1. Философия древнего Китая (даосизм, конфуцианство).

Зарождение философских представлений в древнекитайской цивилизации относится к эпохе **Западного Чжоу** (XII–VIII вв. до н. э.), когда происходило бурное развитие письменности. Первые философские учения возникли в эпоху **Восточного Чжоу** (VIII– VI вв. до н. э.). Это натурфилософский период, когда оформляется важнейшая идея древнекитайской философии – **идея перемен** – и складывается учение об **инь и ян**. Последовательность перемен, их ритмичность и направленность, объяснялась взаимопревращениями противоположных начал инь и ян, круговоротом жизненной энергии ци. В этот период появилось учение о **Дао.**

Период, когда оформились философские школы в древнем Китае, называют **золотым веком китайской философии**. Это произошло в эпоху **Чжаньго**, или «Сражающихся царств» (VI–III вв. до н. э.). Несмотря на то, что философских школ существовало более ста, выделяют шесть важнейших:

* конфуцианство,
* даосизм,
* моизм,
* легизм,
* натурфилософскую школу «инь-ян»,
* школу имен.

Конфуцианство.

Мир наступит тогда, когда люди научатся следовать строгим правилам, установленным Небом. Младшие почитают старших, подданные – правителей. Старшие и правители должны быть благожелательными. Не унижай себя высокомерием и грубостью. Презирай жадность, трусость, подлость. Нужно относиться друг к другу с уважением. Обращайся к другим так же, как хочешь, чтобы обращались к тебе (золотое правило гласности. Человек должен быть гуманным, обладать чувством долга. Основные добродетели:

* великодушие
* уважение к старшим
* сыновья почтительность
* верность долгу
* преданность государству
* мудрость
* гуманность.

Стабильное государство живет по неизменным принципам. Традиция, ритуал, человеколюбие – основополагающие конфуцианства. Трактат Конфуция “Лунь Юи”. Характерны идеи коллективизма.

Даосизм.

Лао Цзы “Книга о пути и добродетели”. Дао – первооснова всего. **Дао – путь, которому должен следовать человек ни во что не вмешиваясь**. Люди должны вернуться к простой жизни без правителей. У человека должна быть гармония с природой. Для познания мира нужно уединение, кто его познает, тому обеспечено бессмертие. Бессмертие достигается путем слияния с дао, как источником жизни. Бездействие приводит к свободе и счастью. Человек должен спокойно смотреть на происходящее и безучастно дожидаться, чем все закончится, ничего не пытаясь изменить. Свобода от напряжения, борьбы, страданий. Свобода от желаний и стремлений, надежд и отчаяний – есть величайшее благо, умиротворяющее человека. Жизнь в таком случае тихая, спокойная, погруженная в созерцание своего дао, безмятежное следование ему.

Для всей китайской философии характерна приверженность традициям. Накопленная в прошлом мудрость берется за основу, а авторские новации имеют смысл и ценность только в том случае, если они претендуют на более ясное и адекватное прочтение традиции. На протяжении всей истории Китая философия развивалась в рамках одной и той же системы идей и категорий. Среди них особое значение имели:

* категории Дао,
* ли (ритуал),
* инь и ян,
* гуманности/благородства (жэнь),
* принцип недеяния (у вэй) – жить в гармонии с природой,
* идея «благородного мужа» (цзюнь-цзы) с присущим ему набором добродетелей.
* авторитета/власти (вэй).

Древнекитайской философии присущ особый **практицизм** и светский **рационализм**. Китайцы поклонялись Небу как надличностному принципу мирового порядка, всеобщей необходимости, судьбе. Вместо веры в священное божество древние **китайцы почитали установленный Небом порядок** и следили за соблюдением ритуалов. Китайская империя являлась **поднебесной**. Мир был наполнен **духами**, которые могли влиять на человека.

Основная тема древнекитайской философии – тема **социальная**. Вся мощь философского рационализма в Китае была направлена на прояснение норм и правил повседневного существования, нравственное воспитание людей, гармонизацию хозяйственной и политической жизни, разработку эффективных методов управления государством. Эти проблемы были центральными для таких философских школ, как конфуцианство и легизм.

Философы древнего Китая стремились к практической реализации собственных концепций, в частности, **к идеологическому влиянию на государственную власть и систему воспитания китайского общества**.

Благодаря неоконфуцианскому синтезу различные идеи и положения древнекитайской философии были гармонизированы между собой. В результате сложилась разветвленная и устойчивая философская традиция, просуществовавшая в относительно неизменном виде вплоть до начала XX в.

1. Философия Древней Индии (ортодоксальные школы и неортодоксальные) + категории философии древней Индии, которые учили к контрольной!

Зарождение философской мысли в древнеиндийской культуре восходит к началу VIII в. до н. э. и связано с основополагающей религиозной частью индийской философии – **Ведами,** – сборниками гимнов, молитв, заклинаний, посвященных божествам древнеиндийской мифологии, олицетворяющим силы природы. В процессе размышлений над главным сборником Вед сложились первые философские тексты – **Упанишады** (букв. – «сидеть у ног учителя»), в которых образы мифических божеств уже играли роль рациональных философских понятий.

Общество древней индии было поделено на касты, которые имеют божественное происхождение:

* Брахманы (жрецы бога)
* Кшатрии (воины)
* Вайшьи (торговцы)
* Шудры (низший класс)

Образование первых философских школ относится к VI–II вв. до н. э. В этот исторический период сложилось шесть ортодоксальных философских учений (школы астики), составивших рациональное ядро идеологии брахманизма:

* **веданта**,
* нъяя,
* вайшешика,
* миманса,
* санкхъя,
* йога.

Этому направлению активно противостояли неортодоксальные школы (школы настики):

* **буддизм**,
* джайнизм (крайняя форма аскетизм),
* локаята (жизнь здесь и сейчас),
* адживика.

Они не признавали авторитета Вед.

Традиционализм являлся специфической особенностью индийского философствования. Философское познание трактовалось как триединство ступеней восхождения к истине. Другой специфической чертой древнеиндийской философии является ее **глубинная связь с религией**.

В развитии индийской философской традиции можно выделить два комплекса идей, выражаемых различными системами категорий. Ортодоксальные философские школы разработали такие категории, как

* Брахман (абсолют, высшая реальность, первоисточник),
* Атман (субъективная реальность, душа),
* Сансара (перевоплощение, колесо перерождений),
* Карма (вселенский закон, определяющий судьбу человека),
* Мокша (освобождение от колеса сансары).

Неортодоксальные школы (настика) вели постоянные дискуссии с ведантой, опираясь на систему категорий, разработанную буддизмом. Среди важнейших понятий буддийской философии следует назвать

* Категория Пустоты (Шуньята),
* Дхарма (всеобщий вселенский закон)
* сансары,
* нирваны (состояние освобождения от цикла сансары).

Также выделяют категории

* ахимса (не нанести вред живому),
* авидья (состояние неведения).

Для философии брахманизма характерна идея **безличного и абсолютного духовного начала – Брахмана**. Особое значение имел **принцип тождества Брахмана и Атмана**. Тело понималось как внешняя оболочка души, являющейся воплощением Брахмана. Карма и сансара мешают перейти в мир брахмана. По мере отказа от заботы о внешнем, материальном существовании душа перестает быть связанной кармой и получает возможность восстановить единство с Абсолютом. Учение об освобождении (мокша) составляет кульминацию философских концепций брахманизма.

Основным оппонентом веданты являлся буддизм (Ситтхартха Гаутама). Будда – “просветленный”.

Четыре золотых правила буддизма:

1. Страдание есть (связанное с нахождением в этом мире). Нет Брахмана как духовной субстанции.
2. Причина страдания – жажда материального. Нет бессмертной души, тождественной Абсолюту.
3. Существует прекращение страдания (от жажды можно избавиться).
4. Существует путь, ведущий к прекращению страдания, успокоению дхарм и достижению покоя в безбрежной мировой Пустоте.

Общая характеристика древнеиндийской философии – практикообразность.

1. Натурфилософия Древней Греции,

Начальным этапом становления и развития античной философской традиции считается **доклассический период** (VII– V вв. до н. э.). В Ионии сложилась первая философская школа – **Милетская школа**, известная такими представителями, как **Фалес**, **Анаксимандр**.

Позже появляется **Пифагорейская школа,** представителем которой является **Пифагор Самосский**. В натурфилософии Пифагора был осуществлен переход от идеи генетического единства космоса к поиску его сущностного и структурного основания. Он сформулировал идею: «все есть число», согласно которой единство космоса определяется числами или отношениями чисел.

Позже появляется **Школа Гераклита,** представителем которой является Гераклит Эфесский. Этот этап можно рассматривать как кульминацию в становлении раннеклассической философии в Элладе. Гераклит заключил основы диалектики (стихийной диалектики). Диалектика Гераклита — идея о вечном становлении, о том, что мир движется, что бытие изменчиво. Огонь – начало всего. Логос – вечный закон, который всем управляет. Логос не существует отдельно от вещей, его частица пребывает во всякой вещи.

После **школа Элеатов,** представителями которой являются Парменид, Зенон. Знания, полученные эмпирическим путём, субъективны и могут подвергнуться искажениям. В поиске извечных истин людям следует полагаться только на свой разум. Бытие – тождественно познанию. У Бытия нет ни прошлого, ни будущего. Бытие есть чистое настоящее. **Бытие** – есть сущее и есть существование этого сущего, которое и называют бытием. Небытия, «ничто» (того, что не существует) нет. **Апория** – логически верная ситуация, которая не может существовать в реальности.

После этого была **школа атомистов,** представителем которой был Анаксагор, Демокрит. Каждый человек состоит из того, что он ест. Во всем есть части всего остального. Например, в муке есть то, что станет нашей кровью, волосами, костями и плотью, и наоборот. В конце концов, в каждой отдельной вещи есть части всего, а во всем есть части каждой отдельной вещи. Следовательно, все состоит из бесконечного числа бесконечно малых частиц. **Атомы** – мельчайшие неделимые и неисчезающие, качественно однородные, непроницаемые (не содержащие в себе пустоты) сущности, обладающие определённой формой. Атомы бесчисленны, так как пустота бесконечна.

На этом этапе философия обращена преимущественно на проблемы возникновения и устройства космоса, на выявление внутренней основы и порядка природы. Появляются первые натурфилософские концепции, ориентированные на рациональное объяснение природно-космического универсума, на поиск первоначала, источника и основы бытия многообразных вещей и явлений действительности. Среди этих натурфилософских концепций выделялись учения о стихиях, в которых сложилась монистическая модель природно-космического универсума, и учения об элементах, выражавшие плюралистическую модель природы.

1. классический этап (Сократ и его майевтика, Софизмы, Платон и его идеализм, Аристотель и его учение о форме и материи)!

К середине V в. до н. э., после греко-персидских войн (500–449 гг. до н. э.), древняя Греция достигла значительных успехов во всех областях общественной жизни. В **классический период** (V–IV вв. до н. э.) главным культурным центром стали **демократические Афины**, там появились новые философские учения, существенно расширилось проблемное поле философии. Предметом философии стала не чувственно созерцаемая природа, а бытие как таковое, рассматриваемое в своем общем существовании, как «то, что есть».

Софисты обучали молодежь различным знаниям, необходимым для активного участия в гражданской жизни полиса. Наиболее известны старшие софисты – Протагор и Горгий – учили об относительности истины и отсутствии объективных моральных ценностей. Тем самым они положили начало развитию гносеологической проблематики. Общей чертой их учений был морально-гносеологический релятивизм, наиболее точно выраженный тезисом Протагора – «Человек есть мера всех вещей».

Кульминацией классического этапа было творчество великих афинских философов – Сократа, Платона и Аристотеля.

Главным предметом философских диалогов Сократа были вопросы о том, как следует жить. Он ориентировал своих собеседников на поиск объективной истины, заложенной в человеческой душе богом-демиургом. Приблизиться к ней можно на пути искусного определения таких философских категорий, как справедливость, мужество, прекрасное, благо. Для этого он использовал **метод майевтики** – путем наводящих вопросов вскрывал сущность оппонента. Также Сократ развивал диалектику, этический рационализм.

В философии Платона также отсутствует интерес к натурфилософской тематике. Человек, его разум и познание, природа знания и морали, принципы государственной жизни – этот круг проблем Платон полагал приоритетными для философского исследования. По Платону существуют два мира: мир идей и мир вещей. Любая вещь является лишь отражением своей идеи, может стремиться к ней, но никогда не достигнет её. Философ должен изучать идеи, а не сами вещи. Это относится и к государству, Платон описывает круговорот государственных форм, но все они несовершенны, хотя бы потому, что существуют в мире вещей, идеальная же форма [полиса](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)) им противостоит. В идеальной концепции государства Платона 3 сословия:

* философы-правители
* воины
* торговцы

У воинов и правителей нет собственности. Государство маленькое и закрытое. Учение Платона заложило основы философского идеализма.

Вслед за своим учителем Платоном Аристотель высказывал самое возвышенное представление о назначении философии, считая ее вершиной всех наук, высшим родом познания. Он был великим систематизатором философии, благодаря его творчеству она приобретает вид целостной системы знания. Философия делилась Аристотелем на теоретическую часть (цель которой – знание ради знания), практическую (знание ради деятельности) и поэтическую (знание ради творчества). Основное внимание мыслитель уделял фундаменту теоретического познания – учению о сущем. Собственно, Аристотель возвысил философию до статуса метафизики («первой философии»). Материя и форма - начала (причины) всех вещей. Ядро философии Аристотеля и составляет учение об этих причинах. Философ считал, что существуют четыре основных начала или первопричины всего, к этому он пришел из анализа идей философов разных времен о первопричинах бытия. Так, Аристотель выдвигает следующие четыре первопричины:

1. материя — то в чем реализуется понятие; (из чего все сделано)
2. форма — сущность которой в понятии или понятиях, которые придают смысл материи; (как все сделано)
3. в-третьих, причина движения (откуда начало движения)
4. заключительная составляющая — это цель, то есть то ради чего происходит какое-либо действие (ради чего все сделано)

По сути, после ряда рассуждений Аристотель приходит к выводу, что можно говорить о двух причинах – материальной и формальной, т.к. движущая и целевая причина могут быть сведены к формальной. Таким образом, остаются только материя и форма. Материя в представлении Аристотеля вечна и переходит из одного состояния в другое под воздействием формы, которая является движущим или действующим началом.

1. Эллинистическая философия (стоицизм, эпикуреизм)

Эллинистическая философия — последний период развития [философии Древней Греции](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8), последовавший за [Аристотелем](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C). К основным чертам эллинистической философии относят [**этическую**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)**направленность** и адаптацию восточных религиозных моментов. В IV в до н. э. центром философии были [Афины](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B), где и зародились основные философские школы того периода. Философы этого времени не придают знанию самостоятельной ценности. Цель философии – не поиск истины, а обеспечение спокойного и безмятежного состояния духа.

Основные философские направления:

* **Эпикуреизм.** Высшим благом для человека является наслаждение (отсутствие душевных страданий), а также избавление от страха перед смертью и богами, представляющимися безразличными к происходящему в мире смертных. Представители: **Эпикур.** Эпикур полагал, что человек должен стремиться к идеальному душевному состоянию – атараксии (невозмутимости). Она достигается избавлением от страха перед смертью, предполагает ограничение потребностей, умеренность в наслаждениях, самоустранение от общественной жизни и государственных дел.
* **Стоицизм.** Необходимо принять, что вы ничего не можете изменить. Стоики учили о том, что всепроникающий Логос, будучи внутренним принципом развития Вселенной, составляет сущность каждой вещи, определяет путь развития природы и судьбу человека. Человеку необходимо следовать судьбе, чтобы стать независимым от внешних обстоятельств (автаркия). Стоическая философия оказала сильное влияние на ранее христианское мировоззрение и религиозную этику (**Марк Аврелий, Сенека**).
* **Скептицизм.** Полное, совершенное знание недоступно человеку, направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления. Основатель скептицизма **Пиррон** считал, что окружающие человека вещи совершенно непознаваемы. Скептики отрицали объективное существование добра и зла, не верили в возможность рационального обоснования моральных норм.
* **Кинизм.** Крайняя простота, граничащая с докультурным состоянием. Учение киников предлагало обратиться к духовному освобождению личности, проповедуя внутреннюю свободу индивида. Киники полагали, что человек обязан жить в обществе не по его законам, а по своим собственным – «без общины, без дома, без отечества» (**Диоген Синопский**).
* **Платонизм (неоплатонизм).** Виднейшим из неоплатоников был [**Плотин**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD), живший в третьем веке. Мир един, считал Плотин, но не таким образом, что везде, в каждой области вселенной присутствует одно и то же в равной степени. Душа прекраснее косной материи, совокупность идей, Мировой Ум прекраснее Мировой Души (то есть всех душ), а Единое — Благо прекраснее Мирового Ума. Источником всего прекрасного как раз и является Единое — Благо.

1. Специфика философии эпохи Средних веков и Возрождения!

Этапы средневековой философии и их характеристика:

* **Апологетика** (II-III вв). Защищается христианство, раскрываются познавательные возможности веры. Попытки доказать истинность христианства перед языческими философами и римскими властями. ПРОБЛЕМА соотношения христианства и греческой философии, веры и разума / Тертуллиан, Юстин, Климент Александрийский. Были собраны 4 Евангелия – Новый Завет.
* **Патристика** (III-VIII вв). Разрабатываются основы христианской догматики. Они занимались толкованием священного писания, апологетикой. Она оказывала значительное влияние на развитие христианской мысли. Борьба с ересями и разработка христианской догматики, систематизация христианского вероучения. ПРОБЛЕМА соотношения веры и разума, Богопознания, интерес к философии Платона и неоплатоников / ВОСТОЧНАЯ: Василий Великий, Григорий Богослов; ЗАПАДНАЯ: Августин Аврелий.
* **Схоластика.** Обнаруживается тенденция к усилению рационализма. Стремились синтезировать христианское богословие с логикой и философией Аристотеля. Рациональное обоснование и систематизация западно-христианского вероучения; ПРОБЛЕМА соотношения веры и разума, теологии и философии, интерес к философии Аристотеля, к логике / Фома Аквинский, Уильям Оккам

Бритва Оккама – “Не следует множить сущности без необходимости”. Под сущностями понимаются элементы гипотезы, объясняющей то или иное явление.

Основные библейские идеи философской значимости:

* Монотеизм (бог един)
* Теоцентризм (бог есть источник бытия)
* Креационим (учение о сотворении богом мира из ничего)
* Вера (возвышение веры над разумом)
* Добрая воля (за счет собственных усилий исполнить то, чего хочет бог при соблюдении библейских законов)
* Этика долга (человек ответственен перед богом за соблюдение морального закона)
* Любовь (бог есть любовь)
* Надежда (время не циклично, история – план бога)
* Духовность человека (у человека тело, душа и дух – причастие к богу)

Основные проблемы философии средневековья:

* Проблема бытия (бытие это бог)
* Проблема универсалий (как соотносится божественный разум и божественная воля)
* Проблема теодицей (если бог добр и всемогущ, то откуда зло)
* Проблема отношения к природе (природа как предмет божественного творения, человек над ней)
* Проблема человека как божьего подобия

Основные направления философии Эпохи возрождения:

* **Неоплатоническое –** пыталось познать природу и человека с позиции идеализма (Платон)
* **Гуманистическое** – воспевало человека, его достоинство, величие (Франческо Петрарка)
* **Реформационное** – стремилось реформировать католическую церковь (Мартин Лютер)
* **Натурфилософское –** опиралось на научные открытия, выдвигали новую картину мира, где Бог и природа едины, мир познаваем благодаря ощущениям и разуму (Коперник, Галилей)
* **Утопическое –** проблема устройства общества и государства (Томас Мор)
* **Политическое –** проблема управления государством, а также функции государя (Макиавелли)

Прежде всего, им был свойствен **гуманистический антропоцентризм**. Человек рассматривался как **совершенное единство духа, души и тела**, центральное звено космоса, «мастер земного света» (Парацельс). Бог поставил человека в самом центре мироздания, сделав его судьей мудрости, величия и красоты воздвигнутого им космоса.

1. Философия Нового времени (Бэкон, Декарт) договорное происхождение государства у Локка и Гоббса

Решение проблемы объективного метода познания природы привело к формированию трех основных методов, определивших векторы развития европейской науки XVI–XVII вв. Это были опытно-индуктивный метод Ф. Бэкона, гипотетико-дедуктивный, или математический, метод Г. Галилея и рационалистический метод Р. Декарта.

Направления:

* Эмпиризм – метод познания через ощущения, в котором знания могут быть либо представлены как описание этого ощущения, либо сведены к нему (Ф. Бэкон, Т. Гоббс)
* Рационализм – метод, согласно которому основой познания и действия людей является разум (Р. Декарт, Лейбниц, Спиноза). Основоположником новоевропейского рационализма стал Р. Декарт, который сформулировал его важнейшую идею – cogito ergo sum («мыслю, следовательно, существую»), положив в основание картезианской философии принцип автономии рационально мыслящего и самосознающего субъекта
* Агностицизм - мир непознаваем и люди не могут знать ничего достоверного о действительной сущности вещей (Кант)
* Сенсуализм - ощущения и восприятия — основная и главная форма достоверного познания. Противостоит рационализму. (Дж. Локк). Английский философ Т. Гоббс так определил основной принцип сенсуализма: «нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально, целиком или частично, в органах ощущения»

Новое время становится периодом отказа от религиозных догматизмов, установления капитализма, равзития науки, а также временем утверждения в философии механицизма, в рамках которого природа предстает как большой механизм. Ортодоксальные установки, господствовавшие до этого, отходят на задний план. На первый план выходит ценность личности, счастье, личные устремления и цели.

Опытно-индуктивной методологии Ф. Бэкона противостояла рационалистическая методология Р. Декарта. Если Ф. Бэкон полагал, что познание истины есть последовательное движение мысли от единичного к общему, то Р. Декарт, напротив, предлагает начинать ход размышления с наиболее общих положений и от них продвигаться к частным выводам конкретных наук.

Идолы познания Ф. Бэкона:

1. Идолы рода – природная ограниченность ума и органов чувств
2. Идолы пещеры – индивидуальные особенности из личных суеверий
3. Идолы рынка – возникающие вследствие неправильного употребления слов и неточности языка, но их можно преодолеть путем отыскания однозначного смысла в словах
4. Идолы театра – склонность верить определенному авторитету

3 пути к познанию по Бэкону:

1. Путь муравья – чистая эмпирия
2. Путь паука – чистый рационализм
3. Путь пчелы – примирение эмпиризма и разума
4. Немецкая классическая философия (Кант и Гегель)

Опираясь на гуманистические идеалы Просвещения, немецкая классическая философия внесла качественно новый вклад в развитие новоевропейской рационалистической традиции. Ее выдающимися представителями были И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель. Альтернативный вариант развития философской мысли в Германии XIX в. был представлен антропологическим материализмом Л. Фейербаха. Произошел поворот в сторону гносеологии – науки о познании.

Родоначальником немецкой классической философии по праву считается И. Кант. Особое значение для его учения имела проблема опыта, при анализе которой И. Кант стремился найти четкие критерии для обоснования объективности знания.

Новым взглядом на проблему человека являлось гуманистическое учение И. Канта о человеческой личности. Кант был в числе первых европейских мыслителей, провозгласивших безотносительную ценность человека независимо от расовой, национальной и сословной принадлежности. Гуманистическое понимание личности он основывал на идеях долга и свободы, а принцип автономии воли в его учении рассматривался как высший принцип нравственности. По существу это была «коперниканская революция» в философии морали, давшая начало метафизическому повороту в философии немецкого трансцендентализма.

Под влиянием Великой французской революции 1789–1794 гг., а позднее революционных событий в Европе 1848 г. (знаменитой «Весны народов»), немецкие мыслители большое внимание уделяли проблемам формирования нации, организации ее социальной и политической жизни, что привело к созданию актуальной и по сей день концепции правового государства («Метафизика права» И. Канта, «Философия свободы» И. Фихте, «Философия права» Г. Гегеля). Достижение всеобщего правового состояния они рассматривали как конечную цель исторического прогресса. Торжество правопорядка, а не произвола и тирании обеспечивает справедливый, рационально организованный общественный строй.

Диалектика, понимаемая как универсальная теория развития и метод познания мира, считается важнейшим достижением немецкой классической философии. В учении Канта диалектика еще выполняет критическую функцию. Она выступает как средство разоблачения догматизма, иллюзий разума, желающего достигнуть цельного и абсолютного знания об объектах действительности. В философских построениях Фихте и Шеллинга диалектика постепенно приобретает позитивные черты. В своем наукоучении Фихте сформулировал основную идею диалектического метода – идею противоречия. Шеллинг выдвигает на первый план принцип историзма в познании («Система трансцендентального идеализма»). Он выстраивает иерархию философских категорий, которая совпадает с историческим развитием человеческого мышления. Однако подлинной вершиной классической диалектики явилось учение Г. Гегеля. Впервые в истории философской традиции вся область действительности была представлена в беспрерывном движении, изменении и развитии («Наука логики», «Феноменология духа»). В своей концепции Гегель раскрывает внутреннюю связь развития, понимая его как переход явления из одного качественного состояния в другое, осуществляющийся на основе выявления и разрешения противоречий. Гегелевская диалектика, начиная с чисто логических категорий, переходила далее к природе и духу и заканчивалась категориальной диалектикой исторического процесса, направленность которого определялась идеей свободы.

Историческая ограниченность философской системы Гегеля состояла в том, что началом и сущностью мира была объявлена абсолютная идея, а процесс познания был превращен в самопознание разума, который постигает в мире свое собственное содержание. Поэтому развитие мира предстает в гегелевской философии как чисто логический процесс, целиком пребывающий в лоне идеи, а не объективной действительности.

1. Иррационализм в философии (Ницше и его роль на европейскую культуру (смерть Бога, сверхчеловек, мораль рабов и господ, понятие рессинтемент, воля к власти)

Фридрих Ницше – крупнейший представитель философии жизни. Характерной для философа идеей выступило противопоставление неизменности ставшего бытия природы и бытия становления, характерирующего существование человека, общества, культуры. Задача философа, как представляет ее Ф. Ницше – **дешифровка знаков культуры**, превратившихся в застывшие культурные формы. Живые истоки этих форм скрыты для непосредственного созерцания, но они могут быть вычленены в «генеалогической симптоматике», раскрывающей смыслы того или иного явления культуры и выявляющей источники её болезненных состояний.

История европейской культуры, по утверждению Ф. Ницше, это непрекращающаяся борьба между её двумя началами: «дионисийским» и «аполлоническим». «Дионисийство» опирается на творческий порыв, оно сродни творческой фантазии, не признающей внешних норм и границ. «Аполлоническое» начало культуры – размеренно, методично, упорядоченно. Оно в чем-то напоминает науку, научно-теоретическое знание. Эволюция европейской культуры, утверждал Ф. Ницше, осуществлялась под знаком доминирования «аполлонизма», подавления творческих потенций дионисийства «знанием, истиной, Богом». Символ новой наступающей эпохи – **«смерть Бога».** Этот символ означает не просто утрату веры в прежние высшие ценности, он указывает на необходимость пересоздания фундаментальных основ мира, утверждения новой иерархии ценностей. Последняя же должна быть выстроена под эгидой принципа становления, преодоления и Бога, и человека, утверждения приоритета бесконечно становящейся «жизни».

Основополагающей характеристикой жизненного потока выступает **воля к власти**, понимаемая как праформа существования всего живого. Будучи, в конечном счете, направленной на самое себя, она распадается на отдельные центры силы, каждый из которых развивается в своей собственной перспективе, истолковывая и переистолковывая мир внутри ее. Эпоха нигилизма разрушила божественную перспективу мира, превратила ее в фикцию, в иллюзию единства бытия. Поэтому субъект жизни, по Ницше, принципиально множествен. Перемещаясь в пространстве, освоенном его жизненными силами, он делает подвижной и перспективу собственного видения мира, изменяя статус силами своего присутствия в мире.

Идея мировой воли к власти Ф. Ницше оказывается тесно связанной с его учением о вечном возвращении. **Вечное возвращение** – специфический способ бытия становления. Вечность понимается Ф. Ницше не как характеристика потустороннего мира. Речь идет о вечной жизни, «проигрывающей» свои отдельные мгновения. Концепция вечного становления придает позитивную ценность реально существующему «сейчас», которое вернется снова и снова. В качестве элемента всеобъемлющего космического процесса выступает **сверхчеловек**, действующий после смерти Бога. Сверхчеловек может быть понят в его воле к становлению, к творчеству. Его задача – быть «человеком перехода», а это значит – преодолеть свою историческую ограниченность, раскрыть всю полноту своего духовного потенциала.

Мора́ль госпо́д и мора́ль рабо́в ― одна из тем, которую затрагивал в своих работах немецкий философ [Фридрих Ницше](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%88%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85), в частности в сочинении «[Генеалогия морали](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1)» (1887). Ницше утверждает, что существует два основных вида [морали](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C): «мораль господ» и «мораль [рабов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)». Люди рабской морали ценят доброту, смирение и сочувствие, в то время как мораль господина подразумевает наличие у него гордости, силы и [благородства](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE). Мораль господ даёт оценку действиям, основываясь на том, хорошими или плохими были последствия для того, кто их совершил. Рабская мораль, напротив, оценивает поступки согласно [добрым или злым](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%BE) намерениям. Мораль господ и мораль рабов не принимают во внимание человеческие эмоции.

1. Философия экзистенциализма по тексту Сартра! Понятие свободы, заброшенности и ответственности

Экзистенциализм («философия существования») – одно из влиятельных направлений западной философии ХХ в. Оно складывалось в Германии в ходе и после Первой мировой войны (Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер), во Франции после Второй мировой войны (Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Габриэль Марсель, Симона де Бовуар). Экзистенциализм оказал значительное влияние на мировоззренческие установки интеллигенции, распространившись во многих странах мира.

Экзистенциалисты рассматривали человека как особое сущее, задающееся вопросом о смысле своего существования, стремящееся к творчеству, к реализации своей свободы и жизненного призвания, к поиску своей аутентичной сущности в контексте неподменных форм коммуникации, навязываемых социальной организацией.

Идейное многообразие философии Жан-Поля Сартра может быть сведено в конечном счете к главной проблеме – проблеме индивидуального бытия и свободы. Человек в абсурдном, несвободном мире, человек, ищущий и обретающий свободу – центральный образ мировоззрения Ж.-П. Сартра. Начало философского творчества Ж.-П. Сартра было отмечено влиянием феноменологии Э. Гуссерля. Мыслитель обращается к описанию структуры сознания. Последнее не может быть обусловлено внешним миром, оно само творит образы вещей, тем самым конституируя существование мира как такового. Подчеркивая самодостаточность субъекта, Ж.-П. Сартр обращает внимание на важность дорефлексивного cogito и ничто, на котором основывается воображение и творческая свобода. Сартр говорит о необходимости различения образа и восприятия. Они отличаются, не только по интенции, как считал Э. Гуссерль, но и по степени причастности бытию. Воображение – деятельностная характеристика сознания. Образ – это некоторый способ, каким объект является сознанию, или, что то же самое, некоторый способ, каким сознание задает себе объект. Образ - это своего рода квазинаблюдение. Для сравнения: в восприятии объект наблюдают, здесь дано только одна его сторона; мышление же – сознающее себя знание. Образ обладает непосредственным знанием. Он не дает нового знания, поэтому отношение воображающего сознания к объекту и характеризуется как квазинаблюдение. Ж.-П. Сартр выделяет различные формы интенционального проявления бытия в человеческом мире. «Бытие-в-себе» - способ бытия вещей, это самотождественное, «позитивное», нерефлексирующее бытие. «Бытие-для-себя» - не совпадающее с самим собой бытие. Сознание, явленное самому себе, уже не совпадает с собственном бытием, характерным для его прежнего дорефлексивного состояния. Этот способ бытия и характеризует существование сознания. Оно по необходимости принадлежит миру, но с суверенным превосходством выделяет себя из него. Оно не имеет опоры в мире, оно безосновно, черпает собственные определения из себя самого, вынуждено выбирать себя, свою свободу. Такой выбор не может быть чем-либо оправдан, здесь не принимаются в расчет различные формы внешнего принуждения. «Бытие-для-другого» - фиксирует факт совместного бытия людей. Другой – тот, кто наблюдает за мной; его взгляд делает меня вместе с моим миром объектом, присваивает себе мои возможности, заставляет меня признать себя таким, каким он меня видит; взгляд другого сводит мое бытие к чистой фактичности. Самоосуществление себя как личности это всегда бунт против других, против внешних установлений и норм, против социальных и культурных институтов. Они рассматриваются Сартром как нечто инертное, косное, подавляющее индивида.

А. Камю, французский писатель и философ-экзистенциалист, родился в Алжире в семье сельскохозяйственного рабочего. Учился на философском факультете Алжирского университета. Переехал в Париж. Был журналистом. Участвовал в движении Сопротивления. А. Камю продолжил лучшие традиции французской философской эссеистики. Он разделял многие идеи Ж.-П. Сартра. Единственное, может быть, что отличало позицию А. Камю, это отказ рассматривать природу как нечто враждебное человеку. Противопоставление безосновного, подвижного человеческого бытия и застывшего, закостеневшего бытия природы не характерно для мыслителя. Анализируя человеческое бытие в мире, А. Камю говорит о тотальной абсурдности существования, конфликтном характере человеческого общежития. Лейтмотивом его творчества была идея бунта («я бунтую, следовательно, существую»). Переживание трагической коллизии смерти Бога реализовалось у А. Камю в его агностицизме, утверждавшем недостижимость последней истины), в философскоисторических представлениях, отвергавших провиденциализм и другие прогрессистские концепции. Абсурдность человеческого существования перед лицом вселенского хаоса должна будить в сознании человека мужество жить, пробуждать в нем чувство стоического достоинства, чувство долга перед другими людьми.

1. Основные стратегии, модели осмысления человека (натурализм, рационалистическая версия, экзистенциальная, социологизаторская)

Соответственно акцентам на природно-телесных, индивидуальнопсихических, ментальных или социокультурных аспектах понимания человека, можно говорить о выделении следующих основных стратегий его интерпретации в философии: натурализаторской, экзистенциальноперсоналистской, рационалистической и социологизаторской. Необходимо отметить, что данные стратегии в философии существуют лишь как тенденции, в то время как в творчестве отдельных мыслителей они могут быть переплетены и тесно взаимодействовать.

Согласно натурализаторской концепции человек – это элемент природы, подчиненный ее законам. Человек здесь рассматривается по аналогии с животными и сам является не более, чем животным (его оценка колеблется в оппозициях «венца природы» (Ж. Ламетри, Д. Дидро, Г. Спенсер, Э. Уилсон и др.) и «несостоявшегося», биологически ущербного животного (Фр. Ницше, З. Фрейд, А. Гелен и др.)).

Экзистенциально-персоналистская парадигма понимает человека как особое начало в мире, не сводимое к каким-либо внешним законам (природным или социальным), но объяснимое лишь исходя из его индивидуального опыта и проекта. Существование человека в мире – это всегда уникальный опыт свободы, посредством которой он сам выбирает себя. В развитии этой традиции можно выделить: а) религиозный персонализм, акцентирующий значимость внутреннего духовного опыта, ядро которого составляет свобода воли (Августин, русская религиозная философия, современный персонализм); б) собственно экзистенциализм (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер и др.), укореняющий личность не в Боге, а в ее собственной экзистенции и свободе.

Для рационалистической стратегии (классический рационализм от Платона до Гегеля) сущностной особенностью человека становится наличие у него разума, что позволяет ему постигать глубинные связи и законы внешней действительности, планировать в соответствии с полученными знаниями свои действия. При этом для рационалистической философии разум лежит в основании не только человеческого, но и природно-космического бытия.

В социологизаторской модели (марксизм, структурализм, символический интеракционизм) человек выступает продуктом не столько биологической, сколько социальной эволюции. Кредо этой модели наиболее емко выразил К. Маркс, сказав, что «сущность человека есть совокупность всех общественных отношений». Только посредством социализации человек пре одолевает в себе природное, и только в обществе он может действительно реализовать себя.

В истории западноевропейской философии первоначально оформляются натурализаторская и рационалистическая стратегии. Представители античного натурализма (милетская школа, атомисты, киники), говоря о человеке как о «малом космосе» (микрокосме), делали акцент на единстве человека и природы, материальности души и первичности природных потребностей, понимании природы как лучшего учителя.

Идея человека как микрокосма характерна и для античного рационализма (Пифагор, Платон, Аристотель), однако космос здесь не растворяется в природном, но образует свой особый совершенный мир идеальной гармонии, который можно уподобить звездному небу. Идеи существуют в царстве вечности, неподвижности и автономности по отношению к суетной и изменчивой природной реальности. Человеческий разум – это отражение мира вечных идей, в силу чего, разумная душа бессмертна и независима от тела. Ее цель – это не подражание природе, но созерцание высших истин.

1. основные модели антропогенеза

Антропогенез (греч. άνθρωπος – человек и γένεσις – происхождение) – это процесс формирования человека и человечества как особого биологического вида. Поскольку возникновение человека происходило одновременно с образованием общества как надприродной системы связей между индивидами, эта тема в философии и науке интерпретируется одновременно и как проблема антропосоциогенеза и антропокультурогенеза. Исторически первой моделью происхождения мира и человека была так называемая креационистская концепция. Креационизм (лат. сreatio – творение, создание) рассматривает человека как продукт специального божественного творчества, высшее и наиболее совершенное создание Бога на земле, его «образ и подобие». Наиболее радикальное отличие креационизма от других моделей антропогенеза как такого феномена, который принципиально отличается от всех иных явлений природы. Между ними нет и не может быть родственных связей, человек слишком уникален и поэтому для его появления необходимо участие надприродных, сверхъестественных сил, Бога. В качестве современных модификаций креационизма выступают популярные сегодня уфологические концепции антропогенеза (от англ. UFO – НЛО), объясняющие возникновение человека участием внеземного разума. Так же, как и в классическом креационизме, акцент делается не на естественной эволюции человека из природы, а на чудесном вмешательстве высших сил в этот процесс. Основным оппонентом креационизма является эволюционизм, исповедующий идею естественного происхождения человека из животного царства. Оформление эволюционной концепции связывают с именем Ч. Дарвина, который первым научно обосновал наличие единого животного предка у человека и обезьяны и указал на естественный отбор как движущий фактор эволюции, способствующий выживанию наиболее адаптированных особей или видов. В современной науке возникновение первых гоминидных существ, ставших промежуточным эволюционным звеном между обезьяной и человеком, относится к периоду 5–8 млн лет назад. Биологически эти существа уже отличались от остального животного мира рядом признаков, получивших в науке название гоминидной триады (генетически закрепленные морфологические признаки: прямохождение, изменение руки и увеличение объема головного мозга). Эволюционизм сегодня выступает наиболее авторитетной версией антропогенеза как в науке, так и в философии. При этом если наука акцентирует внимание на конкретных механизмах биологической эволюции, то философия реконструирует факторы, благодаря которым человек стал че ловеком, отвечая не столько на вопрос «как», сколько «почему». На сегодняшний день основными философскими концепциями эволюционной модели антропогенеза выступают: трудовая, игровая, психоаналитическая и семиотическая. Трудовая модель (Л. Морган, Фр. Энгельс, А. Гелен) утверждает, что именно труд способствовал закреплению и развитию гоминидных признаков и определил возникновение у человека особой формы адаптации к внешней среде. Если животное приспосабливается к природе за счет изменения своих биологических характеристик, то человек приспосабливается, изменяя не себя, а внешнюю природу. Тем самым труд, как целенаправленная деятельность человека по преобразованию природной действительности с использованием орудий труда, становится сущностной характеристикой человека. Труд одновременно выступает как источник человеческой социальности и культуры, где отношения труда и собственности лежали в основании первых норм человеческой нравственности, первых моделей права и закона, новых неприродных форм солидарности. Игровая концепция (Й. Хёйзинга) связывает возникновение человека с развитием игры. Игра – это форма свободной творческой активности, избыточной по отношению к материальным интересам и необходимости выживания. В этом контексте игра у Хёйзинги противостоит сфере труда, подчиненной требованиям практической целесообразности. Феномены духовной культуры (искусство, религия) бесполезны для обеспечения утилитарных сторон жизни, однако именно с их появлением возникает особый человеческий мир. Согласно психоаналитической концепции (З. Фрейд, К. Г. Юнг, А. Адлер), становление культуры и человека обусловлено появлением культа, краеугольные основания которого составляют тотем и табу. Возникновение их стало следствием разыгравшейся в первобытной орде «эдиповой» драмы, связанной с восстанием сыновей против отца. Разрыв органичной целостности общины, вызванный убийством ее предводителя, стал предпосылкой для обожествления предка в форме тотема как прародителя и защитника рода и табуирования сферы сексуальных отношений. Тем самым религия и мораль, укорененные в разрушительности страха и стыда, начинают определять направленность последующего развития человека и культуры. Семиотическая модель (К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, О. РозенштокХюсси) рассматривает культуру как особую знаково-символическую реальность, сердцевину которой составляет язык. Человек воспринимает действительность только в тех ее смысловых характеристиках, которые заданы языком, а язык определяет границы и свойства как самой действительности, так и человека. Язык здесь из средства общения превращается в подлинного демиурга культуры и человека. При этом в качестве языка могут быть рассмотрены самые разнообразные культурные феномены и сферы, функционирующие посредством циркуляции знаков по определенным правилам. Например, системы родства, ритуалы, структуры власти.