

Предмет и назначение философии

1. Предмет философии: Мир и Человек. Философия как особая сфера духовной жизни человека и общества.
2. Философия и мировоззрение.
3. Функции философии.

Слово «философия» происходит от греческих *phileo* – любовь и *sophia* – мудрость и переводится как «любовь к мудрости» или «любомудрие». Пифагор, живший во второй половине 6 века – начале 5 века до н. э. и именовавший себя не мудрецом, а любомудрецом или философом, является первым, кто ввел и объяснил слово «философия». Пифагор полагал, что смысл философии в поиске истины, утверждая, что «... иные, подобные рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем как философы – до единой только истины».

Философия первоначально возникла в странах древнего Востока – Китае и Индии, а впоследствии – в древней Греции и здесь она получила более широкое и интенсивное развитие.

Философия отражает специфическое отношение человека к миру, заключающемся в особом способе бытия человека в мире. Это вопросы, которые всегда имеют характер проблемы жизни, а не только проблемы познания и составляют сердцевину философии и философствования. Философские проблемы занимают умы на протяжении всей истории человечества. Философия явилась на свет в результате осознания человечеством самого себя. Желая познать себя – философствуй, это справедливо как для отдельного человека, так и для любой эпохи. Немецкий философ Кант вопрошал: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться? Что такое человек? Это все философские вопросы, ибо наиболее полные ответы на них можно получить исключительно в философии. Философия есть поиск и нахождение человеком ответов на главные вопросы своего бытия. Весь груз ответственности своего бытия человек несет сам, ему приходится строить и утверждать способ и образ жизни. Речь идет о ценностной направленности, которая определяет все частные цели и поступки. Речь идет о характере всего бытия человека во всей Вселенной. Другой немецкий философ Гегель определял философию как эпоху, схваченную в мысли. Философское – значит максимально универсальное, всеохватное, основательное, фундаментальное, существенное.

В чем смысл жизни, существования человека, каково его назначение на Земле – такие вопросы ставятся с эпохи возникновения человеческого общества, уже в первых мифологических творениях человека, составляя главный стержень духовной жизни так называемых архаических обществ, не знающих еще письменности. На каком бы уровне ни находился человек в своем развитии, перед ним всегда возникают вечные вопросы его бытия, каким ему быть и как быть. Он желает жить жизнью, которую он полагает достойной человека. Сущность и назначение мышления человека направлены на формирование, уяснение и выбор определенного пути, образа жизни как ценности, становящегося жизненным смыслом.

Предметом философии может быть не что иное, как отношение человека к миру, сущность, содержание этого отношения, его специфика, формы и способы. При этом следует иметь в виду, что философия – это *обостренно совестливое отношение человека к окружающему его миру*. Каждый из нас должен задуматься и помнить о своей ответственности перед самим собой, другим, природой, обществом и т.д. Что с нами происходит? Куда мы идем и откуда? Куда спешим и торопимся? Что такое успех? Философия выступает как универсальное учение, которое побуждает человека к духовной независимости и свободе, способствует формированию высокой культуры мышления и чувств.

2. В целом любая философская система является мировоззрением, то есть совокупностью наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека. В то же время не каждое мировоззрение является философским, так как понятие мировоззрения шире и включает в себя, помимо философского, и другие виды мировоззрения – мифологическое, художественное, религиозное и др. Философия – это самый поздний в историческом плане вид мировоззрения, возникший после мифа и религии.

Существуют различные уровни отражения действительности. Самый элементарный вид отражения происходит на уровне ощущений, он связан с такими аспектами познания действительности, как мироощущение и мирозерцание, в которых, однако, фиксируются лишь отдельные, внешние проявления бытия и его явлений, но не сущностей. Мировосприятие и миропредставление являются следующими по глубине уровнями отражения. Хотя в них создается уже цельная картина мира, выявляется взаимосвязь процессов и явлений и происходит фиксация их тождества и различия, однако и здесь чувственно-рассудочный аспект преобладает над рациональным отражением.

При отражении посредством понятий формируется мировоззрение, вскрывающее закономерности и сущность явлений и процессов действительности. Понятийное отражение по своей сути является самым глубинным уровнем отражения. Оно связано с абстрактным мышлением и теоретическим познанием. Мировоззрение на этом уровне по своей сути является миропониманием. Философия представляет именно миропонимание.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что философия – это высший уровень и вид мировоззрения. Философия – это теоретически оформленное мировоззрение, которому присущи системность и рациональность. Благодаря данным качествам и свойствам философское мировоззрение вскрывает определенный смысл и всеобщие закономерности бытия и развития сущего и человека.

Мировоззрение – это своего рода духовный каркас структуры личности, социальной группы или общества в целом. Основой мировоззрения являются знания, составляющие его информационную сторону. Философия – теоретическое ядро мировоззрения. Ценностные ориентации, убеждения, идеалы составляют основу духовной жизни. Мерилом мировоззренческой зрелости человека выступают его поступки и дела, благородные мысли и действия.

Назовем четыре основные и главные функции философии.

Мировоззренческая функция философии состоит в ее способности давать картину мира в целом, объединять данные науки, искусства, практики.

Методологическая функция философии состоит в определении способов достижения какой-либо цели, например, эффективного конструирования научного познания. Речь идет о фундаментальных методах и принципах действия.

Гуманистическая функция философии реализуется в предельно внимательном отношении к человеку.

Практическая функция философии состоит в ее моральности, нравственности, духовности и заботе о благе людей.

Назначение философии состоит в возвышении человека, в обеспечении его совершенствования.

Основные понятия миропонимания казахов

1. Кочевой образ жизни – предпосылка и условие становления казахского миропонимания.
2. Философские понятия миропонимания казахского народа: жизнь, смерть, общение, честь, долг, человечность.

Картина мира казахского народа, прежде всего связана с традициями кочевой жизни. В научной литературе отсутствует единое общее понимание и определение кочевой цивилизации. Европоцентризм способствовал формированию отрицательного мнения кочевой культуры как отсталой и примитивной. На самом деле, если провести глубокий анализ особенностей традиций кочевой жизни, можно обнаружить мощный культурно-производственный потенциал кочевого образа жизни. Кочевая цивилизация лежит в основе становления тюркского, позднее казахского миропонимания.

Во-первых, кочевой казахский народ жил в единстве и гармонии с природой, поддерживая парадигму «человек-вселенная (мир)» и раскрывал особенности этого отношения.

Во-вторых, жизнь кочевника всегда в движении, а движение предполагает развитие, рост, стремление и интерес к новому и неизведанному.

В-третьих, жизнь кочевника воспитывает выносливость, храбрость, терпение и реальную выживаемость в суровых климатических условиях.

В-четвертых, это способствует взаимопониманию и сплоченности среди сородичей, дисциплинированности и ответственности и другим человеческим качествам.

В-пятых, в кочевом обществе как свободном отношения между людьми регулируются через традиции и обычаи.

В-шестых, бескрайнее пространство, широкая степь, величественные горы стали основой особой культуры, искусства, ремесла, вдохновения и рождения прекрасных произведений.

Главная философская категория в мироосмыслении казахов – **жизнь**. Она включает в себя мир, в котором живет человек. Это мир ценностей. Именно жизнь соединяет в себе и материальные, и духовные ценности. Если нет условий для жизни, то нет и ценностей. Следовательно, главная и важная ценность, драгоценность – это сама жизнь. Казахи, сравнивая жизнь и смерть, говорят: «Лучше один день света, чем тысяча дней ада», «Живая мышь лучше мертвого льва», «Живой человек строит жизнь». Человеческая жизнь оценивается высоко, поэтому каждый должен стремиться развивать свою жизнь, думать и размышлять о ней, ценить каждый день, стремиться данную тебе жизнь улучшить и разнообразить, чтобы она была содержательной и духовно богатой. Все в руках самого человека. Его дело – ценить саму жизнь. Жизнь не приходит дважды, надо найти свое место в жизни и быть ответственным за нее. Жизнь включала в себя понятие Вселенной, куда входил весь мир, все существование, природа, материальные и духовные блага.

Древний человек ясно понимал бренность бытия, кратковременность человеческой жизни, отсюда «недолговечный мир», «коварный и опасный мир», «все проходит», «мир – мечта», «глаза открыл – закрыл», «жизнь прошла». Поэтому надо ценить каждый миг уникальной жизни, уважать и любить жизнь. Можно привести такие строки: Мир как один тюльпан,

Для мира мы вкладываем душу.
Пока живешь – играй, веселись и смейся,
Пройдет эта жизнь за короткое время.
Горячая пора молодости – это красные цветы,
Описать красоту не хватает слов.
Если будешь ценить жизнь,

Не пройдет даром жизнь.

Вот другие строки: Прекрасный мир – недостижимая мечта,
Мир, оставленный нам от наших предков... Жизнь как ветер проходящий... Жизнь коротка как рукоятка камчи. Но не только в этом заключается суть, нужно достойно прожить дарованную тебе жизнь в труде, в любви, с хорошими друзьями, уважая других, развивая прекрасные человеческие качества.

Почему я пришел в этот мир?
Пришел и следовал за одной падалью.
Не верил, не нашел верного друга.
Теперь только понял недолговечность жизни.
Осознать и понять значение жизни позволяет смерть.

Существует диалектическое единство жизни и смерти как двух противоположностей. Смерть неотделима от жизни, она постоянно находится рядом. Где жизнь, там обязательно присутствует смерть. Она как вторая сторона жизни. В философии понятие смерти как и понятие жизни относятся к «вечным» категориям. Это самые трудно разрешимые проблемы. Казахи принимали смерть как закономерную точку кратковременности жизни с философским спокойствием и смирением. Древний человек редко боялся смерти, он принимает ее как неизбежное явление: если есть жизнь, значит, и есть смерть. Субъективный страх и кризис перед смертью казахский народ побеждал и преодолевал благодаря глубокому философскому подходу и пониманию таких явлений.

По представлениям казахов, победа над смертью происходит тогда, когда она посвящается достойным целям и совершается во имя благополучия народа. Великий Абай воспевал подвиги погибших батыров за независимость. Абай, потерявший сына Абдрахмана, написал: «Долгая жизнь, что дает? Если нет знания, если ничего не видел? Что может знать ленивый невежда, если у него нет света в душе?»

«Куда не пойдешь, везде могила Коркыта», – так размышлял Коркыт о конечности человеческого бытия.

Общение как понятие отражает отношения между людьми, их взаимодействие. Сущностные особенности человека как постоянное развитие, процессы изменения и обновления связаны с процессом общения. Человек реализует себя в общении, он раскрывается среди себе подобных. Человек развивается только в обществе, он не может жить изолированно от мира. Бытие человека происходит в постоянном диалоге, через общение – «я» – «ты», я и другой. Человек зависит от окружающей среды, природы, общества, общения с другими людьми.

Испокон веков казахский народ высоко ценил Общение. Общение для казахского народа – это образ жизни, является одной из главных и ведущих ценностей до сих пор. Это философское понятие исследовала известная казахстанская философ К.Ш. Нурланова. Она выделяет пять уровней: связь-отношение; приходить – уходить; вы – мы, смешиваться; внутреннее

сближение. Общение для казахов имеет глубинный смысл. Это и совместное проживание со своими родственниками, соотечественниками, представителями других народов. Кочевник долгое время находится наедине с природой, как бы изолирован от общества, и он нуждается в общении, получении знания. Исходя из этого, казахский народ ценил встречи, совместные беседы, воспитывал младшее поколение не по принципу «человек-сайгак» (индивидуализм), не по отдельному проживанию, а по совместному счастливому взаимодействию в своем кругу.

Честь – для казахского народа это самое высокое из всех человеческих качеств, может быть, самое главное. Даже для современного казаха силу дают два основных качества – честь и мольба аруахам – духам предков. Честь вбирает в себя высокие благородные мысли и высшие ценности. Понятие чести – переходящее из века в век, от поколения к поколению как завет предков потомкам. Это постоянно повторяющееся слово в казахском языке, как неотъемлемая часть природы и натуры казахского этноса. Категория чести не исследована научно, но если попытаться вникнуть в ее суть, то честь – это показатель свободы каждого человека, его независимости, духовности, совести и преданности в сознательной жизни. Высоко держать свое «я», дорожить своим честным именем и чувствами, сочетая с разумом – вот подлинное наслаждение. Понятие чести рассматривается в связи с чувством. Ложная честь, связанная с чувством ложного превосходства, вышедшая из-под контроля разума, в результате может привести человека к заблуждению. Истинная честь выше ложной чести (эгоизм, гордыня), она подчиняется разуму. Подтверждающие эту мысль примеры, можно найти в героическом и лирическом казахском эпосе. Казахские герои обычно обладают гордым характером, неимоверной храбростью, доблестью и честью как духовно-психологической силой. Честь казахских батыров безупречна.

Он ничего не признает, если задеты его личное достоинство и честь. Однако казахский батыр честь осознавал разумно, национальная и личная честь были взаимосвязаны. В эпосе батырская честь возводится к чести рода, жуза и нации. Для батыра честь нации, народа дороже его личной чести и даже собственной жизни. Камбар, Алпамыс, Кенесары, Наурызбай, Агыйбай – батыры отдали свою жизнь во имя национальной чести и гордости.

Воспетый в эпосе героизм, личная и национальная честь – это духовно-нравственный, ценностный феномен, о котором мы должны помнить в современное время. Не смешивая честь с гордыней и хвастовством, ложным воспеванием жуза, можно воспитать подлинные ценности как образованность, мудрость, выдержанность и можно поднять эти качества на уровень государства и нации. В настоящее время казахской нации не хватает чести. Если глубоко подойти к проблеме отсутствия чести, можно сделать вывод, что это связано с трехвековой колониальной политикой. В результате этого честь казахского народа в определенной степени снизилась. Состояние современной национальной чести показали Декабрьские события 1986 года. Именно эти события пробудили национальное самосознание и национальную честь. Честь – важный компонент независимости нации, государства, жизненная проблема казахской нации. Без национальной и личной чести невозможны жизнь народа и человека.

Долг соответствует человеческим ценностям бытия, является этической категорией. Это внутренняя, духовная обязанность и необходимость. По степени важности долг можно поставить рядом с совестью. Совесть как и долг контролируют сознание человека, дисциплинируют его поведение. Это некий внутренний механизм. Можно контролировать выполнение долга с помощью внешних моральных санкций. Принятые в обществе традиции и обычаи, общественное мнение, известные моральные нормы и правила поведения требуют выполнения известного и определенного долга от членов общества. Часто встречается такое выполнение долга из-за боязни осуждения и т.п. В таких случаях, внешне все кажется правильным и верным, но индивид может ощущать беспокойство и даже испытывать кризис. Интровертный, внутренний характер долга исходит из внутренних побуждений человека, рождается по воле разума. Человек сознательно, без внешнего давления и нажима со стороны, по собственной воле, выполняет долг. Такое выполнение долга помогает раскрытию духовных и творческих сил человека. Человек ощущает себя хозяином судьбы, творцом. Ограничивая свои природные чувства, ставя выше свое сознание, он развивает человеческие начала. Таким образом помогает себе выполнить свой долг перед человечеством и самим собой. Такой осознанный выполненный долг раскрывает подлинную сущность человека. Казахский народ понятие долга рассматривал в связи с развитием человека как личности с целью достижения человечности и гуманности.

Человеку дан разум не для жития как насекомого, а для достижения и выполнения высоких человеческих целей. Поэтому, опираясь на свой разум, нужно добиться всестороннего развития, быть достойным звания человека. Это и есть главный долг человека.

Человечность – высокий уровень характеристики человека. Человечность проявляется среди родственников, друзей, людей. Авторитетного и известного человека в обществе высоко ценят как хорошего человека. Человечность стоит выше понятия «хороший человек». Человечность шире и больше, она включает в себя доброту и другие положительные качества. Человек может быть хорошим для себя и своих близких. Но нужно стремиться быть хорошим для всех. Такой человек заботится не только о себе и своих родных, но и думает о проблемах и нуждах всего общества, человечества в целом. Это показывает его черты человечности. «Собирая скот, невозможно добиться человечности, богатство – это грязь на руках». Понятие «человечность» исследовал ученый-мыслитель тюркского мира Жусуп Баласагун. По его мнению, в целом, данные природой мудрость, милосердие, забота о ближнем, честность, скромность – такие черты составляют человечность в человеке. Человек должен стремиться к человечности. Человечность также соответствует понятию личности.

Таким образом, мы рассмотрели основные понятия-категории миропонимания казахов. Как мы заметили, на основе кочевого образа жизни казахского народа складывалось особое философское мироосмысление и миропонимание. Оно глубокое и содержательное по своей сути. Философам предстоит большая работа по освоению мудрого наследия далекого прошлого, которое может помочь решить проблемы настоящего и будущего.

Лекция 3

Философия Древней Индии и Древнего Китая

1. Ведическая философия
2. Неортодоксальные школы в индийской философии
3. Ортодоксальные школы в индийской философии
4. Философия Древнего Китая

Одной из оригинальных и величественных культур, существующих на нашей планете, является тысячелетняя культурная традиция Индии. Тексты индуистской культуры являются первым источником информации о жизни древнего индийского общества.

Веды – это священные книги, божественное откровение, написанные многими поколениями индийских мудрецов. Ведическая литература – это период со 2 тыс. до 6 века до н.э. Веды состоят из следующих частей: *Ригведа* (сборник гимнов), *Яджурведа* (жертвенные изречения), *Самаведа* (жертвенные песни), *Атхарваведа* (песни-заклинания). Далее следуют *брахманы* (ритуальные тексты), которые являются комментариями к текстам Вед и *араньяки* или «*лесные книги*», предназначенные для аскетов-отшельников.

Веды содержат в себе не только религиозные тексты, но и правила поведения в обществе, регуляцию семейно-брачных отношений, правила управления обществом и ведения хозяйства. В Ведах закрепляется сословное деление индийского общества. Так, в гимне в честь мифического существа Пуруши в Ригведах космологическим путем объяснялось происхождение варн (сословий):

Тысячеглавый, тысячеглазый и тысяченогий Пуруша...

Пуруша – это всё, что стало и станет...

Чем стали уста его, чем бедра, ноги?

Брахманом стали уста его, руки – кшатрием,

Его бедра стали вайшьей, из ног возникла шудра.

Луна родилась из мысли, из глаз возникло Солнце,

Из уст Индра и Агни, из дыхания возник ветер,

Из пупа возникло воздушное пространство,

Из головы возникло небо,

Из ног – земля, страны света – из слуха.

Так распределялись миры.

Известны четыре главные варны (сословия). *Брахманы* – священнослужители и монахи; *кшатрии* – воины и представители прежней племенной власти; *вайшьи* – земледельцы, ремесленники и торговцы; *шудры* – непосредственные производители из преимущественно зависимого населения. При этом данная социальная структура начинает развиваться и образует основу позднейшей чрезвычайно сложной системы каст индийского общества.

Заключительная часть Вед – **Упанишады**. Содержат трактаты религиозно-философского характера. Упанишады имеют для философии первостепенное значение, их можно характеризовать как первые формы действительно философского мышления Древней Индии. Упанишады (буквально «сидеть около») означает сидение возле учителя, рядом с ним с целью познания истины. В Упанишадах рассматриваются такие проблемы Вед, как идея единства всех аспектов бытия, космологическая тематика, поиск причинно-следственных связей и явлений и т.д. Здесь основное внимание уделяется не внешней, а внутренней стороне бытия и явлений, человеку, его познанию и нравственному совершенствованию.

Важная формула Упанишад – «Атман есть Брахман». *Атман* – это личное духовное начало, Я, индивидуальная душа человека. *Брахман* – это безличный духовный абсолют, из которого происходит все остальное, безличное мировое начало. Решающая мысль состоит в том, что Атман и Брахман совпадают. Атман – это самосознание Брахмана, они совпадают, всякой двойственности приходит конец. Совпадение Я-Атмана с безличным Брахманом открывает человеку путь к высшему блаженству. Выяснение тождества бытия каждого индивида с универсальной сущностью всего окружающего мира, единства микрокосма с универсумом является ядром учения Упанишад.

С данным представлением связано учение о *карме* и *сансаре*. Сансара представляет собой вечный круговорот перевоплощений. С сансарой тесно связана карма как закон воздаяния. Круговорот жизни вечен, и всё в мире ему подчиняется.

Согласно Упанишадам, главное – это добиться освобождения от сансары, это основная цель человеческой жизни. Достигнуть освобождения можно лишь путем аскезы и праведного образа жизни, то есть ценой личных усилий, не изменением внешних условий, а внутренним самосовершенствованием человека.

Неортодоксальные школы индийской философии

Среди учений, критикующих Веды как истину и восставших против авторитета и догматичности ведического учения, следует назвать такие философские системы как чарвака (материалисты), джайнизм, буддизм. Все они относятся к неортодоксальным школам индийской философии, опровергавшим абсолютную истинность и критиковавшим догматизм ведического учения.

Основателем школы **чарвака** является Чарвака, именно его имя положило начало названию этой школы. Иногда чарваку называют **локаятой** от названия поздней разновидности материалистической концепции Древней Индии. Чарвака отрицает ведическое учение брахмана и атмана, сансары и кармы. Материя определяется как основа всего сущего, существующая в виде четырех первоэлементов: вода, земля, воздух и огонь, при этом жизнь и сознание являются производными от них. Чарвака провозглашает, что существует только этот мир или лока.

Основой познания является чувственное восприятие мира. Истинным признается только то, что доступно чувственному восприятию человека, недоступное нашим органам чувств не существует. Следовательно, нет ни богов, ни загробного мира, а религия есть всего лишь заблуждение разума.

Специфично этическое учение чарвака, где главными ценностями рассматриваются богатство и наслаждение в этой временной жизни, а главными поведенческими принципами определяются эгоизм и гедонизм или погоня за земными наслаждениями. При этом нормы морали рассматриваются лишь как чисто человеческие условности, через которые необходимо переступить в собственных эгоистических устремлениях.

Основателем следующей школы философии Древней Индии – **джайнизма** является Махавира Вардхамана или Джина, что значит победитель сансары. В центре учения находится проблема бытия личности. Сущность личности является двойственной: джива (духовная) и аджива (материальная). Соединение материи с душой узами кармы приводит к возникновению индивида. Карма постоянно сопровождает душу в бесконечной цепи перерождений. Джайнисты подробно разработали концепцию кармы. Выделяют злые и добрые кармы. Освобождение души из-под влияния кармы и сансары возможно при помощи аскезы и совершения благих деяний. Джайнизм разработал этику, традиционно называемую «Три драгоценности»: правильное понимание, правильная вера, правильное познание. Отсюда правильная жизнь – устранение привязанностей, отказ от богатства и мирской суеты, уважение ко всем живым существам.

Буддизм возникает в 6 веке в Северной Индии на границе с Непалом. Основателем буддизма является легендарный Будда, создавший новое философско-этическое учение, отвергавшее крайности и открывающий путь просветления всем. В основе буддизма лежит учение о четырех благородных истинах.

1. Жизнь есть страдание. Рождение, болезнь, старость, смерть, встреча с неприятным и расставание с приятным, невозможность достичь желаемого – это всё ведет к страданию.
2. Причиной страдания является жажда, ведущая через радости и страсти к перерождению, рождению вновь.
3. Устранение причин страдания заключается в устранении этой жажды.
4. Путь, ведущий к устранению страданий – благой восьмеричный путь:
 1. Правильное суждение (мысль);
 2. правильное решение
 3. правильная речь
 4. правильное усилие, стремление
 5. правильное действие
 6. правильное сосредоточение, внимание
 7. правильная вера
 8. правильная жизнь.

Главный этический принцип буддизма – это непричинение вреда окружающим, в основе которого лежат совершенная удовлетворенность и доброта.

Ортодоксальные школы в индийской философии. Философские системы индуизма.

Философское обоснование индуизма содержится в шести системах: веданта, миманса, санкхья, йога, вайшешика, ньяя. Несмотря на имеющиеся различия, все они заняты поиском истины, духовного спасения и освобождения от сансары и кармы.

Веданта является завершением Вед и наиболее влиятельной системой индуизма. Брахман рассматривается как абсолютная духовная сущность мира, а индивидуальные атманы достигают слияния с брахманом через любовь и познание Бога. Освобождение достигается через понимание иллюзорности материального мира и неизменности высшей реальности как брахман. Такое понимание приходит через соблюдение нравственных норм и практику медитации. Важное значение придается духовному наставничеству учителя.

Миманса занимается объяснением ведического ритуала. Дхарма или идея долга и жертвоприношения ведет к постепенному искуплению от кармы и освобождению от сансары.

В основе системы **санкхья** лежит независимый опыт и размышление. Первопричиной мира определяется материя или природа, т.е. пракрити, наряду с которой существует Пуруша или абсолютная душа. Через соединение пракрити и души возникают материальные (вода, воздух, земля и др.) и духовные принципы мира (интеллект, сознание и др.)

Философия **йоги** направлена на практическое психологическое обучение, формирование высоконравственной личности. Медитация ведет к состоянию нирваны, к избавлению от земных желаний и привязанностей, боли, страданий и удовольствия. В этой связи очень показателен разработанный йогами специальный комплекс приемов и упражнений для достижения состояния нирваны.

В **вайшешике** сильны материалистические традиции. Так, вещи состоят из атомов, которые шаровидны, вечны и никем не созданы. Из атомов возникают неодушевленные и одушевленные объекты. Мир атомарен, однако Бог, действующий в соответствии с законом кармы, управляет развитием мира.

Ньяя является учением о формах мышления, которое исследует метафизические проблемы посредством логики. Освобождение определяется в ньяя как высшая и конечная цель человеческой жизни в результате прекращения воздействия отрицательных факторов страдания.

Китайская философия создала самобытное представление о человеке и мире как созвучных реальностях. Начало китайского философского мышления уходит своими корнями в мифологическое мышление. Главный интерес китайской философии – это отношения между обществом и человеком, правителем и подчиненными. Пристальное внимание уделяли единству мира. В этой связи вводилось представление тянь (небо) и Дао (путь).

Классические книги китайской образованности. Книга перемен «И Цзин» является наиважнейшей. В ней содержатся первые представления о мире и человеке в китайской философии. Разработан понятийный аппарат, заложены основы и принципы развития философского мышления в Китае. Элементы Инь и Ян приобретают здесь понятийную форму. Основой исходных текстов являются 64 гексаграммы, символы, образованные комбинациями шести линий (черт). Приведены комментарии. 64 категории мира в движении к универсальному единству. Понятийное истолкование мира, его принципов и места человека в нем. Движение Инь и Ян – движение изменений в едином. «Чередование Инь и Ян называется Путем (Дао), и этот путь проживают все вещи». Движутся всегда вместе, но своим путем – небо, земля, человек. Человек должен думать о своем месте в мире природы.

Небо стало главным всекитайским божеством. Ему был придан не столько священо-божественный, сколько морально-этический смысл. Великое Небо карает недостойных и вознаграждает добродетельных. Не религия, но ритуализированная этика формировала облик традиционной китайской культуры. Со временем Небо, в представлениях китайцев, превращалось во всеобщий порядок движения всего сущего, порядок одновременно и космический, и нравственный. Смысл жизни для древних китайцев заключался в поддержании правильных отношений человека с космосом, в умении всегда соответствовать движению мира. Китайская картина мира поражает своей цельностью и гармоничностью.

Состояние всеобщего благоденствия требует подчинения Дао, следования его универсальным правилам, подчинения ритмам природы. Человек должен почувствовать Дао.

Конфуций (551 – 479 гг до н.э.), учитель Кун считается первым китайским философом. Мысли Конфуция сохранились в форме его бесед с учениками. Книга «Беседы и суждения», записанная последователями Конфуция, является главным источником **конфуцианства**. Конфуция мало интересуют проблемы космоса и природы, именно человек является главным предметом его философии. Быть не низменным человеком, пренебрегающим общими интересами, а совершенным мужем, для которого характерны пять добродетелей: жэнь – человечность, уважение и любовь к другим, чжи – мудрость, интеллект, и – следование этике справедливости, долга, честности, ли – порядок, послушание, деликатность, учтивость, сяо – покорность воле родителей, сыновняя почтительность. Человек должен поступать так, как велит порядок и его положение.

Лао-цзы (6 – 5 вв до н.э.), «Старый мудрец». Ему приписывается авторство книги «Дао дэ цзин». В центре внимания **даосизма** стоят природа, космос и человек. Понятие пути – Дао является центральным. Цель мышления – слияние человека с природой, так как он является ее частью. Дао – само для себя начало, но в то же время не имеет ни начала, ни конца. Дао безымянно, везде проявляется, ибо есть источник вещей.

Одна из главных категорий даосизма – у-вэй (недеяние или бездействие). Отход в сторону, устранение характеризуют поведение мудреца. Постигание мира сопровождается тишиной.

Лекция 4

Античная философия

1. Становление древнегреческой философии
2. Классическая философия Древней Греции
3. Эллинистическая философия

Греческая античная философия является первой в истории попыткой рационального постижения мира, свободного от влияния мифа, выступает как сфера знания и науки в целом. Происходит теоретический поиск ответа на вопрос о происхождении мира. Выдвигается идея первоначала в *Милетской* школе. Природа рассматривалась как причина всего сущего.

Первоначало виделось различным философам по-своему. Так, родоначальник Милетской школы **Фалес** (конец 7 – пер. пол. 6 вв до н.э.) первоначало видел в *Воды*. Все выходит из воды и в нее же возвращается. **Анаксимен** (6 в. до н.э.) под первоначалом понимал *Воздух*. **Анаксимандр** (6 в. до н.э.) был убежден, что первоначало всех вещей не может быть вещественным. Под началом он понимал *apeiron* как нечто безграничное, беспредельное, неопределенное. **Анаксогор** (500 – 428 до н.э.) считал основой всех вещей бесконечное множество малых материальных частичек, качественно различных между собой, которые он назвал *гомеомериями* (семена вещей). В Милетской школе впервые сознательно был поставлен вопрос о первоосновах всего сущего. Философия как совокупность всех видов и форм познания. Философия в собственном смысле слова возникает вместе с постановкой вопроса о сущности, связана с определенным уровнем абстрактного рационального мышления.

Четвертый век до н.э. является периодом классической древнегреческой философской мысли, высшим достижением которой стали философские системы Платона и Аристотеля. От поиска первоначала к проблемам познания общества и человеческой личности. Классическую философию часто именуют *афинской* школой, которая представлена такими гигантами греческой философской мысли как Сократ, Платон и Аристотель.

Сократ (469 – 399 гг до н.э.) центром своей философии сделал вопросы этики как учения о том, как следует жить. Сократ излагал свое учение устно, в виде беседы. Диалектику Сократ определял как искусство диалога и дискуссии. Исследование понятий с целью постижения истины. Он отвергал всю натурфилософию как излишнюю. Поставил проблему субъекта – человека. Глубокое познание самого себя. Познание сути добродетели, то есть познание, что есть Благо. Достичь блага, по Сократу, могут лишь «благородные люди».

Добродетели:

1. сдержанность (как укрощать страсти);
2. мужество (как преодолеть опасность);
3. справедливость (как соблюдать божественные и человеческие законы).

Платон (427 – 347 гг до н.э.) традиционно рассматривается в философии как родоначальник идеализма. Платон создает два мира: «мир идей» и «мир вещей». Мир вещей как материальный и чувственный существует неистинным образом. Мир идей как мир чистых сущностей есть подлинный, истинный мир. Идеальный мир – это мир сущностей, материальный мир – это мир явлений. Платоновский мир идей является миром подлинного бытия, вечного и неизменного. Мир, где царствует материя, это мир возникновения и постоянной гибели. В нем все возникает лишь на время, чтобы исчезнуть навсегда. Вещь есть лишь отражение идеи или сущности. Мировая космическая душа связывает идею и вещь. Выше всего, по Платону, стоит идея красоты и добра.

Величайший ученик Платона **Аристотель** (342 – 322 гг до н.э.) подвергает критике платоновскую теорию идей. Аристотель убежден, что Платон приписывает самостоятельное существование тому, что по сути самостоятельно существовать не может. Аристотель первым стал отличать философское знание от конкретно-научного. Им выделена первая философия как наука о сущем или первоначалах, именованная метафизикой. Действительное бытие представляет единство материи и формы. В основе всего находятся материальные субстанции. Форма есть главная причина бытия. Аристотель – основатель логики как науки о законах мышления.

Направления эллинистической философии: эпикуреизм, скептицизм, стоицизм. **Эпикур** (342 – 271 гг до н.э.) рассматривает философию как практическое учение по достижению человеком счастливой и безмятежной жизни, свободной от страданий. Достигается посредством позитивного умонастроения. Счастье есть цель человеческой жизни. Атараксия или безмятежность души, когда человек бесстрастно взирает как на радости, так и на огорчения в этой суетной жизни, что дает ему спокойное состояние духа. **Скептицизм** ограничивает возможности познания, сомневается в достоверности знания. Основатель **Пиррон** (ок. 360 – 270 до н.э.) считает, что воздержание от суждений есть единственный подобающий философу способ отношения к вещам. Скептик не признает ни наличия добра, ни наличия зла. Остается одно: сохранять внутренний покой, безмятежность, мудрое молчание. **Стоицизм**: счастье – это жизнь в соответствии с космическим законом. Основатель **Зенон** из Кития (336 – 265 гг до н. э.). Учеников Зенона называли стоиками. Счастья можно достичь не в вечной погоне за благом летучим, а в сознательном следовании космическим божественным законам. Спокойно взирать на все происходящее вокруг.

Лекция 5

Философия средневековья

1. Основные этапы развития средневековой христианской философии.
2. Учение Августина Аврелия о Боге, человеке, истории.
3. Философия Фомы Аквинского как система схоластики.
4. Мусульманская философия средних веков.
5. Аль-Кинди и начало арабоязычной философской традиции.
6. Научно-философское творчество Ибн Сины.
7. Философские взгляды Ибн Рушда.

8. Скептический мистик аль-Газали.

1. Средневековая философия охватывает период с 5 по 15 вв. Философия Западной Европы в период феодализма оказалась в особых исторических условиях, специфика которых заключалась во всевластии христианской церкви. Философия рациональным способом обосновывала истинность религиозных положений и прежде всего истины всемогущества Бога-творца. Были запрещены языческие культы. Произошло падение Римской империи. Начинается период так называемой патристики. 1 этап: заложены основы христианских догматов с образованием единой и сильной церкви. 2 этап: разработка догматики и философии в творчестве Августина. 3. этап: от 8 до 15 вв. Эпоха схоластики.

2. **Августин Аврелий, или Августин Блаженный** (354 -430), крупнейший христианский мыслитель периода патристики и наиболее выдающийся из «отцов церкви». Автор блестящего философского труда **«О Граде Божьем»**. Пишет о двух видах любви: «...два града созданы двумя видами любви... земной – любовью к себе, вплоть до пренебрежения Богом, Небесной – любовью к Богу, вплоть до забвения себя». Принадлежность человека к тому или иному граду предопределена Богом. Под градом земным понимается испорченная часть человечества, которая забыла о своем духовном призвании и обратилась к самоотожествлению, предав забвению любовь к Богу во имя любви к самому себе. К Граду Божьему относятся те, кто посвятил себя истине и добродетели.

По мнению Августина, человек создан Богом как существо, обладающее способностями к познанию, волей и стремлением к свободе. Различает две природы человека – до грехопадения и после него, сама природа человека деформирована, разорвана грехом. Мыслитель полагает, что во втором состоянии человек стал смертным, невежественным и подчиненным плоти. После грехопадения человек уже не способен следовать голосу разума: зная о добре, человек творит зло. Зло проистекает, согласно Аврелию, из выбора между доброй и злой волей, то есть из свободы человека. В государстве также преобладает вторая природа человека, из-за чего распри и вражда, борьба за власть и блага. Государство – это система господства, необходимость его определена греховностью человеческого рода. Истинное существование человека – религиозное. Вся философия Августина сосредоточилась на Боге как едином, совершенном, абсолютном бытии. Мир – божье творение. Сделал Бога центром философского мышления, его мировоззрение было *теоцентрическим*. Выдвигает мысль о единстве человеческой и божественной истории, содержанием которого является *бой двух царств (градов) – божьего и земного*.

3. Приспособление Аристотеля к католическому учению стало жизненной необходимостью для церкви. Эту задачу выполнил **Фома Аквинский** (1225 – 1274). Создал логически стройную, единую философскую и теологическую систему. Главный труд **«Сумма теологии»**. Основное произведение всей схоластической теологии, католическая догматика. Философия должна служить вере, теологии тем, что религиозные истины представляет и толкует в категориях разума. Понимание роли философии как орудия теологии. Смысл жизни Аквинат видит в *счастье*, которое понимал как *познание и созерцание Бога*. Познание является наивысшей функцией человека, Бог – неисчерпаемый предмет познания. Роль церкви выше, чем государства. Папа Лев XIII провозгласил в 1879 году учение Фомы Аквинского обязательным для всей католической церкви. **Томизм** становится официальной доктриной церкви.

4. На Востоке благодаря заслугам арабских мыслителей происходит расцвет философии, науки и искусства. Арабская философия стала связующим звеном между греческой философией, традиции которой арабы переняли и сохранили, и последующей ступенью европейской философии – схоластикой. Несомненно, что философы и ученые мусульманского мира оказали мировоззренческое и теоретическое влияние на формирование философии и науки Запада. Благодаря мусульманскому Востоку Запад впервые познакомился с научным наследием античности. Арабский халифат имел несколько научных и культурных центров. Вначале арабы перенимали у греков идеи Платона и неоплатоников. Но постепенно они начали уделять внимание идеям Аристотеля, произведения которого изучались и комментировались. Основным смыслом арабской философии было защитить ислам и его догматы.

5. **Аль-Кинди** (800 – 870) стал «философом арабов» в эпоху средневековья. Аль-Кинди известен как философ, врач, математик, астроном, им написаны трактаты по геометрии, оптике, музыке. **«Трактат о количестве книг Аристотеля»**, **«Объяснение ближней действующей причины возникновения и уничтожения»**, **«Трактат о том, что необходимо для усвоения философии»**, **«О первой философии»**, **«Книга о пяти сущностях»** и др. Философию рассматривает как энциклопедическое научное знание. Философия – это учение о всеобщих определениях бытия как материя, форма, пространство, время, движение. Противопоставляет знание вере. Аллах – действующая и целевая причина всего. Создание мира Аллахом «из ничего».

6. **Абу Али ибн Сина** (980 – 1037) внес большой вклад в развитие средневековой науки и философии. Это был энциклопедически образованный человек, ученый – универсалий. В Западной Европе его знали как **Авиценну**, автора знаменитого **«Канона медицинской науки»**, настольной книгой европейских врачей вплоть до 17 века. Он является основателем арабского перипатетизма, его учение соединяет в себе элементы философии Аристотеля с религией ислама. Делил философию на теоретическую – метафизика, математика и физика и практическую – политика, этика и экономика. Теоретическая философия занимается постижением истины, практическая стремится к достижению блага. Логика – инструмент познания мира, дает метод познания.

7. **Ибн Рушд, или Аверроэс** (1126 – 1196). Известен как теолог, юрист, врач, математик и прежде всего философ. Является автором известных **комментариев к Аристотелю**, которого он считал величайшим из людей, подлинным философом. По Аверроэсу, материальный мир вечен, бесконечен, но в пространстве ограничен. Бог вечен как и природа. Различал пассивный и активный разум. Пассивный разум связан с индивидуальными чувствами и представлениями человека, активный – всеобщий, единичный интеллект, который вечен. По сути подобен божественному разуму.

8. Под влиянием аристотелизма в арабской философии образуется и мистическое направление. Его представителем был интеллектуальный скептик, последователь суфийского мистицизма и аскетизма **аль- Газали** (1059 – 1111). Главный интерес аль-Газали сосредотачивался на вере, которую он резко противопоставлял науке и философии. В трактате **«Опровержение философов»** аль-Газали показывает вредное влияние на веру аристотелевских воззрений. Отверг принцип причинности. Ориентация на мистику проходит через все его произведения.

Лекция 6.

Философия эпохи Возрождения

1. Особенности мировоззрения и философии эпохи Возрождения.
2. Антропоцентризм и гуманизм. Наука и искусство.

Эпоха Возрождения – это период с 14 по начало 17 вв. Возрождение – это прежде всего сдвиг в сторону антропоцентризма, понимание человека как творческой личности, эстетическое отношение к миру. Возникают идеи индивидуализма и гуманизма. Колыбелью Возрождения является Италия, Ренессанс был «итальянским явлением». Это свободное осмысление произведений античности.

Человек эпохи Возрождения стремится расширить поле своих дерзаний. Леонардо да Винчи – живописец и изобретатель, Микеланджело – живописец и поэт, оба – талантливые философы. Возрожденческое мировоззрение выдвигает на первый план искусство. Красота человеческого тела. Необычайного расцвета достигает живопись. Гуманизм есть воззрение, основывающееся на самоценности человека как личности, его праве на свободу, счастье, благополучие. Критике и осмыслению подвергалась схоластика. Гуманизм ставит вопрос об истинном благородстве человека.

Философия природы – выражение философии Ренессанса. Человек способен познать естественный характер мира и самого себя в нем. Новое естествознание приносит ряд эпохальных открытий. Ученые выдвигают опыт, исследование природы, экспериментальный метод исследования. Новые тенденции в науке получили отражение в творчестве **Леонардо да Винчи** (1473 – 1543), **Иоганна Кеплера** (1571 – 1630) и **Галилео Галилея** (1564 – 1642). Утопические учения 16 века связаны с трудами английского гуманиста **Томаса Мора** (1479 – 1535), итальянского монаха **Томмазо Кампанеллы** (1568 – 1639). В эпоху Возрождения появляется новая космология, в которой происходит поворот от идеи замкнутого мира к представлению о бесконечности Вселенной.

К вершинам философской мысли Ренессанса принадлежит философия природы **Джордано Бруно** (1548 – 1600). «**160 статей против математиков и философов**», философские диалоги «**О причине, принципе и едином**», «**О бесконечности, вселенной и мирах**» в которых ставятся проблемы бесконечности мира, его единства и вечности. Праосновой выступает Единое, материя, которая является неразвернутой причиной всего сущего. Мир является Единым, которое состоит из множества самостоятельных единиц. Космос состоит из атомов, существующих в непрерывной бесконечности. Цель разума – проникновение в глубину явлений, познание закономерностей природы.

Лекция 7

Философия Нового времени

1. Философские учения Ф. Бэкона и Р. Декарта.
2. Д. Локк, Д. Беркли и Д. Юм.

1. Английский философ и политический деятель **Фрэнсис Бэкон** (1561 – 1626) является родоначальником эмпиризма. Он был убежден, что философия должна стать наукой. Науку и знание рассматривает как высшую ценность. «Знание – сила» – знаменитое высказывание Бэкона. Им разработана классификация наук.

Главные причины, приводящие современную Бэкону науку, к отставанию от жизни и опыта, он видит в идолах или заблуждениях разума, которые искажают сознание. Следующие идола:

1. «призраки рода», обусловленные человеческой природой. Они являются следствием несовершенства органов чувств;
2. «призраки пещеры» как результат субъективности человека, преодолеть их можно через коллективный опыт;
3. «призраки рынка», вызванные привычкой пользоваться в суждениях о мире мнениями, расхожими в обществе;
4. «призраки театра», вызываемые к жизни слепой верой в авторитеты.

Бэкон полагает, что очистив разум от заблуждений, необходимо выбрать метод познания. Им предлагаются следующие метафорические методы познания:

1. «метод паука» или ученого, выводящего знание из разума, но пренебрегающего фактами;
2. «путь муравья» или ученого, собирающего факты, но не обобщающего их;
3. «путь пчелы» или ученого, интеллектуально перерабатывающего опытные данные. Метод позволяет прийти к познанию природы вещей.

Познание вещи следует начать с выделения в ней элементарных форм. Далее следует познавать эти элементарные формы. Индуктивный метод познания, при котором процесс познания движется от частного к общему. Объект познания расчленяется на составные части. Познав элементарные части, мы постигаем природу в целом и добиваемся власти над ней. Индукция есть истинный метод познания, согласно Бэкону. В целом Бэконом выдвинут естественнаучный метод познания (опыт и эксперимент), основанный на эмпиризме. Трактат «**Новый Органон**» и др.

Рационализм 17 века берет начало в учении **Рене Декарта** (1596 – 1650), французского математика и философа. Им заложены основы дедуктивно-рационалистического метода познания. Рационализм построен на идее веры в разум и его всемогущество. Именно разум приводит человека к абсолютной истине или знанию, обладающим всеобщим и обязательным характером.

Декарт применяет скептицизм в целях достижения достоверной истины. По Декарту, любое утверждение может вызвать сомнение человека, несомненно только одно: «Мыслю, следовательно, существую», так как акт сомнения в этом положении означает одновременно и акт мышления, и акт существования. Этот методологический принцип лежит в основе философии Декарта. Он убежден, что из мыслящего субъекта рационально-дедуктивным путем выводятся философские утверждения. Основные работы: «**Рассуждение о методе**», «**Начала философии**».

3. Английский философ **Джон Локк** (1632 – 1704) выступил против декартовой концепции врожденности ясных мыслей. Он, как и Декарт, придерживался концепции разумного человека. Но, по Локку, нужно четко и ясно показать каким образом человек приходит к своим идеям. Декарт же не объясняет этого, а просто утверждает, что нам присущи очевидные в своей истинности идеи.

Локк рассуждает так: самое первое, что получает человек – это ощущения. Благодаря ощущениям у человека появляются простые идеи внешнего опыта. Локк – сенсуалист, т.е. он считает, что всякое знание можно вычлени из ощущений, чувств. Основной труд – «**Опыт о человеческом разуме**».

Джордж Беркли (1685 – 1753) – английский философ, субъективный идеалист. С 1734 года епископ в Клойне (Ирландия). По Беркли, существование вещей состоит в их воспринимаемости. Идеи потенциально существуют в божественном уме, но актуальное существование они получают в человеческом разуме. Беркли считал задачей ученого «научиться понимать язык творца, а не притязать на объяснение всего только одними телесными причинами». Беркли признавал активность лишь духовной субстанции. Написал «**Трактат о началах человеческого знания**» и др.

Давид Юм (1711 – 1776) – английский философ, психолог, историк. Задачу знания Юм видел не в постижении бытия, а в способности быть руководством для практической жизни. По Юму, действительность лишь поток «впечатлений», причины которых неизвестны и непостижимы. Некоторые объекты представляются нам яркими, живыми, устойчивыми, и этого, согласно Юму, вполне достаточно для практической жизни. Источником практической уверенности служит не теоретическое знание, а вера. Юм отрицал объективный характер причинности. Основной труд – «**Исследование о человеческом разуме**».

Немецкая классическая философия

1. Теория познания и этика И. Канта.
2. Философия И. Г. Фихте и Ф. Шеллинга.
3. Философия Г. Гегеля.
4. Философия Л. Фейербаха.
5. Философия К. Маркса и Ф. Энгельса.

Родоначальником немецкой классической философии является **Иммануил Кант** (1724 – 1804). Его философское творчество включает два периода: *докритический*, когда Канта интересовали проблемы мироздания. В этот период им написаны «Мысли об истинной оценке живых сил», «Всеобщая естественная история и теория неба». И *критический*, когда Канта занимали проблемы человека, морали и познания. «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Основы метафизики нравственности», «Критика способности суждения» и др.

В докритический период своего творчества Кант выдвигает гипотезу о происхождении Вселенной под действием динамических сил из газовой туманности. Им выдвигается идея о мироздании как единой системы, образующейся в результате наличия в Космосе законов взаимосвязи небесных тел.

В критический период Кант создает учение о противоречиях разума, которые по своей сути неизбежны, когда человек рассуждает о всеобщем, выходящем за рамки его конечного опыта. Так называемые кантовские *антиномии* – тезис и антитезис. Разум становится антиномичным, когда пытается размышлять о понятиях, не имеющих предметного характера и вырабатываемых чистым или теоретическим разумом. К таким понятиям Кант относит понятия Бога, свободы, души, «мир как целое» и др. Кантом предлагается метод двойственного рассмотрения, который позволяет разрешать антиномии путем различения *мира явлений* и *мира вещей в себе*. Каждый предмет нужно рассматривать одновременно как элемент мира причинно-следственных связей (мир явлений) и как элемент мира свободы (мир вещей в себе).

В своей работе «Критика чистого разума» Кант теоретически обосновывает условия и возможности человеческого познания. Как исходя из субъективности сознания человека можно прийти к объективному знанию? Кант полагает, что человеческая субъективность вписана в мир, что и является основой объективности познания. *Априорные* формы познания как независимые от опыта, предшествующие ему дают возможность познать мир. Категории являются априорными формами рассудка. Это категории единства, причинности, реальности, множества и др. Человек при познании мира свои чувственные впечатления подводит под общие понятия или категории, создавая картину мира. По Канту, научная картина мира есть определенная теоретическая конструкция мира, создаваемая в сознании человека. Кант справедливо отмечает, что попытки научно обосновать бытие Бога, проблему бессмертия души, свободы, безграничности Космоса неизбежно приводят к антиномии. Этим самым, Кант ограничивает разум, чтобы освободить место вере или моральной ориентации в мире. В своей философии этики Кант утверждает, что моральный закон внутри человека, а не наука или религия служит основанием нравственности. Сфера морали является областью деятельности практического разума. Кант обосновывает абсолютный характер морали, неотнесенность морали к миру явлений. Мораль очеловечивает человека, а в сфере морального действует вещь в себе или свободная причинность. Существование нравственной очевидности является, по Канту, объяснением разумного устройства мира. Долг и совесть являются нравственной очевидностью, так как они действуют в человеке, побуждая его к моральным поступкам. По Канту, подлинное уважение вызывает человек, не изменивший чувству должного.

Если теоретический разум имеет дело с тем, что есть, то практический с тем, что должно быть. Высший принцип морали или *категорический императив* является нормой, следуя которой человек может желать, чтобы она стала всеобщим законом. Важное значение имеет нравственная основа жизни и поступков.

3. **Иоганн Готлиб Фихте** (1762 – 1814), основной труд «**Основа общего наукоучения**», в котором критикует кантовский дуализм мира вещей в себе и мира явлений и пытается вывести внутренне единую систему знания, исходящую из единого основоположения.

Таким единым самодостовверным основоположением Фихте считает самосознание как нечто самоочевидное и самодостовверное – «Я есть Я», в котором субъект и объект слиты воедино. В то же время Фихте вводит категорию «не-Я» для обозначения внешнего материального мира. Направленность сознания на окружающий мир. «Я полагает не-Я». «Я полагает самого себя и не-Я». По Фихте, человек – существо разумное и бесконечное, так как разум способен охватить весь мир, а возможности его безграничны. Поэтому «Я» бесконечно и равно всему миру. Именно такое «Я», согласно Фихте, является смыслом и целью жизни человека. Человеческое сознание наряду с Богом выступает творцом мира. Фихте выдвигает принципы «мысли самого себя», «будь тождествен себе», что является ориентиром на развертывание возможностей своего сознания как существа свободного, разумного, бесконечного.

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775 – 1854) выдвинул проблему объективности. По Шеллингу, познание – это не просто субъективная способность человека, а объективная составляющая мира, изначально заложенная в мироздание. Шеллинг признает некий абсолют как тождество субъекта и объекта, природы и духа. Именно мировая творческая сила позволяет в человеческой культуре появляться новому и неведомому. Согласно Шеллингу, закономерность и порядок истории определены творческой активностью мировой души или Вселенского разума. Труд «**Философские исследования о сущности человеческой свободы и о связанных с этим предметах**».

3. Творчество **Георга Вильгельма Фридриха Гегеля** (1770 – 1831) является вершиной немецкого идеализма. Согласно философским воззрениям Гегеля мир – это процесс развертывания и реализация возможностей Мирового разума или духа. Мировой дух – объективное, безличное, идеальное начало. Он выступает основой и субъектом развития мира. Мировой дух – это творец мира. Общей схемой творческой деятельности Мирового духа как первоначала является Абсолютная идея. Все сущее есть следствие и результат ее активности. Процесс развертывания активности абсолютной идеи включает три ступени:

1. ступень логики как чистое мышление;
2. ступень природы как внешняя материальная оболочка идеи;
3. ступень духа или история человеческой духовной жизни, высшим воплощением которой является философия, познающая абсолютную идею. Абсолютная же идея через философию как бы познает саму себя.

По Гегелю, действительность есть воплощение Мирового разума, который динамичен, постоянно занят перевоплощением, реализуясь то в природе, то в человеческой истории, то в сознании человека (наука, религия, мораль, право, политика, искусство, философия).

Гегелем разработан диалектический метод. Его диалектика представляет собой теорию развития, в основе которой лежит единство и борьба противоположностей. Развитие происходит по определенному правилу, которое включает утверждение (тезис), его отрицание (антитезис), отрицание отрицания (синтез, снятие противоположностей). *Знаменитая гегелевская триада*: тезис – антитезис – синтез. Сочинения: «**Феноменология духа**», «**Философия права**», «**Лекции по истории философии**», «**Лекции по эстетике**», «**Наука логики**» и др.

4. **Людвиг Фейербах** (1804 -1872) является единственным в немецкой классической философии материалистом и атеистом. Подверг критике гегелевский идеализм, показав связь его с религией. В центре философии Фейербаха – человек, трактуемый как биологическое существо, абстрактный индивид. Антропологизм. Для человека нет существа выше человека. Человек и природа, по Фейербаху, должны стать единственным и универсальным предметом философии. Религию истолковывал как отчуждение человеческого духа, источник которого – чувство зависимости человека от стихийных сил природы и общества. Основу нравственности усматривал в стремлении человека к счастью, достижимом посредством «Религии любви», человеческого единения, взаимосвязи Я и Ты. Основные сочинения: «**К критике философии Гегеля**», «**Сущность христианства**», «**Основы философии будущего**» и др.

5. Философия марксизма создана великими революционными мыслителями **Карлом Марксом** (1818 – 1883) и **Фридрихом Энгельсом** (1820 – 1895) и творчески развита **Лениным** (1870 – 1924).

Философия марксизма как усвоение путем переработки, критического переосмысления и творческого развития применительно к новым историческим условиям. К середине 19 века буржуазные революции позади. Капитализм интенсивно развивался на собственной основе. Буржуазия и пролетариат. Классовые столкновения. Маркс и Энгельс пришли к выводу о всемирно-исторической освободительной миссии рабочего класса и неизбежного революционного перехода от капитализма к социализму. Труды К. Маркса «**Экономическо-философские рукописи**», «**Капитал**» и др. Труды Энгельса «**Анти-Дюринг**», «**Диалектика природы**» и др. Написанные совместно работы: «**Святое семейство**», «**Немецкая идеология**», знаменитый «**Манифест Коммунистической партии**» и др.

В естественно-научном обосновании философия марксизма значение имело диалектико-материалистическое осмысление природы, выдающиеся естественно-научные открытия – открытие закона сохранения и превращения энергии, клеточной структуры живых организмов, создание Ч. Дарвиным эволюционного учения. Подтверждение принципов материального единства мира, вечности и неумиротворимости материи. Доказательство внутреннего единства растительного и животного царств; торжество идеи развития.

Теоретическими источниками являются немецкая классическая философия, английская классическая политэкономия и французский утопический социализм. Система научных взглядов на объективные законы развития природы и общества, на революционные преобразования социальной действительности стала именоваться марксизмом.

Новый этап в философии марксизма связан с именем **Ленина**. Развил марксистское учение о партии и воплотил его в жизнь, раскрыл основные черты современной ему эпохи. Разрабатывал вопросы социальной философии: проблемы национальных отношений, борьбы народов за мир, вопросы теории и практики социалистической революции. Учение о классах и классовой борьбе, о государстве. Труды «**Философские тетради**», «**Материализм и эмпириокритицизм**», «**Государство и революция**» и др.

Лекция 10

Западная философия 19 – 20 века

1. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
2. Экзистенциализм.

1. **Артур Шопенгауэр** (1788 – 1860) основывает свою философскую школу, которая получила название «философия жизни». В своем творчестве Шопенгауэр осмысливает прежде всего метафизику страха как врожденное свойство человеческой психики. Объяснение данному феномену он находит в философии буддизма и индуизма, применяя учение о жажде жизни как источнике страданий, опасений и страхов человека. По мнению А. Шопенгауэра, нет ни объективной истины, ни справедливости, а есть только тотальный и все подчиняющий страх перед смертью. Единственное, что заставляет человека жить, несмотря на знание о своей смертности – воля, которая является тем, без чего невозможно продолжение жизни.

Шопенгауэр в своем фундаментальном труде «**Мир как воля и представление**» выдвигает идею, что воля бессознательна и бессмертна и является единственно подлинной реальностью в этом иллюзорном и быстро меняющемся мире. Мир же является волей и представлением и в нем царствует не разум и свобода, а воля как бессознательное влечение к жизни. Философ считает, что там где воля, там и страдание, так как страдание неотделимо от воли. Шопенгауэр стоит на позициях глубокого пессимизма. Он полагает, что чем больше у человека жажды к жизни, больше воли, тем больше страдает человек, и нет нигде такого уголка на земле, где человек был бы счастлив. Люди же в совместной жизни представляют собой столкновение воли и страданий.

Фридрих Ницше (1844 – 1900) свою философию называет экспериментом. Суть его эксперимента состоит в разрушении самоочевидных ценностей, которые человек принимает не критически, а как само собой разумеющееся. Обнажая пороки и лицемерие бюргерской среды, мещан, погрязших в пошлости и ханжестве, Ницше выдвинул лозунг «переоценки всех ценностей». Заглядывая во внутренний мир человека, Ницше обнажает пороки своих современников, их ханжескую мораль и приходит к ужасающему открытию «Бог умер!». Более того, именно люди убивают своего Бога, профанировав саму идею трансцендентного своими слабостями и тщедушностью морали. Обесценивание ценностей и пороки есть следствие христианской морали. Христианство как идеология и образ жизни слабых порождает слабого человека и его ничтожную мечту в бессмертие. Христианство есть религия рабов; именно масса и толпа сокрушила благородство Рима, она как носитель идеологии слабых, верящих в бессмертие своей ничтожной души, уничтожила благородный дух аристократизма. Подвергая критике иудео-христианскую мораль, Ницше отдает предпочтение античности с присущим ей культом жизнерадостности, телесного оптимизма и красоты. Ницше считает, что для того, чтобы выйти из-под влияния христианства и упаднической культуры, необходимо избавиться от их наследия. Носителю рабской психологии дозволено быть одним из массы, он не создает ничего нового, оставаясь слабым духом. Чтобы освободить дух от рабской морали и привить ему благородство необходимо избавиться от идеологии масс, проповедующей бездействие духа ради слепой веры в личное бессмертие. Нужно

отойти от старой религии, морали и метафизики. Смерть Бога для Ницше означает отказ от всех ценностей, имеющих трансцендентальный характер, разрушение религии, этики и старой метафизики. Это отказ от идеи Бога, от прежних моральных ценностей, от Абсолютной идеи, субстанции, разума. Ницше провозглашает, что нет ни Бога, ни субстанции. На самом же деле существует этот земной мир, есть только изменение и становление мира, а не трансцендентное.

Этим самым Ницше провозглашает, что миром людей и поведением человека управляет бессознательное стремление к власти и стремление быть первым. Именно они придают существованию человека подлинность и жизнеспособность культуре в целом. В сверхчеловеке превалирует бессознательное стремление к власти. Однако власть для Ницше являет силу на духовном уровне. Быть властным – это значит быть выше массы, быть активным и сильным духом, смело ниспровергать старые ценности и созидать новые. Сверхчеловек – это личность, в которой аккумулированы аристократизм и благородство, высокое развитие интеллекта и нравственная красота. Толпа не терпит и не признает благородство духа, не способна к созиданию нового и довольствуется лишь слепым перенятием образцов. Труды **«Антихристианин», «Так говорил Заратустра», «Генеалогия морали» и др.**

3. **Экзистенциализм** – от лат. *existentia* – существование, философия существования, одна из самых популярных на Западе. Исходные идеи взяты из сочинений датского религиозного мыслителя С. Кьеркегора. Это идея экзистенциального мышления, которое связано с внутренней духовной жизнью личности, с ее интимными переживаниями. Кьеркегор обращал внимание на неустойчивость человеческого бытия, его обреченность на смерть.

Согласно экзистенциализму, задача философии – заниматься не проблемами науки, а вопросами сугубо человеческого бытия, существования. Человек помимо своей воли заброшен в этот мир, в свою судьбу, и он живет в чуждом ему мире; его бытие со всех сторон окружено таинственными знаками, символами. Жизнь глубоко иррациональна, страдание в любой форме преобладает в ней.

Экзистенциализм в Германии. **Мартин Хайдеггер** (1889 – 1976) – один из оригинальных философов XX века. В нем видели философа, который сумеет противопоставить научно-техническому натиску глубокую мысль. Философию Хайдеггер понимал как радикальное вопрошание, лекарство против легкомыслия, которое нельзя купить за деньги, а можно достичь лишь в результате глубоких раздумий. Основные идеи своей философии излагает в работе **«Бытие и время»**. Хайдеггер субъективные категории или экзистенциалы как эмоционально-окрашенные понятия определяет средствами описания и толкования бытия.

Экзистенциализм во Франции. **Жан-Поль Сартр** (1905 – 1980) – философская совесть Франции. Сартр не только философ, но и писатель. В 1964 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе, которую он отказался принять. Политический деятель. Он был участником французского сопротивления фашизму, активно поддерживал в мае 1968 года бунт парижской молодежи. Исключительное внимание уделил теме свободы. Хотя человек выбирает свой способ бытия на фоне абсолютной случайности своего «бытия-здесь», он держит в своих руках все нити, связывающие его с миром. Не выбирая свою эпоху, он выбирает себя в ней. Человек, по Сартру, должен постоянно «изобретать» себя, свободными выборами своего способа бытия строить себя «вплоть до мельчайших деталей».

Основной труд **«Бытие и ничто» и др.**

Лекция 11 – 12

Казахская философия

1. Истоки казахской философии: философия аль-Фараби. Особенности тюркского суфизма в творчестве Ясауи.
2. Казахское Просвещение. Философские взгляды Ч. Валиханова.
3. Философские взгляды И. Алтынсарина.
4. Абай и его роль в становлении казахской философии.
5. Абай и Шакарим.

1. **Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки** (870 - 950). Величина мирового масштаба.

Астрономия, логика, теория музыки и математика, социология и этика, медицина, психология, философия и право – таков перечень его интересов. Многие годы жизни провел в Багдаде, центре арабского халифата, изучал труды античных философов, общался с видными учеными. Фараби является одним из первых крупных комментаторов трудов Аристотеля. Присвоен титул «Второй учитель».

Фараби внес самостоятельный вклад в науку логики. Синтезировал в своем творчестве ценнейшие достижения арабской, персидской, греческой, индийской и своей собственной тюркской культуры. Гений реформатора науки, стремившегося систематизировать знание своего времени в трактате **«Слово о классификации наук»**. Им написаны более 100 работ. Выступал за научное познание мира, против насилия в обществе. **«Трактат о взглядах жителей добродетельного города»**. Город станет тогда добродетельным, утверждал аль-Фараби, когда в нем почетное место займут науки и искусства, когда мыслящие люди не только сохраняют честь и достоинство, но своим примером и воздействием на души сограждан, как правителей, так и подданных, сделают всеобщей нормой стремление к совершенству.

Ходжа Ахмет Ясауи (1103 – 1166) – признанный глава тюркской ветви суфизма, мыслитель, поэт. **«Хикметы» («Книга мудрости»)**. Последние годы жизни провел в подземелье. Построенный в честь Ахмета Ясауи по личному указанию Тимура мавзолей – шедевр средневековой архитектуры Казахстана.

Процесс исламизации Центральной Азии. Странники, миссионеры, народные проповедники распространили учение Ясауи в Туркестане, среди киргизов, в Азербайджане. Общее духовное достояние всех тюркских народов. Проповедь справедливости, нравственного очищения и совершенствования человека нашло отклик в душе тюркского народа. Свидетельство тому – многочисленные культы суфиев-святых, ставших местами паломничества.

Цель учения Ясауи – встреча с Богом, желание увидеть Его. Стремление понять Бога для суфиев является смыслом всей жизни. Лицезреть Бога невозможно глазами, узреть Бога можно только сердцем. Основной доктриной **суфизма является мистическая любовь к Богу.**

2. **Шокан Валиханов** (1835 – 1865) является ярким представителем казахского Просвещения. Прогрессивный ученый-энциклопедист, востоковед, путешественник, дипломат, публицист и общественный деятель. На становление Ш. Валиханова как передового ученого и мыслителя повлияли деятели науки и культуры России. Ряд исследований: **«Следы шаманства у киргизов», «О мусульманстве в степи», открытие эпоса «Манас» и др.** Казахский ученый считает, что познание и освоение казахами европейской культуры – жизненная необходимость, а для этого необходимо Просвещение. Причину социального несчастья он искал во всеобщей безграмотности и невежестве.

3. Выдающийся представитель казахского Просвещения педагог-новатор и писатель **Ибрай Алтынсарин** (1841 – 1889). Открытие первой народной школы, выпуск первой **хрестоматии на казахском языке**. Его стремление учить детей казахов таким образом, чтобы они могли быть полезными своему народу, приобщиться к достижениям земледелия и промышленности. Выступал против невежества и суеверия. Культ знания и вера во всепосильность знания для развития общества и каждой человеческой индивидуальности. Он совершает титаническую работу по организации учебных заведений, подбору кадров, оснащению и снабжению школы, заботы о детях и т.д. И. Алтынсарин призывал молодежь к порядочности и человечности. Старался привить детям степи нравственные ценности, без которых невозможно очеловечивание человека.

4. **Абай Кунанбаев** (1845 – 1904) – великий поэт, писатель, общественный деятель, основоположник современной казахской письменной литературы, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой.

К нему стекаются акыны, певцы, вокруг него собирается талантливая молодежь, создается социально-философская и литературная школа. Могучее воздействие и влияние его личности. Он выступал в качестве бия, советчика, рассказчика, ненавязчивого наставника, учителя, просветителя.

Абай внес в культуру казахов целый поток образов, форм (сатира, лирика, откровения, пейзажная лирика, исповедь), сюжетов, идей из иных культур и традиций, что означает включение казахской культуры в мировую.

Особое место в творчестве Абая занимают **«Слова назидания»**. Философия жизни отдельного человека на фоне судьбы народа. Это призыв, обращение, манифест к своему народу, желание быть услышанным и понятым. В поисках того, как обрести качество великого, а не мелкого униженного народа, Абай видит в возрождении лучших традиций прошлого, духа предков, сочетающегося с потоком времени просвещенного ислама.

В воспитании Абай первостепенное значение отводит нравственному примеру и языкам. Через родной язык впервые открывается окно в мир. Широта взгляда, общечеловечность обязывает изучать языки других народов. В человеке изначально заложена способность к нравственному совершенствованию. Главное – пробуждать эту способность. Согласно философии Абая, нравственность глубоко связана со смыслом жизни человека, с его творчеством и духовным развитием. *Будь Человеком!* – таков этический принцип великого и мудрого Абая.

5. **Шакарим Кудайбердиев** (1858 – 1931), отец Кудайберды – старший брат Абая. Подлинным наставником становится Абай. В центре философско-этических размышлений Шакарима стоит признание идеи Творца и бессмертия души. Сущность человека, его природу и назначение Шакарим определяет в знании и прежде всего в знании истины. Знание истины не ограничивается чисто рациональным знанием, необходимо знание добродетели. Оно предполагает «осведомленность в науках и различных религиях».

Разум в единении с нравственной волей создает человека, поведение которого отличается разумностью и нравственностью. Философ убежден, что знание добродетели должно совпадать с поступками человека, что и составляет мудрость. **Философское произведение «Три истины», поэмы, стихи, эссе, статьи, поэтические переводы.**

Лекция 13

Русская философия

1. Традиции и особенности русской философии.
2. Философия В. Соловьева.
3. Философия Н. Бердяева.

1. В становлении русской философской мысли в древности оказало влияние мировоззрение языческих славян, византийской культуры и неоплатонизма. Языческая Русь, ее христианизация сыграли роль в становлении русской философской культуры.

Для большинства русских философов характерен идеал цельности, рассмотрение в единстве всех духовных сил человека – чувственных, рациональных, нравственных, религиозных, эстетических. Нравственность в общественном контексте приводит к принципу соборности. *Соборность* означает единство людей на основе их любви к Богу и следование строгой нравственности. В вопросе об истинности часто стремятся соединить теоретический и нравственно-религиозный опыт. Истина сближается с праведностью, высокой духовностью.

2. **Владимир Соловьев** (1853 – 1900) – русский религиозный философ, поэт, публицист. Проповедовал утопический идеал всемирной теократии. Его влекут философские начала цельного знания, он оправдывает добро, развивает идеалы Богочеловечества. Бог олицетворяет собой положительное всеединство. Всякое многообразие укреплено божественным единством, мудростью Бога, Софией. София – это душа мира. Смысл бытия человека – достраивание Софии до органической целостности с Богом. Такое восстановление может иметь место в процессе эволюции человечества. Оказал большое влияние на русский идеализм и символизм. Труды **«Чтения о богочеловечестве», «История и будущность теократии», «Россия и вселенская церковь», «Оправдание добра» и др.**

3. Центральной темой философии **Николая Бердяева** (1874 – 1948) является человек свободный, творческий, а таким он является лишь в свете божественного, точнее, божественного «ничто». Бог сотворил мир из ничто, Богу предшествует первичный принцип «ничто». Бог свободен. И человек свободен. Бог помогает человеку стать добрым, но он не в состоянии контролировать ничто, принцип свободы. Бог и человек есть дух. Для Бердяева главное – это оправдание человека, его философия ярко персоналистична, романтична. Всеобщее воскресение достигается не в технике, не в революциях, а в божественной духовной жизни. Труды **«Философия неравенства», «Я и мир объектов» и др.**

Лекция 14

Основные проблемы онтологии

1. Онтология как учение о бытии.
2. Э. Фромм: иметь или быть?

1. **Бытие** как предельно общее понятие о существовании, о сущем вообще. Бытие как реальность, все то, что есть. Переход в небытие мыслится как разрушение данного вида бытия и превращение его в иную форму бытия. Бытие – всеобъемлющая и первичная категория, несет смысл существования, бытийности.

Платон, под истинным бытием имел в виду «царство чистых мыслей и красоты». По Аристотелю, бытие – это живая субстанция. Субстанция как предельное основание всего сущего. Важно достигнутое Гегелем понимание бытия как процесса или

истории, или вечного движения, или самой жизни. Критикуя концепцию абстрактного чистого бытия у Гегеля, Фейербах писал: «Человек под бытием, если он в этом отдает себе полный отчет, разумеет наличность, для-себя-бытие, реальность, существование, действительность, объективность».

В философских концепциях XX века бытие прежде всего как человеческое существование, бытие есть наша жизнь.

2. **Эрих Фромм** (1900 – 1980) – немецко-американский философ, социолог и психолог, представитель неотрейдиизма. Подлинной ценностью человека Фромм считает способность к любви, ибо любовь, в его понимании, служит критерием бытия и дает ответ на проблему человеческого существования. В работе **«Иметь или быть?»** показано различие между **обладанием** и **бытием**. Цель человека **быть многим, а не обладать многим**. «Под **бытием** я понимаю такой способ существования, при котором человек и не имеет ничего и не жаждет иметь что-либо, но счастлив, продуктивно использует свои способности, пребывает в единении со всем миром». «Ориентация на **обладание** – характерная особенность западного индустриального общества, в котором главный смысл жизни состоит в погоне за деньгами, славой, властью. ...Современный человек не может понять дух общества, которое не ориентировано на собственность и алчность». «**Любовь** – это не вещь, которой можно обладать, а процесс, некая внутренняя деятельность, субъектом которой является сам человек. Я могу любить, могу быть влюблен, но любя, я ничем не обладаю». «Под обладанием и бытием я понимаю... два основных способа существования, два разных вида самоориентации и ориентации в мире». «Суть установки, присущей потребительству, состоит в стремлении поглотить весь мир. ...**Потребление** – это одна из форм обладания, и возможно, в современных развитых индустриальных обществах наиболее важная. Я есть то, чем я обладаю и что я потребляю. (формула современного потребителя)». «Оптимальное знание по принципу бытия – это **знать глубже**, а по принципу обладания – **иметь больше** знаний. Существоющая система образования ... научить людей приобретать знание как некое имущество».

«Быть свободным от всех пут, от стремления к наживе и приверженности к своему «я» и есть условие истинной любви и творческого бытия». «...**Бытие** – это жизнь, активность, рождение, обновление, излияние чувств, жизнерадостность, продуктивность». «*При установке на обладание счастье* заключается в превосходстве над другими, во власти над ними, и в конечном счете, в способности захватывать, грабить, убивать. *При установке на бытие счастье* состоит в любви, заботе о других, самопожертвовании». «Стремление отдавать, делиться с другим, жертвовать собой». «Мы должны стать тем, кем мы можем быть. ...Нашей природе потенциально присуще добро».

Лекция 15

Теория познания

Философское учение о познании получило название **гносеологии**. «Философская теория познания» - **эпистемология**. Термин «эпистемология» по сравнению с термином «гносеология» имеет более явно выраженный научный смысл, речь идет о научном знании. Оба термина широко используются в философской литературе.

Гносеология рассматривает особенности процесса познания человеком окружающего мира. Главные вопросы гносеологии – определение познаваемости или непознаваемости мира, возможностей, методов и целей познания, определение сущности самого познания и истины, субъекта и объекта познания и др.

Философия науки

2. Что такое наука?
3. Философия и наука.

1. **Наука** – это деятельность человека по выработке, систематизации и проверке знаний. Научным является не всякое знание, а лишь хорошо проверенное и обоснованное. Наука зародилась в древности, великие имена Аристотеля, Архимеда, Евклида и других мыслителей тому свидетельство. Ситуация изменилась в 16-17 вв. Именно в Новое время наука становится широко распространенным явлением, появляется много образованных людей. Становление и развитие индустриального общества без науки невозможно. Знание становится научным тогда, когда оно достигает достаточно высокого уровня развития, порога научности. В науке различают два уровня исследований – **эмпирический** и **теоретический**. Эмпирическое исследование направлено непосредственно на изучаемый объект и реализуется посредством наблюдения и эксперимента. Теоретическое исследование концентрируется вокруг универсальных законов и гипотез.

2. Взаимоотношения философии и науки имеют длительную историю. В античности и средневековье их почти не различали. В Новое время, главным образом благодаря работам Декарта и Гегеля, было введено представление об универсальной науке, каковой и считали философию; остальные науки выступали как части философии. Это спокойное согласие философии и науки продолжалось недолго. С развитием науки приобретает самостоятельный статус. Все ее конкретные истины охватывают достаточно узкий круг явлений. Наука научила обыденное сознание сомневаться во всем и сразу же породила вокруг себя мировоззренческий дефицит, который могла теперь уже восполнить одна только философия. Философия руководствуется своими достижениями. Философы стараются быть убедительными, обосновывать свои выводы, проверять их фактами. С этой точки зрения, философию можно и нужно считать наукой. Главная ценность и в науке, и в философии – истина. Философия имеет научное содержание. Но наряду с научным содержанием философия обладает также эстетическим и этическим содержанием.

Философия техники

1. Что такое техника?
2. Становление философии техники.

1. Можно определить технику как совокупность технических устройств, орудий труда, машин, станков, сооружений. Есть и другие определения. Техника – это инструмент, который использует человек для удовлетворения своих потребностей; техника – это использование природы в интересах человека; техника – это практическое воплощение наук, особенно естественных; техника – это двигатель прогресса.

2. Не сразу человеческая цивилизация стала технической, случилось это где-то к XX веку. Именно в это время появились первые работы по философии техники, принадлежали они немецкому философу Эрнсту Каппу и русскому инженеру Петру Климентьевичу Энгельмейеру. Оба мыслителя отлично сознавали, что в новых условиях нельзя ограничиваться односторонним, узким пониманием техники. Как отмечал Энгельмейер, необходимо «пытаться видеть в перспективе, каковы должны быть формы взаимодействия между техникой и обществом». Понимание техники в широкой перспективе невозможно без особой философии – философии техники, которая занимается осмыслением технической деятельности человека, ее значения и перспектив.

Философия истории

1. Философия истории интересуется направленностью исторического процесса. Античная философия истории – это философия вечного становления, вечного возвращения, периодически мировых пожаров (Гераклит). Древние греки воспринимали мир как завершённый Космос с его гармонией и цикличностью.

Христианская философия истории преодолевает античную идею круговорота. Приход Христа, его казнь, ожидаемое второе пришествие – это узловые пункты истории, временности, мира, который до своего грехопадения находился в царстве вечности (никто не умирал) и который, пройдя сложный путь очищения от совершенных им грехов, способен вернуться в вечность. История имеет конечный пункт, но он достижим лишь тогда, когда человечество станет Богочеловечеством.

Философия Нового времени вырабатывает рациональные объяснения хода исторических процессов. Сам разум признается источником прогресса (Ф. Бэкон, Р. Декарт), поступательного, от менее совершенного к более совершенному, движения общества. Все чаще время и ход истории считаются линейными процессами.

Маркс считал, что последовательный прогресс общества от первобытного до рабовладельческого, феодального, капиталистического и коммунистического общества обеспечивается развитием производительных сил.

Современная история, равно как и прошедшая, воспринимается как результат творчества людей, где имеют место и прогресс и регресс, и рассветы и закаты, многочисленные расслоения и объединения, единство и многообразие. Многие философы придерживаются нелинейной концепции истории общества.

2. Философия религии

Религия – это сложное совокупное понятие, включающее в себя определенную мифологию, систему догматов, культовые и обрядовые действия, социализированные религиозные институты, конкретные формы взаимоотношения между верующими и религиозной организацией и многое другое.

Религия являет собой важный и необходимый феномен духовной жизни человека и общества. Изучением религии занимается прежде всего богословие, а также история и философия – каждая под своим особым углом зрения. Богословие стремится к адекватному истолкованию фактов религиозного сознания, данных путем откровения. История религии исследует процесс возникновения и развития религиозного сознания, сравнивает и классифицирует различные религии с целью найти общие принципы их становления. Философия анализирует прежде всего сущность религии, определяет ее место в системе мировоззрения, выявляет ее психологические и социальные аспекты, ее онтологический и познавательный смысл, высвечивает соотношение веры и знания, анализирует проблемы отношения человека и Бога, нравственный смысл религии и ее роль в жизни общества, в развитии духовности как человека, так и человечества.