Лекция №1

Философия в жизни человека общества и культуре

Понятие мировоззрения и мировоззренческие проблемы, структура (уровни).

На рубеже 18-19 веков в философской традиции была осознана потребность в выделении из многообразия несогласованных друг с другом знаний единого ядра, в первую очередь философских и научных. Это ядро и система должны были выразить общее отношение человека к миру и его совокупность. Мировозренческие системы различаются в частности от географического положения, истории и культуры, определяющими мировозренческими понятиями выступают мир и человек. Основная мировозренческая проблема решается в зависимости от того что выбирается в качестве понятия.

С точки зрения философии мир представляет себя, как природа, которую мы можем различить как живую и неживую. Нужно отметить, что человек выживает в коллективных формах жизни, а для современного представления это общество. Люди создают культуру и кроме того они способны к духовной жизни. Все это многообразные представления мира, которые подчиняются особым закономерностям, если использовать философский термин, то это формы проявления бытия, которые обозначаются, как формы сущие.

В истории философской мысли существовал период, когда человек провозгласил себя центром мира, эта установка получила название антропоцентрия, возникает в эпоху возрождения. В результате нового мира возникла установка в который человек рассматривает мир, как познание. В наше время для описания человека, чел. Оп. Используется понятие жизненный мир, его используют и социологи, это понятие получило распространение и в других областях. Оно было введено в 30 годах немецким философом Эдмундом Густавом. Он считал, что понятие жизненный мир будет способствовать взаимосвязи науки и жизни людей. Некоторые хар-ки согласно Густава: “жизненный мир дан нам непосредственно” “жизненный мир всегда отнесен к человеку, это его собственный мир, все элементы жизненного мира отнесены к деятельности человека и подчинены его практическим задачам”

Если мир как его описывают мат.физика не исторична, то жизненный мир напротив представляет собой историю. Жизненный мир - “целое в котором мы живем, как исторические существа”

Условные уровни :

1)Познавательно-интеллектуальный уровень воплощается в миропонимание, например в наиболее общих представлениях, кас. происхождения и устройство вселенной, а так же организации человека это воплощается в миропонимание.

2)Эмоционально-психологический уровень проявляется в мироощущениях.

Основные элементы - знания, ценности, убеждения. Мировоззрение зависит от обыденного жизненного опыта, связанно с его представлениями. Знания - совокупность представлений о мире и человеке, которые выражены в особых понятиях. На ряду с знанием мировоззрение включает в себя ценности. В термине ценность фиксируется особое отношение людей ко всем происходящему в соответствии их потребностями целями, пониманием смысла жизни. Ценность есть то что особо важно для общества и человека. Ценность - есть реализация в первую очередь духовного начала, культуре. Важная особенность ценностей, они не имею реального существования помимо знания людей. Возникают различия между духовными и мат. Ценностями. К дух. Ценностям относят добро и зло. Ценность прекрасного и анти ценность безобразность находятся в центре эстетики. Истина и ложь в наше время это проблема является центральной для теории познания. Одно важная особенность уже в античной культуре ценности предполагали иерархический порядок их распределения. В ценностном сознании вырабатываются идеал. В идеалах высшие ценности людей. В результате оценки вырабатывается система ценностных предпочтений, эта система опр 2 важные ф-ии обеспечивает способы освоения мира и вторая определяет жизненные позиции и своего рода программы поведения людей. Мировоззрения предполагает выработку жизненной позиции. Убеждение это твердая уверенность. Формируют духовное ядро личности. Мировоззрение отдельного человека связано с убеждениями, ценностями других людей. Любой тип мировоззрения формируется исторически сложившийся культурной эпохой. Существуют различные исторические типы. Исторические типы мировоззрения, мифологическая, религиозная, философская. Исторический тип это мифологическое мировоззрение. Мы можем датировать этот период с сорока тысяч до четырех тысяч лет до н.э. Четыре тысячи лет до н.э. связана с появлением первых цивилизаций. Миф - с греческого, как повествование, сказание. Мифология это образно, символическое мышление, одушевляющее окружающий мир. Мифологическое мировоззрение сформировалось в рамках исторически первого первобытно-общинного развития общества. Оно представляло собой первую попытку осмыслить происхождение и устройство мира, появление животных и людей, определить место человека в окружающем мире. Огромное влияние оказало греко-римская мифология. Прометей стал символом культуры, элементы мифологического мышления значимы и для современного общественного сознания.

Религиозное мировоззрение сформировалось на сравнительно высокой стадии общественного развития и с исторической точки зрения его возникновение можно связать с появлением первых цивилизаций (4000 лет до н.э.). Религия с латыни переводится так: благочестие, святыня, предмет культа. Как термин, то существует 2 традиции 1) философская, 2) богословская. Религия связывает человека с богом. Современное понимание, религиозное мировоззрение предполагает наличие 2 сторон - культовой и внутренней веры. Отсюда предлагают следующее: религия - это социально организованная вера человеческого сообщества. Вера - способ существования религиозного существования, настроения, переживания, характеризующее его внутреннее состояние. Религиозное мировоззрение, как и мифологическое является способом образа символического мышления, но отличается от мифологии в первую очередь верой в существование в сверхъестественных сил или силы (богов). Вера в сверхъестественное основа религиозного мировоззрения. В качестве итога, можно заметить, религиозное мировоззрение способствует развитию духовностей человека и ставит вопрос о его судьбе в мире, в отличии от религии философия вывела на первый план интеллектуальные стороны мировоззрения. Философия выразила общественную потребность в понимании мира и человека стремлении к мудрости.

Философское мировоззрение, в начале следует заметить обыденное мировоззрение на ряду с программой практических действий предполагает возможность представить себе мира, как целого, выйти за рамки обыденного существования в сферу всеобщую, в область метафизики. Позиция над миром и собой является человеческой духовной позиции, она достигается благодаря историческому опыту человечества, накопленного в культуре. Наш курс называется философия, мы ориентируемся на греко-римскую традицию. Обратимся к термину, философия переводится, как любовь к мудрости. Существительное философия закрепилось в школе философа Платона. Современное определение философского мировоззрения - это система критически осмысленных представлений о мире и человеке. Философия также использует логические и теоретико-познавательные средства для обозначения своих положений. Одна из основных задач философии заключается в том, чтобы разумными средствами на основе понятий выработать целостное и обобщенное представление о мире и человеке, поэтому философия выступает в качестве теоретического ядра мировоззрения.

Смирнов Никита Дмитриевич гр.5138

Лекция №2

Философия в жизни человека общества и культуры

Философия определение и основные проблемы.

В истории мысли первым систематически определять философию, как науку начал Аристотель, он определял как науку о сущем. На ряду с этим ее определяют как религию, искусство. Согласно Хайдеггер проблема заключается в том, чтобы определить философию исходя из ее собственного содержания исходя из ее собой, а не через нечто внешнее. Мы можем обратится к современному определению философию, как предлагает Степин. Определение: Философия - это особая форма общественного сознания и познания мира вырабатывающее систему всеобщих знаний о бытии и его формах, а наиболее общих хар-к в отношении человека. Философия выступала как метафизика, метафизическое мышление - это мышление в предельных понятиях, охватывающих целое и захватывающих экзистенцию, целое это целое мира, а экзистенция переводится, как существование, речь идет о существовании человека в мире и оказывается, когда человек осознает свою конечность в этом состоянии осознания он оказывается перед целым миром и стремится понять его и себя в нем. Метафизическая мысль есть мышление, охватывающими понятиями, мысль нацеленная на целое и захватывающая экзистенцию. Обратимся к основным проблемам: мировоззренческая проблематика, целое мира и сам человек. На языке философии мы можем говорить о главной проблеме, как бытия. К основной проблеме относят понятия, как материя - дух. Соотношение природы и культуры и так далее. Более систематически основные проблемы мы можем рассматривать через предмет философии. Философские проблемы нашего времени, следует отметить, что их источник корениться в философии 19 века, она начинает со второй половины по-новому рассматривать вопрос о соотношении бытия и мышлении, помещая разум в человеческий жизненный мир. Датский философ в первой половине 19 века открыл новую проблемную область, область существования экзистенции. По этому его считают родоначальником философии существования. Карл Маркс открывает новую теорию, как труд. Именном посредством труда человек становиться частью общества, он считается родоначальником такого

направления, как марксизм. Фридрих открывает такую область, которую он обозначил, как жизнь, он явился одним из родоначальников философии жизни. Если говорить о начале 20 века, выделяют следующие проблемы: подчеркивают, что в наше время одной из основных становится проблема зависимости философского и научного знания от общества культуры государств. Степин подчеркивает, что философское и научное знание зависит не только от гос-ва, но и активно влияет на их развитие, согласно Степину в историческом развития европейской философии к конце 18 века был сформулирован ряд важных мировоззренческих идей, эти мировоззренческие идеи предопределили перед к цивилизации нового тип “техногенные”. Было сформулировано новое понимание человек, человек это активно действующее существо, призванное преобразовывать мир, сначала природный, но уже в 18 веке и общественный и даже исторический, было сформулировано новое понимание природы, как закономерно упорядоченного поля, как приложение человеческих сил. Новое понимание рациональности, как основание регулирующее человеческую деятельность, эти мировоззренческие идеи стали основными ценностями в техногенной цивилизации, которое сложилось и в России. Вместе с этим начиная со второй полвины 19 века в западно-европейской философии начинается критика и получает осмысление кризисы техногенной цивилизации. Эти кризисные явления воплотились в экономическом, экологическом и других кризисах причем они стали нарастать со второй половины 20 века, поставив под угрозу само существование человечества, в наше время эта проблематика рассматривается в ракурсе глобализации. В связи с данной ситуации возникла потребность в изменении отношении человека, как к природе так и другому человеку, обществу и культуре в целом. Поэтому академик Степин полагает, что главная задача философского исследования на рубеже 20-21 веков заключается в создании новых мировоззренческих ориентиров. Обратимся к предмету философии, если совсем лаконично, то предмет философии это универсалии культуры. Универсалии уходит к латинскому термину и означает общее, универсалии культуры это ее предельные основания, от повседневных форм до знаний и ценностей. Согласно Степину, это общее понятие универсалии культуры ее предельные основания мы можем конкретизировать, во-первых к универсалиям

культуры относятся категории т.е. наиболее общие понятия в котором содержится характеристики объекта или субъекта. Сам термин категория переводится, как высказывание, они выступают основными формами и организующими принципами процесса философского мышления, категории воспроизводят свойства и отношения бытия и познания во всеобщей форме. Так же отметим, что учение о категориях впервые изложил Аристотель, сочинение так и называлось “категория”.

Категории кол-ва и кач-ва принципиальны, например, для химии, а пространства и времени, для физики, категории это своего рода первые элементы из которых выстраивается философское учение, обратимся ко 2 аспекту конкретизации универсале культуры. По мере исторического развития от философии, как единого теоретического знания отделились конкретные науки. В более систематическом плане проблемы философии могут быть изложены через области философского знания. Гносеология(Россия), (Европа) эпистемология, обозначается как теория познания. В 20 веке возникает такая область, как аксиология, философское учение, как ценности, позже возникает антропология, это совокупность философских учений, о сущности и природе, она ставит вопрос что такое человек, родоначальником считают Макс Шелер. К основным областям фил. Знания относят этику, эстетику, а также новая область познания это философия науки. Таким образом, мы можем говорить, что через универсале культуры раскрывается не только предмет, но и культура современного философского знания.

Нужно обозначить методы философского познания, шире способы, способы, приемы познания истины. 1 метод - это метафизика, это способ познания мира, признающий последним состоящим из не связанных друг с другом объектов и качественно не изменяющихся, с точки зрения метафизики мир статичен. В противовес данному представлению возникает диалектика, диалектика - это теория развития и всеобщие связи явлений и процессов, а также вытекающие из нее универсальные способы познания, требующие рассматривать любой объект в развитии и взаимосвязи с другими объектами.

Критерий истинны, критерий это то, что удостоверяет объективную истинность познании, по объективным понимается то, что существует вне и независимо от нашего сознания. В философском знании на первый план выступает система вне опытных критериях истинности (логических, социокультурных) в этой системе критериев содержится самое существенное из общественного социального опыта в целом, истинностная оценка применима к философской теории в том мире, в каком она представляет с собой систему логически взаимосвязанных предложений, эта система обозначает всеобщие и необходимые связи, существующие в действительности, в этом в частности сходство философии и специально научного знания т.е. они выстраивают теорию на основе логики и специальной терминологии. Сам термин происходит от греч. И обозначает рассматривает, с научной философской теория имеет 2 основных смысла. Во-первых это совокупность представлений и идей, направленных на истолкование и понимание какого-либо объекта и целого мира. 2 смысл, теория это высшая форма организации научного знания, дающее представление о законах и наиболее существенны знаниях какой-либо действительности. Обратимся к отличиям, отличие философии состоит в том, что она включает в свои теории мировозренческие и методологические предпосылки, и уточним в наше время полагают, что философ занимается, не о выявлении соответствии наших знаний действительности, сколько соответствии понятию о них (с разработкой понятий и категорий).

С точки зрения Шелера, источником возникновения науки выступили человеческие потребности, источником возникновения философии является удивление человека перед миром, Аристотель полагал, что удивляться, заложено в человеческой природе. Наука познает реальность посредством наблюдения т.е. явления и факты реальности на основе которых выстраивается теория, философия же есть во отличии от науки познание сущности мира и человека.

В завершении данного вопроса обратимся к функции философии, речь идет о предназначении философии в жизни общества, человека, культуры. В первую очередь обратимся к некоторым функциям, которые выделяет Степин, культурная функция, согласно Степину, философское познание выступает в качестве особого самопознания культуры, которое воздействует на ее развитие, вырабатывая новые мировоззренческие идеи, философия вводит представление о желательном образе жизни и способна обосновывать их в качестве ценности. Он уточняет, главное предназначении философии в культуре состоит в том, чтобы понять не только в каков в своих основаниях человеческий мир, но и то каким он может быть, он может быть лучше, также Степин называет методологическую функцию, методология это учение не только о способах, инструментах, приемах познания, но и о категориях, понятиях, которые используются в философии. Методологическая функция в научном познании открываются новые объекты, которые нуждаются для своего понимания, в новых системах, философия разрабатывая понятийные идеи возможных человеческих миров, помогают решению этих задач, например науки 20 века для исследования новых, исторически развивающихся систем. Также выделяют познавательную, мировозренческую, ценностную и критическую функцию философию.

Смирнов Никита Дмитриевич гр.5138

Лекция №3

Античная философия

Определение предпосылки возникновения, специфика, мировозренческие характеристики античной философии.

Нужно отметить, что термин античный переводится, как древний. Под античной понимают философию древней Греции и древнего Рима с 6 века до н.э. по 6 век н.э. Дата начала античной философии весьма условно приблизительно 585 г до н.э. когда древнегреческий философ Фалес предсказал солнечное затмение, а вторая дата конкретна, завершение античной философии датируют 529 г н.э. когда император Юстиниан закрыл платоновскую философскую школу в Афинах, последнюю языческую школу, это символическое завершение античной мысли.

Античная философия – это исторически первая форма европейской теоретической мысли, она стала основой развития и культурным горизонтом для всех последующих форм мышления в Европе вплоть до наших дней. Следует отметить, что географически античная философия возникла не в центре, а в колонии, на восточной части средиземноморья, в колониях малой Азии, Ионии. Основным источником наших знаний об античности является ряд текстов, сохранившихся в средневековых рукописях, в более полном объеме до нас дошли тексты Платона и Аристотеля, а ранний период который мы будем рассматривать после 1 вопроса, характеризуется малым количеством текстов.

Обратимся к предпосылкам возникновения античной философии. Их можно подразделить на социальные и гуманитарные. В качестве предисловия можно сказать следующе: если для первобытнообщинного строя было характерно мифологическое мировоззрение, то в рабовладельческом обществе античности в связи с разделением физического и умственного труда возникло новое мировоззрение -философия. Сама возможность возникновения философии в частности определялась тем, что в древней Греции не существовало священных книг типа библии, которые отвечали на принципиальные мировоззренческие вопросы.

Обратимся к социальным предпосылкам античной мысли. Такое сложное образование, как греческая культура возникла благодаря физической работе рабов, рабы не были свободными гражданами, не обладали их правами, не входили в население города и государства, т.е. полис. Так же нужно уточнить, что рабы это более поздний термин, термин который скорее мы используем, для греков рабы это мыслящие вещи, которые способны мыслить лишь на столько, насколько они способны воспринять приказ, в связи с этим можно говорить, что исторически первая форма демократии была рабовладенческая. Философия возникла, как мировоззрения новых городских слоев. Они были представителями демоса, демос- народ. Это была основная и полноправная часть населения, но часто социально и не только плане демос противостоял аристос, аристос – наилучший, благородный. Т.е. сословие аристократов. Философия должна была прийти на смену религиозному мировоззрению земельной и военной аристократии, причем для аристократии преобладающей была религия олимпийских богов, а образы богов были созданы по образу самих аристократов.

Установление демократии, как форма политического устройства часто происходила в ситуации борьбы между демоса и аристос. Это вызывало к жизни общественную потребность в объективном понимании происходящего. В результате сложился такой тип человека, философа, для которого познание всеобщей истины стала смыслом существования. Рабовладельческая демократия признавала за каждым свободным гражданином право не только принимать участие в общественных делах, но и право быть предоставленным самому себе, право на свободное время. Ранние формы свободы и демократии способствовали ее возникновению и развитию.

Обратимся к гуманитарным предпосылками возникновения античной мысли (искусству и религии) с точки зрения Гегеля для пониманию философии какого-либо народа необходимо прежде составить ее представление о его искусстве и религии, следует отметить, что с точки зрения Гегеля существует 3 формы духа, искусство, религия, философия. Это яркий пример того, какие форму жизнедеятельности духа существуют.

Обратимся к искусству. До возникновения философии в деле воспитания и форматировании греков, наиважнейшими были поэты, особенно поэму Гомера, оды Одиссея, а также Гесиод. Каким образом искусство опосредованно повлияло на философию?

1 Аспект. Образный ряд у Гомера был организован согласно чувству гармонии, пропорции, меры. Именно эти элементы философия возвела позднее в ряд бытийных антологических принципов понимания мира.

Гомер следовал в своих поэмах искусству мотивации, отыскивал как мотивы, так и причины происходящих событий. Это искусство легло в основание будущего поиска философии причин и предельных оснований всех вещей, также для Гомера была характерна попытка представить мир в полноте его появлений, деяний богов и людей, добра и зла и т.д. т.е. представит мир в контексте ряда всеобщих ценностей. Также обратимся к другим аспектам, поэты представили идею о границы, как истинной мере, характерной и для классического периода философии.

Обратимся к религии. В греческой культуре исследователи обнаруживают 2 основные формы. 1 – религия олимпийских богов, 2 – религия орфических мистерий, происходит от имени древнего поэта Орфея, фигуры полумифической, а мистерии это таинства. Таким образом, в религии многобожества различают 2 формы. Для зарождения философии важнее вторая. Сначала отметим черты первой, аристократической, ее основные черты оформили поэты Гомер и Гесиод. Согласно общественной религии все что не есть божественно, все события объясняются в вмешательством богов, боги это идеализированные и укрупненные люди, но в отличии они бессмертны. Эти верования исследователи охарактеризовали, как форму натурализма. Для греков человек состоит из души и тела. Наша модель христианская в понимании человека, человек есть дух, душа, тело. В общественной религии человек смертен, умирая он попадает в царство теней, откуда нет выхода. Обратимся ко 2 форме, эта религия народная, если в религии олимпийских богов человек был смертен, то последователи орфии утверждали бессмертие души, противопоставляя душу телу, при этом тело понималось, как могила или как место очищения души. Согласно орфизму в человеке пребывает божественное бессмертное начало, душа или демон, душа оказалось в теле в результате изначального греха и она осуждена на цикл переходов от тела к телу. Посредством которых она должна искупить грех. В завершении предполагало, что человек освобождается от тела, это было возможно благодаря посвящению в мистерию, что вело к очищению души. За это человека ждала награда – возвращение к богам, что предопределяло его судьбу в мире. Это ярко мы увидим у Пифагора. В религии орфических мистерий смыслом жизни стало очищение души. Без учета орфизма невозможно понять большей части античной философии.

Обратимся к специфики. 1 аспект (содержание), уже вопрос первых философов «Что есть начало всех вещей?» предполагал своим содержанием целостный мир, который последствии был обозначен Парменидом, как бытие. В плане метода философия стремилась к разумному пониманию и объяснению бытия, посредством довода, логической мотивации, поиска причин и начал всех вещей. Именно в этом заключался научный характер древней философии. Цель состояло в созерцании истины. Греки полагали, что потребность в философствовании была заключена в природе. Принципиальное отличие греческой философии, от восточной состоит в опоре на разум и рациональный метод. Мировозренческие характеристики: космоцентризм, пантеизм. Космоцентризм означает, что все существующее объяснялось из природы и ее неизменного умопостигаемого строя - космоса, космос выступил центральной характеристикой. Космос термин для обозначение природы, как упорядоченного целого. Космос – гармония. Космос противопоставляется хаусу. Природа – это то, что рождается, становится и умирает само по себе. Пантеизм – все божие.

5138 Смирнов Н.Д.

Лекция №4

Ранняя греческая философия (6-5 век до н.э.)

В этот период можно выделить 2 основных направления. Во-первых космология – это учение об организации, устройстве космоса, она ставила вопросы о началах, причинах и элементах, составляющих видимый космос. Второе, натурфилософия т.е. философия природы, она задавалась вопросами об источниках жизни и движения космоса т.е. о его природе.

Обратимся к первой философской школе, она получила название Милетская школа (6 век до н.э.) происходит от города Милет, он стал центром процесса колонизации. Обратимся к Фалесу (7-6 век до н.э.) , он явился основателем древнегреческой философии, принимал начало лишь в виде материи, а также заложил основы греческой астрономии и геометрии. Предполагают, что Фалес считал воды источником жизни, потому что все живое зарождается через воду, все что не есть по своему одушевлено и обожественно, то вода основа не только живых существ, но и всего, в том числе и волы. Таким образом, Фалес сделал шаг, где мифологизации мира, поставив на место богов – воду, как единый источник жизни и первое начало космоса.

Анаксимандр (7-6 века до н.э.) учение Фалеса, второй представитель Милетской школы, его считают еще и географом. Анаксимандр написал первое раннее научное прозаическое произведение о природе. По свидетельствам древних содержание его сочинение составили учения об организации космоса и учение о происхождении космоса. В космологии Анаксимандр исходил из представления о бесконечном объемлющем, это для него есть начало всего. Бесконечное объемлющее это пространственное и телесная непрерывность. По Анаксимандре вечная и нестареющая природа бесконечна, она «объемлет все небосводы (миры) и космосы (пространство в них).

Три стадии происхождения космоса. 1 «выделение из объемлющего мирового зародыша» 2 стадия «разделение и поляризация противоположности» 3 стадия «взаимодействия, борьба горячего и холодного порождает космос». Полагают, что в единственном фрагменте Анаксимандр наметил формулировку закона сохранения материи. Вещи уничтожаются в те же самые элементы из которых они возникли, согласно предназначению. Анаксимандр учил о происхождении первых людей из животных другого вида, типа рыб.

Анаксимен (2 половина 6 века до н.э.) в недошедшем до нас сочинении создал учение, согласно которого все вещи произошли из воздуха и представляют собой его порождения, вещи образуются путем сгущения или разряжения воздуха, что определяет их изменчивость. Разряжение порождает огонь, сгущение ветер, вода земля. Воздух способен переходить в другие элементы. Анаксимен охарактеризовал воздух, как беспредельный, он являлся источником дыхания и жизни. «весь мир окружен и задерживается воздухом, подобно тому, как тело сдерживается душой» . Полагают, что намечается тема духа. Говоря в целом о значении данной школы, ее характеризуют, как движение мысли от мифа к логосу (к разумному осмыслению мира).

Пифагор и пифагореец. Религиозно-философские проблемы.

Пифагор родился на острове Самос. 6 начало 5 веков до н.э. Древне греческий философ, религиозный и нравственный реформатор. Один из основателей математической науки, политический деятель. Философ это тот, кто стремится к мудрости и ведет добродетельный образ жизни. Полагают, что подлинный сочинений Пифагора не существовало. Согласно биографии Пифагор в юности он ездил слушать Анаксимандра, совершил путешествие на восток, где познакомился с математикой, астрономией и изучал не греческие традиции. Позднее переселился в город Кратон (южная Италия) где организовал религиозно-философское братство с жестким уставом. Полагают, что это братство носило аристократический характер, оно захватило власть в городе и оказывало политическое влияние на всю южную Италию. В результате восстания Пифагор вынужден был бежать в городе Метапонт, где в последствии скончался. При конструкции его учения затруднена письменной фиксации, он ничего не записывал. Даже Платон в большей степени доверял устной беседе. До нас дошло высказывание. Не вызывает сомнение учение о бессмертии души, о ее переселении от тела к телу причем в сочетании с памятью предков. По преданию Пифагор помнил 4 воплощения своей души. Пифагор выдвинул требования очищения (катарсис), как высшей этической цели жизни. Для тела в частности посредством вегетарианства, но важнее 2 для души через познания музыкально-числовой гармонической организации космоса. Дело в том, что он открыл музыкальные числовые интервалы 2 к 1 октава, 3 к 2 квинта, 4 к 3 кварта. В чем заключается числовая гармония? «сущность числа потенциально заключена в декаде» число есть начало всех вещей, число это сущность. «Гармония упорядочила все вещи в космосе, число прилаживает все вещи в душе и делает их познаваемым» . Центральная фигура Филолай, именно он записал впервые учение Пифагора и пифагорейцев. Школа пифагорейцев была свободная религиозная община. Этот союз был сосредоточен на общении2 души и спасении. В отличие от других религиозных общин, они были научно-философской школой и политической партией. Внутренняя организация поделилась на 2 направления. 1 воплощало фольклорно-религиозное направления, ее представители заучивали символы, символы носили космологический и этический характер «что есть самое мудрое – число». 2 группа изучала науки, их называли математики (арифметика, геометрия, астрономия, гармоника, философская космология) . Оба направления претендовали на верность учения Пифагора, то его образ раздваивается. На религиозного учителя и создателя математической науки, для нас он в первую очередь религиозно-философский мыслитель. Его число это символ гармонии космоса, а космос определяет все остальное в человеческой жизни.

Сочинение было некоторым руководством к мудрости, в центре внимания находятся как мудрость. Что такое мудрость? С точки зрения Гераклита это некоторая внутреннее качество мудреца, философа. Оно заключается в приобщении к такому знанию, благодаря которому можно управлять всеми вещами, более того все знать. Мудрость нечто внешнее по отношению к мудрецу и его изречению. Они передаются через новости. Нужно отметить, что оно введено было Гераклитом. Одновременно само слово обозначало и само слово и мысль.

“Мудрость заключается в одном: признать разум как то, что управляет всем”

“Война - отец и царь всего”

Основные смыслы, которые вкладывает Гераклит в понятие.

1. Закон бытия
2. Божественный разум к которому может быть причастен и разум мудреца
3. Истинная речь

Обратимся к 1 значению “закон бытия”. Современная трактовка - этот закон вечен и раскрывает действительное положение вещей. По Гераклиту - это божественный закон сопоставлении с гражданским. Кроме того логос удерживает все сущее в единстве, формирует космос, придет ему гармонию.

2 значение “Мудрость заключается в одном: признать разум как то, что управляет всем”

3 значение “истинная речь” дело в том, что повседневная речь, предполагающая обыденное сознание, всегда сконцентрирована на частях и фрагментах, оно все постичь не может. Только истинная речь и разум мудреца может постичь целое. Кроме того с точки зрения логоса мир есть целое, космос воплощает в себе гармонию. Внутри космос, а все течет и изменяется, даже вещи могут переходить, но благодаря представлении о Логосе мир сохраняет как целое стабильность и гармонию.

Познание логоса. логос как единое состоит из противоположностей, такое единое есть, как мудрость или божество. “Бог - это день, ночь, зима, лето, война, мир” - утверждал Гераклит. Попарно соединенные противоположности образуют единство или тождество противоположностей. Обратимся к идее диалектики. Диалектическая идея Гераклита, это идея борьбы противоположности. Именно это считается источником движения и изменения, которые происходят в мире. Напряженное состояние определяет гармонию вещей, вообще всего сущего. Например с луком, тетива связывает концы лука, благодаря этому он становится вещью. В основе всего сущего лежит борьба, война, как источник его гармонии высшего единства. Кроме того война - высшая справедливость в условии гармонии и упорядоченности. Вернемся к теории познания. Постижение единства противоположности осуществляется с помощью умения приложить общие законы.

Еще один важный термин для античной философии - мировая душа, вот еще одно значение термина логос, логос еще мировая душа. Гераклит рассуждает, что душе присуще воспарение, а воспарение объемлющее землю является и логос. Душа общается с логосом через дыхание. Благодаря общению с логосом душа живет и познает.

Логос занимает центральное положение, которое обусловливает круговорот элементов, их взаимопереходы. Согласно Гераклиту в космосе все течет и изменяется, подчиняясь закону всего мудрого. Космос никем не создан, он есть вечно живой огонь, загорающийся и затухающийся. На огонь обмениваются все вещи. Огонь символизирует вечное движение и изменение. Угасание предполагает переход в воду.

Все мироздание Гераклит сравнил с золото плавильной мастерской, где роль золота играет огонь. В качестве заключения, таким образом, Гераклит был античным философом, который попытался определить единую объективно-логическую закономерность, лежащую в основании всякого процесса. Кроме того он обозначил теорию познания. Он ввел в философию понятие логос. И кроме того идея диалектики, как единство и борьбы противоположности.

Элейская школа возникла в городе Элея в Южной Италии, конец 6 и 5 веков, к ней относят Ксенофана. Центральные фигуры: Парменид и Зенон. Ксенофан учил о единстве всего сущего и неподвижности божества. Парменида считают основателя школы, который написал философскую поэму о природе. Также он испытал влияние идей Пифагорейцев. Его философия сгладывается через критику идей Гераклита. В первую очередь идей о всеобщем изменении и противоречивости сущего. Обратимся к учению о бытие. Считается что Парменид начал разрабатывать философские категории, он стремился обосновать, что бытие существует, а не бытия не существует. Потому что свехбытия, как предела ничего нет. Внутри бытия есть континуум, вещественно-телесное непрерывность. Бытие и не бытие, как показывают исследования, лежит различие есть, не есть. В своей поэме он попытался осуществить попытку представления в категориях противоречивый и изменчивый мир.

“Мыслить и быть одно и то же”

“То что высказывается и мыслится необходимо должно быть сущим”

“Ибо есть - бытие”, иначе говоря бытие есть, оно мыслится, о нем можно сказать.

Поскольку бытие божественно, целостно, едино, неделимо и неподвижно, то множественность вещей и их изменение представлялись Пармениду противоречивыми, а потому невозможными. Он утверждал, что с точки зрения философии в мире нет движения.

Учение о познании. В 1 части Парменид представил мир, который считал истинным, во второй части он представил мир согласно мнению людей. Согласно Пармениду истинное знание достигается с помощью разума - это путь истины, на чувствах основывается недостоверные и противоречивые мнения людей. Таким образом, мы видим, что в первые в истории философской мысли категория истина формулируется через противопоставления не лжи, а сфере мнения. Второе противопоставление - истинное знание это разум. Концепция истинности укоренена в концепции бытия, каждая вещь истина в той мере, в какой она обладает полнотой бытия. Бытие осознает само себя, это и есть мышление. Таким образом, Парменид ввел в философию понятие бытие не бытие, истина мнений, а также он разрабатывал философскую проблематику движения. Открытие бытия, согласно мнению означало, что субъективный характер познания может и сказать подлинной представление о действительности.

Зенон Элейский (5 век до н.э.) - ученик Парменида. Считается в античности единственным учеником Парменида.

5138 Смирнов Н.Д.

Лекция №5

Философия элейской школы

Еще один крупнейший представитель это Зинон Элейский (5 век до н.э.) именно его а античности признавали учеником Парменида. К этой школе относят еще одного автора, который был родом с острова Самос - Мелиса Самосского. Полагают, что Зинон написал всего 1 книгу, в ней не было концепции мироустройства. В ней уложен ряд задач, цель которых состояло в защите учений Парменида о едином бытии. Зинон разбирал тезисы противников Парменида. Показывал, что все эти тезисы приводят к логическим противоречиями и следовательно они не истины, полагают что книга содержала 40 апорий. В античности считалось достаточным предположение Платона, что Зинон выступал против тех, кто придерживался здравого смысла, опираясь на органы чувств. Сочинение Зинона состояло из рада аргументов, логическая форма которых сводилась к доказательства от противного, защищая положение Парменида о неподвижном бытии, Зинон стремился показать, что принятие противоположного тезиса приводят к противоречию и должно быть отвергнуто. По видимому Зинон исходил из закона исключенного третьего. В чем суть закона? Если из 2 противоположных утверждений 1 неверно, следовательно верно другое.

В целом сущее окажется бесконечно велико, представляя собой сумму бесконечного множества вещей. Свидетельство чувств, убеждающей нас в существовании множества и движения, расходятся с доводами разума, доводы разума не содержат в себе противоречия, следовательно истины. Ложными должны считаться чувства и рассуждения, на них основаны. Гегель создал диалектическую логику, он считал что данные проблемы неразрешимы с помощью формальной логии. Движущее тело постоянно приходит из одной точки в другу, находится и уже не находится в одной точке, движение противоречивый процесс, постоянный переход из одной точки в другую.

Еще один аспект, связанный с оценкой апорий Зенона. Рассуждение Зинона является первым в истории примером чисто логических доказательств.

Еще один аспект, результаты полученный Зиноном представляют собой парадоксы, лежащие в существе понятия континуум. Эти парадоксы были раскрыты в ходе разработки математиками теории множеств.

Итак, идея непротиворечивости мира легла в основу метафизики, а признания противоречий неотъемлемым свойством вещей стала основой диалектики. Гегель, всесторонне разработавший диалектику, считал Гераклита своим предшественником. Идея борьбы противоположностей, в данном случае противоположности.

Таком образом, впервые в истории философского мышления ее представители противопоставили бытие, как нечто истинное и познаваемое чувственному миру. В понятии бытие содержится 3 важных момента: бытие есть, а не бытия нет. Бытие едино, неделимо. Бытие познаваемо, а не бытие непостижимо.

Анаксагор впервые ввел философское мышление, представление о бесконечном множестве материальных частиц из которых состояло все сущее. Гомеомерии были делимы до бесконечности и в этом заключалась их отличие от атомов Демокрита. Кроме того Анаксагор в историю мыли понятие божественного ума, с ним связывался первотолчок, задавший миру движение.

Атомистика (Левкипп, Демокрит). Идеи атомистические развивались и позднее. Обратимся к основоположникам. Левкиппа считают родоначальником направления названного атомистикой т.е. учением о прерывистом, дискретном строении материи. Место рождение Левкиппа точно неизвестно, до нас дошло очень мало фрагментов из его сочинений. Учения Левкиппа возникла, как попытка примерить аргументы о невозможности движений с результатами чувственного восприятия мира. Учение о бытие, Левкипп в отличии от Парменид, допускал существование пустоты т.е. небытия. Пустота разделяла мельчайшие частицы бытия т.е. атомы. Атом – неделимый, не рассекаемый. Это понятие введено Левкиппом для обозначения мельчайших, неделимых частиц бытия. Из них состоят все вещи.

Характеристики атомов, они неделимы, неизменны, не имеют качеств. Они отличаются друг от друга формой, порядком, положений. Атомы находятся в состоянии вечного движения, сталкиваясь и сцепляясь они образуют многообразие вещей. Носясь в пустоте, бесчисленные множества атомов порождают вихри, из которых возникают миры, кружась в вихре атомы разделяются по принципу – подобное стремится к подобному. Процесс космообразования, как и все что совершается в мире, закономерен и подчинен необходимости. Остальные идеи Левкиппа трудно отделить от идей Демокрита.

Демокрит из города Абдера, около 460 – 370 годов до н.э. Древнегреческий философ атомист, считается родоначальником материалистической традиции в философии. Согласно сохранившимся сведеньям, учился у Левкиппа и возможно у пифагорейцев. Ездил на восток, находился в дружественных отношения с Гиппократом. Он был многосторонним философом и ученым. Каталог его книг, охватывающий все области того времени доходил до 70. Он развивал положение атомистического учения Левкиппа, учение о познании. У Демокрита появляется развернутая теория познания. Она основана на различении чувственного и разумного. Познание начинаются с органов чувств, однако они дают нам неполное и недостоверное знание. Истинная природа вещей, заключённая в атомах, постигается только мышлением. Результатом познавательного процесса стала установление причин происходящего. Основные причины: бытие атом, небытие незаполненное пространство. Учение о бытие Демокрита связывают с механистическим пониманием мира, Демокрит развивал идеи Левкиппа, относительно необходимости и закономерности всего совершающегося. Он рассматривал необходимость, как движение, сопротивление, соударение атомов. Тем самым он подошел к механистическому объявлению мира. Он отвергал случайность, случайными кажется лишь те события, причин которых мы не знаем. Так же актуально то различие между живым и неживым, которое он провел. Все живое отличается от неживого наличием души, а душа состоит из особых сферических подвижны атомов. Человек отличается от животного особым расположением атомов души. Демокрит использовал важный термин микрокосмос, он обнаружил аналогию между устройством человеческого организма и космоса. В области политической он считал демократических полис лучшей формой организацией государств. Целью жизни Демокрит считал безмятежное и счастливое состояние духа. А высшей добродетелью он полагал безмятежную мудрость.

С точки зрения истории и философии исследователи подчеркивают, что атомисты обосновали первую атомистическую традицию и программу изучения мира. Подводя итоги развития греческой философии до софистов следует отметить, что она сформулировала 2 универсальных, всеобщих положения касающихся учению о бытии и познанию. Во-первых из ничего не возникает. Во-вторых подобное познается подобным.

Первое положение заложило основание классического античного учения о бытии и космоса. Это учение не допускает творение из ничего, что становится возможным в христианстве.

Второе образовало основу классической теории истины т.е. истинное познание возможно лишь при условии подобной природы, познающего и познаваемого.

Следующий период развития древнегреческой философии обозначается так, древнегреческое просвещение, философия софистов и Сократа. Крупнейшие софисты: Протагор, Горгий, Гиппий, Продик. Временной период со 2 половину 5 века по 1 половину 4 века до нашей эры. В этот период основным философским центром стали Афины. Для него характерен переход от философского познания природы к этическим и политическим проблемам воспитания человека и гражданина.

Обратимся к характеристике идей софистов. Основная идея софистики предполагала, что воспитание понималось как источник возникновения, формирования 2 природы человека и основы человеческого общежития. В связи с центральной идеей воспитания, обучения софистику характеризуют, как древнегреческое просвещения. И выделяют 2 ее основные черты и задачи. Во первых сделать научные и философские знания того времени всеобщим достоянием. 2 раскрыть субъективный источник самого знания. Софист Горгий писал – «сила убеждения, которая присуще слову и душу формирует, как хочет это должно узнать» Обратимся к цитате, оказывается что слову и риторическому искусству красноречия присуще такая сила убеждения, которая может формировать человеческую душу и его самого, каким угодно образом.

Слово софист синонимично слову мудрый. С средины 5 века оно обозначало человека, обладающего мудростью в вопросах частной и общественной жизни. С середины 5 века до н.э. так стали называть преподавателей универсалов, тех знаний, которые были необходимы для активного участия в жизни полиса, а позднее начало обозначать бесплодное мудрствование. Их объединяют на основе в участии общественных диспутах. Профессионального интереса к педагогики. Внимания к риторики, как форме выражения любых идей. Риторика – это теория и искусство красноречия. Софисты посещали города Греции, где за плату давали уроки в той области знания, которую можно назвать гуманитарной. Кроме риторики они занимались грамматикой, синонимикой. Они обосновали новый идеал образования. Они обещали научить хорошо говорить. Что предполагало ораторское мастерство и эрудицию в области истории государственного устройства и права. Научить добродетели, предполагавшей этические и практические качества совершенного гражданина. Тому кругу знаний, который выходил за рамки необходимого для полисной жизни. В области теории познания основное внимание они уделяли конфликтующим представлениям, опирающимся на чувственное восприятие и обыденный опыт. В то же время для них принципиально внимание к практической стороне жизни. Их деятельность связывают с достижением пользы, а не постижением истины. Софизм – это ложное умозаключение. В своих рассуждениях они показывали изменчивость представления о добре и зле. Софисты впадали в противоречия с традиционными религиозными верованиями. Они противопоставили врождённые свойства, присущие человеческому роду, тому что создано людьми.

В свою очередь Протагор считал, что политические институты, мораль, право нужны для восполнения недостатков, присущих человеку в естественном состоянии. Считается, что у них начинают формироваться учения о возникновении культуры и общества.

Возникновение культуры предполагает, что человечество развивалось от звероподобного образа жизни к цивилизованному. Возникает идея происхождения законов из договора, положившего конец насилию.

Упадок софистики связывают с 4 веком до н.э. и в частности с усилением консервативных идей, ростом знаний в специальных областях. Приходит к исчезновению преподавателя универсал.

Некоторые аспекты, касающиеся значения софистики для истории философии. В частности они поставили проблему достоверности, чувственных представлений и суждений разума, а также их выражения в языке. Идея относительности истинности примирительна к различным субъектам обстоятельства места и времени. Они обнаружили влияния удовольствия на человеческое поведения, а также утилитарный расчет. Они начали изучать те прицепы, на которых основана общественная жизнь.

5138 Смирнов Н.Д.

Лекция №6 Философия Софистов

Отметим некоторые открытия софистической эпохи:

Констатация вариативности того, что справедливо и полезно в определенных ситуациях.

Наблюдения за различиями норм права, морали и религиозных представлений о разных народах.

Релятивизм (относительный) выступил как отрицание объективного критерия истины. Крайний релятивизм в отношении истины предполагал критерий пользы, полезностей. Этот же критерий применялся и в политической деятельности, но в целом они одобряли принятые нормы, каждый народ считает прекраснейшими свои обычая.

Протагор (5 век до н.э.) из города Абдеры. Часто посещал Афины. По заказу создал законы для одной из греческой колонии. Погиб в кораблекрушении, когда спасался бегством из Афин из обвинения в нечестии. Обратимся к философскому более значимому положению, которую он высказал в сочинении «Истина» «Человек есть мера всех вещей: существующих – что они есть, не существующих – что их нет. Каковым мне представляется нечто, такого оно для меня. Каковым оно представляете тебе – такого оно представляется для тебя.»

Объект обладает теми или иными свойствами, относительно субъекта. Мы не знаем вещей самих по себе. Как я нечто ощущаю, такого оно для меня.

Суждение субъекта о предмете не могут быть опровергнуты, они всегда истины для него. В целом же Протагор ставил цель доказать отсутствие объективных критериев истинности суждений. В дальнейшем принцип человек – мера распространяется на знаниях, которые ученик получает у софистов. Протагор вводит практические критерии, для различения субъективных представлений. Они могут быть лучшими и худшими для субъекта. Кроме того понятия экспертизы специалистов. Если больному еда кажется горькой, врач постарается вылечить больного, так что его ощущения от еды станут лучше. Схожа и профессия софист, с помощью занятий софист изменяет худшее состояние учеников на лучше. Т.о. Протагор признает существования эффективного знания в практической сфере. Однако, по Платону софист руководствуется благом подопечных, однако не обладает подлинным знанием что такое благ. Сам же он обещал научить учеников такой добродетель, как благоразумие. Оно позволяет успешно управлять домашними делами и в политической жизни достигать первенства. В речах и делах. В некоторых исследованиях подчеркивается, что возможно Протагор в отличии от многих софистов стремился сформировать первых среди равных.

Софисты обосновали первую гуманитарную программу научного исследования. Она была ориентирована на изучение языка и сознание человека. Открыв способность человека к языку, они обозначили специфику социально политических образований, в отличие от природы. Некоторые полагают, что они были основателями филологии.

Рационалистическая этика и диалектика Сократа

Сократ (469 – 399 г. до н.э.) выдающийся древнегреческий философ, который жил в Афинах, в конце жизни был осужден, что не признает богов, признанных гос-ом. А также в введении новых божеств. Был приговорен к смерти и добровольно выпил яд, хотя мог бежать. Изредка он слышал голос димоний. Сочинений Сократа не существовало. На основе анализа его идей, заключают, что у него не было философской системы. Он не был похож на философа в традиционном понимании, а скорее на народного мудреца, который много времени проводил на площадях и беседовал с любым. В центре его внимания в первую очередь находились философско-этические проблемы. Добродетель – порок. Сократ был современником софистов и разделял их интересы, как к педагогике и к проблемам полиса. Однако он отличал себя от них иным пониманием своего учительства. Решение этических проблем предполагала определенную теоретико-познавательную установку, состоящую в точном определении всеобщих понятий посредством индукций.

Обоснование этических идей также осуществлялось посредством диалектики, в основе ее лежит диалог. Одновременно и беседа, и спор между двумя и более людьми по этическим проблемам.

Выделяют ступени диалектики

«я знаю, что ничего не знаю» Положение предполагало, что он не может учить и провоцировал собеседника. Сократическая ирония предстоит как жизненная и диалектическая позиция, направленная на опровержение ложных знаний, мнений и установлений истины.

Сократ помогал находит истину в этической области. В ходе такого вопрошания отвергались мнения, которые признавались неверными. Кроме того, Сократ призывал человека заботится о своей душе, а не о теле. Забота о душе выразилась в переосмыслении Сократа древнего изречения. Это древнее изречение было высечено на колонне при входе в храм Аполлона в Дельфах. Однако Сократ переосмысливает это изречение. Во-первых, он отказывается от бесплотных космологических мыслений и обращается к проблеме человека, а также оно стало иным выражением положения этики Сократа, основанной на разуме. Добродетель – есть знание. Люди грешат по незнанию. Тот человек, который знает, что такое добродетель не станет поступать. Последнее положение предполагало познание своей нравственной сути и ее реализацию. Познай кто ты есть и стань лучше. Также Сократ вводит определенный критерий истинности. Калокгогатия- нравственная красота. Фдеманизм – счастье признавалось высшей целью человеческой жизни. Этот принцип был связан с идеей Сократа о внутренней свободе человека и его независимости от внешнего мира.

Обратимся к вкладу Сократа в развитие философии. Он впервые начал использовать диалектику в качестве особого метода исследований.

Главный смысл занятий философий в том, чтобы изменится самому, стать достойным и хорошим человеком. Он создал этику на основе разумного обоснования. Некоторые полагают, что впервые в европейской философии, Сократ дал определение сути человека. Он открывает реальности души человека. Также он переосмыслил античное представление о добродетельности. Традиционно добродетель была связана с предназначением человека. Оно определялось теми качествами, которые человек получил с рождения, с врождёнными качествами. В изображении Платона, Сократ предстал, как честный и независимый человек, ставивший поиск истины выше других побуждений. Вокруг Сократа сложился целый круг слушателей и учеников, ряд из них обосновали свои философские школы.

Классический период философии (Платон и Аристотель, 4 век до н.э.)

Платон и Аристотель вершина античной философии в целом. Ситуация с Платоном и Аристотелем впервые можно говорить о множестве сохранившихся текстов, а также о масштабных философских учениях, эти учения охватывали вопрос космологии, физики, логики, теории познания, учения о бытии, этики и политики и других. Кроме того, обо автора внесли вклад в развитие в представление что такое философия и в развитие образа самого философа. Платон предложил определение философии, как уподобление богу и истолковал «уподобится богу – значит стать разумно справедливым и разумно благочестивым» в свою очередь Аристотель подчеркивал, что философия начинается с удивлением, которое заложено в человеческой природе и которая побуждает людей философствовать. Согласно Аристотелю «созерцательная философская жизнь доставляет удивительную радость, схожую с той, с которой живет вечно мыслящий бог»

Лекция №7 Платон Афинский

Он считается родоначальником идеализма философской традиции. Центральный термин это - идея.

Идея (внешний вид, наружность с греч.). Выделяется 3 уровня понимания идеи.

1)Идея, как внешний вид созерцаемый данности

2)Идея, как единица классификации

3) Онтологический, едя, как причина существования вещи.

Идея – это запредельная умопостигаемая форма, которая существует отдельно от вещей и является источником их существования. Это понятие сущность и смысл. Некоторые характеристики идеи через перечисление, идея божественна, определенна, проста, вечна, ценностна. С логической точки зрения отвечает на вопрос «что это?» «в чем суть вещи?» это определение вида. Идея это – общее для определенного множества вещей. Верховной идеей у платона это – благо. Благо выступает, как первый принцип и начало и цель. Образование идеального мира и высшая ступень в иерархии бытия. Она объединяла все существующее и человека в единый космос. Совершенна выступала одновременно прекрасным благом и истинной. Благо трансцендентный первопринцип называется потому, что для вещи и живого существа высшее благо в том чтобы быть и быть собой. Со 2 половины 19 века представление о благе вытисняется понятием ценность. Добродетель - особая активность вещей и живых существ в соответствии с их природой и предназначением. Мир идей Платона представлял собой божественный, неделимый, статичный, умопостигаемый мир. Ему противопоставлялся телесно-чувственный, материальный, изменчивый во времени мир становления. Люди погружены в мир становления, их бессмертные души заключены в бренные тела. Платон постоянно возвращался к вопросу «можно ли быть подлинным философом в несовершенном мире?» «почему человек стримится к этому?». Исследования философский метафор и понятий указывает на уровни существующего, на иерархию существующего.

Единое благо трансцендентно, которое подобно солнцу освещает мир идей. Что значит запредельно, оно выше бытия, по ту сторону суще. Поэтому оно непознаваемо. Но без него никакое бытие существование невозможно.

Мир идей, идеи распространяют бытия на космос и выступают как парадигмы, совершенные образцы, порождающие модели для вещей. Вещи подражают идеям и лиж отображают истинные виды, представляя собой тени идей. 1) Божественный демиург (изготавливающий вещи для народа, ремесленник) в божественный ранг возведен Платон, для обозначения творца, мастера. Платон писал – творец и отец этой вселенной, создатель низших богов, мировой души и бессмертного начала человеческой души. Демиург творит космос из совечной ему материи, наделенной движением. Взирая на вечный прообраз. Он не всесилен и должен преодолевать сопротивление материи. Несколько слов о биографии Платона. Платон Афинский (около 427 – 347 год до н.э.) настоящие имя Аристокол. Место рождение точно не известно. Ученик Сократа. Основатель философской школы и наиболее влиятельного направления в античной философии – платонизм. Аристократ по происхождению. Он рано познакомился с философией. Впоследствии стал учеником Сократа, сжег свои комедии, трагедии, отказался от политической карьеры. Около 404 г до н.э. он хорошо познакомился с миром политики. Когда его родственники вошли в олигархическое правление. Вершиной его знания об опыте политических интриг стала казнь Сократа в 399 году до н.э. и после этого он совершил ряд путешествий, посетил южную Италию, где общался с пифагорейцами. Во второй половине в Афинах 380-ых основал философскую школу, которая была названа академия. Он занимается преподаванием и написанием своих диалогов. Подлинными признаются более 30 диалогов, апологии Сократа и ряд писем. «апология Сократа» «Федор» «Федон» к поздним «Закон». Платон занял в истории философии особое место, с одной стороны он был профессиональным философом, с другой стороны выступал, как мудрец. Воспроизводя беседы Сократа, Платон пришел к разработке диалектики, которая не отделима от живой речи и умело направленной беседы. Диалектик, тот кто умеет ставить вопросы и давать ответы, а также тот, кто умеет в беседе дойти через мысленной разделение до неделимого и общего, то есть до идей, которая дает подлинное безпредпосылочное знание. Другим методом у него выступила математика, она подводит философа к миру идеальных сущностей и способствует к определению беспредпосылочного знания. В поздний период математика стала основным средством описания ума демиурга. Идеи и числа вмещают полноту подлинного бытия.

Обратимся к основным темам и проблемам философии Платона. Первоначально под влиянием Сократа в сфере его интересов доминировала этика, в процессе ее разработки Платон перешел к политике, природы и др.

1. Этика и политика, этика предполагает знание блага, политика – учение о государстве.
2. Психология и педагогика, учение о душе, педагогика связана с проблемами воспитания и обучения.
3. Проблема знания и что такое философия.
4. Были взаимосвязаны у Платона, он пытался найти способ согласования, индивидуальные добродетели и общественной справедливости. В результате он пришел к выводу, что подлинный добродетель не совместимо с участием в политической жизни. В позднем диалоге «Законы» он подчинил индивидуальную и общественную жизнь строгому подчинения правилам и законом, так он надеялся воспрепятствовать разладу полиса.
5. Пробела души формировалась у Платона с вопросом о том, как можно научиться добродетельности. Раскрывалась в диалоге «Государство»
6. В своем стремлении определить совокупность наук и искусств, ведущих к мудрости и необходимых для воспитания философа, Платон встречался с вопросом о передачи знания. Знание благо, как предмета особо науки то есть этики. Так же он наметил классификацию наук и искусств и критерий. Одни заботятся о теле, а другие о душе. Обратимся к философии. «Философия это – стремление к истине и лучший дар богов людям»

Философское, подлинное познание есть припоминание сопричастия души человека божеству. Философия есть познание идей, как единой, истинной, божественной сути вещей, посредством разума. В отличие от разума тело обогащает душу болезнями и страстями, помещает в темницу привычек, поэтому истинное познание не может следовать нашим ощущениям и чувственным восприятиям.

Переосмысливая Сократа, философия есть забота о чистоте и бессмертии души, то есть о благе и счастье. Счастье есть отсутствие страдания, порождаемое болезнями и страстями. Крайнее зло в том, что люди принимают чувственное, воспринимаемое, видимое за истину.

Философ должен уподобить себя богу, чтобы стать разумно справедливым и разумно благочестивым. В теории познания он наметил ряд типов познания. Имя определения и изображения, знания как таковое и бытие как таковое. В процессе познания нужно постепенное восхождение по ступени. Так взаимная проверка имени определение позволяет достичь подлинного знания. Письменную фиксацию знания Платон считал не достоверной. Проблема передачи здания носило в академии Платона практический характер.

Лекция №8

В числе участника диалога выступал Сократ, в диалоге развивается единая тема, тема справедливости и связи с ее развитием диалог подразделяется на ряд частей. В первой части 1 книга, ставится проблема справедливости и делается вывод, что она не разрешима посредством сократовского метода определения понятий. Поэтому во 2 части собеседники приходят к мысли, что необходимо найти особый метод исследований. И называют его мысленный опыт. И формулируют задачу, задача необходима «определить воздействие справедливости как таковой на душу человека и показать что она величайшая благо, а не справедливость величайшее зло». В третей части на основе того, что справедливость и не справедливость отчетливее всего проявляется в государстве, а не в отдельном человеке, а также того, что гос-во и душа человека имею сходное строение, Сократ предлагает прообраз идеального гос-ва, причиной создание гос-ва он считает причиной создания многообразие материальных нужд и невозможность их удовлетворить в одиночку и во 2-6 книгах предлагается наилучшее государственное устройство.

Обратимся к нейтральной теме. Справедливость это целое, гармония составляющих общество сословий. «заниматься каждому своим делом и не вмешиваться в чужие – это и будет справедливость». Общественная справедливость в том, чтобы низшие сословия - повиновались высшим. Индивидуальная справедливость заключается в том же, но примирительна к началам души. Высшее начало разум, который должен править. Правители философы и стражи представители аристократии. Аристократическому сословию стражей соответствует аффективное начало души или чувство чести. Кротость – способность повиноваться правителю. Для низшего сословия, которые обеспечивают материальные потребности обществу, ему присуще вожделеющие, чувственное начало. Согласно Платону, если аффективное начало в человеке повинуется разумному, а вожделение разуму и чести, то человек добр, справедлив и счастлив. Если же одно из низших начал будет претендовать на власть, то человек будет порочен и несчастлив. Тройственному разделению души и общества от части соответствует устройство мироздания, космосу. Божественный ум, которые венчается идеей благо или божеству. Ниже мировая душа, состоящая из разумного и неразумного начала, благодаря им существующий и управляемы им телесный космос прекрасен и упорядочен. Поэтому управлять гос-вом должен управлять философ, который созерцает устройство умопостигаемого совершенного мира и способен переносить это устройство и законы в общественную жизнь. Тожество структуры гос-ва и души человека означает, что общественная справедливость обособлена добродетелю граждан.

Главная задача гос-ва воспитание наилучших граждан – аристократии. Даже выведение их породы. Философ правитель должен составлять походящие пары, устанавливать сроки для производства потомства. К лучшем младенцам применяется лучшая система воспитания. Средство воспитания: гимнастика, военные искусства, геометрия, арифметика и на высшей ступени диалектика. Для высшего сословия он утверждает запреты. На собственность. Провозглашает общность жен и детей, а также равноправие полов. Также утверждает на торговлю и поэзию. Низшее сословие, живет вне этого порядка, согласно своим привычкам и желаниям. Последнее диктуется низшим, чувственным началам души, а именно собственностью, торговли, семьей, развлекающей поэзии. Дурное общество, дурное воспитание, дурные люди. Поэтому справедливое гос-во создать чрезвычайно сложно, если вообще возможно. Кроме того, Платон, впервые осуществил классификацию видов государственных устройств. Сколько у людей видов духовного склада, столько видов государственного устройства. Наилучшим видом является аристократия. 4 вида выродившихся государственных устройства: Тимократия, власть чести. «общество соперничающих и честолюбивых», военных областей. Олигархия, состоятельных граждан. Демократия, народовластие, вопросы решаются большинством голосов, но под влиянием демагогов. Естественное завершение демократии – тирания. Правит не закон, а произвол одного.

Платон описывал посмертную судьбу души. «Справедливые, счастливее несправедливых». Получают большее удовольствие, как в земной, так и в загробной жизни.

Таким образом, в диалоге гос-ва Платон развил учения об обществе и гос-ве, бытии и познании, изложил свои этические, психологические, педагогические взгляды. Проводя через диалог параллель между душой человека и государства, Платон предложил идеальный образец. Глядя на образец наилучшего, совершенного государства «Каждый справедливый человек должен задуматься о том, как ему устроить самого себя». В позднем диалоге «законы» Платон полагал, что справедливое гос-ое устройство реализовать невозможно. В заключении следует отметить, что Платон оказал огромное влияние на все возникшие после его смерти школы античной философии, а также на развитие философии в средние века и новое время. На основе его идей сложилась самое влиятельное направление в античной философии – платонизм. Неотъемлемой чертой платонизма выступало противопоставление умопостигаемого и видимого миров. Идея характеризовалась, как источник блага, а материя, как источник небытия и зла.

Аристотель Стагерит, родился в Македонии. 384-322 год до н.э. Выдающийся древнегреческий философ и ученый, ученик Платона. Систематизатор античной мысли, основатель философской школы, второго по степени виляния в античности аристотелизм. В 367 г до н.э. приехал в Афины, где в течении 20 лет сначала был слушателем, а потом преподавателем в академии Платона. После смерти Платона в 347 году, академию возглавил племянник Платона. В частности, жил в городе Ассе, в малой Азии и был воспитателем 13 летнего Александра Македонского. Около 335 года основал философскую школу. С момента возвращения в Афины были созданы основные сочинения в области философии. Аристотель впервые осуществил классификация видов знаний. Теоретическая, практическая, творческая. Цель теоретического «Знание ради знания». Цель практического знания «знание ради деятельности». Цель творческого «знание ради творчества». Воля – разумное желание. С точки зрения Аристотеля первая философия находится во главе теоретического знания, а теоретическое знание ценнее практического и творческого. Логика не является самостоятельной наукой, а лишь предварительным учением.

Основные темы и рубрики философии Аристотеля

1. Логика и учение о познании.
2. Метафизика
3. Физика
4. Этика и политика

Лекция №9

Философия Аристотеля. Логика и учение о познании

В отличии от Платона, Аристотель ввел диалектику вспомогательную, а не основную. Противопоставил диалектику аналитику. Иначе говоря, теорию и метод доказательного силлогизма.

Силлогизм – это форма дедуктивного умозаключения, в которой из 2 высказываний то есть посылок следует новое высказывание, заключение.

Дедукция от общего к частному.

Силлогизм имеет структуру с есть п, где с логическое подлежащие, то есть субъект, а п логическое сказуемое, то есть предикат.

1. Все люди смертны
2. Сократ – человек

Следовательно Сократ смертен.

Теория доказательного силлогизма исходила из достоверных и необходимых посылок и приводила знанию научного характера эпистемы, считается что источником аналитики выступила геометрическое доказательство, откуда был заимствован ряд терминов. Высшие принципы философского и научного знания недоказуемы. Они постигаются либо путем интеллектуальной интуиции, либо от части путем индукции. Аристотель часто противопоставляет общее и единичное. Научное знание есть знание об общем, наука о единичном невозможна. Знать означает знать о первых причинах и началах вещей.

В результате процесса познания четыре причины упорядочивались в совокупность впечатлений. Они же, разлагая чувственно воспринимаемую целостность на элементы, делали её познаваемой. Знание причин не является врожденным. Причины постепенно усматриваются через ступени познания: ощущения, память, опыт наук.

Общая метафизика. Изучает сущность начала причин. «Первая философия» - наука о сущем (сущности) как таковом и атрибутах (свойствах) сущего. Мудрость – наука о началах и причинах всего существующего.

Частная метафизика. «Теологическая философия (богословие)» - учение о неподвижной субстанции или божественном уме - перводвигателе. Субстанция – сущность, первую основу вещей.

Категориальный анализ сущего. Причинно-следственный анализ сущности. Учение о возможности и действительности.

Учение о категориях имеет как логический так и онтологический характер (бытийный), а также категориальных анализ рассматривается как классификации значений связки «есть», «быть». Сколько значений связки «быть» - столько обозначаемых ею родов сущего. В сочинении «категории», Аристотель вывел десять, и они, соответственно, обозначали количество родов сущего. Например, сущность, количество, качество, отношение места и времени, состояние обладания, действие страдания. Только категория «сущность» указывала на область субстанциального бытия, то есть независимого, существующего само по себе.

Определял четыре причины и начала сущности:

1. Суть бытия вещи означает, что эта вещь есть сама по себе. Пример: Быть человеком значит то, что ты сам по себе. Суть твоего бытия, а не то, что ты образован или не образован.
2. Общее
3. Род
4. Субстрат (Материя и форма). Материя – медь, форма – образ, очертание. Из обоих – изваяние как целое.

Форма (Эйдос, Морфе) – т.е. сущность. Суть бытия вещи.

«Почему?» сводится к определению вещи. Первое «Почему?» и есть причина и начало. Материя – «то, из чего». Субстрат. Движущая, производящая причина – «то, под действием чего». Цель – «то, ради чего». Какова же предельная цель? «Ибо благо есть цель всякого возникновения и движения». «Материя пассивна, а форма активна». Форма у Аристотеля – это «идея» Платона, которая превращена во внутренне присущий вещи принцип. Форма и как вид существует во множестве вещей.

Материя есть чистая возможность – потенция вещи. А форма есть осуществление (энергия) этой возможности. Именно форма делает материю действительной, т.е. осуществленной в конкретную вещь, в целостность. В современном философском представлении активна именно материя. По Аристотелю: «Субстрат обретает новую форму, например, Сократ из необразованного становится образованным». Для космоса в целом движущей формальной и целевой причиной может быть только ум – перводвигатель, т.е. бог. Эта причина воплощается ка чистая энергия, не связанная с материей, как сам себя мыслящий ум, который за пределами космоса. Ум существует в вечности и в акте творения. Он осуществляет все возможности космоса как объект эроса (любви), к которому всё стремится как к высшей цели.

Естественное (фьюзис) – искусственное (технэ).

«Физика» была разработана Аристотелем и развивалась через учение о космосе, к работе «О душе» и биологическим сочинения.

Аристотель: «Природа есть то, что содержит начало движения и изменения в себе самом». Кроме того, «технэ» - это то, что создано мастером, следовательно, причина движения здесь мастер. Кроме того, в природе он ищет принцип движения и покоя. Главная проблема философии природы – это понятие движения или процесса изменения. «Изменение возможно в четырёх категориях». Первый вариант – относительно сущности. Четвёртый – относительно места, т.е. пространственное перемещение.

Основные принципы философии природы. Финитизм (идея конечности космоса), геоцентризм (Земля как центр космоса), телеологизм (бог и природа ничего не делают напрасно).

«Философия о человеческом». Эта философия занималась практической деятельностью и поведением человека. С точки зрения Аристотеля, этика имеет дело с правильной нормой поведения, которая определяется общественными особенностями.

В сочинении «Никомахова этика» Аристотель выступил в качестве классического представителя эвдемонизма (Высшее благо человека – это его счастье, само же счастье неотделимо от добродетели). Термин «Агете» не имел морального смысла, термин обозначал добротность вещи, части тела, живого существа, их соответствия своему предназначению. Это основное значение стало исходным и для Аристотеля. Добродетель для него – это совершенное состояние души, её добротность. Например, неразумное начало слушается разумного, как ребенок отца. Результатом является обладание серединой (выбором на основе верного суждения). Добродетельные умения человека соотнесены с привычными формами полисной жизни. Аристотель: «Добродетель есть сознательно избираемый склад души, состоящий в обладании серединой». Человеческое благо представляет собой деятельность души сообразно добродетели. Чем выше добродетель, чем полнее достигаемая степень счастья. Наивысшая степень счастья – созерцательная жизнь философа. Для осуществления добродетелей важны и внешние блага: здоровье, богатство, общественное положение.

Классификация добродетелей. Этические. Представляли собой «середину между двумя пороками. Например, мужество есть некоторая середина между отчаянностью и трусостью». Интеллектуальные. Их сущность состояла в правильной деятельности теоритического разума. Цель деятельности теоритического разума: теоретическая (отыскание истины ради неё самой), практическая (установление нормы поведения).

Политика или политическое искусство включало в себя область общественных, экономических институтов. В широком смысле и этику. В области политики он развивал сократовско-платоновскую линию с точки зрения добродетели. Однако его взгляды более реалистичны, т.к. он уделяет большое внимание реальным формам общественной и политической жизни греков. Аристотель следовал идеям естественного происхождения государства. «Очевидно, что полис принадлежит к естественным образованиям, и что человек от природы есть политическое животное». От этого Аристотель считал, что некоторые идеи Платона противоречили человеческой природе. Полис — это буквально городская община. Конечная цель, как полиса, так и индивида состоит в счастливой и прекрасной жизни. Главная задача государства – воспитание граждан в духе добродетели. В отличие от Платона, воспитывать нужно всех граждан, чтобы превратить из толпы в городскую общину. По сравнению с Платоном, на место сословного распределение функций, Аристотель поставил возрастное. В молодости граждане выполняют военную функцию, а в пожилом возрасте – политическую. Признак, отличающий свободного гражданина от раба – это наличие свободного времени. Оно необходимо для реализации счастья в умозрительной и эстетической деятельности.

по количеству правящих (количественный критерий) и по отношению к общественной пользе

Правильные формы: аристократия(власть немногих ради блага всех), монархия (власть одного, ради блага всех), полития(власть большинства ради общей пользы).

Неправильные формы: тирания(выгода одного правителя), олигархия (власть ради блага состоятельных граждан), демократия (власть, ищущая выгоды нищим).

Аристотель выдвинул политию в качестве идеального государства. Она представляла собой смесь олигархии и демократии, в которой поляризация богатых и бедных снималась преобладанием средних зажиточных слоёв.

Лекция №10

Необходимо вновь подчеркнуть систематичность учения Аристотеля, энциклопедический охват действительности. Он систематизировал почти все знания своего времени. Понятийный аппарат, разработанный Аристотелем, до сих пор входит как в область языка философии, так и науки. Например, история вопроса, постановка проблемы, аргументы ЗА и ПРОТИВ, решение и так далее. Аристотелизм в узком смысле – это учение послед Аристотеля. В широком смысле об Аристотелизме говорят как о влиянии сочинений Аристотеля. Ближайшим образом он оказал влияние на становление христианской философии, в частности его последователем был Фома Аквинский.

Характеристика эллинистической философии, философии римских школ, неоплатонизм.

1. Эллинистический период (4-1 век до н.э.). Эллинистический, то есть относящийся к эллинизму. Эллинизм – это эпоха расцвета смешанной греко-восточной культуры. Она наступила после завоеваний Александра Македонского на восток. Само название связано с социально-политическими обстоятельствами. 4 век до н.э. связан с формированием монархий после распада империи Александра Македонского. 1 век до н.э. связан со смертью царицей Египта Клеопатры, последнего эллинистического монарха. В этот период возникает ряд новых философских школ. Сначала греческие, потом – греко-римские. Основные школы:
   1. Стоики
   2. Эпикурейцы
   3. Скептики
   4. Киники

В учениях этих школ знание разделялось на 3 основные области: логику, физику, этику. Причем последняя была доминирующей. Основной вопрос этики эллин школ – это счастье отдельного человека (индивида). Теоретически или даже практически (как у киников), поставленного вне рамок государства. Основные понятия: добродетель, счастье. Все школы этого периода искали индивидуальные рецепты счастья. Если обратиться к обобщению, они видели его в состоянии спокойствии и крепости духа. Апатия = бесстрастность. Атараксия = невозмутимость. Автаркия = самодостаточность (и духа, и мудреца). Кстати, философские школы развивали не только философскую проблематику. Также нужно отметить, что учение стоиков (наиболее влиятельное) о мировом уме Логосе и Промысле оказало влияние на становление христианской философии.

1. Философия римских школ (1-3 в н.э.) Возрождаем философские школы древности. Идея Платона получила воплощение. Во 2 веке н.э. император и философ стоик Марк Аврелий учредил в Афинах 4 философские кафедры: последователей Платона, Аристотеля, кафедры стоиков и эпикурейцев. Задача: восстановление авторитетного корпуса текстов для каждой школы. Кроме того, здесь существенно изменился характер преподавания философии. Вместо школы как общины единомышленников, школа становится профессиональным институтом. Образование поставлено на службу гос-ва. А философию начинают преподавать профессиональные преподаватели, получающие жалованье от гос-ва. Если предыдущий период можно обозначить как «эпоху диалога», то этот и следующий как «эпоху комментария». Вся средневековая философия – это период комментария, то есть текста созданного по поводу авторитетного текста. Например, не о предмете философии, а о том, как понимали этот предмет Платон/Аристотель.
2. Неоплатонизм (3-6 в н.э.) В неоплатонизме был осуществлен синтез элементов, философии Платона/Аристотеля/стоиков и так далее. Основателем неоплатонизма считается Плотин, так как в корпусе его сочинений содержатся все основные понятия неоплатонической философии. Здесь мы можем вновь увидеть антологическую иерархию в духе Платона/Аристотеля. На вершине – единое благо. Ниже – божественный ум. Далее – мировая душа. Внизу – чувственный (телесный) космос. В 6 веке н.э. году император Юстиниан издал указ, по которому платоновская академия в Афинах была закрыта. Эта дата является символическим завершением истории античной философии. Таким образом, прекратив свое существование, античная философия стала первой формой теоретического мышления героя и заложила основание для дальнейшего развития европейской философии. Ближайшим образом она повлияла на формирование христианского богословия и средневековой схоластики. Например, Августин переосмысливает Платона, Фома – Аристотеля.

Западноевропейская философия средних веков (2-15 в н.э.)

2 век, так как в узком смысле, новый завет – завет Христа, был завершен примерно в 1 веке н.э. Со второго века начинается его осмысление и систематизация. 15 век, так как в Италии уже начинается эпоха возрождения, но наряду с этим схоласты все еще влиятельны.

Западноевропейская философия средних веков – синтез античной философии и христианской религии, но на почве христианства. То есть античная мысль переосмысливается на христианской почве. Поэтому Гегель назвал ее теологической (богословской) философией. В качестве господствующего богословского учения средневековья выступало христианского, поэтому главные проблемы этого периода имели теологический характер. Они касались того, как следует понимать Бога, троицу, процесс творения и тд. Основные проблемы философии определялись бытийным соотношением Бога-творца и сотворенным им из ничего мира, включая и человека. Так у Августина в одной фигуре сочетаются философ, мудрец, богослов. При этом философ, подобно богослову, создавал свое учение на основе божественного смысла бытия и заповедей христианства.

* Патристика (2-8 век н.э.)
* Анализ возможностей божественного слова (7-10 век н.э.)
* Схоластика (11-15 век н.э.)

В этих периодах выделяют 2 взаимозависимых течения: рационалистическое и мистическое. Последнее связано с интуитивным созерцанием Бога. Также следует отметить, что, будучи неотделимым от богословия, философия развивалась в следующих «образовательных центрах»: монастыри, религиозные ордена, школы, университеты (с 13-ого века).

Патристика (патер = отец) – это совокупность учений отцов церкви, главная задача которых заключалась в разработке основных догматов христианства. Догмат = основное положение христианского вероучения. Например, догмат о троице, который разрабатывал и Августин. Патристика разделялась на греко-византийскую (Ориген, Григорий Нисский) и римскую (Августин Аврелий, Боэций). Византийская мысль была сконвертирована на вопросе о непосредственном созерцании бога в интуитивном акте. Латинское, то есть католическое, богословие развивалось, учитывая оба направления (мистическое и рационалистическое). Особое значение имели споры с неоплатонизмом и борьба с ересью (отклоняющееся вероучение). Полагают, сто собственная западноевропейская философия берет начало с патристики (325 года, когда состоялся первый христианский собор. На нем был принят догмат о троице). Бог определялся как единосущее, что предполагало единство трех лиц: Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух-святой. Причем второй провозглашался истинным богом и самостоятельной личностью (Христос). Там же провозглашался символ веры. Первое положение: «верую в единство Бога-отца вседержителя, творца неба и земли».

Анализ возможностей слова. Этот период связан с процессами христианизации.

Схоластика («школьный ученый»). Выделяют 2 периода: ранний (11-13 век, П. Дебеляр) и поздний (13-15 век, Фома Аквинский, У. Оккам). Основная задача заключалась в попытке примирения веры и разума, богословия и философии. Для позднего периода схоластики характерно активное освоение идей арабской философии (Авиценна), а также идей Аристотеля физических и метафизических.

Особенности средневековой философии

На место космоцентричности приходит теоцентричность: принципы творения (креационизм), откровения (провиденционизм). В основе христианской религии ежиного бога находятся 2 принципа: идея творения – это творение мира Богом по слову из ничего. Она заложила фундамент учения о бытии в Средние века. Суть идеи откровения в том, что истина открыта Богом человеку и содержится в Новом Завете (Библии), главное – верно её прочитать. Эта идея заложила основу учения о познании в Средние века. Согласно идее провидения («то, что предопределено»), ход истории, предназначение человека, да и все события, происходящие в мире, полностью определяются волей Бога.

Проблема универсалии. Эту проблему предопределило божественное слово, которое лежало в основе творения и всего сотворенного. То есть о способах существования общего, включая и общие понятия/категории. Попытки разрешения этой проблемы позволяли обнаружить сопричастность взаимосвязь божественного и земного миров. В связи со способами решения этого вопроса возникло 3 направления:

1. Реализм. Общее существует ДО и ВНЕ вещи.
2. Номинализм. Общее существует ВНЕ и ПОСЛЕ вещи.
3. Концептуализм. Общее существует ВНЕ и ВНУТРИ вещи.

Лекция №11

Философия средних веков и эпохи возрождения

Философия истории Августина.

Эсхатология – у истории человечества есть как начало, так и завершение: конец света, борьба Христа и Антихриста.

Учение о философии истории было изложено Аврелием Августином (354 – 430 гг.) в книге «О граде Божьем». В ней же он впервые ввёл идеи морального прогресса и линейного исторического времени.

Сама книга была написана под взятием Рима готами. Он считал это наказанием Рима, за грехи.

Моральная история человечества началась с грехопадения Адама, который возгордился и захотел узнать различие между добром и злом. Однако, знание о добре и зле принадлежит только Богу, отсюда Адам и понёс наказание за грех – гордыню.

Эта история движется к нравственному совершенству – состоянию невозможности грешить. В этом и заключается замысел морального прогресса.

Движущая сила истории – борьба между двумя видами любви:

1)гоистическая – любовь к себе, вплоть до пренебрежения Богом.

2)Моральная – любовь к Богу, вплоть до забвения себя;

Град Земной, то есть государство, символически изображал любовь эгоистическую, а Град Божий (церковь) – обозначал любовь моральную.

Цель истории свершится не на земле, земные государства разбойчивые шайки, необходимые в условии человеческой греховности,

Поворотный момент истории – жертва Христа, принявшего на себя грехи человечества. Целостное учение, созданное Августином, стало образцом подражания для западных мыслителей на протяжении около тысячи лет. Богословские учения, посвящённые истории, опирались именно на учение Августина. Учение о божественном проведении оказало влияние на становление протестантизма в 16 веке.

Схоластика (11-15 вв.).

Цели и задачи схоластики:

1. Попытка примирения веры и разума;
2. С помощью разума проникнуть глубже в истины веры и сделать их более понятными для людей;
3. Придать религиозным идеям упорядоченную форму;
4. На основе философских аргументов, опровергать критику христианских догм.

Фома Аквинский (1225 – 1274 гг.) – средневековый богослов, философ и монах (с 1244 г.). Основные сочинения: «Сумма теологии» и «Сумма против язычников». Принципиальное влияние на его философское развитие оказал Аристотель.

Пытался согласовать две истины:

* Одна основана на вере и откровении;
* Другая основана на естественном свете разума.

Богословие исходит истин и использует философские средства для их раскрытия. Богословие познаёт истину благодаря свету божественного откровения, и есть такие истины, которые превышают все возможности человеческого разума.

Философия движется от разумного осмысления, данного в чувственном опыте, к обоснованию сверхчувственного, однако возможности философии ограничены светом естественного разума.

Основные проблемные рубрики учения Фомы Аквинского:

* Теория познания;
* Бог и бытие;
* Этика.

Фома различает божественное и человеческое познание.

Божественное познание – абсолютное знание всех вещей, осуществляемое наивысшим умом. Человеческое познание – движение интеллекта от одной вещи к другой, которое осуществляется посредством понятий и суждений, осуществляется человеком.

Учение об идеях – учение об универсалиях. Вопрос об универсалиях – вопрос о способах существования общего.

Универсалии существуют:

1. В божественном интеллекте как прообразы вещей;
2. В единичных вещах;
3. В человеческом интеллекте как результат познания вещей.

Источником интеллектуального познания выступают органы чувств.

В результате необходимо вернуться к чувственным образам материальных вещей, сохранённых в фантазиях. Только на основе познания материального мира возможно постижение нематериального: истины, ангелов, Бога.

Исходя из исследования материальных вещей, Фома выводил и систематизировал 5 доказательств бытия Бога.

* В мире существует движение. Есть неподвижный ум-перводвигатель (Бог), являющийся источником движения.
* В природном мире есть целесообразность. Наличие целесообразности говорит о том, что Бог управляет миром в разумном образе.

Согласно Фоме, в Боге сущность (форма) и существование (материя) совпадают. Бог есть бытие и источник бытия для всего сущего. Бог характеризуется как единое истинное благо.

[Форма даёт материи бытие, а Бог даёт форме существование.]

Бог создаёт множество родов и видов вещей, необходимых для существования мира. Человек занимает в мире особое место и представляет собой единство нематериальных вещей и материального тела.

Душа обретает совершенство только в единстве с телом – проблема психофизической целостности человек.

Человек отличается от животного тем, что способен познавать мир. Благодаря интеллекту, разуму, он способен принимать осознанный выбор. Свобода воли и осознанный выбор лежит в основе этических поступков. Для совершения благих действий необходима божественная благодать. Благодать совершенствует человеческую природу.

Божественное проведение не исключает свободу воли в повседневных делах и поступках человека.

«Бог всемогущ, и он в состоянии обращать ко благу зло.»

Допускаются человеческие действия, влекущие за собой отрицательные нравственные последствия.

Смысл человеческой жизни заключается в достижении блаженства. Оно заключается в созерцании Бога, но в земной жизни это невозможно. С внутренней стороны началом нравственных действий выступают добродетели, а с внешней – законы и благодать.

Добродетели представляют собой такие навыки, которые позволяют людям использовать свои способности во благо. Добродетелям противостоят пороки.

Фома считал, что нравственная жизнь возможна лишь при осуществлении теологических добродетелей: вера, надежда, любовь. Ниже: благоразумие, мужество, умеренность, справедливость.

Есть вечный божественный закон, который управляет миром. Для этики важнее закон естественный, связывающий божественное и человеческое. В основу этого закона заложено основное положение этики Фомы.

«Надлежит стремиться к благу и совершать благое, зла же надлежит избегать.»

К справедливому государственному устройству относятся: монархия, аристократия. Справедливый монарх должен учитывать интересы различных групп населения. Вместе с тем, церковную власть выше светской.

Учение Фомы оказало огромное влияние на богословие и философию католической церкви. На основе его идей возникло богословское направление томизм, а неотомизм существует по сей день. В 14 веке он был причислен к лику святых, а в 19 – провозглашён самым авторитетным теологом католической церкви.

В 13-14 веках активно разрабатывается проблематика двойственной истины. Богословие – не наука, а совокупность положений, скреплённых силой веры. Философия не должна вмешиваться в божественные вопросы, а богословие не должно заниматься вещами мыслителя.

Идея наличия двух истин, веры и разума, окончательно разделило теологию и философию. Схоластика не осуществила примирения веры и разума. Это послужило предпосылкой становления светской философии в эпоху Возрождения и возникновения первой формы современной науки в результате Научной Революции 16-17 веков.

1. Философия эпохи Возрождения (14-16 вв.). Характеристика.

Особый тип культуры и философии, связанный со своим временем.

* Начинается эпоха великих географических открытий;
* Время становления национальной государственности;
* Время религиозно-политических движений, которые привели к движению Реформации и возникновению протестантизма;
* Сохранённое Римское наследие;
* Возникновение первых буржуазий;
* Разрыв с феодальным обществом и феодальной системой ценностей.

Эпоха Возрождения открыла значимость настоящего.

Джорджо Вазари (1511 – 1574 гг.) вводит термин «Возрождение» в 1550 г. – «время обновления искусства после тысячелетнего варварства».

Для Возрождения принципиально право на обоснование права человека на земное счастье. Происходит переход от теоцентризма к антропоцентризму.

И средневековая мысль оказала влияние на философию и культуру эпохи Возрождения.

«Средневековая диалектика, разрабатывая формульную структуру рацио, выстраивая классификации,»

Антропоцентризм – философское учение и мировоззренческий принцип, ставящий человека в центр мироздания.

Задача наук о человечности: изучение целостности человеческого духа. Основой должна была стать классическая латынь.

В стремлении превзойти античный идеал зарождается специфическая Ренессансная культура.

1. Гуманизм.

Гуманизм – направление в философии эпохи Возрождения, признающее свободу и достоинство личности в качестве высших общественных ценностей. Родоначальник гуманистической культуры – Франческо Петрарка.

Петрарка провозгласил себя невеждой в схоластике, отвергнув аристотелевские традиции средневековых университетов. Он исходил из гуманистической идеи: человек способен творить себя, облагораживать свою природу.

Петрарка стремился выстроить новую гуманистическую культуру, основой которой должна была стать античность.

Он критиковал латынь схоластическую как варварскую и призывал к античной римской классической латыни. Отвергнув авторитет Аристотеля, ставит выше него Платона.

Петрарка и его последователи – новые представители философии, мыслящие вне схоластической традиции, вне университетских кафедр и отвечающие духовным потребностям эпохи.

Лекция №12
Философские идеи Августина Аврелия

Эсхатология – учение о истории и конце света. Конец света предполагает становление царства Божьего на Земле. Человеческая история имеет как начало, так и завершение. Эсхатология была развернута Августином о граде Божьем. В ней же он впервые ввел в поле философской мысли идеи морального прогресса и линейного исторического времени. Сама книга была написана под влиянием взятия Рима ботами в 455 году н.э. Августин считал, что это божественное наказание Рима за его грехи. Моральная история человечества началась с грехопадения Адама, который возгордился и захотел обладать божественным знанием. Знанием различия между добром и злом. Эта история поступательно движется к нравственному совершенству, то есть к состоянию «невозможности грешить». В этом воплощается его замысел морального прогресса. Своего рода движущими силами истории выступают 2 вида любви. Любовь эгоистическая – любовь к себе вплоть до пренебрежения к Богу. Моральная – любовь к Богу вплоть до забвения себя. При этом град земной, то есть государство, символически выражал любовь эгоистическую, а град Божий, воплощением которого на Земле выступала церковь – моральную. По Августину цель истории свершится не на Земле. Земные государства – разбойничьи шайки, необходимые в условиях человеческой греховности. Но все же в них есть закон, порядок, поэтому они все-таки имеют значение. Сообщество праведных и будет тем градом, что не от мира сего. То есть грехопадение Адама, затем искупительная жертва Христа, завершение истории – борьба Христа и Антихриста. Таким образом целостное учение, созданное Августином, стало образцом для подражания для западных мыслителей на протяжении около тысячи лет. И оно до сих пор конкурирует с томизмом (учениями последователей Фомы). Учение о предопределении стало основой для протестантизма Мартина Лютера, а религиозно-психологические мотивы в осмыслении личности через Паскаля оказали влияние на становление философии существования С. Кьеркекора (первая половина 19-ого века).

Схоластика. Философские идеи Фомы Аквинского

Центральная проблема схоластики – проблема примирении веры и разума, теологии и философии. Также для схоластики важно с помощью разума глубже проникнуть в истины веры и сделать их более понятными для человека. Придать религиозным идеям упорядоченную форму посредством философских методов рассуждения. На основе философских аргументов опровергать критику догматов христианства. Одна из актуальных проблем – проблема универсалий. Фома Аквинский (ок. 1224-1274 н.э.) – выдающийся средневековый богослов, философ и монах. Учился в Неапольском университете, в Париже, затем в Кёльне. На протяжении семи лет преподавал в Париже, остальную часть жизни провел в Италии, где родился и умер. Основные труды: «Сумма теологии», «Сумма против язычников», посвященные философии. Наиболее значительное влияние на философские Фомы оказал Аристотель, и эти идеи он серьезно переосмыслил.

Учение Фомы базируется на идее согласования двух истин, основанных на вере и откровении и тех, которые выводятся человеческим разумом. Богословие исходит из истин, данных в откровении и использует философские средства для их раскрытия. Например, Бог един и в то же время троичен. Философия движется от разумного осмысления того, что дано в чувственном опыте к обоснованию сверхчувственного. Например, того, что Бог есть, Бог един и так далее. «Есть истины о Боге, которые превосходят способность человеческого разума». То есть эти истины необходимо принимать на веру, например, что Бог един и троичен. То есть философия и разум на это не способны, поэтому философия познает благодаря свету естественного разума, а теология познает истины благодаря свету Божественного откровения. То есть фактически теология оказывается фундаментальнее и значительнее философии.

Обратимся к основным проблемным рубрикам его учения:

1. Учение о познании. Фома различал несколько видов познания, включая Божественное и человеческое. Божественное – это абсолютное знание всех вещей, которое осуществляется высшим умом/интеллектом. И собственно дискурсивное, то есть основанное на понятиях и суждениях, человеческое познание. При этом его он рассматривал как движение интеллекта от одной мысли к другой. Теория человеческого познания сложилась против платоновского учения об идеях. Фома отвергал, во-первых, наличие врожденных идей, то есть существующих по Платону в душе человека, и, во-вторых, самостоятельное существование. Идеи, то есть универсалии, существуют следующим образом: в божественном интеллекте как прообразы вещей, в единичных вещах, и в человеческом интеллекте, как результат познания вещей. То есть до вещи, в вещи и после вещи. Это вполне подпадает под концептуализм. Единственным источником интеллектуального познания он считал познание с помощью органов чувств. Заключительной ступенью познания вещи является возвращение к чувственным образам материальных вещей. Только на основе познания материального мира возможно познание нематериального: истины, ангелов, Бога.
2. Бог и проблема бытия. Исходя из исследований материального мира, он выводил и, в целом, систематизировал 5 доказательств бытия Бога. Здесь видно непосредственное влияние Аристотеля. В первую очередь Фома исходил из движения. Если есть движение, то должна быть его причина. А причиной является неподвижный ум перводвигателя, то есть Бог. В природном мире существует целесообразность. Все развитие направлено к определенной цели. Это указывает на то, что этот мир разумным образом управляется Богом. По Аквинскому: «Сущность и существование совпадают в Боге. Бог есть само бытие и источник бытия для всего существующего. Бог характеризуется как единое, истинное, благое». Сущность также выступает как форма, которая дает материи существование. И, в свою очередь, Бог дает существование форме. Отсюда Бог создает множество родов и видов вещей, необходимых для универсума (объективной реальности, существующей во времени и пространстве).
3. Учение о человеке. Этика. Человек занимает в мире особое место и представляет собой единство материального тела и нематериальной души. Согласно Фоме, душа обретает совершенство только в единстве с телом. В наше время это решение подводится под «психофизическую» проблему. Человек отличается от животного тем, что способен познавать мир. Благодаря этому, он может осуществлять свободный осознанный выбор, который лежит в основе этических действий. Поэтому в области этики он отдавал преимущество воле в сопоставлении с интеллектом. Для совершения благих действий наряду с усилиями человека требуется божественная благодать, которая совершенствует природу человека. Несмотря на то, что в мире действует божественное предвидение всех событий, оно не исключает свободы выбора, то есть воли у человека в повседневных делах. По Фоме: «Бог в состоянии обращать зло ко благу. Поэтому он допускает действия, которые влекут за собой отрицательные нравственные последствия». В целом, можно сказать, что христианская этика невозможна без воли и ответственности. Конечной целью человеческих устремлений выступает достижение блаженства, состоящее в созерцании Бога. Вместе с тем оно недостижимо в настоящей земной жизни, за что христианство подвергалось критике. Уклонение от этой цели представляет собой зло.
4. О нравственных деяниях и добродетели. С внутренней стороны началами нравственным действий выступают добродетели, а с внешней – законы и благодать. Для Фомы добродетели представляют собой такие навыки, которые позволяют людям использовать свои способности во благо. Добродетелям противостоят пороки. Анализируя нравственные действия с внутренней стороны, то есть добродетели, Фома считал, что нравственная жизнь возможна лишь при осуществлении теологических добродетелей: веры, надежды, любви. Вслед за ними он располагал: благоразумие, справедливость, мужество, ум. Для Фомы существует вечный закон. Посредством него божественное провидение управляет миром. Вечный закон предполагает и закон, объединяющий божественное и человеческое. Он навал его «Естественным законом». В его основании заложено основное положении этики Фомы. «Надлежит стремится к благу и совершать благое, зла же надлежит избегать». Из естественного закона следовал человеческий. Например, он определял форму наказания за совершенное зло. Силу человеческого закона он ограничивал совестью. Вслед за Аристотелем считал общественную жизнь естественной для человека. И вслед за ним же к справедливым формам государственного устройства относил монархию, аристократию, политику. При это церковную власть ставил выше светской.

Учение Фомы оказало огромное влияние на теологию и философию католической церкви. Этому способствовала канонизация, то есть причисление в святые Фомы в 14-ом веке. А в 19-ом он был признан наиболее авторитетным теологом католической церкви. На основе его идей сформировались такие направления богословской мысли, как томизм, неотомизм и так далее.

Средние века

13-14 века характеризируются попытками разработки теории двойственной мысли – веры и разума. Идея наличия двух истин: разума и веры, окончательно разделила философию и теологию. Своего рода итог спора об универсалиях подвел Уильям Оккам. «Универсалии не имеют реального существования вне человека». Это лишь слова и понятия, изобретенные людьми, лишь образы вещей, их знаки. Кроме того, согласно Оккаму «богословие – это не наука, а совокупность положения, скрепленных силой веры». В целом, можно сказать, что схоластика не осуществила своей задачи – примирении веры и разума, богословия и философии. Это послужило предпосылкой для начала формирования светской мысли в эпоху Возрождения и возникновения науки в результате научной революции в 16-17 веках.

Философия эпохи возрождения

В первую очередь говорят о культуре итальянского возрождения (14-16 века). Это особый, специфический тип культуры. Это время начала так называемых Великих Географических Открытий. В частности, Христофор Колумб, который открывает Америку для европейцев. Это время становления национальных государств. Это время активных религиозных движений, которые в начале 16-ого века привели к Реформации и возникновению протестантизма. Это время просто светских знаний и титанов области философии и искусства, которые и предопределили становление этого периода. Поэтому говорят о титанизме культуры этого времени. Высокий уровень развития городского хозяйства, появление ранней буржуазии создали предпосылки необходимые для разрыва с феодальной системой идей и с феодальной социальной иерархией. Они также способствовали рождению новых ценностей. Значимость и новизна эпохи была осознана ее представителями, которые назвали ее временем Обновления. Впервые термин Возрождение использовал художник и архитектор Дж. Вазари в 1550-ом году. Он рассматривал современную ему эпоху, как время обновления искусства после тысячелетнего варварства. Все это означало кардинальное переосмысление представлений о мире и человеке. Для возрождения главное утверждение и обоснование земной жизни человека. Его право на земное счастье, творческую реализацию его высших способностей. Когда говорят о Возрождении, то говорят о возрождении античной культуры и философии, которые представлялись идеалом, образцом для подражания. Кроме того, их жизнь часто была посвящена культу античности. В частности, это поиск и собирания античных рукописей. Например, Франческо Петрарка обнаружил ряд рукописей Цицерона. Отсюда этих выдающихся деятелей часто называют гуманистами. Гуманист – это в первую очередь знаток и преподаватель древнегреческого и классической латыни. Они переводили рукописи, зачастую, с греческого на латынь. Благодаря им западный мир узнал многие сочинения Платона, Эпикура и так далее. Вместе с тем в социальной плане эта эпоха крайнего индивидуализма, которого, по-видимому, античность не знала. «Первый план – это Я» - могло бы стать лозунгом гуманистов. Средневековье также оказало огромное влияние. Средние века подготовили тот категориальный аппарат, который был необходим для возникновения науки в 16-17 веках. «Средневековая диалектика, зарабатывая формальную структуру рацио сумело выковать категории, используемые нами и сейчас, как всеобщие понятия, без которых наука невозможна». Но постепенно подняться до высот античной культуры сменяется стремлением превзойти её. Создается особая ренессансное отношение к миру и особый тип культуры, потому что мы знаем, что превзойти античность, которой уже нет, просто невозможно.

Лекция №13

Гуманизм Ф. Петрарка

Гуманизм — это направление философии эпохи возрождения, признающее свободу и достоинство личности в качестве высшей общественной ценности. Родоначальником гуманистической культуры считают Франческо Петрарка, 14 век. Петрарка провозгласил себя невеждой в схоластике, отвергнув аристотелевские традиции средневековых университетов. Он исходил из гуманистической идеи. Человек способен творить себя, облагораживать свою природу. Он нашел неизвестные письма и речи Цицерона, сделал их понятным достоянием. Он стремился выстроить новую гуманистическую культуру, основой которой должна была стать античность. Критиковал латынь схоластическую, как варварскую и призывал к возвращению к классической римской латыни. Отвергнув абсолютизацию авторитета Аристотеля, поставил выше него Платона. Господство учения Аристотеля, он заменил диалогом и сочетанием многих учений. Петрарка и его последователи — это новые представители философии, мыслящие вне схоластической традиции, вне университетских кафедр и отвечающие духовным потребностям эпохи.

Гуманист — это знаток и преподаватель древнегреческого языка и классической латыни. Мы знаем, что они отыскивают древние рукописи и переводили их с древнегреческого на классическую Латынь. Родоначальником гуманистической культуры считается Франческо Петрарка. В 15 веке во Флоренции складывается гуманистический философский кружок. Флорентийская академия. Крупнейшие представители: Марсилио Фичино и Пика Делла Мирандола. Само название «академия» говорит нам о том, что они последователи Платона. Разрабатывают проблематику неоплатонизма. В частности: Марсилио нашел перевел с древне Греческого на классическую Латынь многие идеологии Платона и неоплатонизма, разрабатывал проблематику платонизма, гуманистические его идеи связаны с 2мя моментами. Согласно Фичино человек наделен способностью к познанию и свободной воли. Достоинства человека в божественном происхождении, бессмертии души и способности на высшей ступени созерцания к слиянию с богом, то есть к божественному.

Вершиной гуманизма многие считают деятельность Пико Делла Мирандола. Вторая половина 15 века, считают, что был отравлен мышьяком. Аристократического происхождения, прожил 31 год. 1463-1494. Основное сочинение «речь о достоинстве человека». Аристократ по происхождению, ученик Марсилио Фичино, знаток европейской и восточной философии, кроме того, его идеи содержат элементы свободомыслия, потому что каждое философское учение может содержать в себе элемент истинны. Гуманистическая проблематика разрабатывается в русле этих идей: Бог поставил человека в центре. Свободно творя свою сущность, человек занимает особое место в мире и возвышаясь над прочими творениями. Человек может обрести исключительное достоинство. А именно, он может охватить в познании все ступени и постичь ее как в целом. Человек наделенный свободой выбора и безграничной творческой мощью обретает величие и достоинство. Человек есть микрокосмос. Малая копия вселенной, в которой в малых дозах содержит в себе всё сущее. Поэтому он способен преобразовывать себя в любую сущность. Цитаты: «Закончив творение пожелал мастер чтобы был кто-то, кто оценил бы смысл такой большой работы, поэтому задумал сотворить человека. Тогда принял бог человека как творение неопределенного образа. Поставил Адама в центре мира и предоставил ему возможность творить своё место, лицо и обязанности. Ты можешь переродится в низшие неразумные существа и в высшие божества. В чем счастье человека? Человеку дано владеть чем пожелает и быть чем хочет. Бог дал человеку зародыши разнообразной формы. Если зародыш растительный, то человек будет расти, если чувственный, то станет живой, если рациональный, то сделается небесным существом и если интеллектуальный, то станет ангелом и сыном бога. Если ты видишь философа, всё распознающий правильным разумом, он небесное существо, если же видишь чистого созерцателя, погруженного в недра умов, это не земное и не неземное, это – самое возвышенное существо, облаченное в человеческую кожу». Гуманизм приходит к обожествлению человека.

Монтень утверждает, что человек соперник бога. Он претендует на то, чтобы не только творить самого себя, но и окружающий мир. Также в нем вновь центральная идея гуманизма: человек творит самого себя, который должен совершенствовать свою природу. Еще одно направление философии эпохи возрождения: философия природы или натурфилософия. Связывают с натуралистическим пантеизмом. «Бог в вещах». Натуралистический пантеизм приближал бога к природе и растворялся в ней. Переносился ряд божественных качеств. Природа бесконечна, совершенна и гармонична. Пантеизм поставил под вопрос догмат и тезис средневековья о творении.

Николай Кузанский. 15 век. Кардинал и гуманист. Математик и философ природы. Основное сочинение «об ученом незнании». Испытал влияния неоплатонизма. Рассматривал божественный и природный миры, как две противоположности стремящиеся друг к другу. Диалектический подход. Статическую божественную сущность он называл максимум. И она мыслилась как бесконечная. Непрерывно изменяющая природа -- минимум. В результате взаимодействия бога и природы они приходили к определенному единству. Природа, стремящаяся к бесконечному богу, обретала ту же безграничность. Таким образом вселенная бесконечна и безгранична. А то, что не имеет границ -- не имеет единого центра. Таким образом подрывался принцип геоцентризма, который господствовал более тысячи лет.

Николай Коперник. Выдающийся Польский астроном. Вершина деятельности - 1543 год, как и дата смерти. Главная работа «об обращении небесных тел». Принцип гелиоцентризма. Солнце центр вселенной. Считается, что Провозглашение или утверждение этого положения он испытал влияния пифагорейцев, а именно Филолая. Он считал, что вселенная ограничена, земля вращается вокруг солнца и своей оси. Он лишил землю и человека места центра мироздания. И поставил под вопрос принцип антропоцентризма. Начал подлинно десокологизацию мира. Средневековая иерархия, построенная по принципу противопоставления разрушается. Формируется образ онтологически, т.е. бытийной и однородной действительности. Земля одна из планет, небесное и земное подчиняется единообразным законам.

Джордано Бруно 1548-1600. Сожжен инквизицией за свои воззрения. Центральная работа «о бесконечности вселенной и мира». Идеи, восходящие Коперника. «Спускаясь по лестнице природы мы обнаруживаем двойную субстанцию: духовную и телесную, но в последнем счете и та и другая сводится к одному бытью». Под вопрос ставится гелиоцентризм. Солнце — это звезда в которых во вселенной множество. И вокруг таких звезд вращается множество планет. Предположил, что существует множество обитаемых миров подобной земле, а следовательно, может существовать множество разумных существ. Бог вряд ли бы сотворил существ менее совершенных чем человек. Человек не может находится в центре вселенной если этих центров множество. Подорвало антропоцентризм. Продолжает развивать идеи относительно однородности вселенной. Разумные существа не менее совершенны чем человек.

Социальные политические идеи эпохи возрождения.

В начале 16 века Томас Мор. Работа «утопия». Отрицание. Место, которого нет нигде. Изображен некий фантастический остров, где отсутствует частная собственность. Труд обязателен для всех, рабочий день длится 6 часов. Идее противостоит политический реализм. Проблемы политики и этики. Более 10 лет был секретарем флорентийской республики поэтому был знаком с реально существующей политикой. Был обвинён и отстранен от должности -> написал ряд работ: история Флоренции и государство. Призыв и воззвание правителям Флоренции. Призывает освободить территорию Италии от иноземных солдат и создать сильное национальное государство. В мире правит не бог, в мире правит фортуна. Богиня судьбы vs богиня слепого случая (удача). Половина человеческих дел зависит от самих людей. В мире, где правит фортуна всё переменчиво, границы между добром и злом оказываются размытыми и неустойчивыми. Чтобы удержать власть, государь новый должен обрести умение отступать от врага. Разрыв между политикой и этикой.

Николо Макиавелли разрывает связь политики и этики. Чтобы осуществить политическое предназначение нужна доблесть, а не добродетель. В чем есть доблесть государя. Он должен обрести умение владировать в соответствии с определенными политическими обстоятельствами. Для этого он должен сочетать природы человека и две черты характера: льва и лисы. В отличие от гуманистов он считал, что государь не сможет все время владировать в соответствии с политическими обстоятельствами. Человек существо ограниченное, удача от государя может отвернуться.

Философия нового времени

17век -- первая половина 19го века

Объёмная, масштабная, историческое образование включает в себя ряд направлений. Основные тенденции. 1) Европейская философия 17 века. 2) Философия века Просвещения (французская). 18 век Дидро, Вольтер, Кант. 3) Немецкий идеализм (немецкая классическая философия) 1780 -- первая половина 19 века Кант, Гелий. 4) Поздняя философия Карл Маркс.

Культурный и цивилизационный смысл. Эпоха послужила стимулом для научно-технического развития на основе машинной техники. Это время освобождения людей от крепостной зависимости. Время законодательного закрепления прав и свобод человека. Время развития культуры на просветительских началах. Время реформирования, в частности, христианского вероучения. В обобщенном: философия нового времени – рационализм. Веру в безграничность человеческого познания, а именно, разум может постичь законы природы, общества, культуры и человеческую сущность. На разумных началах их преобразовать (законы).

С точки зрения Мартина сущность философии в том, что мир превращается в картину мира, то есть в объект познания и преобразования. А человек в субъект, то есть того, кто познает и должен преобразовывать окружающий мир. Человек противопоставляет себя миру. Основная тенденция философии: направленность на науку как высшую форму культуры. Философия служанка науки.

Европейская философия 17 века.

Актуальность: мировозренческая программа провозгласила что человек должен стать господином и хозяином природы. Этот аспект считается ведущей составляющей глобального кризиса техногенной цивилизации(нашего времени). К мировозренческим принципам, наряду с наукой, относится начало формирования правового юридического.

Научная революция 16-17 века. 1543 -- Николай Коперник. 1687 – математические начала натуральной философии -- Исаак Ньютон. Вселенная есть совершенный часовой механизм. Бог — это часовщик, познавший этот совершенный часовой механизм.

Русско-французский философ Александр Койре. 1) Суть науки. Она складывается через критику науки Аристотеля. 2) Развенчание космоса, то есть замена конечного и иерархически упорядоченного мира Аристотеля и средних веков на бесконечную вселенную. Вселенная связана в единое целое благодаря тождественности своих лимитов и единообразию своих законов. 3) Геометризация пространства. Замещение конкретного пространства, как совокупность мест у Аристотеля, отвлеченное пространством евклидовой геометрии (высота ширина и глубина). Последнее рассматривается, как реальное. На место гуманиста приходит новый тип ученых: изобретатель, техник. На место университетов, где изучают греческий и латынь, приходят новые институты: академии, лаборатории, научные сообщества. Общество контролирует науку через контроль за экспериментами. Возникновение нового типа науки: экспериментально-математическое естествознание. Наука Аристотеля vs наука Галилея.

Галилео Галилей 16-17 века. 1564-1642. Итальянский физик, астроном, математик и мыслитель(философ). Сконструировал телескоп из подзорных труб. Сделал важное астрономическое открытие: год на луне. В результате разрушалось средневековое представление о космосе и доказывалась идея единства земных и небесных явлений. Обосновал: активный эксперимент, представление об идеальной математической модели природного объекта. По Галилею, только опыт может привести к истине. Отсюда, активный эксперимент — это планомерное действие, осуществляемое с помощью приборов, благодаря этой деятельности, исследователь ставит природе вопросы и добивается получения таких ответов, которые могут быть положены в основу формулировки законов природы. Цели развития философии и науки в 17 веке состояли в том, чтобы обеспечить средства способные максимально увеличить власть человека над природой. Понимание этих целей сходились как в представителям эмпиризма, так и представителями рационализма. Поскольку наука занимала ведущее место в мировоззрении этой эпохи, то и в философии на первый план вышли проблемы теории познания и разработки методов. Наука должна открывать механистическую причинность, существующую в природе. Поэтому природе нужно ставить вопрос «Почему?», «По какой причине?», а не «С какой целью» как раньше думал Аристотель.

Лекция №14

Философия Нового времени

Обратимся к рассмотрению первого периода развития философии нового времени с 17 по первую половину 19 веков.

1 период. Европейская философия 17 века. 2 конкурирующих направления: эмпиризм (Френсис Бэкон) и рационализм (Рене Декарт)

Эмпиризм учение об идолах ума, индуктивный метод Фрэнсиса Бэкона.

Фрэнсис Бэкон (1561- 1626 года). Английский философ, родоначальник английского материализма и эмпиризма, а также на протяжении 3-х лет он был лордом-канцлером Англии. Политический писатель. Философия Бекона сформировалась под теоретическим влиянием: философией природы Возрождения и английского номинализма. Она соединила в себе натуралистическое миросозерцание и эмпиризм с элементами богословских воззрений.

Термин происходит от греческого эмпирио, то есть «опыт». Эмпиризм — это направление в теории познания, признающее чувственный опыт основным источником знания о мире. В эмпиризме познавательная деятельность разума сводится к комбинации того материала, который уже дан в опыте. Идеи Бэкона лишь отчасти попадают под определение. Согласно Бэкону, на основе разума мы можем изменять содержание опыта. Бэкон высоко оценивал атомистическое учение Демокрита. Демокрит рассматривал материю, как активное начало. Бэкон противопоставляет схоластике теорию естественной философии, которая основывалась на опытном познании мира и естественной истории.

Основное сочинение осталось не завершенным. Состоит из 2х частей. «О достоинстве и преумножении наук» и «Новый Органон» 1620й год. В труде он изложил свои идеи, касающиеся поиска эффективного метода научного исследования, предвидение огромной роли науки в жизни человечества. Идеи касающиеся практического применения науки. Применение должно приумножить могущество человека над природой. Цитаты: «Речь идет не только о созерцательном благе, но о достоянии и счастье человеческом и о всяком могуществе в практике»; «Два человеческих стремления, к знанию и могуществу, по истине совпадают в одном и том же». «Знание само по себе есть власть» перевод с английского (power). Критериям истины он считал пользу.

«Новый Органон» как главное философское сочинение Бэкона

Трактат «Органон» был написан Аристотелем, он был связан с дедуктивной логикой. «Органон», с греческого, орудие, инструмент. В «Новом Органоне» Бэкон противопоставил свою индуктивную логику дедуктивной логике Аристотеля, поэтому Новый. В «Новом Органоне» сформулированы основные принципы английского материализма и эмпирической методологии новой науки. Подзаголовок «Нового Органона» — это афоризмы об истолковании природы или царства человека. Бэкон ставил задачу сформулировать правильный метод исследования природы, чтобы достичь царства человека на земле. В области учения о бытии Бэкон сформулировал понятие материи. Это всеобщая основа мира и бесконечная совокупность вещей. Бэкон приписывал материи силу и действие и называл ее первопричиной. То есть, в противовес Аристотелю материя активна. Он считал, что природу возможно покорить лишь подчиняясь ей и не искажая ее образа. Для этого нужно познать действующие в ней причины и закономерности.

Теория познания

Критика идолов ума. Согласно Бэкону задачи познания природы препятствуют идолы. Их классификацию осуществил Ф. Бэкон. Заблуждения – идолы. Он выделил 4 вида идолов. Цитата: «Между идолами человеческого ума и идеями божественного разума, то есть между пустыми мнениями и истинными признаками создания природы».

1. 1 вид относится ко всему человеческому роду. По Бэкону, «Род» они коренятся в природе человека, при этом «У человека уподобляется неровному зеркало, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном виде».
2. Идолы пещер. «Заблуждение отдельного человека». «У каждого есть своя пещера, которая искажает свет природы, происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания, или от авторитетов, так что дух человека есть вещь переменчивая».
3. Идолы площади. «Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество людей – идолы пещер. Люди объединяются речью, слова же устанавливаются сообразно разумению толпы, поэтому плохое установление слов осаждает разум».
4. Идолы театра. «Идолы, которые вселились в души людей из догматов философии, а также из превратных законов и доказательств». «Ибо сколько есть изобретенных философских систем, столько сыграно комедий, представлений, вымышленные и искусственные миры». «Мы разумеем здесь и начало, и аксиомы наук, которые получили распространение в силу предания веры и беззаботность». «Лучшее доказательство опыт, если он коренится в эксперименте». Неким противоядием идолам служат мудрое сомнение и методологически правильные исследования. Поэтому истинным оружием познания выступает индукция. Индукция представляет собой разумно обоснованную методологию анализа данных опытов.

Накопление научных знаний происходит: 1) наблюдение, 2) эксперимент, 3) индукция (которая обобщает полученные знания и раскрывает общие законы явления)

Структура индукции по Бэкону. Найти причину или закон тепла.

1. Наблюдается множество явлений, и они заносятся в таблицу. Собирается достаточно большое кол-во случаев явления и заносится в таблицу присутствия.
2. Таблица отсутствует. Собирается большое количество случаев, когда явление отсутствует.
3. Таблицы интенсивности или степеней. Напряженность, густота потока энергии. Явление присутствует с определенной степенью интенсивности.
4. Индукция осуществляет процедуру исключения. Сравнение указанных множеств позволяет исключить те факторы, которые не сопутствуют изучаемому явлению постоянно
5. Открытие. В итоге выявляется причина или закон явления, что дает и правило практического получения явления.

Бэкон пришел к выводу что причиной тепла является движение. Он также провел различия опытов познания: плодоносные (практический характер) и светоносные (теоретический характер). Различие между философией и наукой. Различие исходит из формы и материи. «Исследование форм, которые вечны и неподвижны составляет метафизику, а исследование действующего начала и материи составляет физику… Им подчиняются две практики: физики – механика и метафизики – магия ради большей власти над природой».

Бэкон пропагандировал науку и считал, что религия не должна вмешиваться в процесс. Христианство – религия откровения, видел в ней связующую общественную силу. В качестве государственного деятеля, был сторонником абсолютной монархии. Поддерживал как королевскую власть, так и те слои, которые ориентировались на получение промышленной и торговой выгоды, то есть буржуазии. В сочинении «Новая Атлантида» он изложил проект государственной организации науки. Предложенная им классификация знаний была воспринята французскими энциклопедистами. Являлся основателем материалистической и опытной традиции философии нового времени.

ИДЕИ РЕНЕ ДЕКАРТА

Рационализм учение о субстанции и дедуктивный метод Рене Декарта.

Идеи Гегеля, для которого значение философии Декарта являлось фундаментальным.

«Рене Декарт является героем, еще раз предпринявшим дело философствования и создавшим снова ту почву на кот она возвратилась после тысячелетия отречения от нее». Критикует схоластику. В качестве основополагающей, проблему бытия поставил Рене. С точки зрения Гегеля средневековая теология не имела следующего принципа: «Свободно исходящая из себя мышление сделалось философским принципом». Декарт исходил из того положения, что мысль должна начинать саму себя. Авторитет церкви отодвигал в сторону. Важнейшей для новой европейской метафизики проблемой выступала проблема субстанции (сущность, первооснова).

Сочинение французского философа Мишеля Монтень 1580 год. Возвращается к идеям скептиков. Философствовать значит сомневаться. Ядром сочинения «Что я знаю?». «Я мыслю, следовательно, я существую» говорит Декарт.

Рационализм -- философское направление, признающее разум единственным источником знания и поведения людей. Рацио – разум с латыни. К рационализму 17 века причисляются Спиноза и Лейбниц. Классическая рационализация исходила из идеи естественного порядка. Рационализм пытался решить вопрос каким образом знания полученные в ходе познавательной деятельности приобретают объективный, всеобщий и необходимый характер. Научное знание, обладающее этими логическими свойствами, достижимо посредством разума.

О Декарте. 1596-1650. Выдающийся французский философ и математик, один из основателей классического рационализма. С 1629 по 1649 он жил в Голландии. Создал основные сочинения: «Рассуждения о методе», «Начало философии» и ряд других. Декарт один из родоначальников новой философии и науки. Он выдвинул задачу пересмотра всей прошлой традиции. Бэкон опирался на опыт и наблюдения. В отличие от Бэкона Декарт обращался к разуму и самосознанию. Критикуя схоластику, Декарт требовал положить в основу философского мышления принцип очевидности. Этот принцип был тождественен требованиям проверки всякого знания с помощью естественного света разума, который дан богом. Предполагал отказ от всех суждений, принятых когда-либо на веру.

По Декарту, именно сомнение должно было снести здание традиционной культуры и расчистить почву для постройки культуры рациональной. Её архитектором должен был стать метод. Метод -- новое средство познание природы, которое сделает людей «господами и хозяевами природы». Согласно Декарту, научное знание должно быть построено как единая система, основанием этой системы должно стать наиболее очевидное и достоверное утверждение. Следуя за Августином Аврелием, Декарт полагал совершенно несомненным суждением: «Я мыслю, следовательно, я существую». «Я – субстанция, вся сущность которой состоит в мышлении». «Мое я, душа делает меня тем, что я есть». Субъективно пережитый процесс мышления, от которого невозможно отделить мыслящего (человека) был положен Декартом в основание философии. Этот процесс мышления заключался в самосознании, и оно выступило исходным принципом новой философии и культуры. Истинность самосознания, как знание ясного и отчетливого, гарантированно существованием бога, который вложил в человека естественный свет разума. По Декарту все ясные идеи идут от бога, а потому объективны.

Проблематика учение о бытии

Учение о субстанции, которое находится в центре метафизической проблематики. Положение «я мыслю» есть первое достоверное суждение новой науки, одновременно, это и первый объект науки, а именно мыслящая субстанция. Она дана нам непосредственно, а другая материальная субстанция открывается апосредовательно. Субстанция — это вещь, которая для своего существования не нуждается ни в чем другом кроме самой себя. У Декарта, это бог. «Абсолютно совершенное существо», говорит он про бога. Мыслящая субстанция, то есть ум, наделена не протяжённостью и потому не делима. Мыслящая субстанция -- предмет изучения метафизики. Телесная субстанция, то есть природа, имеет величину, то есть протяжение в длину, ширину, а потому она делима на части. Предметом изучения физики выступает природа, телесная субстанция. Атрибуты – качества субстанции, которые необходимы и существенны. Атрибутом мыслящей субстанции выступает мышление, а телесной – протяжение. Модус — это нечто произвольное, изменяющееся. Свойство объекта и вещи. Для мысленной субстанции модус: чувства, выражения, боль. Для протяженной субстанции: движение и покой. Новым у Декарта выступило отождествление материи с пространством. У Декарта всякое тело стало математическим, а математика -- наукой о телесном мире. Он отождествлял пространство с природой. В результате этого изучения природы, оказалось возможным мыслить, как её конструировать по образцу конструирования геометрических объектов. Наука по Декарту конструирует некий предполагаемый мир

Теория познания

Понимание мира как машины, гигантской системы машин, преодолевало у Декарта различия между естественным и искусственным, характерное для античной и средневековой науки. Растение есть такой же механизм, как и часы, а действие природных процессов вызывается «трубками и пружинками». Если мир механизм, а наука о нем – механика, то познание есть конструирование варианта машины мира из простейших начал, который мы находим в человеческом разуме. Инструментом является метод, который способен превратить научное познание:

1) из кустарного промысла в промышленное;

2) из случайного нахождения в их систематическое и плановое производство;

Правила дедуктивного метода

Дедукция -- движение мысли из общего к частному.

1. «Включать в суждения только то, что представляется моему ему столь ясно и отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать их сомнению».
2. «Делить каждое из исследуемых мною затруднений на столько частей сколько нужно для их преодоления».
3. «Придерживаться определенного порядка мышления начиная с предметов более простых и восходя к познанию наиболее сложным».
4. «Составлять перечни и обзоры, чтобы была уверенность в отсутствии опущения».

В качестве основы и образца метода у Декарта выступила математика. В качестве всеобщей математики Декарт рассматривал алгебру. Математику с логической сближал, как техникой счета. Учение о двух субстанциях предполагает, что с одной стороны есть ум, а с другой – природа. Субъект и предмет. И между ними нет связующего звена. Человек противопоставляет себя миру.

Учение о душе

Критикуя Аристотеля, Декарт исключил понятие «цель» из природы. Устранение им понятия души, как посредницей между умом и телом (и природой). Душу в античности наделяли воображением и чувством. Декарт отождествил душу с умом и назвал воображение и чувства модусами. У Декарта разумная душа тождественна способности мышления. Животные же только автоматы какими являются человеческое тело. Именно устранение понятие души в античном и средневековом смысле, позволило Декарту противопоставить 2 субстанции, природу и мысли, и в результате превратить природу в объект для познания, конструирования и использования человека. Механистическими законами Декарт объяснял все проявления живого тела.

В этике он был рационалистом. Рассматривал страсти и аффекты как следствия влияния на разумную душу телесных движений. Именно они порождают в человеке заблуждение ума и именно их нужно прояснить светом разума. Следствием выступают злые поступки. Источник – свободная воля. Свободная воля побуждает человека высказывать суждения и действовать там, где разум не располагает ясным и отчетливым знанием.

Влияние Декарта на развитие философии 17-18 веков было глубоким и односторонним. В русле его идей сформировался рационализм Бенедикта Спиноза. Рационализм Декарта один из источников философии Просвещения. Сложилось целое направление – Картезианство.

Развитие философии и науки в 16-17 веках

Время научных революций. 1543, работа Николая Коперника об обращении небесных тел, по 1687 год, работа Исаака ньютона «Математические начала натуральной философии». Развитие философии и науки в 16-17 веках через Коперника, Галилео, Бэкона, Декарта и других получило завершение в образе вселенной, как совершенного часового механизма созданный Ньютоном. Этим образом восхищался Эммануил Кант.

Лекция №15

Философия века просвещения (18 век)

Просвещение – это особый тип мировоззрения, культуры и философии, характеризующий жизнь Европы и Америки 18 веке. Характерные черты: антифеодальная направленность, стремление создать программу социальных преобразований и выработать новый идеал человека. Центром выработки просветительского мировоззрения стала “Энциклопедия”, которая издавалась под редакцией Дени Дидро. Просвещение прежде всего разрабатывалась во Франции. Объединенные вокруг энциклопедия мыслители стремились реализовать план “Великого восстановления наук” обозначенным Френсиса Бэкона. При этом, они желали связать научный прогресс с прогрессом социальным. Центральная идея 18 века порой характеризуется, как идея прогресса. То есть движение и восхождение. Кроме того, в этот период появляется требование политического равноправия. Оно исходит из идеи природного равенства всех людей. В первую очередь речь идет о буржуазии, которая хочет равноправия с аристократией. Важнейшим понятием данного периода стало понятие – природа. Порой она отожествляется с материальной субстанцией, но также рассматривается и как предмет эстетического восхищения. Второе не менее важное понятие – воспитание. С ним связана установка на здравый смысл каждого человека, поскольку от природы он наделен естественным светом разума. На просветительские идеи оказали влияние также английские авторы, например Джон Локк и Исаак Ньютон.

Сочинение Гольбаха: “Система природы” получило развернутое воплощение механистического миропонимания, которое основывалось на естественно-научных идеях Ньютона. Учение о человеке было развернуто в работах Гельвеция, в частности, в сочинении “О человеке”. Он считал, что нашёл движущий принцип поведения людей – разумный эгоизм. В этот период разрабатываются учения об общественном договоре. На основе этой концепции Руссо выдвигает идею переустройства общества. В ней он выдвинул такие понятия, как общая воля и неотчуждаемые права человека. Его идеи стали ориентиром для демократических преобразований, а работа об общественном договоре – знаменем американской и французской революции конца XVIII века. Можно отметить, что Руссо нашёл причину неравенства между людьми в возникновении частной собственности. Он выступил одним из первых критиков западноевропейской цивилизации, основанной на частной собственности. Руссо считал, что у народа есть право на революцию, если нарушаются их права. Вольтер же надеялся на просвещенного монарха, который будет проводить социальные и другие реформы, поэтому он разрабатывал теорию просвещенного абсолютизма. Вместе с тем, взгляды Вольтера связаны с критикой церкви – антиклерикальной направленности. Одна из его идей – нужно отстранить невежественных и фанатичных церковников от воспитания народа, и здесь возникает три вида отношения к религии: атеизм, деизм и религиозный подход. Деизм предполагает, что бог сотворил мир и отстранился.

“Энциклопедия” издавалась с 1751 по 1780 под редакцией Дидро. За эти года было издано 35 томов. “Целью энциклопедии является собирание и сведение воедино разрозненных знаний и изложение их общей системы людям, которые будут жить после нас, чтобы наши потомки, становясь образованными, в то же время становились более счастливыми”. Актуальные общественные темы излагались с просветительских и демократических позиций. Статьи например назывались: “тиран”, “деспотизм”, “революция”. Они стремились ознакомить читателя с достижениями в области науки и техники. Новшеством Дидро было обращение к техническим изобретениям и ремеслам, а статьи по этим вопросам сопровождались чертежами и рисунками. В силу своей демократической направленности, “Энциклопедия” сразу стала подвергаться правительственным репрессиям. Фридрих II и Екатерина II предлагали перевести печать “Энциклопедии” в Пруссию или Россию, но Дидро все равно продолжал свою деятельность во Франции. Круг энциклопедистов ставил целью распространение знаний и пропаганду просветительских идеалов. В разработке “Энциклопедии” участвовал и Вольтер, и Руссо. Также сюда входили представители естествознания, политические деятели и писатели. Их объединяло стремление к скорейшим социальным переменам. Прежде всего, устранение сословного разрыва и стремление к равномерному распределению частной собственности. Они были уверены, что 18 век приближает стремление царства разума. В читателях они стремились воспитать чувство гражданского мужества и умение мыслить самостоятельно. Часто ‘лозунгом’ просвещения считают цитату Канта: “Имей мужество пользоваться собственным умом”.

Под немецким идеализмом понимают философское направление со второй половины 18 века по первую половину 19. Его родоначальником был Иммануил Кант. Также к нему относят Фихте, Шеллинга и Гегеля, которых считают продолжателей и одновременно критиками Канта. Всех представителей данного направления объединяют на основе ряда идей. К ним относятся: идея свободы, разработка диалектики, установка на создание философии по образцу науки.

Иммануил Кант создал философскую систему, которую назвал критической философией. По-видимому, он был самым выдающимся философом 18 века. Жил с 1724 по 1804. Родившись в Кёнигсберге всю жизнь, он прожил в нём или около него – в восточной Пруссии, никогда не покидая её пределов. В развитии его философии выделяют обычно два периода: докритический (до 1770 г.) и критический. Будучи студентом, он заслушивался лекциями, посвященными физике Ньютона и метафизике Лейбница. Они составили две оси, вокруг которых развертывается вся проблематика его докритического периода. Размышления о метафизике привели Канта к идее, что она должна быть переосмыслена в своей основе. В результате этого осмысления метафизика должна была стать не менее строгой чем физика. Отсюда последовало обращение Канта к предельному основанию метафизики – к познанию. Отсюда и зародился замысел критического периода. Началом перехода к критическому периоду считают сочинение Канта “О форме и принципе чувственного и умопостигаемого мира”, где он доказывал, что пространство и время — это априорные, предшествующие опыту и независимые от него, формы чувственного созерцания. Три центральных сочинений Канта: “Критика чистого разума” – разум (1781 г.), “Критика практического разума” – этика (1788 г.) и “Критика способности суждения” – эстетика (1790 г.). В “Критике чистого разума” Кант имеет ввиду критику способности разума в отношении знаний, независимых от опыта. Для него важно решение вопроса о возможности метафизики вообще и определение источников объема и границ метафизики на основании принципов. Синоним метафизики – чистая философии – та, которая не связана с опытом. В широком смысле разум – это все познавательные способности человека, включая чувственность и мышление; в узком – высшая познавательная способность человека, которая стремится выйти за пределы опыта и возвышается над рассудком; определение Канта: “Разум есть способность, дающая нам принципы априорного знания”. Предметом критики выступила: “природа самого познания”. По Канту, осуществившаяся в математике и начавшаяся в естествознании: “Революция в способе мышления сведена к формуле – Предметы должны сообразовываться с нашим познанием”. В введении он проводит различия между априорным и апостериорным познанием. Априорное независимо от опыта, а апостериорное коренится в опыте. Деление его произведения: 1) трансцендентальная эстетика – это учение о чувственности, 2) трансцендентальная аналитика – учение о рассудке, 3) трансцендентальная диалектика – учение о разуме. Центральный вопрос: “Как возможны априорные синтетические суждения”. Ключевые понятия: априорный и трансцедентальный. По Канту, некоторые знания не могут быть выведены из опыта - таковы всеобщие, т.е. истинные априорные знания, например суждение обо всех телах, о людях или о мире, как бесконечном целом; полный опыт относительно них невозможен. Понятие трансцедентального характеризует разделы философии, в которых исследуется априорное знание. Оно анализируется на трёх уровнях взаимосвязанных способностей познания: восприимчивости(чувственность), суждении (рассудок) и умозаключении (разум). Благодаря воздействию предметов на наши органы чувств возникают созерцания. Созерцания могут быть эмпирическими (опытными), если соотносятся с ощущениями или чистыми – если не соотносятся. Явление – это неопределенный предмет эмпирического созерцания, заявлениями и независимо от них для нашего познания ничего нет. Вещь саму по себе познать мы не можем, но можем мыслить. Мы можем познавать предмет лишь по стольку, поскольку он есть объект чувственного созерцания, т.е. мы способны познать только явления, сущность же вещей мы познать не можем. Чистые формы чувственного созерцания – это пространство и время. Они предшествуют всякому опыту. Пространство – это априорная форма внешнего чувства, а время – внутреннего. Различные пространства существуют вместе и одновременно, а различные времена – последовательно. Исходный пункт его системы – кроме мироявлений, находящихся в пространстве и времени, вне пространства и времени существует мир вещей самих по себе – трансцендентный непознаваемых мир. Вещь сама по себе – это философское понятие, содержание которого составляет вся совокупность вещей внешнего мира. Вещи сами по себе – это вовсе не вещи, они вне пространства, вне времени и запредельны, но они существуют объективно. Они воздействуют на нашу чувственность, в следствии чего и возникают явления, как чувственно-воспринимаемый феномен. Они принципиально непознаваемы, а познание явлений не приближает нас к познанию вещей самих по себе. Одна из основных задач “Критики чистого разума”, это обоснование метафизики, как строгой науки. Для этого Кант проанализировал в первую очередь математическое знание. Анализ математического знания привел Канта к выводу, что его содержание составляют положения, обладающие всеобщностью и необходимостью, но такие положения не могут быть выведены из опыта, следовательно положение чистой математики – априорное. Как в этой системе возможно получение новых знаний? И здесь он вводит важнейшее различие между аналитическими и синтетическими суждениями. Аналитические вносят поясняющий характер, а синтетические обеспечивают прирост знаний. Именно синтетические суждения дают нам новые знания. Он ставил вопрос: “Как возможны априорные синтетические суждения?”.

Лекция №16
Характеристика философии века просвещения. Значение энциклопедий.

В отечественной литературе просвещение – это особый тип мировоззрения и философии, характеризующий культурную жизнь Европы и Америки в 18 веке. Отличительные особенности:

1. Антифеодальная направленность
2. Стремление создать программу социальных преобразований
3. Сформировать новый идеал человека

Центром по выработке просветительского мировоззрения стала энциклопедия, издаваемая Дени Дидро (1751-1780 г.) Нужно отметить, что наибольшую разработку просветительские идеи получили во Франции. Объединённые вокруг энциклопедии передовые мыслители хотели осуществить план, намеченный Френсисом Бэконом, великого восстановления наук, который связывал социальный прогресс с научным. Кроме того, из идеи природного равенства людей вытекали требования политического равноправия. Также отметим, что исходным для просветителей стало понятие природы. Оно понималось различным образом. Например, Гольбах отождествлял природу с материальной субстанцией. В свою очередь, Руссо рассматривал её как предмет эстетического восхищения и любования. Также для просветителей важно понятие воспитания. С ним связана установка на здравый смысл каждого индивида, поскольку от природы человек наделен естественным светом разума.

Французское просвещение

Оно было представлено в философских трудах Вольтера и Дидро, Гольбаха и Гельвеция, Руссо и других. В сочинении «Система природы» Гольбах разрабатывал механистическое миропонимание, переосмысливая идеи Ньютоновского естествознания. Гельвеций разрабатывал учение о человеке в сочинениях об уме и о человеке. Он пытался найти движущий принцип, главный мотив поведения всех людей. Он считал, что это разумный эгоизм. По мнению Гельвеция, в основе всех человеческих поступков лежит материальный интерес. Кроме того, в этот момент активно разрабатывается проблематика общественного договора. В частности, Руссо пишет работу об общественном договоре, где излагает свои социально-политические воззрения. В частности, он выдвигает такие понятия, как общая воля, неотчуждаемые права человека. И эти понятия, а также обоснование им права народа на социальные революции, если законы попираются, стали ориентирами демократических преобразований. Один из исследователей подчеркивает, что работа об общественном договоре даже стала знаменем как американской, так и французской революций конца 18-ого века. В противовес Руссо, Вольтер разработал теорию просвещенного абсолютизма, где он надеялся, что постепенные реформы в социальной сфере будут осуществляться просвещенным монархом. Кроме того, взгляды Вольтера, характеризуются антиклерикализмом. То есть резкой критикой священнослужителей и отчасти института церкви. То есть невежественные и фанатичные священнослужители должны быть отстранены от воспитания народа. Также мы можем подчеркнуть, что в этот период складывается 3 позиции по отношению к религии:

1. Деизм (Вольтер). Бог есть лишь творец мира. Бог сотворил мир и отстранился. Далее дело творения мира – это дело рук человека.
2. Пожалуй впервые, широкое распространение атеизм (Дидро, Гольбах), оно же неверие в Бога. Природа есть материальная субстанция.
3. Религиозная (Руссо).

Кроме того, в качество одной из важных проблем просвещения, также выделяют противоречия между собственно природой и воспитанием человека.

«Энциклопедия (толковый словарь) наук, искусств и ремесел». Бессменным ее редактором и издателем был Дени Дидро, и она издавалась в Париже (1751-1780). Поводом для ее публикации послужило желание переиздать и перевести двухтомный английский энциклопедический словарь. К изданию был привлечен Дидро, и в результате было издано 35 томов. Отметим, что 10 томов – иллюстрации.

Какова же цель энциклопедии? Дидро: «Целью энциклопедии является собирание и сведение воедино разрозненных знаний и изложение их общей системы людям, которые будут жить после нас. С тем, чтобы наши потомки, становясь образованными становились более счастливыми». То есть, образование и распространение знаний приближает человечество к счастью.

Кроме того, опять-таки, вслед за Бэконом участники энциклопедии были убеждены во взаимосвязи социального и научного прогресса. Причем, актуальные темы излагались с просветительских и демократических позиций. Примеры заголовков: Тиран, Деспотизм, Революция. В связи с этим, с самого начала издание подвергалось правительственным репрессиям. Первый том энциклопедии был арестован вскоре после своего выхода. Причем, в частности, Екатерина Вторая предлагала перенести печатание энциклопедии в Россию, однако тот остался верен Франции и завершил свое изданий. Круг авторов, которые непосредственно создавали энциклопедию сначала назывались философами, а потом их стали называть энциклопедистами. Они ставили своей целью распространение знаний и пропаганду просветительских идеалов. В частности, Дидро уже назывался, Вольтер, Даламбер, Кондорсе, Руссо – их объединяло стремление к социальным переменам. Прежде всего к устранению сословного деления и более равномерному распределению собственности. Они считали, что 18 век приближает наступление царства разума и они способствуют этому, это их миссия. В своих читателях энциклопедисты стремились воспитать чувство гражданского мужества и способность мыслить самостоятельно. По этому поводу «девизом» просвещения может выступать высказывание Канта: «Имей мужество пользоваться собственным умом». Несмотря на то, что это немецкий мыслитель, он относится к этому же периоду.

Рассмотрим же последний период философии Нового времени. А именно немецкая классическая философия или немецкий идеализм. Под немецким идеализмом понимают философское направление, существовавшее со второй половины 18-ого века по первую половину 19-ого (с 1780 годов). Родоначальник – Иммануил Кант, а также Иоганн Фихте, Фридрих Шеллинг, Георг Гегель. Причем трех последних считают как продолжателями, так и критиками учения Канта. Причем каждый из них создал свою философскую систему. Представителей данного направления объединяют на основе разработки ряда проблем и идей: бытие и мышления (центральная) и др.

Критическая философия Канта: теория познания (критика разума, условие возможностей познаний, вещь сама по себе)

Иммануил Кант (1724-1804) создал философскую метафизическую систему, одно из названий которой «Критическая философия». В интеллектуальном развитии Канта выделяют 2 периода. Первый – докритический (ранний, до 1770 года). В нем в центре его интересов находятся метафизика, то есть чистая философия, и физика. Второй – критический (зрелый, с 1770), когда Кант разработал свою зрелую метафизическую систему и создал 3 известные критики.

Уже студентом Кант слушал лекции, посвящённые физике Ньютона и метафизики Лейбница. Именно они составили 2 оси вокруг которых развивалась проблематика этого периода. Размышления о физике и метафизике привели Канта к идее: метафизика должна быть переосмыслена как в своей основе, так и методологически. В результате метафизика должна стать не менее строгой, чем физика. Прежде, чем перейти к «Критике чистого разума» мы можем констатировать, что зрелая философия Канта была воплощена им в первую очередь, в трех работах (критиках):

1. Критика Чистого Разума (1581).
   Здесь он разрабатывал проблематику метафизики, чистой философии. То есть, теории познания. И в центре его внимания находился разум и человеческие познавательные способности
2. Критика практического разума (1788).
   Здесь он исследует волю и разрабатывает проблематику этики.
3. Критика способности суждения (1790).
   Здесь он исследует, что такое способность суждения. В обобщенном плане можно сказать, что она посвящена эстетике.

Обратимся к рассмотрению первой критики, к основанию его метафизической системы. Что же понимается под разумом? Разум в широком смысле – это все познавательные способности человека, включая чувственность и мышление. Разум в узком смысле – это высшая познавательная способность человека. По Канту она возвышается над рассудком, и она же стремится выйти за пределы опыта. И все же «разум есть способность, дающая нам принципы априорного знания». В 1770 году Кант публикует работу «О форме и принципах чувственного и умопостигаемого мира». В ней он доказывал, что пространство и время – это априорные, то есть независимые от опыта формы чувственных созерцаний.

В предисловиях к первому и второму изданиям Кант сформулировал основную задачу: «Осуществить критику способности разума в отношении всех познаний». Предмет критики: «природа самого познания». Причем Кант задумывал коперниканскую революцию в сфере познания, в способе мышления. Главная идея: «Предметы должны сообразовываться с нашим познанием». То есть с теми категориями и понятиями, которые мы выработали. А ранее было иначе: «До сих пор считали, что знания должны сообразовываться с предметами».

Во введении первой критики дано различие между априорным, то есть независимым от опыта, и апостериорным, то есть коренящимся в опыте, познанием. Основная часть подразделяется на трансцендентальную эстетику (учение о чувственности), трансцендентальную аналитику (учение о рассудке), трансцендентальную диалектику (учение о разуме). «Как возможны синтетические суждения априори (в чистой математике/ естествознании/ метафизике)?» Понятие трансцендентального характеризуют разделы, в которых исследуется априорное, то есть предшествующее опыту, всеобщее и необходимое знание. Такое знание анализируется на уровнях 3 взаимосвязанных способностей познания: восприимчивости (чувственность), суждения (рассудок), умозаключения (разум).

Обратимся к трансцендентальной эстетике, к «науке об априорных формах чувственности». Здесь Кант исследует возможности познания на основе органов чувств. Благодаря воздействию предметов на наши органы чувств возникают созерцания. Они могут быть эмпирическими, если относятся к предмету через ощущения, или чистыми, если в них нет ничего от ощущений.

Явления – это неопределенный предмет эмпирического созерцания. За явлениями и независимо от них для нашего познания ничего нет. То есть, мы познаем только явления, сущность же вещей мы познать не можем. Именно для определения этой сущности, Кант использует термин «вещь сама по себе (вещь в себе)». Её мы познать не можем. Но мы ее можем мыслить. Таким образом мы можем познавать предмет, лишь поскольку он есть объект чувственного созерцания, то есть в качестве явления. Отталкиваясь от явления, Кант переходит к чистым формам созерцания – пространству и времени. Они предшествуют всякому опыту. Они суть субъективные условия нашего созерцания. Это и есть априорные формы, служащие принципам его организации. Пространство – это априорная форма внешнего чувства, а

время – внутреннего. Различные пространства существуют вместе и одновременно, а различные времена – последовательно.

Нужно отметить, что исходным пунктом системы Канта считают следующее положение: «Кроме мира явлений, находящимся в пространстве и времени, существует вне пространства и времени мир запредельный». Мир вещей самих по себе. Вещь сама по себе (в себе) – это философское понятие, содержание которого составляет вся совокупность вещей внешнего мира. Вместе с тем они вовсе не вещи, потому что истолковываются как вне пространственное вневременное трансцендентное нечто. При этом вещи сами по себе существуют объективно. Они воздействуют на нашу чувственность. Вследствие чего и возникают явления, то есть чувственно воспринимаемые феномены (явления). По Канту они принципиально непознаваемы. А познание явлений нисколько нас не приближает к постижение вещей самих по себе.

Вначале Кант исследовал как возможна чистая математика. Анализ чистого математического знания привел Канта к выводу, что его содержание составляют положения, обладающие строгой всеобщностью и необходимостью. Но такие положения не могут быть почерпнуты из опыта, следовательно, положения чистой математике априорны, то есть независимы от опыта. И прежде, чем их определить, Кант вопрошал «Каково же получение новых знаний, их приращение?». В связи с этим он исследовал 2 вида суждения. Он исходил из различия между аналитическими (поясняющими) и синтетическими суждениями. Например, суждение: «Все тела протяжённы» аналитично. Так как понятие тело уже включает в себя признак протяженности. Новое же знание возможно синтетическим суждениям: «Все тела имеют тяжесть». Это суждение синтетическое, потому что здесь к субъекту добавляется такой предикат, который не мыслится в нем, то есть не входит в простое понятие тела.

Именно априорные чувственные созерцания образуют источник априорных синтетических суждений (пространство и время). «Когда я отделяю от представления о теле, что мыслит рассудок, то есть делимость силы и дают ощущения, то есть твердость/цвет, у меня остается протяжение и образ. Это чистое созерцания, которое содержится в душе априори. Как чистая форма чувственности».

Вслед за анализом математического знания, Кант рассматривал вопрос: «Как возможно чистое естествознание?» Чистое естествознание, в отличие от чистой математики содержит в себе не только априорные положения, но и эмпирические по своему происхождению понятия рассудка (материя, движение и другие). Априорные понятия, каковыми прежде всего являются категории, сами по себе лишены содержания.

Категории выделены Кантом в связи с видами суждений. Чистое естествознание возможно благодаря категориям и понятиям, которые были выработаны. Поэтому априорные формы рассудка – это категории и понятия. Без них невозможен опыт.

Априорные категории и понятия служат для синтеза чувственных данных, для формирования опыта. Опыт представляет собой категориальный синтез чувственных данных, поскольку содержит в себе представления о причинно-следственных необходимых отношениях. Анализ априорного и опытного приводит Канта к вопросу о логике науки (трансцендентальной логике).

«Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов. Поскольку это познание должно быть возможным априори. Система таких понятий называлась бы трансцендентальной философией». Трансцендентальное Кант противопоставлял эмпирическому (опытному). Трансцендентное – то, что находится за пределами опыта, то есть непознаваемое.

Трансцендентальная логика исследует содержательные формы знания и условия их возможности. Одним из них является единство самосознания познающего субъекта. Оно предшествует как каждому познавательному действию, так и опытному самосознанию, поэтому оно может быть только априорным, предшествующем опыту единством самосознания субъекта.

Последний раздел трансцендентальной логики – это трансцендентальная диалектика. Именно здесь Кант окончательно проясняет вопрос: «Возможна ли вообще в принципе метафизика, как строгая наука?» Под трансцендентальной диалектикой Кант понимал логику иллюзий. Разум впадает в иллюзии тогда, когда он стремится выйти за пределы опыта. Это стремление присуще разуму, по Канту. Оно источник всех метафизических вещей. Их претензия на некое сверхопытное запредельное знание. Однако, несостоятельность этих стремлений не означает, что основные идеи метафизики (Бог, свобода, бессмертие души) должны быть отброшены. Эти идеи внутренне присущи разуму. Они выступают в качестве регулятивных принципов познания. Они осуществляют высший синтез знаний, приобретаемых рассудком. Поэтому метафизика является высшей культурой разума, без которой немыслимо его существование.

Однако, Кант пришел к выводу, что обоснование метафизики как науки, невозможно. В первую очередь потому, что метафизические идеи являются принципиально непознаваемыми и выступают предметом веры. «Я не могу допустить существование Бога, свободы, бессмертия для целей практического применения разума, если не отниму у спекулятивного (познающего) разума притязаний на трансцендентные знания». Кроме того, «метафизика существует если не как наука, то как природная склонность человека».

Одна из проблем: «Как из природы общечеловеческого разума возникают вопросы, которые чистый разум задает себе?» Эти вопросы связаны с метафизическими запредельным идеями. «Мыслящий субъект есть предмет психологии. Совокупность всех явлений (мир) есть предмет космологии, а вещь, содержащая в себе высшее условие возможности всего – предмет теологии. Чистый разум дает идею для трансцендентального учения о душе, мире и Боге». При этом свобода в космологическом смысле понимается как трансцендентальная идея. С указанными идеями связано учение об антиномиях разума.

Антиномия – это противоречие, в которое впадает разум в своих попытках постичь сверхопытное. Каждая антиномия состоит из тезиса и антитезиса. Причем оба положения по Канту в равной мере доказуемы. Например, тезис: «существует свободная причинность, то есть свобода». Антитезис: «Нет никакой свободы и все совершается по законам природы». В результате это противоречие видится неразрешимым. Однако, Кант полагает, что оно разрешимо на основании того, что кроме явлений чувственно воспринимаемой реальности существует трансцендентный мир вещей самих по себе, то есть сущностей. Сам же человек представляет собой не только явления природы, но и вещь саму по себе.

В таком случае антиномия противоречия свободы и необходимости все же разрешима. Человек, как вещь сама по себе, свободен, но он же подчинен необходимости, как явление, как природное существо. Антиномии представляют собой предвосхищение разработке диалектической проблематики, которую осуществил Георг Гегель. Таким образом, Кант пришел к заключению, что обоснование метафизики, как науки, невозможно. Кроме того, «Критика чистого разума», то есть учение о познавательных возможностях и способностях человека, послужило основанием для всей кантовской метафизической системы.

Критическая философия И. Канта. Этика: нравственный закон и свобода личности.

Дальнейшее развитие его системы было осуществлено в «Критике практического разума», посвященной этике. Одним из основных понятий философии выступило понятие чистого практического разума. Под ним понималось чистое нравственное сознание, которое признавало единственный мотив всех поступков человека – свободное от всяких предпочтений сознание нравственного долга. То есть свобода заключена в следовании нравственному долгу. Это также означает, что нравственное сознание в силу своей автономии, свободы независимо также от религии. Вместе с тем, Кант утверждал, что: «Мораль неизбежно ведет к религии. Мораль невозможна без убеждения в безусловной неизбежности справедливого воздаяния». Такое воздаяние, как правило, неосуществимо в земной человеческой жизни. Но поскольку справедливость не знает границ во времени и пространстве, необходимо верить в загробную жизнь людей. Таким образом практический разум предлагает решение задачи, которую не способен решить теоретический разум, связанный с познанием. То есть практический разум дает моральное доказательство бытия Бога и личного бессмертия. В результате религия сводится к нравственному сознанию, к практическому разуму. При этом последний занимал главенствующее положение по отношению к теоретическому. Всеобъемлющим нравственным законом является категорический императив, то есть безусловное повеление, нравственный закон. Основные работы Канта по теории нравственности: «Основы метафизики нравственности» (1785), «Критика практического разума» (1788), «Метафизика нравов» (1797).

В области этики Кант различал гипотетический и категорический императивы. «Все императивы повелевают или гипотетически, или категорически. Первые представляют практическую необходимость возможного поступка, как средство к чему-то другому, чего желают достигнуть. Категорическим императивом был бы такой, который представлял бы поступок, как объективно необходимый сам по себе. То есть безотносительно к какой-либо другой цели. Категорический императив касается не содержания поступка, а формы и принципа, из которого следует сам поступок. Существенно хорошее в этом поступке состоит в убеждении. Этот императив можно назвать императивом нравственности». «В отношении счастья невозможен никакой императив, который предписывал бы совершать то, что делает счастливым. Потому что счастье есть идеал не разума, а воображения. И он покоится только на эмпирических (опытных) основаниях». Как же возможен этот императив нравственности? «Если я мыслю себе категорический императив, то я знаю, что он в себе содержит».

У Канта существует 3 формулировки нравственного закона (категорического императива):

1. «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Согласно Канту, максима – это субъективный принцип совершения поступков. Её нужно отличать от объективного принципа, то есть от практического нравственного закона. Максима содержит практическое правило, которое разум определяет сообразно с условиями субъекта. Например, с его склонностями. Поэтому максима есть основоположение, согласно которому субъект (человек) действует. Закон же есть объективный принцип, и он имеет силу для каждого разумного существа и основоположение, согласно которому это существо должно действовать, то есть императив.

Для Канта человек – разумное природное существо. То есть биологически (телесно) он подчинен законам природы, но как существо разумное, он может обрести свободу от природной необходимости, ее механизма. Именно разум является определяющим для сущности человека. «Человек есть цель сама по себе, а не средство. Человек и всякое разумное существо существуют как цель сама по себе, а не только как средство для любого применения со стороны той или другой воли. И во всех своих поступках он должен рассматриваться как цель».

1. «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице другого, как к цели. И никогда не относился бы к нему, как к средству». «Этот принцип человечества и каждого разумного естества вообще, как цели самой по себе взят не из опыта». До Канта все попытки найти принцип нравственности оказывались неудачными. Все понимали, что человек своим долгом связан с законом (нравственным), но не догадывались, что он подчинен только своему собственному и тем не менее всеобщему законодательству. И что он обязан поступать лишь сообразуясь со своей собственной волей, устанавливающей, однако, всеобщие законы, согласно цели природы. Кант называет это принципом автономией воли (в противоположность гетерономии).

Понятие каждого разумного существа, как устанавливающее через все максимы своей воли всеобщие законы приводит к понятию «Царства целей». «Автономия воли – это такое свойство воли, благодаря которому она сама для себя закон. Принцип автономии сводится к следующему: выбирать только так, чтобы максимы, определяющие наш выбор, в то же время содержались в нашем волении, как всеобщий закон».

1. «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства». Согласно Канту, моральный закон дает нам факт, указывающий нам на чистый умопостигаемый мир. Кроме того, определяет этот умопостигаемый мир и позволяет нам познать о нем некоторые законы. Он должен придать чувственной природе форму умопостигаемого мира, то есть сверхчувственной природе. «Сверхчувственная природа есть природа, подчиненная автономии чистого практического разума. А закон этой автономии есть моральный закон, который есть основной закон сверхчувственной природы и чистого умопостигаемого мира». Кроме того, с точки зрения Канта априорным основанием практического разума может быть только формальный закон. То есть не предписывающий разуму ничего, кроме формы его всеобщего законодательства.

Далее Кант осуществляет постепенный переход к проблематике долга, личности и морали. Согласно ему, понятие долга объективно требует в поступке соответствие с законом, а субъективно уважение к закону. Моральную ценность должно усматривать только в том, что поступок совершают из чувства долга, то есть только ради закона. «Долг – ты возвышенное великое слово. В тебе нет ничего приятного. Ты требуешь подчинения, чтобы побудить волю. Кроме того, долг устанавливает закон, который сам собой проникает в душу». Это может быть только то, что возвышает человека над самим собой, как часть природного мира. «Это личность. То есть свобода и независимость от механизма природы. Рассматриваемая вместе с тем, как способность существа, которое подчинено данным собственным разумом практическим законам». Отсюда вывод: «лицо, как принадлежащее чувственно воспринимаемому миру подчинено собственной личности. Поскольку оно принадлежит и к умопостигаемому миру. Только вследствие принадлежности к умопостигаемому миру человек обретает свое высшее назначение. Смотрит на законы с величайшим уважением».

Согласно Канту, моральный закон свят. «Не наруши». «Человек не так уж свят. Но человечество в его лице должно быть святым». В какой-то степени место Бога уже занимает человечество. «Только человек, как разумное существо есть цель сама по себе. Именно он субъект морального закона, который свят в силу автономии своей свободы». По Канту, именно внушающая уважение идея личности показывает нам возвышенный характер нашей природы. Здесь звучит проблематика соотношения достоинства и счастья, которая ярко была обозначена в гуманизме эпохи Возрождения.

«Человек живет лишь из чувства долга, а не потому, что находит в жизни какое-то удовольствие». Чистый моральный закон предполагает возвышенность нашего сверхчувственного существования. По Канту именно таков истинный мотив чистого практического разума. Он не что иное как сам чистый моральный закон. Поскольку он позволяет нам ощущать возвышенный характер нашего собственного сверхчувственного существования.

Теория практического разума включает в себе учение о праве и правовом государстве. Право является реализацией свободы гражданина, ограниченной лишь свободой других представителей общества. Поэтому человек есть постольку морален, поскольку он признает равенство всех других перед законом. Наиболее совершенной формой государственного устройства Кант считал республику. Республика есть такое общественное устройство, в котором власть означает господство закона, а последние соответствуют интересам граждан. В области философии и истории его идеи связаны с философией права, потому что эти идеи обосновывают необходимость правового строя. Именно этот строй гарантирует гражданские свободы, равенство перед законом и самостоятельность граждан. Основным направлением культурного прогресса выступало сближение народов. Согласно Канту, благодаря ему будет навсегда покончено с войнами и народы всей планеты объединятся в мирном союзе.

В «Критике способности суждения» Кант различал 2 вида способности суждения: определяющую и размышляющую (рефлектирующую). В первом случае речь идет о том, чтобы подвести особенное под уже известное общее. Во втором – особенное должно быть подведено под общее, которое не дано, а должно быть найдено. Здесь также он рассматривал проблемы вкуса и гения, прекрасного и возвышенного. В частности, эстетическое удовольствие Кант охарактеризовал как незаинтересованное. В том смысле, что оно обусловлено исключительно восприятием прекрасного. Согласно Канту, незаинтересованность эстетического суждения придает ему объективную значимость.

Таким образом система метафизики Канта включает в свое содержание теорию познания, этику, философию права и истории, эстетику. Тем самым она преодолевала ограниченность первой философии Аристотеля и открывала новые перспективы для философского исследования.