносеології неотомізму.

Неотомістським уявленням про людину і світ протистоїть вчення П'єра Тейяр де Шардена (1881—1955). Тейяр де Шарден претендував на створення наукової феноменології, яка б синте­зувала дані науки та релігійного досвіду для розкриття смислу Всесвіту, породженням якого є людина. Сучасна наука, вважав Тейяр де Шарден, істотно скоригувала се­редньовічну конструкцію світобудови, довела, що світ перебуває в по­стійному русі та розвитку. Тому необхідно докорінно переосмислити християнське світорозуміння. Центральним методологічним принци­пом сучасного мислення Тейяр де Шарден проголосив еволюціонізм. На його думку, принцип еволюції вкорінений у самій дійсності і прита­манний усім явищам природи. Основними критичними точками проце­су розвитку світу, космогенезу виступають у Тейяра де Шардена такі етапи: "переджиття" (неорганічна природа), "життя" (органічна мате­рія), "мислення", "ноосфера" і "наджиття". Особливу увагу Тейяр де Шарден приділяв третьому етапу еволюції, пов'язаному зі становлен­ням та розвитком людства.

Для вчення Тейяра де Шардена характерним є панпсихізм, тобто визнання присутності в універсумі духовного начала, яке спрямовує його розвиток. Тейяр де Шарден намагався обґрунтувати положення, що боголюдина Ісус Христос завдяки механізмові втілення володіє універсальними космічними атрибутами. Саме тому він є особистісним центром усього універсуму, від якого починаються і до якого сходяться всі шляхи еволюції. Космогенез у Тейяра ототожнюється з "христогенезом". Ідеї Тейяра де Шардена значним чином вплинули на соціально-етичне вчення католицизму, зокрема на його модель майбутнього люд­ського суспільства

Ставлення Натикану до "нових теологій" неоднозначне, хоч біль­шість із них визнаються римською курією та розвиваються в папських енцикліках. Особливе місце в "теології земних реальностей" належить "теології визволення ", яка сформувалась у Латинській Америці. Основ­ними представниками цього напрямку є: перуанський священик Г.Гуттьєрес, бразильські богослови Л.Бофф, К.Бофф, теолог Х.Ассман та ін.

"Теологія визволення" здебільшого займається пошуками прогре­сивних шляхів розвитку, зокрема місцевих зразків соціалізму. Слід виділити деякі ідеї, що характеризують "теологію визволення" в цілому. По-перше, вважають її представники , "Євангеліє" зовсім не застаріло. Бог є нашим сучасником. Відносини несвободи, гноблення, голод, бідність — це і його проблеми. Тому основним завданням нової теології є богословське осягнення феномену бідняків. По-друге, на його думку, в Латинській Америці існує дві полярні теології: традиційна, консервативна, орієнтована на захист домінуючих порядків, і нова, виз­вольна, що спирається на рух базових низових общин. Існує також інша лінія розколу теологи: суперечність між західним стилем теологізування, сутність якого становить протиборство з невір'ям, атеїзмом, запереченням Бога і "місцевою" теологією, основні питання якої по­роджені не невір'ям та безбожжям, а бездушними, нелюдськими соці­альними порядками. По-третє, в "теологи визволення" по-новому ви­світлюється сама структура церкви.

Розглядаючи проблему еволюції релігійної філософії у XX ст., слід зупинитись ще на одному напрямку — протестантській філософії. Важ­ливо зазначити, що на відміну від католицизму протестантизм ніколи не мав власне протестантської філософії. Після Лютера протестантська теологія стає настільки філософською, наскільки будь-яка філософія в рамках протестантизму стає теологічною. Тому, розглядаючи еволюцію протестантизму, неможливо відділити протестантську теологію від про­тестантської релігійної філософії.

В релігії, на думку Гарнака, суттєвим і важливим є лише одне — особисте ставлення душі людини до Бога. Вищим проявом істинної релігійності є любов до Бога, яка реалізується в реальному людському житті як любов до ближнього. За уявленнями Гарнака, Христос є еталоном максимально близького спілкування людини з Богом, таким ідеалом, до якого мають прагнути всі люди. Бути релігійним — означає наслідувати приклад Христа.

Розвиваючись, протестантська філософія набувала різноманітних форм. Загальна криза західного суспільства в першій половині XX ст. започаткувала появу протестантської "теології кризи", яка включала:"діалектичну теологію" К. Борта (1886—1968), Р.Нібура (1892—1971), "екзистенціальну теологію " П. Тілліха (1886—1965), "деміфологізоване християнство" Р.Бультмана (1884—1976), "безрелігійне християнство" Д.Бонхьоффера (1906—1945). "Теологія кризи", маючи певні загальні риси, в цілому дуже суперечлива, тому її слід розглядати в контексті аналізу окремих концепцій.

Представники "діалектичної теології", перш за все Барт, виступили проти основних ідей ліберальної теології. Барт був переконаний, що джерелом віри є Бог, який породжує цю віру через одкровення, і тому обґрунтування її криється в ній самій.

Інших .поглядів дотримувався протестантський теолог і філософ П. Тїлліх, який у своїй концепції намагався подолати розрив між бого­слов'ям та проблемами повсякденного життя. Тїлліх рішуче не погоджу­вався з релігійним ізоляціонізмом Барта і був глибоко переконаний у тому, що християнська думка не може мати суттєвого значення для сучасної людини, якщо вона не намагається відповісти на ті питання, які ставить перед нею життя

Широкі дискусії в колі філософів викликала концепція "деміфологізованого християнства ", сформульована німецьким богословом Р.Бультманом. Він обґрунтовує ідею про те, що біблейські міфи є лише способом передачі змісту віровчення. Бог, таким чином, уявляєть­ся не потойбічною істотою, а деякою сутністю, нерозривно пов'язаною з людиною. Бог є трансцендентним до світу, але саме він визначає людське існування, екзистенцію.

Сутність "безрелігійного християнства" Бонхьоффера становить вимо­га до кожної людини дотримуватись принципів християнської етики. Зразком такої поведінки і для християн, і для нехристиян Бонхьоффер вважав Ісуса Христа, який був тим моральним ідеалом, який закликає усіх до відповідального й розумного життя. На його думку, Ісус закли­кав не до нової релігії, а до нового життя. Бути християнином, за Бонхьоффером, означає бути людиною, а не бути релігійним.

Сутність християнства Бонхьоффер вбачає в любові до ближнього. При цьому на відміну від офіційних представників церкви він розумів любов до ближнього як відповідальність християнина за все, зокрема й за оновлення світу християнством. Тому необхідними якостями хрис­тиянства, на його думку, є не лише покірність, а й опір, активна діяльність. Отже, навіть така коротка характеристика протестантської філософії дає змогу виділити певні спільні для всіх її концепцій риси: акцентування уваги на ідеї Бога, проблемах людини, соціальних проб­лемах тощо. Особливо гостро стоїть у протестантській філософи проб­лема Бога.