

Билет № 1

1.Пантеистическая концепция бытия эпохи Возрождения (Н.Кузанский и Дж.Бруно).

2.Проблема свободы человека в немецкой классической философии (И.Кант, Г.Гегель).

1.Пантеистическая концепция бытия эпохи Возрождения (Н.Кузанский и Дж.Бруно).

Человек, по мнению Кузанского, это бесконечное существо, соединяющее земное и божественное. Он представляет собой нечто отражающее весь мир. Кузанский обожествляет человека, называя его «очеловечившимся Богом». Бог есть творчество и человек подобно Богу представляет собой творческое начало. Тем самым говорится о полной свободе воли. Бог при этом есть «абсолютный максимум», а природа «ограниченный минимум». Бог бесконечен. Для Джордано Бруно природа – это Бог в вещах, причем природа обладает полной самостоятельностью, а Бог лишь синоним ее единства. Максимальное сближение Бога и Природы привело к тесному объединению материи и формы, отрицанию самостоятельности последней. Материя есть то начало, которое все производит из собственного лона, являясь и источником форм. Он предполагал существование разных форм жизни, чувственной и разумной, отличных от тех, которые имеются на Земле. В учениях Кузанского и Бруно переосмысливается средневековое отношение к природе как началу несамостоятельному.

Переосмысливаются и возможности человеческого разума и место человека в мироздании. Утверждается независимость исследования природы от теологии.

2.Проблема свободы человека в немецкой классической философии (И.Кант, Г.Гегель).

У Канта основанием и возможностью свободы человека утверждается разум и его развитие. Чем человек разумнее, тем более свободным он является. Более фундаментальна концепция свободы у Г.Гегеля. В своей "Философии истории" Гегель утверждает прогрессивное историческое развитие, которое предполагает наличие свободы, ибо историческое развитие предполагает новизну и неповторимость, что без наличия свободы просто невозможно. В решении проблемы свободы и необходимости Гегель исходит из того, что человеческая свобода имеет своим основанием необходимость, а необходимость сопряжена с разумом, который есть творческое начало и сила в концепции Гегеля. Этот разум бесконечен и содержит в себе всю истину и суть, ибо в мире нет ничего, кроме разума и его продуктов. Разум – это и историческая необходимость, вечный поток исторического процесса развития. Все создаваемое этим процессом действительно и разумно, потому что необходимо; как только оно перестало быть необходимым, оно становится недействительным и неразумным. Таким образом, разум в истории для Гегеля – это признание закономерного, необходимого, целесообразного характера исторического развития. Свободная деятельность сопряжена у Гегеля с исторически разумными – и в этом смысле действительными и необходимыми – результатами. А это означает, что не всякая деятельность по целям, полагаемым субъектом, свободна, хотя такая деятельность внешне может выглядеть именно как реализация субъективности, ибо свобода, будучи реализацией исторической необходимости, осуществляется и через стихийную или несознательную деятельность людей. Развивающаяся в ходе исторической практики человеческая свобода предполагает не только отрицание отживших форм, но и созидание новых. Ареной свободной активности провозглашается у Гегеля не изолированный индивид, а человек, принадлежащий к определенной фазе развития общества. Свобода – это субстанция духа, заявляет Гегель. Дух есть всегда у себя бытие, имеет свой центр в себе, а это и есть свобода, т.к. если нечто является зависимым, то относит себя к чему-то другому, чем оно не является, следовательно, оно и не свободно, т.к. не может быть без чего-то внешнего. Отсюда получается, что целью духа может быть только сам дух, и субстанция духа есть свобода. Здесь мы отметим, что для Гегеля условие свободы не необходимость вообще, а необходимость внутренняя "своя". В противном случае необходимость выступает лишь как внешнее принуждение, что со свободой несовместимо. Следовательно, зрелость свободы в практике и человеческом сознании есть одновременно показатель исторической зрелости общества, или критерий общественного прогресса. Особый акцент в реализации свободы Гегель делает на роли государства. Государство как исторически ставший и развивающийся институт позволяет понять свободу не как атрибут личности, а как качество социума, и не как природный дар, а как исторический продукт, как историческое достижение и стремление. Осуществленная свобода человека начинается с гражданского состояния, которое было бы не верно рассматривать как ограничение свободы. Без государства свобода, по мнению Гегеля, остается лишь назначением, но не действительностью человеческого существования.

Билет № 2

1.Учение Гераклита и Парменида о бытии и разуме.

2.Проблема человека в средневековой философии.

1.Учение Гераклита и Парменида о бытии и разуме.

Одним из первых философов, указавших на различие чувственного и рационального познания, был Гераклит. Но Гераклит более известен тем, что высказал идеи, предвосхитившие диалектику Гегеля. Наиболее известное высказывание Гераклита – «В одну реку нельзя войти дважды», т.е. всё течет, всё изменяется. Знание, основанное на чувственном опыте, к знанию всего как одного не ведет. Гераклит рассматривает бытие как процесс развития, изменения, уничтожения и возрождения всего в одно и то же время. Бытие и небытие едино т.к. бытие переходит в небытие, а небытие в бытие. Для бытия, понимаемого как процесс, первосущностью, первоэлементом может выступать только то, что само может быть видимо, воспринимаемо в этом мире как процесс. И для Гераклита таковой первосущностью является огонь.

Парменид, в отличие от Гераклита, стремится уже к рассуждению и доказательству своей философской мысли. Парменид – один из ведущих философов элейской школы. Как и его предшественники, он ставит вопрос о едином бытии и множестве существующих вещей, но при этом ставит вопрос о соотношении бытия и мышления, причем, единственно достоверным источником познания истины для него является разум. Парменид производит резкое разграничение знания разумного знанию чувственному. Но и разум не застрахован от ошибок и может не достичь истины. Парменид однозначно утверждает, что небытие не существует. Мыслить можно только сущее, т.е. бытие, а о не-сущем (небытии) нельзя ни мыслить, ни говорить. Сущее есть только то, что можно помыслить или выразить словами. Разум достигает истины вопреки чувствам, противореча им. Чувственное – неустойчиво и изменчиво и противостоит мыслимому. Отсюда вывод, что физический мир, воспринимаемый чувствами, противоречив и не может быть истинным. Истинным может быть только сверхчувственное умопостигаемое непротиворечивое бытие. Умопостигаемое бытие – однородное, неподвижное и совершенное, в отличие от бытия как процесса, как постоянного становления, возникновения и уничтожения у Гераклита.

2.Проблема человека в средневековой философии

Во всей средневековой философии ясно видна мысль о том, что человек – это тварь Божья и венец творения, созданный по образу и подобию Творца. И без помощи Бога не способен вести себя хорошо, делать добро, и при этом склонен к мерзости греха. А все потому, что над человеком тяготеет последствие "первородного греха" и проклятие Бога. Более того, человек как бы двуличен. С одной стороны, над человеком тяготеет "первородным грехом", с другой – он создан для некой высшей цели. Именно в этих противоположностях рассматривались и рассматриваются в религиозной философии все проблемы человека, вся его деятельность. Именно в этом и состоит христианский дуализм низшего – земного (тела) и высшего – небесного (души). Для средневекового сознания весь смысл жизни человека заключался в трех словах: жить, умереть и быть судимым. Неважно как человек провел свою земную жизнь, перед Богом он предстанет нагим. Поэтому нужно заботиться о спасении души. Бог выступал в качестве судьи, который знает все грехи человека, в которых он не исповедался. При исповеди же, человек предстал в двух ролях: обвиняемого (за свои поступки) и обвинителя (ведь сам проводил анализ своих действий перед представителем Бога). При этом существовало понятие всеобщего «Божьего Суда», который должен состояться в конце истории человечества. Отсюда вытекала проблема исторического времени. По его мнению Августина Блаженного, существует только настоящее, прошлое заключается в человеческой памяти, а будущее в надежде. Все вместе раз и навсегда соединено в Боге как Абсолютной Вечности. Такое понимание абсолютной вечности Бога и реальной изменчивости материального и человеческого мира надолго стало основой христианского средневекового мировоззрения. Однако, история выставлялась совершенно предсказуемой, т.к. все происходит по плану Божьему (провиденью) и судьба человечества уже решена: наказание людей за «первородный грех»; испытание их воли к добру; искупление первородного греха; призванию лучшей части человечества к построению священного сообщества праведников; разделению праведников от грешников и окончательному воздаянию каждому по его заслугам.

Билет № 3

1. Учение о субстанции в Новоевропейской философии (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц).
2. Общество и его структура.

1. Учение о субстанции в новоевропейской философии (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц)

По Декарту человек это телесная субстанция и субстанция мыслящая (духовная). Душа неразрушима и бессмертна, но зависима и нуждается в смертном теле. (Дуализм)

Спиноза же считает единственной существующей субстанцией - Бога. Субстанция характеризуется тем, что не нуждается ни в чем другом для своего существования, она является причиной самой себя. Спиноза вывел важнейшие характеристики субстанции: абсолютность, вечность, бесконечность, неделимость, необходимость и ряд других.

с точки зрения Лейбница, существует бесчисленное множество, независимых друг от друга субстанций, названных им монадами. Монады – это простые неделимые субстанции. Они не возникают и не исчезают естественным путем, а создаются и уничтожаются только Богом. Они самостоятельны и независимы друг от друга и пребывают в постоянном и непрерывном изменении. Они содержат источник своего изменения в самих себе. Так появляясь идея саморазвития субстанции.

2.Общество и его структура.

Общество – это совокупность людей и взаимоотношений между ними. В процессе своей жизнедеятельности ради поддержания и воспроизводства жизни люди вступают в различные отношения друг с другом. Эти отношения и составляют важнейший элемент общества. Социальное взаимодействие отличается своей сознательностью. В анализе общества как системы обычно выделяют несколько основных сфер общественной жизни, которые представляют собой относительно независимые элементы.

Экономическая сфера. Экономическая (производственная) сфера и представляет собой ту область общественной жизни, которая связана с производством материальных благ. Основными элементами экономической сферы являются производительные силы и производственные отношения. Сущностью производительных сил является человеческая деятельность, а производственных отношений – отношения людей в процессе производства.

Социальная сфера. Совокупность различных социальных групп, имеющих место быть в данном обществе, и составляют его социальную структуру. В обществе существуют и взаимодействуют устойчивые группы людей, обладающие различной степенью общности, отличающиеся друг от друга потребностями, интересами и т.п. и находящиеся между собой и всем обществом в различных связях и отношениях. В основе социальных общностей лежат устойчивые связи между людьми, которые воплощаются в особенностях образа жизни людей данной группы.

Политическая сфера. Основное назначение политики состоит в осмыслении, выражении, защите и реализации интересов различных социальных групп и общества в целом.

Духовная сфера. Долгое время духовная сфера определялась через сознание, т.е. это сфера общественного сознания. Затем ее стали связывать лишь со специализированным духовным производством, причём профессиональным, т.е. это идеологические и научные учреждения, театры, музеи, школы и т.п., где создаются, воспроизводятся и распространяются духовные ценности. Ведущими или доминирующими элементами духовной сферы выступают религия, философия, искусство, идеология, наука, образование и воспитание. Духовная жизнь общества – это системная целостность.

Билет № 4

1.Мир как воля и представление (А.Шопенгауэр).

2.Античная философия о свободе человека (Демокрит. Эпикур, стоики). Мир как воля и представление (А.Шопенгауэр)

Об объективном мире мы не можем иметь объективного знания.

Человек познает не объективный мир, а собственные представления об объективном мире. Знание есть не что иное, как представление. Между знанием и миром лежит представление, истиной об объекте является представление (об объекте). Истина философии - это истина об отношении человека к миру, это знание, которым человек измеряет окружающий мир и самого себя. Она объективна и объектна по содержанию, но субъектна по характеру. Абсолютным первоначалом бытия является мировая воля. Воля универсальна: силы физические, химические силы, органическая жизнь. Воля - главная сила мира,- утверждает Шопенгауэр. Воля как воля к мощи (жизни), как воля к власти (в борьбе за выживание) - правит миром, воля, но никак не разум. Если бы в основании мира лежал Разум, откуда взяться борьбе. В мире и в человеке воля проявляется. Воля является той "изначальной силой", которая существует всегда. Сущностью тела является воля, воля и есть априорное знание тела. Становление природы рассматривается как бесцельная (не имеющая цели в себе) бесконечная и непрерывная борьба воли с самой собой.

2.Античная философия о свободе человека (Демокрит, Эпикур, стоики). Демокрит, говорил что в жизнедеятельности человека нет никакой свободы, ведь все что делает человек, он делает по необходимости, т.к. все в этом мире происходит по необходимости и все имеет свою причину и нет никакой случайности. Демокрит полагает, что необходимо, прежде всего, знание причин, а тем самым и необходимости.

В отличие от Демокрита, Аристотель говорит не о свободе в деятельности человека в этом мире, а о свободе воли, или свободе выбора добра и зла. Только от человека зависит его действия и поступки, следовательно, только от человека зависит, будет он добродетельным или порочным.

Эпикур, выдвинул идею о спонтанном, самопроизвольном отклонении атомов от прямолинейного пути, для которого нет никаких внешних причин, а только своя, внутренняя необходимость, что утверждает наличие случайности в самом фундаменте мироздания, а это в свою очередь дает возможность говорить уже о свободе в деятельности человека. Счастье или благо человека Эпикур связывает со свободой человека от телесных страданий и душевных тревог. Таким образом, Эпикур в рамках необходимости обосновывает возможность свободы.

Но чтобы обрести эту свободу, Эпикур предполагает необходимость знания.

Стоики утверждают опять же идею о судьбе, как причине всего сущего. Судьба определяет возникновение, существование и исчезновение всего. Разрешая противоречие между судьбой и свободой, стоики говорят о различиях причин движения. Неорганическое тело, например, может получить импульс к движению только от другого движущегося тела. Животное имеет уже как бы внутреннюю свою собственную причину движения и это психика. Человек в качестве такой причины имеет, говорят они, логическое мышление, разум. Но человек обладает и психикой (волей), следовательно, для человека побудительной причиной к действию будет разумная воля. В силу этого человек всегда в состоянии что-то отклонить или принять. Свобода как действие, отделенная от судьбы и противостоящая ей, для стоиков не возможна. Но свобода становится возможной как действие по собственной склонности, из собственного побуждения. Такая свобода, по мнению стоиков, наиболее полным образом доступна только мудрецу. Мудрец, говорят стоики, свободен как само божество, ибо для мудреца свобода и необходимость совпадают.

Билет № 5

1.Мировоззрение и его исторические типы.

2.Экзистенциализм о свободе человека (Ж.-П.Сартр).

1.Мировоззрение и его исторические типы.

В качестве исторически первой организации сознания выступает миф, мифическое сознание, второй – религия – религиозное сознание и уж затем философия, философское сознание. Исторически первой формой понимания человеком мира был миф. Мир, создаваемый в мифе, в мифическом сознании тождествен с объективным внешним миром, т.е. тождественны образ и явление, образ и вещь. Для мифического сознания нет ничего невозможного, нереального. В мифе чувства преобладают над интеллектом, эмоции над мыслью. В мифе коллективные представления, чувства и переживания преобладают над индивидуальными, господствуют над ними. Таким образом, господство мифа означает безличность, растворение индивида в первобытном коллективе, родовой общине. Религиозное сознание творит уже два мира: мир естественный и сверхъестественный. Возникает проблема взаимосвязи этих двух миров, проблема взаимодействия чувственного и сверхъестественного. Главное и необходимое условие существования религии – это вера в реальность сверхъестественного. Философия отличается от мифа и религии, прежде всего тем, что стремится рационально-теоретически обосновать свои принципы. Миф, как мы уже отмечали, основывается на чувственном образе, религия – на чувственном образе и вере, а философия – на понятии, на мышлении. Рационально-теоретическое в философии выступает не только формой и способом исследования, но и составляет само содержание ее. Философия разрабатывает на этой основе принципы познания и оценки действительности и человека, его деятельности и поведения, создавая целостную мировоззренческую систему. Отличия философии от мифа: Во-первых, происходит замена вымышленного - обоснованной аргументацией. Во-вторых, начинается осуществляться поиск причин и оснований всего существующего и происходящего в этом мире, а не вне его. В-третьих, возникновение философии – это переход от отождествления образа и вещи, объективного и субъективного, что имело место в мифе, к установлению их различия. В-четвертых, осуществляется переход от чувственного образа к понятию.

2.Экзистенциализм о свободе человека (Ж.-П.Сартр).

В сущности, как мы уже отмечали, проблема человека – это весь экзистенциализм, и основные вопросы здесь – это вопросы о сущности человека и существовании, о связи человека с миром и обществом, о свободе и отчуждении, т.е. в самом широком смысле речь идет о жизни человека, ибо человек представляет собой, как говорит Сартр, —не что иное, как совокупность своих поступков, не что иное, как собственную жизнь».

В рамках экзистенциализма человек, человеческая реальность рассматривается как процесс экзистенции (существования), в рамках которого человек творит себя сам. Таким образом, существование, а не мышление, есть то основное, что определяет человека и единственно подлинной реальностью с этой точки зрения является, следовательно, переживаемая реальность, а не познаваемая. Сартр утверждает, что человек не может выйти за пределы человеческой субъективности и именно в этом и состоит, по его мнению, глубочайший смысл экзистенциализма. Достоверно лишь то, что переживает отдельный индивид. Человек – это свобода и нет никакой разницы между бытием человека и его свободным бытием, ибо человек не должен раньше быть, а уж потом стать свободным. Человек, брошенный в мир ничем не определен, он всецело предоставлен себе, он свободен. Именно в процессе самосозидания, в становлении, в проекте человек и свободен. Как только он чего-то достигает и останавливается, он перестает быть свободным, застывая в неподвижном бытии вещей. Чтобы быть свободным, человек должен постоянно превосходить себя, стремиться "вперед", тем самым, сохраняя свою свободу. Экзистенциализм свел существование к самосознанию (сознанию) индивида. Однако свобода есть нечто отличное или отделенное от сознания. Ведь суть сознания в противоречии, в отрицании, таким образом, свобода – это всегда не то, что есть, а то, что должно быть. Отсюда для Сартра свобода – это свобода проекта, замысла. Самим фактом своего рождения человек включен в мир, в конкретные условия и находится в окружении других. Это и будет объективным ограничением тотальной свободы. Однако в пределах конкретной ситуации, настаивает Сартр, человек совершенно свободен. Человек может принять или отклонить данную ситуацию, подчиниться или бунтовать. За человеком остается абсолютная свобода выбора, которая означает, что человек может свободно выбирать свою сущность, становиться собой. Но эта свобода налагает на человека и тяжкий гнет ответственности за свою судьбу и судьбу других, даже всего человечества. Тревога, как мы уже отмечали, является постоянным спутником существования и, по сути, тревога – это сам человек. Тревога усугубляется и тем, что все действия человека, все поступки, в конечном счете, лишены смысла и значения, ибо единственная данность для человека – это абсурд. И здесь, как и в немецком экзистенциализме, действие без надежды на успех принимается в качестве постулата, но это отнюдь не призыв к

пессимизму и отчаянию. —Экзистенциализм, - пишет Сартр, - это не попытка отбить у человека охоту к действиям, ибо он говорит человеку, что надежда лишь в действиях, и единственное, что позволяет человеку жить, - это действие.

Билет № 6

1. Сравнительный анализ онтологии Платона и Аристотеля.

2. Проблема отчуждения в экзистенциализме (Ж.-П. Сартр).

1. Сравнительный анализ онтологии Платона и Аристотеля.

Основой философии Платона является теория идей. Платон выдвигает положение о том, что любое понятие не возникает в уме в результате абстрагирующей деятельности мышления, но существует независимо от человеческого сознания и делает возможным само мышление. Этот мир и обладает подлинной реальностью и полнотой бытия. Любая вещь в чувственно воспринимаемом мире существует лишь потому, что в мире идей ей соответствует идея этой вещи. Идеи – это вечные и неизменные образцы, эталоны вещей и в то же время недостижимые для вещей цели, к которым они стремятся. Чем более соответствует вещь идее, тем она совершеннее и обладает большей полнотой бытия. Душа любого человека уже с момента рождения содержит в себе знание всех идей, но не осознает этого знания и ей нужно помочь вспомнить его. Платон полагает, что до своего вселения в земное тело души пребывали на небесах, где могли беспрепятственно, не будучи загрязненными ничем чувственным и телесным, созерцать идеи.

Платон, по сути, утверждает, что —знание есть припоминание.

По мнению Аристотеля, чувственно воспринимаемые, отдельно существующие конкретные вещи обладают подлинным бытием и истинное познание возможно лишь в этом чувственно воспринимаемом мире. Согласно Аристотелю, платонизм лишь удваивает мир, не упрости, а только усложняет процесс познания. Достаточно проблематичным оказывается и понятие причастности вещей идеям. Соответствие вещи идее этой вещи подразумевает существование третьей идеи, идеи их соответствия и так до бесконечности. Материя в представлении Аристотеля вечна и переходит из одного состояния в другое под воздействием формы, которая является движущим или действующим началом. Материя сама по себе пассивна и бесформенна, а есть лишь материал для оформления, таким образом, это всегда возможность, поскольку она всегда может стать чем-то. Форма же при таком подходе обретает статус действительности или действительного как такового. Форма придает внешний облик и «оформляет» материю, придавая вещи действительность. Вечный двигатель, перводвигатель мира и есть Бог. Онтология и космология Аристотеля сливаются с теологией. Перводвигатель Аристотеля неподвижен, т.к. он должен быть источником непрерывных и равномерных движений. Из неподвижности перводвигателя вытекает и следующее необходимое его свойство – бестелесность. Наивысшая бестелесная действительность – это ум. Бог, таким образом, есть чистый ум, созерцающий самое себя, ибо ничего другого он созерцать не может, т.к. если бы его созерцание было направлено вовне, то он не был бы самодостаточным основанием.

2. Проблема отчуждения в экзистенциализме (Ж.-П. Сартр).

В рамках экзистенциализма человек, человеческая реальность рассматривается как процесс экзистенции (существования), в рамках которого человек творит себя сам, а не как познающий субъект или акт мышления. Единственно подлинной реальностью является переживаемая реальность, а не познаваемая. Сартр утверждает, что человек не может выйти за пределы человеческой субъективности и именно в этом и состоит, по его мнению, глубочайший смысл экзистенциализма. Достоверно лишь то, что переживает отдельный индивид. Сартр исходит из утверждения двух начал: «бытия в себе» и «бытия для себя». «Бытие в себе» – это независимый от человеческой реальности мир. «Бытие в себе» непроницаемо для самого себя и идентично самому себе, т.е. оно есть то, что оно есть и не может быть ничем иным. «Бытию в себе» противопоставляется мир «бытия для себя», который и является творческим, активным, образующим началом, т.е. речь идет, по сути, о сознании. Противостояние «бытия в себе» и «бытия для себя» порождает столкновение сознания с миром (природа, общество, история) и порождает отчуждение, которое неотделимо от человеческого существования. Отчуждение проявляется в отчужденности человека от мира вообще, в разобщенности личности и общества, во встрече с другими, в отчужденности от собственного самосознания. Отчуждение начинает выступать основой человеческого бытия. Отсюда и такие характеристики существования, как беспомощность, безнадежность, тревога, страх. Мир – это нечто чуждое и враждебное, но в то же время и то, без чего невозможно существование человека, ибо быть – значит быть в мире. Сознанию человека присущи стремление к самоутверждению и внутренний разлад (разлад я с самим собой), ведущий, как утверждает Сартр, к притворству. Люди лишь играют ту или иную роль, выдают себя за тех, кем они хотели бы стать, как в собственных глазах, так и в глазах других, хотя и не являются таковыми в действительности. Бытие человека постоянно ускользает от него, ибо человек – всегда проект самого себя, это существо, проецирующее себя в будущее. Более того, само я оказывается для человека неуловимым.

Отчуждение захватывает и межличностные связи. Как полагает Сартр, «бытие для себя» одновременно содержит в себе и «бытие для другого». Вместе с тем изначальный смысл «бытия для другого» – это конфликт. «Другой» как бы отнимает мое бытие и оно оказывается ускользающим от меня. Даже в любви, утверждает Сартр, невозможно подлинное сближение между людьми, ибо «другой» стремится превратить меня лишь в средство удовлетворения своих желаний, в вещь. Именно отсюда и вытекает, что все межличностные отношения – это конфликт и как результат – одиночество. Мы одиноки.

Билет № 7

1. Основные принципы и положения онтологии и гносеологии Гегеля.

2. Античная философия о природе и сущности человека.

Основные принципы и положения онтологии и гносеологии Гегеля

Гегель делит философию на три части: науку логики, философию природы и философию духа.

Наука логики состоит из трех разделов: учение о бытии, учение о сущности и учение о понятии. Им соответствуют три принципа: перехода количества в качество, противоречия, двойного отрицания.

Учение о бытии: качество, количество и мера. Учение о сущности:

сущность, существование и действительность.

Философия природы. Природа понимается Гегелем как нечто

материальное, из-за чего ее нельзя смешивать с миром, который

включает в себя, по его мнению, как природное, так и духовное.

Отличительной чертой природы является то, что она «являет в своем

наличном бытии не свободу, а необходимость и случайность».

Философия духа. Гегель философию духа на субъективный,

объективный и абсолютный дух. Субъективный дух является духом,

непосредственно выходящим из природы. Его деятельность направлена

на то, чтобы «постигнуть себя в самом себе». В объективном же духе

свобода становится наличным бытием. И все же, субъективный и

объективный дух совпадают между собой в том отношении, что оба они

являются конечными существами. Истинно бесконечным выступает

только абсолютный дух.

Субъективный дух: душа, сознание и дух. Объективный дух: право,

моральность и нравственность.

2. Античная философия о природе и сущности человека.

Мир и человек – два зеркала: человек смотрит в мир и видит себя,

заглядывая в себя и видит мир. Человек бесконечен, как и мир.

Человек не дух, не вещь, не скотина, а телесно-духовное свободное

существо, эта свобода возможна в единстве с космосом. Человек един с

миром. Мир – вечно непотухающий и неразгорающийся огонь, его никто

не создал (Демокрит). Проблемы свободы у греков не существовало как

таковой (каждый афинянин свободен). Все божественно, космично и

человечно. Природа этична (учение о добре) и эстетична (учение о

прекрасном). Греки не были ограничены одной божественной догмой,

что давало стимул к развитию мышления. Человек – центр культуры, от

человека все отталкивается – это греческий антропоцентризм. Рабы –

лишь инструменты, а настоящий человек занят политикой. Человек

обретает самоценность – он ценен сам по себе. Протагор: «Человек

есть мера всех вещей». Все нормы выводятся из потребностей

человека, а не из природы, значит, все социальные институты – это

деятельность человека. Человек – творец культуры, человек движим

только своими потребностями. Существует ли истина, если все решает

человек? Что кажется истиной, то истина, а это ведет к нравственному

беспределу. Сократ выступает против: человек – это тот, кто творит

добро. Его интересуется душа человека. Ввел три понятия в качестве

целей стремления человека: благо, красота, справедливость.

Составляющие души по Сократу: вождение, аффект (мужество) и

сознание. Главное – творить и созидать добро. Раньше человека

определяли через деятельность, Платон же определил его через

знание идеи и следование этой идеи. Человек не творит, а познает

вечные идеи. Противопоставление мира идей миру вещей. Душа вечна.

Сознание – припоминание идей. Дуализм души и тела. Тело – сосуд

греха. Основная установка – господство души над телом, а раньше тело

и душа выступали в неразделимом единстве.

Билет № 8

1. Основные положения экзистенциалистской концепции бытия.

2. Проблема свободы человека в философии Нового времени и Просвещения (Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза, П. Гольбах, К. Гельвеций, Ж.-Ж. Руссо).

1. Основные положения экзистенциалистской концепции бытия.

В философии экзистенциализма яркое выражение находят противонаучные тенденции. Экзистенциализм стремится выделить внутреннее состояние человеческого существования, которое не дается измеряющей и вычисляющей науке.

Единственно адекватное и самое глубокое знание человека – осознание своей смертности и несовершенства, причем таким знанием обладает каждый, даже самый непросвещенный человек. Большинство представителей экзистенциализма не предлагают человеку никакой потусторонней перспективы и полагают, что человек не должен убежать от осознания своей смертности. Ведь лишь в одном никто не может заменить другого – в смерти. Смерть – это единственный индивидуальный поступок.

Ясперс. Экзистенция не может быть познана и определена, но лишь выявлена в ходе экзистенциального —прояснения]]. Экзистенция – это свобода. А свобода и все, что с ней связано – всегда нечто непознаваемое, непредметное и ускользающее от всякой исследовательской деятельности. Человеку, желающему утвердиться в своей судьбе, не утратить себя, своих сил явно недостаточно, поэтому ему необходима поддержка Бога или трансценденции. Экзистенция просто выводит нас к трансценденции и здесь не может быть никаких научных доказательств или опровержений, ибо —доказанный Бог уже не Бог]]. Наше бытие во времени есть не что иное, как встреча экзистенции и трансценденции. Свобода – это дар из трансценденции или из Бога.

Сартр утверждает два начала: «бытия в себе и «бытия для себя».

«Бытие в себе» – это независимый от человеческой реальности мир, он непроницаем для самого себя и идентичен самому себе, т.е. он есть то, что он есть и не может быть ничем иным. «Бытие-для-себя» является творческим, активным, образующим началом (сознанием). Сущность «бытия-для-себя» заключается в том, что оно постоянно само себя создает, непрерывно себя утверждая и отрицая. Противостояние «бытия-в-себе» и «бытия-для-себя» порождает столкновение сознания с миром и порождает отчуждение. Отчуждение непреодолимо, абсурд несокрушим. Каков же выход? Бунт, заявляет Камю, но бунт метафизический. —Метафизический бунт – это восстание человека против своего удела и против всего мироздания. Но в этом бунте нет никакой позитивной программы и никакого намека на возможность изменить что-либо. Возможен и другой выход из абсурда – это самоубийство, но Камю отвергает его. Самоубийство лишено смысла, ибо оно не в силах преодолеть абсурд, а жизнь все же стоит того, чтобы быть прожитой, заявляет Камю.

2. Проблема свободы человека в философии Нового времени и Просвещения (Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза, П. Гольбах, К. Гельвеций, Ж.-Ж. Руссо).

Т. Гоббс и Дж. Локк полагают, что человек действует сообразно с законами природы и, следовательно, ни о какой свободе воли не может быть и речи. Однако, Т. Гоббс говорит именно о свободе воли человека, а не о свободе человека, которая означает отсутствие внешних препятствий для действий людей. С ним солидарен и Дж. Локк, который утверждает, что свобода основана на необходимости достижения истинного счастья и на управлении нашими страстями. Личные и общественные интересы в конце концов совпадут. Общество будет действовать, обладая свободой, таким образом, чтобы достигнуть общего блага. Люди, стоящие во главе общества, призваны организовывать множество людей, управлять ими.

У Б. Спинозы мы находим принципиально иное решение этого вопроса.

Согласно Б. Спинозе, люди воображают, что они свободны, когда активно борются друг с другом за свои личные интересы. Но это иллюзия. Человек – раб своих аффектов, т.е. он полностью здесь зависим от неукоснительно действующих законов природы. Чтобы люди обрели активную свободу, требуется познание человеческой природы и понимание, осмысление внешней детерминации, дабы перевести ее во внутреннюю необходимость. Таким образом, человек может быть свободен, лишь познав свою природу, как свою, так и внешнюю.

Свобода, по Гольбаху, это способность делать ради своего счастья все то, что не мешает счастью других людей. Действие воли человека обуславливается внешними импульсами, которые по - разному воспринимаются в зависимости от темперамента, воспитания, опыта. ! Ж.-Ж. Руссо рассматривал животных как неких самозаводящихся, способных защищаться машин, управляемых одной природой, тоже самое он говорит и о человеке с той лишь разницей, что человек сам определяет свои действия, т.е. имеет способность действовать свободно

Отличие человека от животного наряду со свободной волей усматривалось и в способности самосовершенствования.

Билет № 9

1. Пространство и время как философские категории.

2. Экзистенциализм о подлинном и неподлинном бытии.

Пространство и время как философские категории.

Материальный мир состоит из структурных объектов, которые находятся в движении и развитии, представляющие собой процессы, которые разворачиваются по определенным этапам. Наиболее общая характеристика пространства — свойство объекта быть протяженным, занимать место среди других, ограничить с другими объектами. Сравнение различных длительностей, выражающих скорость разворачивания процессов, их ритм и темп является понятием времени. Категории пространства и времени выступают как формы бытия материи. Существует две концепции пространства и времени: субстанциальная — рассматривает пространство и время как особые сущности, которые существуют сами по себе, независимо от материальных объектов (Демокрит, Эпикур, Ньютон); реляционная — рассматривает пространство и время как особые отношения между объектами и процессами и вне их не существуют (Лейбниц).

2. Экзистенциализм о подлинном и неподлинном бытии (М. Хайдеггер, К. Ясперс).

Экзистенциализм традиционно делят на атеистический (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю) и религиозный (К. Ясперс, Г. Марсель). Экзистенциализм стремится выделить и зафиксировать, прежде всего, внутреннее состояние человеческого существования, которое не дается измеряющей и вычисляющей науке. Хайдеггер определяет человеческое бытие как —бытие к смерти. Возникающий в человеке страх смерти, страх перед ничем, как бы раскрывает человеку неподлинность его повседневной жизни, но одновременно раскрывает и суть его подлинной жизни, которая как раз и заключается в «бытии к смерти». Человек находит опору в стандартном и общественном сознании, которое Хайдеггер обозначает словом —Ман. Окружающий человека мир, не только его мир, но и мир других. Это общий всем мир и он базируется на усредненности, одинаковости и взаимозаменяемости. Это мир каждого как Любого. Раз существование полностью и целиком поглощено миром Ман, то такое его существование Хайдеггер считает неподлинным. Подлинным бытием является лишь индивидуальное бытие Дазайн. Дазайн — это сокровенная способность в человеке, которая понимает бытие вообще. Подлинное существование Дазайн – это открытое и сознательное принятие своей смерти как последней возможности. Несколько иначе понимает экзистенцию Ясперс, но так же подчеркивает ее необъективируемость, т.е. невозможность ее изучения ни наукой. Экзистенция и суть человека, бытие в человеке и человек в бытии – это свобода. А свобода и все, что с ней связано, по Ясперсу, всегда нечто непознаваемое, непредметное и ускользающее от всякой исследовательской деятельности. В своей конечности и незавершенности человек с необходимостью познает Ничто или Бога. К познанию Бога, кроме того, ведет и наличие различия между добром и злом, которое просто-таки требует Бога. Затем мир, который я рассматриваю как незамкнутый и незавершенный, но желаю видеть его целостным, указывает на то, что его основа, да и моя собственная находятся вне мира, т.е. опять-таки Бог. В отличие от Хайдеггера, который свел свободу лишь к выбору, пусть и ничем не детерминированному, человеком самого себя, т.е. выбору —проекта]], свобода не есть знание или осознание, не есть произвол, но это воление, своеволие, желание самого себя, своей сущности. Оба мыслителя, Хайдеггер и Ясперс, видят величайшую опасность для современного человека в техническом освоении мира и массовом характере бытия, которые разрушают мир специфически человеческого существования.

Билет № 10

1. Предмет философии. Функция, структура и методы философского знания.

2. Эпоха Возрождения о сущности человека.

1. Предмет философии. Функция, структура и методы философского знания.

Философия возникла почти одновременно в 6 веке до нашей эры в Древней Греции, Древнем Китае, древней Индии. Философия – это определенная форма мировоззрения. Миф – повествование первобытного человека, через которое он воспринимает окружающую действительность и себя. Религия – результат божественного откровения (по теологии).

Философия отличается от мифа и религии. Она вырастает не из веры в сверхъестественное, а из разума, поэтому философия – конкретная форма рационального теоретического знания. Философия – любовь к мудрости. Пифагор, который ввел по легенде этот термин, полагал, что мудрость доступна только богам, а человек может только любить её. Задача философии – установить смысл жизни, истоки добра и зла.

Эмпиризм. Начиная с Бекона, эмпиризм – тот метод философствования, согласно которому именно чувственный опыт провозглашается единственным источником и критерием знаний.

Идеализм. Джордж Беркли, Масс. Чувственный опыт не обладает никаким объективным содержанием. Все сводится к субъекту.

Материализм. Френсис Бэкон, Джон Локк. Чувственный опыт, как источник обладает независимым от субъекта содержанием.

Чувственный опыт сводится к объективному миру.

Рационализм. Рационализм – философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей. Единственным источником человеческих знаний являются не чувства, а разум. Платон, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Гегель. Многие философы пытались гармонично сочетать оба метода.

Иррационализм. Ницше, Шопенгауэр. Разум отличается слабостью, он бессилён постичь сущность бытия, т.к. она иррациональна.

Познавательные инструменты: интуиция, инстинкт, воля.

Иррационализм – обозначение течений в философии, которые, в противоположность рационализму, ограничивают или отрицают возможности разума в процессе познания и делают основой миропонимания нечто иррациональное, выдвигая на первый план волю (волюнтаризм), непосредственное созерцание, чувство, интуицию (интуитивизм), мистическое "озарение", воображение, инстинкт, "бессознательное" и т. п.

Критицизм. Метафизика. Т.к. в списке работ Аристотеля эта работа шла после физики и своего названия не имела, то она стала так называться.

Гегель впервые использовал данный термин не в смысле эквивалента философии, а в смысле ее метода. Под метафизикой понимали антидиалектику. Предмет воспринимается как нечто застывшее.

Диалектика. Под диалектикой Гегель и Маркс понимали, когда любая исследуемая вещь представляет непрерывный процесс, постоянно развивающийся и изменяющийся.

Функции философского знания

1) Познавательная функция. Философия выявляет познавательное отношение человека к миру.

2) Объяснение 3) Понимание 4)

Предвидение 5) Преобразовательно-практическая 6) Ценностно-нравственная

Методы философского познания: Анализ, Синтез, Абстрагирование, Моделирование, Индукция, Дедукция, Аналогия

2. Эпоха Возрождения о сущности человека.

Истинный гуманизм провозглашает право человека на свободу, счастье, признает благо человека основой социального устройства, утверждает принципы равенства, справедливости, человечности в отношениях

между людьми и освобождает их от религиозных пут. Гуманисты Возрождения считали, что возможности человеческого познания беспредельны, ибо разум человека подобен божественному разуму, а сам человек является как бы смертным богом, и в конце концов люди вступают на территорию небесных светил и там обоняются и станут как боги.

Наслаждение земным бытием – это неременная часть культуры Возрождения. Гуманисты Возрождения полагали, что в человеке важно не его происхождение или социальное положение, а личные качества, такие, как ум, творческая энергия, предприимчивость,

чувство собственного достоинства, воля, образованность. В качестве «идеального человека» признавалась сильная, талантливая и всесторонне развитая личность, человек творец самого себя и своей судьбы.

В эпоху Возрождения человеческая личность приобретает невиданную ранее ценность, важнейшей чертой гуманистического подхода к жизни становится индивидуализм, что способствует распространению идей либерализма и общему повышению уровня

свободы людей в обществе. Не случайно гуманисты, в целом не выступавшие против религии и не оспаривающие основных положений христианства, отводили Богу роль творца, приведшего мир в движение

и далее не вмешивающегося в жизнь людей

Билет № 11

1. Онтологическое учение К.Маркса и Ф.Энгельса.

2. Античная философия о природе и сущности человека.

1. Онтологическое учение Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

МиЭ провозглашают первичность бытия и вторичность мышления.

Материя пребывает в постоянном движении. Движение – это изменение вообще. Движение материи всегда происходит в пространстве и времени, т.е. пространство и время выступают основными формами

всякого бытия. МиЭ различают три главных закона диалектики, а именно: превращение количества в качество и обратно, взаимное проникновение противоположностей, развитие путем отрицания

отрицания. Исторический материализм. Способ производства, согласно Марксу, обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще, ибо не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание.

Формулируя суть материалистического понимания истории, Маркс делает вывод, что способ производства определяет процесс и направленность исторического развития. Когда изменяется способ

производства, то изменяется также и общество вообще. Таким образом, история развития общества есть, прежде всего, история смены

способов производства. Маркс приходит к делению исторического процесса и выявлению формационных типов конкретного общества, называя их общественно-экономическими формациями. Общественно-

экономическая формация выделяет и фиксирует в историческом процессе то, что превращает его ступени в общественные системы, отличные друг от друга. Исторический материализм рассматривает

общество как систему, обусловленную уровнем развития производственных сил. Собственно социальная структура общества

есть сочетание базиса и надстройки. Базис — это материальное производство, которое есть сочетание производственных сил и производственных отношений. Надстройка— совокупность

политических, правовых, религиозных институтов общества, а также нравственных, эстетических, философских воззрений в нем.

2. Античная философия о природе и сущности человека.

Мир и человек – два зеркала: человек смотрит в мир и видит себя, заглядывает в себя и видит мир. Человек бесконечен, как и мир.

Человек не дух, не вещь, не скотина, а телесно-духовное свободное существо, эта свобода возможна в единстве с космосом. Человек един с миром. Мир – вечно непотухающий и неразгорающийся огонь, его никто

не создал (Демокрит). Проблемы свободы у греков не существовало как таковой (каждый афинянин свободен). Все божественно, космично и

человечно. Природа этична (учение о добре) и эстетична (учение о прекрасном). Греки не были ограничены одной божественной догмой, что давало стимул к развитию мышления. Человек – центр культуры, от

человека все отталкивается – это греческий антропоцентризм. Рабы – лишь инструменты, а настоящий человек занят политикой. Человек

обретает самоценность – он ценен сам по себе. Протагор: «Человек есть мера всех вещей». Все нормы выводятся из потребностей

человека, а не из природы, значит, все социальные институты – это деятельность человека. Человек – творец культуры, человек движим

только своими потребностями. Существует ли истина, если все решает человек? Что кажется истиной, то истина, а это ведет к нравственному

беспределу. Сократ выступает против: человек – это тот, кто творит добро. Его интересует душа человека. Ввел три понятия в качестве

целей стремления человека: благо, красота, справедливость. Составляющие души по Сократу: вождение, аффект (мужество) и

сознание. Главное – творить и созидать добро. Раньше человека определяли через деятельность, Платон же определил его через

знание идеи и следование этой идеи. Человек не творит, а познает вечные идеи. Противопоставление мира идей миру вещей. Душа вечна.

Сознание – припоминание идей. Дуализм души и тела. Тело – сосуд греха. Основная установка – господство души над телом, а раньше тело

и душа выступали в неразделимом единстве.

Билет № 12

1. Концепции бытия в древнегреческой натурфилософии (милетская школа и античный атоанизм).

2. Феномен массы.

1. Концепции бытия в древнегреческой натурфилософии (милетская школа и античный атоанизм).

Для этих философов милетской школы характерно то, что в качестве первоначала, первоосновы для всего они берут одну из стихий природы, из которой все образуется и, в которую все возвращается. Фалес в качестве такой первоосновы берет воду, Анаксимен – воздух, а Анаксимандр – апейрон. Рассматриваемые ими стихии являются причиной для себя и для других стихий. Мнение (докса) – это то, к чему приводит чувственное восприятие, направленное на этот многообразный меняющийся мир, а знание (эпистема) – это то, к чему приводит разум, обращенный к первооснове, к первопричинам, к единству бытия.

Вершиной натурфилософских изысканий античной философии является атомистическая концепция, разработанная Левкиппом и Демокритом. В качестве первоначал Демокрит утверждает атомы и пустоту, где атомы – это мельчайшие не воспринимаемые чувственно частицы вещества, которые далее уже не делимы и внутри себя не имеют никаких частей. Атомы вечны, неизменны и тождественны сами себе. Атомов существует бесконечное (бесчисленное) множество и различаются они между собой формой, поворотом и положением. Суть возникновения и уничтожения вещей усматривается в соединении и разъединении атомов, которое возможно благодаря наличию пустоты и движения. Движение – это одна из самых важнейших характеристик, одно из важнейших свойств атомов и тем самым всего этого реального мира, причем, движение – это вечное свойство вечных атомов, присущее атомам как их собственное свойство. Движение атомов вечно как вечны, неделимы и неразрушимы сами атомы. Искать же причину и начало вечности, Демокрит полагает занятием бессмысленным.

Случайным, по мнению Демокрита, люди склонны называть то, причину чего они не знают, т.е. за случайностью скрывается простое незнание необходимости и причин. Итак, внутри мироздания все происходит по необходимости (имеет причину). А раз так, то возникает возможность фатализма в понимании человеческой деятельности. А это в свою очередь ведет, по сути, к отказу от свободы, ибо все, что делает человек и то, что с ним происходит, происходит с необходимостью, по необходимости.

2. Феномен массы.

В ходе социально-политического развития общества человек деградирует, утрачивает индивидуальность. Общество превращается в фабрику, 95% деятельности которой направлено исключительно на обеспечение жизнедеятельности (добыча пищи).

Материальные достижения человека делают его все более независимым от природы, но все более зависимым от общества. Жизнь современного человека связана с постоянным перенапряжением. Люди воспроизводят себя лишь как рабочую силу. Труд теряет для них какое-либо нравственное значение. Сверхзанятость порождает физическую потребность в праздности, в таком развлечении, которое бы требовало минимум напряжения. Это является следствием того, что социальные институты вынуждены опускаться до уровня потребителей, чтобы быть понятыми. Бездумье – вторая натура современного человека. Чувство собственного достоинства заменяется самодовольством от хорошо выполняемой частичной функции, исполнение которой доведено до совершенства. Человек мало внимания уделяет своему духовному развитию, так и начинается деградация.

Масса как синоним невежественности. Культура не может стать стандартом для всех, не может быть массовой, она лишь для избранных, массы ее не могут понять и требуют для себя занижения планки.

Масса – это стадность, шаблонность, унифицированность, беспомощность. Черты массы: обезличенность (нет индивидуальной манеры поведения), инстинктивность, эмоции утрата интеллекта (интеллект массы меньше интеллекта ее составляющих) утрата личной ответственности

Билет № 13

1. Онтологические и гносеологические воззрения неоплатонизма и средневековой христианской философии (Августин, Ф. Аквинский).
2. Формационная и цивилизационная концепции развития общества.

1. Онтологические и гносеологические воззрения неоплатонизма и средневековой христианской философии (Августин, Ф. Аквинский).
Неоплатонизм опирался на предыдущую философскую систему Платона. Главный принцип – принцип эманации, переход от единого – ко многому. Появляется понятие божественной абсолютной субстанции (первоначала), которая творит сущее путем эманации. Она излучает из самого себя все творимое им бытие, из самого себя творит весь мир с его многообразными явлениями, оставаясь чем-то вечным, неизменяемым, неделимым. Божество подвергается процессу дробления:

1) на первом этапе эманации возникает мировой ум (дух), который далее распадается на несколько духов, которые Плотин отождествляет с идеями Платона;
2) далее появляется мировая душа, которая распадается на много душ;
3) после появляется природа, материя, все вещества;
Божественное начало – нечто абсолютно светлое, источник света, а материя – воплощение абсолютного мрака. Мир появляется в процессе проникновения божественного света и озарения им мрачной материи. Человек наиболее близок к божеству, человеческая душа – частица космической души. Но человек только через экстаз приближается к абсолюту через оковы темницы-тела, он постигает Единое (Бога) лишь в экстатическом обращении к божественному. Эти воззрения стали основой христианской философии.

Своеобразие средневековой философии состоит в тесной ее связи с религиозной верой:

1) теоцентризм – все в этом мире соотносится с Богом и от него получает свои определения, Бог стоит в центре всего и чем ближе к Богу вещь, тем более достойной и совершенной она объявляется
2) креационизм (принцип творения) – все сотворено Богом из ничего, а все сотворенное стремится к ничтожеству и уничтожению
3) провиденциализм (принцип божественного провидения) – Бог непрерывно правит миром, все уже предусмотрено и предопределено
4) персонализм – признание человека неделимой личностью, которая обладает разумом и свободой воли и сотворена по образу и подобию Бога, является венцом, вершиной творения. Приоритет отдается душе и именно с ней отождествляется личность
5) ревенационизм (откровения) – все необходимые истины человеку уже даны в божественном откровении и зафиксированы в Писании
Аврелий Августин (Блаженный). Будет вера, будет и понимание. Не размышлять, чтобы верить, а верить, чтобы понимать. Истина уже дана в откровении, она как бы зашифрована, скрыта в тексте Библии. Однако во многих случаях истина веры требует прояснения. Отсюда и основная задача философии: раскрыть и разъяснить священные писмена, изложить эту истину посредством разума. Бог как абсолютная субстанция творит из себя всю действительность, включая человека, причем творит постоянно, т.к. если бы перестал, то бытие обратилось в небытие. Акт творения необходим, непрерываем. Вместе с миром Бог творит пространство и время. Мир как сотворенное находится во времени и пространстве, поэтому он не вечен и ограничен. Только абсолют дает вечную неограниченность. Все в мире происходит по божественному плану, все предопределено, т.е. трудно говорить о воле человека. Эта концепция вошла в основу христианской онтологической концепции.

Фома Аквинский. Его теория стала доктриной католической церкви. Он пытался повернуть христианскую философию от Платона к Аристотелю. Наука и философия, полагает он, выводят свои истины, опираясь на разум и опыт. Религия же познает свои истины из откровения. Догматы веры не противоразумны, не иррациональны, а сверхчувственны и их доказательство не под силу человеческому разуму. Вера более достоверна, чем разум: ибо он постоянно ошибается. Вера опирается на незыблемую правдивость Бога. И в моральном отношении вера более ценна, чем знание (разум), которое может отравить человека от Бога. В случае конфликта между верой и знанием последнее слово всегда за верой.

2. Формационная и цивилизационная концепции развития общества.
Способ производства, согласно Марксу, обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще, ибо не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Формулируя суть материалистического понимания истории, Маркс делает вывод, что способ производства определяет процесс и направленность исторического развития. Когда изменяется способ производства, то изменяется также и общество вообще. Таким образом, история развития общества есть, прежде всего, история смены способов производства. Общественно-экономическая формация – это исторически определенная ступень развития не отдельной страны или региона, а всемирной истории. Общественно-экономическая формация не охватывает своим содержанием всего многообразия явлений и событий в развитии конкретного общества. Она отражает только сущностные характеристики такого общества, его исторический тип, т.е. принадлежность к определенной ступени всемирно-исторического процесса. Первоначально в основе периодизации истории были весьма далекие от исторической реальности основания: библейские мифы и легенды, начиная с сотворения мира. Затем историю делили на четыре периода, которые были связаны с существованием “четырёх великих империй” – ассииро-вавилонской, медяно-персидской, греко-македонской и римской. Позже исторический процесс начинают дифференцировать по эпохам – эпоха древности, эпоха средневековья, эпоха нового и новейшего времени. Структура любой общественно-экономической формации имеет основные элементы, которые ее

составляют. Речь идет в первую очередь о базисе и надстройке, которые находятся в определенной взаимосвязи друг с другом. Базис – это совокупность производственных, экономических отношений, а надстройка – система политических, юридических, религиозных и других идей, идеологических отношений и институтов, которые им соответствуют, т.е. государство, политические партии, церковь и т.п. Каждое конкретно-историческое общество имеет специфический базис и надстройку, которая ему соответствует. Базис определяет надстройку. Все ее коренные изменения обусловлены изменением базиса. Но надстройка обладает и относительной самостоятельностью, т.е. надстройка играет активную роль в функционировании базиса. Возникнув на определенном базисе, идеи и социальные институты оказывают активное влияние на породивший их базис и развитие общества в целом. Общественно-экономическая формация имеет и много других составляющих: исторические общности людей (род, племя, народность, нация), классы и другие социальные группы. Было бы неверно включать их в базис или в надстройку, но они, несомненно, являются элементами общественно-экономической формации и качественно различны в каждой из них.

Билет №14

1.Материя как объективная реальность. Основные философские и естественнонаучные представления о материи.

2.Понятие психики и ее структура в учении З.Фрейда.

1.Материя как объективная реальность. Основные философские и естественнонаучные представления о материи.

Роль материи: материалистическая линия познания, идеалистическая линия.

Идеалистическая линия

Платон. М. – неподлинное бытие, из которого мир идей создает чувственно воспринимаемый мир.

Аристотель. М. – пассивное, инертное начало сущего (потенциальное бытие), которое может актуализироваться благодаря форме (нечто нематериальное, духовное)

Плотин. Неоплатонизм. М. – олицетворение мрака и хаоса, оживляемое благодаря божественному началу.

Лейбниц. М. – сложная субстанция, состоящая из монад, т.е. материя вторична и производна от духовных первоэлементов монад.

Физический идеализм. Т.к. в конце 19 века «неделимый» атом распался, некоторые философы решили «половить рыбу в этой мутной воде». Начали говорить об исчезновении материи.

Материя – первичная реальность и принцип сущего. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Демокрит – дискретная субстанция. Все явления – поток неделимых корпускул, которые находятся в механическом движении (ньютоновском). Редукционизм – механистическая концепция (высшее сводится к низшему, сложное – к простому). Этот принцип оставался незбылемым до конца 19 века, несмотря на разработку волновой теории Фарадея и Максвелла: м. – нечто континуальное, непрерывное, это сплошная волна. Когда открыли радиоактивность, открыли электрон, выяснили его массу, когда атом стали «расщеплять», т.е. стали делить неделимое, начался кризис в физике, который сменил научную парадигму. Макс Планк в 1900 году представляет свою квантовую теорию, Де Бройль и Шредингер – волновую механику, Эйзенберг – соотношение неопределенностей. Обосновывается корпускулярно-волновой дуализм. Распад атома доказывает несостоятельность механики, что повело за собой различные спекуляции, например, физический идеализм: «материя исчезла, остались одни уравнения». Материализм канул в небытие.

Для Гольбаха. М. – все, что существует независимо от нас и дано нам через ощущения. Эта позиция нового идеалистического материализма. Материя находится в постоянном непрерывном развитии. Выделяются два подхода в понимании развития: метафизический и диалектический. Метафизический подход

Движение – одностороннее, абстрактное правило. Метафизики отвергают противоречие, значит, они утверждают тождество. С этих позиций движение – голое механическое передвижение. Эволюция – плоский эволюционизм, т.е. существует только количественное изменение, а качественное отрицается (скачок в развитии). Противоположность плоскому эволюционизму – существование качественного изменения. Так возникает катастрофизм (Кювье): развитие вообще осуществляется в форме отделенных между собой не связанных катастроф, т.е. отдельных глобальных качественных изменений (мутаций).

Диалектически подход – Основывается на предположении о противоречивости природе всех процессов. Движение как все вокруг внутренне противоречиво, развитие – единство полярных противоположностей, продукт диалектического взаимодействия, где диалектические противоположности изменяются (качество-количество, действие-причина, случайность-необходимость), взаимопереходят друг в друга. Борьба противоположностей – истинный источник, движущая сила любого развития. Материя не может существовать иначе, чем как саморазвивающаяся реальность. Движение не может существовать отдельно от материи, оно нуждается в носителе, сущность которого они будут выражать. Материя движется в пространстве. Основные формы движения материи по Энгельсу: механическое, физическое, химическое, биологическое, социальное. Они связаны генетически и диалектически. Они расположены от простой к сложной. Каждая форма, кроме крайних, это одновременно и предпосылка для следующей формы и результат развития предыдущей формы. Потом была добавлена еще форма – движение элементарных частиц (в микромире), которое более простое, чем движение материи.

2.Понятие психики и ее структура в учении З.Фрейда. Бессознательное — особые психические силы, лежащие за пределами сознания, но управляющие поведением человека. Сознательное — подчиняется бессознательному, определяет выбор поведения в обществе. Сознание и бессознательное находятся в бесконечной борьбе и бессознательное всегда побеждает. Личность человека состоит из трех компонентов, уровней: "ОНО", "Я", "СВЕРХ-Я". "ОНО" – бессознательная часть психики, врожденных инстинктивных влечений: агрессивных и сексуальных. "ОНО" насыщено сексуальной энергией – "либидо". "СВЕРХ-Я" служит носителем моральных стандартов, это та часть личности, которая выполняет роль совести. Уровень "Я" сознания находится в состоянии постоянного конфликта с "ОНО", подавляет сексуальные влечения. "Я" старается установить гармонию между ними, подчиняется не принципу удовольствия, а принципу "реальности". Человек есть замкнутая энергетическая система, количество энергии у каждого человека – постоянная величина. Если энергия "либидо" не находит выхода, то у человека будут психические болезни, неврозы, истерии, тоска. Для спасения от конфликта между "Я" и "ОНО" применяются средства психологической защиты: вытеснение, подавление, проекция и рационализация. Становление психики у ребенка происходит через преодоление Эдипова комплекса.

Билет №15

1.Специфика научного знания и его функции.

2.Философия Нового времени о природе и сущности человека.

1.Специфика научного знания и его функции.

Гносеология – важная составляющая философского знания, она имеет объектом изучения проблему познаваемости мира и все вопросы, касающиеся природы познания и инструментов (способов) его осуществления. Другая проблема гносеологии – проблема объекта и субъекта, их взаимодействия в качестве познавательного акта, вопрос о природе и происхождении познания, природа истины. Познаваемость Некоторые философы отрицают возможность человека познавать окружающий мир, мир как объективная реальность непознаваем по существу. Скептики предлагают воздерживать от суждений. Только путем «эпахэ» (греч., воздержание от суждения) можно достичь состояния полной душевной безмятежности. Позднее отрицание познаваемости формулируется агностицизмом. С точки зрения агностиков мир как объективная реальность не достижим познанию, непостижим рациональным чувствам человека. Процесс существования мира – продукт творчества субъекта и его познавательных способностей. Познание не дает знания объективной реальности, оно не выводит нас за рамки феноменального мира. Множество других философов думают иначе. Мир сам по себе доступен человеческому познанию. Мир подчиняется тем закономерностям, что и человеческое познание, в мире нет ничего чуждого по природе человеческому сознанию. Эти философы разделяются на школы и в основном это два подхода: идеалистический и материалистический. Существовала идеалистическая и материалистическая теория соответствия. Платон и Гегель (ИТС): истинное знание – наши знания о царстве идей. МТС: адекватное отображение человеческим сознанием объективной, материальной реальности. Марксистская концепция истины: истина характеризуется признаками: абсолютностью, относительностью и конкретностью. Абсолютная истина не может реализоваться никогда, это лишь конечная цель познания. Относительная истина – незавершенное, неполное, фрагментарное знание. Истина – процесс, это не готовый продукт познания, а бесконечный процесс. Конкретная истина – те условия, обстоятельства, которые делают те или иные наши знания истинными, это условия, при наличии которых их значение обретает истинность. Абстрактной истины нет, есть только конкретная.

2.Философия Нового времени о природе и сущности человека.

Учение о человеческой природе выполняет синтезирующие функции: в его рамках физические, природные свойства человека сопоставляются и каким-либо образом связываются с духовными, моральными качествами; индивидуальные желания и устремления с социальными. Огромный вклад в разработку проблемы природы человека внесли такие философы как Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза и Р. Декарт, рассматривавшие человека лишь как элемент природы, как неотъемлемую часть природы.

Набор признаков, составляющих человеческую природу, выдвинутых философами Нового времени:

- 1) Прежде всего – это физические, природные свойства человеческого тела и человек рассматривается как любое физическое тело природы.
- 2) Чувственные реакции и действия. Сюда включаются, так называемые, чувственные потребности. Затем выделяются те желания, которые коренятся в естественных потребностях, но у различных философов они получают различные наименования – это аффекты или "страсти души".
- 3) Свойство разумности. Это качество отличающее человека от животных.
- 4) Равенство людей от природы и стремление к свободе.
- 5) Стремление к самосохранению, к неприкосновенности и достоинству личности, жизни и имущества или собственности.
- 6) Активность, которая связывается, прежде всего, с разумом, с познанием и самопознанием.

Для философов Нового времени было характерным понимание природы человека как вечной и неизменной, причем, зачастую, в эту природу они включали и нравственные характеристики. Однако Дж. Локк настаивал на том, что все нравственные качества человек приобретает лишь в процессе воспитания, т.е. в обществе, а рождается он с душой подобной чистому листу бумаги.

Проанализировав все эти параметры, мы можем сказать, что философы Нового времени отстаивают мысль о сущностной независимости от Бога всех природных вещей и человека, как части природы. Нельзя искать "подлинную" сущность человека где-то вне человека.

И. Кант утверждает двойственную природу человека и мира. Как часть чувственного мира, мира природы явлений человек подчинен причинной закономерности, необходимости, а как носитель духовного начала он свободен и примыкает к сверхъестественному, сверхчувственному миру свободы. У Г. Гегеля на первом месте логико-рациональные моменты сознания, а абсолютная идея – это самодовлеющая, объективная сила, которая порождает из себя не только принципы и нормы всего существующего, но и саму действительность. Отдельное, конкретное, личное, а тем самым и человек, становится переходящим моментом в абстрактно-логическом процессе самопознания идеи. Идеализм немецкой классической философии – это философия абстрактного, чистого мышления и по сути дела отвлекающаяся от реального, живого человека. И теперь мы имеем дело с познающим субъектом, а не с живым, практически действующим в исторической действительности человеком.

Билет № 16

1.Эмпиризм и рационализм - основные методологические направления в европейской философии Нового времени.

2.К.Маркс о сущности человека и проблема отчуждения.

1.Эмпиризм и рационализм - основные методологические направления в европейской философии Нового времени.

Родоначальник эмпиризма-Ф. Бэкон. Цель научного знания - в принесении пользы человеческому роду; в отличие от тех, кто видел в науке самоцель, Бэкон подчеркивает, что наука служит жизни и практике и только в этом находит свое оправдание. Общая задача всех наук - увеличение власти человека над природой. Всякое познание и всякое изобретение должны опираться на опыт, то есть двигаться от изучения единичных фактов к общим положениям, считал Бэкон.

Представитель рационализма Декарт. В отличие от Бэкона, он подчеркивает значение рационального начала в познании, поскольку лишь с помощью разума человек в состоянии получить достоверное и необходимое знание. Истинное знание мы должны получить для того, чтобы руководствоваться им также и в практической жизни. Человек призван контролировать историю во всех ее формах, начиная от строительства городов, государственных учреждений и правовых норм и кончая наукой. Для рационализма математика является образцом строгого и точного знания, которому должна подражать и философия, если она хочет быть наукой. А то что философия должна быть наукой, и притом самой достоверной из наук, в этом у большинства философов той эпохи не было сомнения.

2.К.Маркс о сущности человека и проблема отчуждения.

Материализм МиЭ обращался к общественно-исторической действительности, без которой конкретный человек немислим. Человек - чувственно-природное, духовно-телесное, практически-деятельное существо.

Человек взаимосвязан с другими людьми через отношения. Главные отношения - производственные, т.к. только в производственных отношениях человек развивается (это его и выделило на фоне других животных). Сущность человека - совокупность всех социальных отношений, а не абстракт, присущий каждому индивиду.

Следовательно, сущность человека социальна, а не биологична.

Биологические задатки человека преобразуются в зависимости от социальных условий. Но именно биологические основы с необходимостью нужны как источник возможности такого развития. Только в общественных отношениях человек становится человеком. Одновременно и человек создает эти отношения. Значит, человек создаваем тем, что сам создает. При этом личность наполняется только теми отношениями, которые непосредственно на него воздействуют и которые он в состоянии воспринять. Нельзя противопоставлять индивид и общество, они формируются через друг друга. Жизнь человека делится на общественное бытие и индивидуальное (внутренний мир человека). Человек, являясь частью общественных отношений, тем не менее, является целым.

С определенного момента бытие человека может расщепляться, и он перестает развиваться индивидуально, развиваясь лишь как некоторая функция общества, как фактор, а не как субъект исторического действия. Общество предлагает новому индивиду определенные условия среды обитания, базу, оно предопределяет его действия в определенных ситуациях, навязывается ему. Но все же общество не владеет человеком, т.к. и оно им же создаваемо. Но все же возможна ситуация возникновения феномена отчуждения, когда человек утрачивает свою социальную сущность и воспроизводит себя только как биологическую особь. Причина этого - социальные и политические отношения, превращающие деятельность человека в чуждую человеку силу.

Типы отчуждения:

1) отчуждение деятельности человека от человека в процессе труда

2) отчуждение условий труда от процесса труда (когда человек не участвует в производстве, ничего не решает, отчуждается от управления обществом)

3) отчуждение результата труда от рабочих (когда продукт производства противостоит человеку)

4) отчуждение социальных институтов, которые превращаются в бюрократические институты

5) отчуждение идеологии от жизни (когда у человека формируется несбыточные желания, ведущие к ненормальной форме поведения) Путь преодоления отчуждения

1) демократизация всех социальных институтов, всей жизни, всех общественных отношений, «государство под контроль общества»
2) развитие духовного уровня человека

Билет № 17

1.Проблема причинности в философии. Детерминизм и индетерминизм.

2.Человек и общество.

1.Проблема причинности в философии. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм — учение, утверждающее, что все явления связаны причинной связью с более ранними явлениями. Индетерминизм— учение о том, что имеются состояния и события, для которых причина не существует или не может быть указана

Счастье и благо человека – это безмятежность духа, душевное равновесие (все античные философы). А для этого человеку необходимо знание причин. Эпикур первым предоставляет человеку возможность быть свободным. Вводит возможность спонтанного отклонения атома от своего пути. Это происходит самопроизвольно. Так объясняется наличие случайности. Разрушается фатализм Демокрита. Человек свободен в выборе. Онтологические основы учения – это заложено в самом бытии случайности. «Знать и уклоняться». В противовес этому учение стоиков. Идея строжайшей необходимости, все подчинено логосу (разуму, закону). Фатализм. Судьба правит всею. Проблема свободы воли: неорганическое тело может получить импульс только от другого тела, а у живого тела есть еще и разум, причём для него импульсом к действию служит разумная воля. Действия из собственного побуждения. «Знать и подчиняться». Действия людей отличаются по тому, как сбываются необходимости: по доброй воле или по принуждению. Мудрец же свободен как божество, т.к. он познает и осознает необходимость, тем самым овладевая ею. Получается, что он как бы уже действует по собственному убеждению, т.е. он свободен. Свобода и необходимость тесно связаны Свобода связана с разумом (с его развитием)

В средневековой философии все определяется сквозь принципы христианства. Провиденциализм – бог правит миром, все предопределено. При этом Бог наделил человека свободной волей, чтобы тот добровольно возлюбил его, но после грехопадения у человека повредилась воля, разум, тело. Так получилось, что воля человека способна лишь творить зло. Может ли Бог исправить все это? Если может, но не хочет или хочет, но не может, то он не бог..... Опять приходится отступить от наличия воли. Пути господни неисповедимы. Разум – блудница сатаны, значит, нельзя им пользоваться. Разум поврежден. Логика нет. В замысле бога зла нет, это лишь разум думает, что это зло. Нельзя приписывать богу наши нравственные нормы, т.к. он выше их.

В Новом времени Человек управляется природой, он schafft ее. Природа управляет нами посредством аффектов и страстей, инстинктов. Человек несвободен, как и животное. Гоббс. Человек действует по закон природы, он не может от них освободиться. Понятие свободной воли вообще абсурдно, как например понятие квадратной добродетели. Существуют законы по природе и по мнению (софисты). Человек свободен, если нет препятствий для его действий. Локк. Свобода – способность человека действовать сообразно со своим выбором.

Спиноза (дух стоиков). Люди воображают, что они свободны, когда воюют между собой за свои интересы. Люди подчинены природе, аффектам, страстям, есть лишь иллюзия свободы. Для обретения активной свободы необходимо познание природы, ее осмысление, переводение внешних детерминаций во внутренние. Высший аффект – познание, он должен подчинить себе все низшие. Подчиняя аффекты себе, я господствую над природой и свободен. Такая свобода доступна только людям разума, а не толпе. Свобода – осознанная необходимость. Кант. Человек как часть природы, не свободен. Человек – это не средство для себя и для другого, а цель. Вопросы человека: что могу, что должен, на что могу надеяться. Дуализм: мир вещей в себе (непознаваем) и мир явлений. Или мир природы (феномены) и мир сверхчувственного (ноумены). Человек детерминирован двумя этими мирами. Понятия бога, бессмертия душ и свободы не могут быть познаны какой-либо наукой. Это лишь нравственные убеждения философа и они являются только объектом веры, но не науки. Надо действовать так, как если бы бог есть, душа бессмертна и свобода есть.

Свобода содержится в качестве задатков в любом человеке. Это разум. Раз испытал ощущение свободы, человек уже не откажется от нее. Разум, однако, не дан в готовом виде, а развивается исторически, совершенствуется, а вместе с ним развивается и свобода. Гегель.

2.Человек и общество.

Общественные отношения, складывающиеся между людьми в процессе воспроизводства своей жизни, есть та форма, в которой только и может осуществляться жизнедеятельность конкретного человека. Вне этих отношений он просто никогда не станет собственно человеком. В обществе нет таких отношений, творцом и носителем которых не выступал бы человек, наделенный сознанием. Не только общество формирует определенный тип личности, но и личности "наполняют" содержание общественных отношений индивидуальным содержанием. С другой стороны, индивидуальное бытие личности "наполняется" содержанием лишь тех общественных отношений, которые доступны по разным причинам и обстоятельствам индивидуальному усвоению. Это и делает человека неповторимой индивидуальностью.

Иной подход, рассмотрение общественного бытия без учета специфического, обособленного бытия личности ведет, как это имело место до сих пор в большинстве концепций, к пониманию взаимоотношения личности и общества, личности и истории в духе жесткого детерминизма, фатализма. С развитием общественного разделения труда появляется, и разделение или раздвоение бытия на общественную и индивидуальные формы, и индивид начинает все более и более выступать как особая форма существования общественных отношений, как индивидуальный "мир человека", в том числе и внутренний мир его Я. Человек как отдельный индивид является частью более обширного целого, т.е. частью рода человеческого, а также частью конкретного (особенного) социально-исторического бытия, "совокупностью всех общественных отношений", но это такая часть, которая содержит в себе целое, т.е. социально-историческое и общечеловеческое как свою собственную предпосылку

и основание. Вступая в жизнь, каждое новое поколение застает уже какие-то готовые условия своего существования, общественную и культурную среду. Человек предстает в качестве продукта этой среды, которая во многом предопределяет его деятельность. Он основывает свою деятельность на совокупности тех производительных сил, знаний, культурных ценностей, которые были развиты и накоплены на протяжении тысячелетий. Хозяйственные и социально-политические формы, культурные достижения прошлого выступают не только в качестве традиции, которая в известной мере сковывает свободу и творческую активность людей, но и как реальная основа для творчества. Общество – это та исторически сложившаяся совокупность форм совместной деятельности, в рамках которой сохраняются и передаются от поколения к поколению накопленные человечеством богатства материальной и духовной культуры и создаются новые ценности. Нельзя отделить деятельность человека от общественных отношений, учреждений, событий, в которых эта деятельность выражается, осуществляется. Общество – это та жизненная среда, в которой только и возможна реализация человеческой индивидуальности. Но общество не является некоторым самодовлеющим целым, независимым от человека и его деятельности. Оно, как мы уже отмечали, есть совокупность отношений и форм самой практической и духовной деятельности людей.

Билет № 18

1.Номинализм и реализм - основные течения средневековой схоластической философии.
2.Экзистенциализм о подлинном и неподлинном бытии (М.Хайдеггер, К.Ясперс).

1.Номинализм и реализм – основные течения средневековой схоластической философии.
Задачей средневековой философии было не исследование действительности, а поиски рациональных путей истинности доказательства всего того, что провозглашала вера. Отсюда и название - схоластика. Философия зависела от церкви. Схоластика носила лишь религиозный характер, мир, согласно представлениям схоластов, не имеет даже самостоятельного существования, все существует лишь в отношении к богу. Схоластическое философское мышление сосредоточивалось в сущности на двух проблемах: с одной стороны на споре номинализма и реализма, с другой - на доказательстве существования Бога.

Реализм (от лат. realis - реальный, действительный). Крайние реалисты придерживались платоновского учения об идеях; общее - это идеи, которые существуют до единичных вещей и вне их. Сторонники умеренного реализма исходили из аристотелевского учения об общих родах, согласно которому общее реально существует в вещах, но ни в коем случае не вне их.

Номиналисты (от лат. nomen - имя), напротив, не допускали реального существования универсалий, общее существует лишь после вещей. Приверженцы крайнего крыла номинализма считали общее лишь пустыми, ничего не содержащим значащими слови. Более умеренные также отрицали реальность общего в вещах, но признавали его как мысли, понятия, имена, играющие важную роль в познании (концептуализм).

2.Экзистенциализм о подлинном и неподлинном бытии (М.Хайдеггер, К.Ясперс).

Экзистенциализм традиционно делят на атеистический (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю) и религиозный (К. Ясперс, Г. Марсель). Экзистенциализм стремится выделить и зафиксировать, прежде всего, внутреннее состояние человеческого существования, которое не дается измеряющей и вычисляющей науке. Хайдеггер определяет человеческое бытие как —бытие к смерти. Возникающий в человеке страх смерти, страх перед ничем, как бы раскрывает человеку неподлинность его повседневной жизни, но одновременно раскрывает и суть его подлинной жизни, которая как раз и заключается в «бытии к смерти». Человек находит опору в стандартном и общественном сознании, которое Хайдеггер обозначает словом —Ман. Окружающий человека мир, не только его мир, но и мир других. Это общий всем мир и он базируется на усредненности, одинаковости и взаимозаменяемости. Это мир каждого как Любого. Раз существование полностью и целиком поглощено миром Ман, то такое его существование Хайдеггер считает неподлинным. Подлинным бытием является лишь индивидуальное бытие Дазайн. Дазайн — это сокровенная способность в человеке, которая понимает бытие вообще. Подлинное существование Дазайн – это открытое и сознательное принятие своей смерти как последней возможности.

Несколько иначе понимает экзистенцию Ясперс, но так же подчеркивает ее необъективируемость, т.е. невозможность ее изучения ни наукой. Экзистенция и суть человека, бытие в человеке и человек в бытии – это свобода. А свобода и все, что с ней связано, по Ясперсу, всегда нечто непознаваемое, непредметное и ускользающее от всякой исследовательской деятельности. В своей конечности и незавершенности человек с необходимостью познает Ничто или Бога. К познанию Бога, кроме того, ведет и наличие различия между добром и злом, которое просто-таки требует Бога. Затем мир, который я рассматриваю как незамкнутый и незавершенный, но желаю видеть его целостным, указывает на то, что его основа, да и моя собственная находятся вне мира, т.е. опять-таки Бог. В отличие от Хайдеггера, который свел свободу лишь к выбору, пусть и ничем не детерминированному, человеком самого себя, т.е. выбору —проекта], свобода не есть знание или осознание, не есть произвол, но это воление, своеволие, желание самого себя, своей самости. Оба мыслителя, Хайдеггер и Ясперс, видят величайшую опасность для современного человека в техническом освоении мира и массовом характере бытия, которые разрушают мир специфически человеческого существования.

Билет № 19

1. Познаваемость мира и проблема истины в философии.
2. Философия Нового времени о сущности и природе человека.

1.Познаваемость мира и проблема истины в философии.
три основных направления: гносеологический оптимизм, скептицизм и агностицизм. Если оптимисты утверждают принципиальную познаваемость мира, принципиальную возможность получения достоверных знаний о мире, то представители агностицизма утверждают, что знания о мире, полученные человеком с помощью чувственного или рационального опыта не дают оснований для того, чтобы сказать, каков мир на самом деле. Мир принципиально не познаваем - такова установка агностицизма. Представители скептицизма занимают как бы промежуточную позицию: не отрицая принципиальной возможности познания объективного мира, они выражают сомнения в том, что все знания об этом мире несут достоверный характер. Но что есть истина? Современная трактовка истины, которой придерживаются большинство философов, состоит в следующем:

К действительности относится как объективная реальность, так и субъективная реальность.

Познание вместе с результатами и объектом познания неразрывно связано с практической деятельностью человека.

Истина есть бесконечный процесс, связанный с переходом от неполного знания к более полному знанию.

Выделяют абсолютную истину и относительную истину. Релятивисты абсолютизируют роль относительной истины, утверждая, что всякая истина относительна. Догматики, напротив, настаивают, на том, что истина не зависит от условий, в которых она складывается. Абстрактной истины не существует. Истина всегда конкретна.

2.Философия Нового времени о природе и сущности человека.
Учение о человеческой природе выполняет синтезирующие функции: в его рамках физические, природные свойства человека сопоставляются и каким-либо образом связываются с духовными, моральными качествами; индивидуальные желания и устремления с социальными. Огромный вклад в разработку проблемы природы человека внесли такие философы как Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза и Р. Декарт, рассматривавшие человека лишь как элемент природы, как неотъемлемую часть природы.

Набор признаков, составляющих человеческую природу, выдвинутых философами Нового времени:

1) Прежде всего – это физические, природные свойства человеческого тела и человек рассматривается как любое физическое тело природы.
2) Чувственные реакции и действия. Сюда включаются, так называемые, чувственные потребности. Затем выделяются те желания, которые коренятся в естественных потребностях, но у различных философов они получают различные наименования – это аффекты или "страсти души". 3) Свойство разумности. Это качество отличающее человека от животных. 4) Равенство людей от природы и стремление к свободе. 5) Стремление к самосохранению, к неприкосновенности и достоинству личности, жизни и имущества или собственности. 6) Активность, которая связывается, прежде всего, с разумом, с познанием и самопознанием.

Для философов Нового времени было характерным понимание природы человека как вечной и неизменной, причем, зачастую, в эту природу они включали и нравственные характеристики. Однако Дж. Локк настаивал на том, что все нравственные качества человек приобретает лишь в процессе воспитания, т.е. в обществе, а рождается он с душой подобной чистому листу бумаги.

Проанализировав все эти параметры, мы можем сказать, что философы Нового времени отстаивают мысль о сущностной независимости от Бога всех природных вещей и человека, как части природы. Нельзя искать "подлинную" сущность человека где-то вне человека.

И. Кант утверждает двойственную природу человека и мира. Как часть чувственного мира, мира природы явлений человек подчинен причинной закономерности, необходимости, а как носитель духовного начала он свободен и примыкает к сверхъестественному, сверхчувственному миру свободы. У Г. Гегеля на первом месте логико-рациональные моменты сознания, а абсолютная идея – это самодовлеющая, объективная сила, которая порождает из себя не только принципы и нормы всего существующего, но и саму действительность. Отдельное, конкретное, личное, а тем самым и человек, становится преходящим моментом в абстрактно-логическом процессе самопознания идеи. Идеализм немецкой классической философии – это философия абстрактного, чистого мышления и по сути дела отлекаящаяся от реального, живого человека. И теперь мы имеем дело с познающим субъектом, а не с живым, практически действующим в исторической действительности человеком.