

1. Возникновение философии в античном обществе. Милетская школа.

Что есть философия? Есть ли это «любовь к мудрости». Этимология слова неясна, само содержание понятия крайне размыто. В самом общем случае - это любое поучение, рассуждение, создание текста.

То что мы называем философией - это просто попытка осмысления мира. Первая форма осмысления - эколого-мифологическая, или же мифолого-религиозная, то есть легенды. Где-то в VI-VII в. до н.э. наступает грандиозный перелом, а именно, новое осмысление мифов, основанное не на авторитете традиций, а на разуме. Этот процесс параллельно идет в трех местах: в Греции, в Китае и в Индии. Это можно назвать зарождением философии.

Однако, в Индии философия не освободилась от религии и мифов, только в VII в н.э. она достигла уровня Платона. В Китае философия тоже отлична от европейской. Религия не занимала такое же место, как и в Индии, но философия в Китае - это просто поучения. Дело в том, что Индия и Китай - это традиционные общества, в которых присутствует сильная иерархия, подчиненность старшинству и авторитету, силы традиции.

В Греции возникает общества нового типа - полисы, античная демократия. В них нельзя было ссылаться на обычаи, а надо было убеждать. Так появились дискуссии, дискуссионный тип мышления, очевидность, анализ, изучение, доказательство.

Первый период античной философии (конец VII начало V вв. до н.э.). Данный период характеризовался преодолением мифологизма, поэтому основным типом произведений в этот период были именно поэмы. Ключевой фигурой является Фалес. В этот период можно выделить несколько школ. Первая из них - ионийская. В ней можно выделить две ветви, а именно Милетская и Эфесская, по названиям городов. Крупнейшими представителями Милетской ветви являются: Фалес (625-547), его ученики Анаксимандр (610-540) и Анаксимен (588-525).

Данные мыслители ставили проблемы:

- как совместить вечность мира и преходящий срок жизни вещей, причем вечность мира воспринималась как аксиома, что противоречило мифологии, в которой явно выражается начало мира;
- как совместить единство мира (тоже аксиома) со множественностью вещей?

Для объяснения они вводили представление о всеобщем первоначале, как первовеществе, едином и вечном, которое дает начало всему многообразно конечно-живущих вещей.

Фалес предполагал, что этим первовеществом является вода, но не обычная, а абстрактная вода. В то же время не было полного абстрагирования от обычной воды, у нее проявлялись свойства и обычной, эмпирической воды. Весь космос представлялся живым сверхсложным существом, и как для любого существа, вода есть необходимая основа его жизни. Все остальные предметы также каким-то образом состоят из воды. Огромное внимание уделялось космологии, особенно строению ближнего космоса. Впервые была высказана мысль, что Земля не блин, а некоторое тело в космосе, но не очень толстое. Также была высказана идея некоторого мирового порядка, закона, которому подчиняется весь мир.

Анаксимандр продолжил идеи Фалеса, но в качестве первовещества у него фигурировало неопределенное вещество апейрон («бесграничное»). У Анаксимандра прослеживалась тенденция к более абстрактному пониманию. Землю он представлял как цилиндр.

Анаксимен упростил представление о первовеществе, взяв его воздухом, мотивируя это тем, что воздух и есть необходимая основа жизни. Соответственно, все остальные вещи - это сгущение или разрежение воздуха. Он предложил интересную идею в космологии. Предположил, что Луна блинж Солнца, и на основании этого объяснил солнечные затмения. Именно у Анаксимена и Анаксимандра впервые появилась мысль, что жизнь появилась в воде и только потом вышла на сушу.

2. Учение Гераклита Эфесского. Изменчивость мира и концепция единства противоположностей в учении Гераклита.

Эфесская ветвь Ионийской школы. Крупнейший представитель - Гераклит Эфеский (540-480). Основное отличие его учения состоит в том, что он акцентировал внимание на текучести и изменчивости мира. Поэтому, в качестве первоначала взял огонь. Вторая важная идея - то, что мир состоит из противоположностей.

Например, единство бытия и небытия, бытие и небытие есть одно и то же. Или, движение считалось исчезновением одного и появлением другого тела, - тоже единство. В природе, в огне, существует любовь и ненависть, притяжение и отталкивание.

Отсюда вытекает идея Логоса, Мирового порядка. Любовь и ненависть постоянно сменяются и попеременно берут верх (циклическость бытия). Любовь - это сгущение мирового огня, а ненависть - его разрежение. Гераклит также предположил, что центр вселенной - это не Земля, а некий Мировой Огонь. Это было первой гетеоцентрической теорией.

Дальше, в рамках Ионийской школы, ее представители перебрали различные первоначала.

Эмпедокл из Агригента является последним представителем Ионийской школы, хотя и относится уже к другому периоду античной философии. Он сформулировал учение о четырех первоначалах (стихиях): огонь, воздух, вода и земля. Предположил, что каждая из этих стихий носит свою пару качеств: сухость, влажность, тепло и холод. Огонь - сухой и теплый; вода - влажная и холодная; земля - сухая и холодная; воздух - влажный и теплый. Любое вещество комбинируется из этих стихий, так чтобы получить нужный набор качеств.

Идея о первоматерии является одной из магистральных идей в науке вплоть до нашего времени (напр., идея единого поля). Вообще, ионийскую школу можно назвать материалистической.

3. Пифагорейская школа. Основные идеи пифагорейской школы и ее влияние на последующее развитие философии.

Пифагорейская школа VI-IV вв до н.э. Пифагор (570-500) Количественные отношения в мире. Это привело пифагорейцев к выводу, что числа правят миром, что числа - фундаментальная сущность мира. Число объект странный - его нельзя пощупать, либо увидеть - число можно только помыслить, его нельзя ни искорезить, ни поломать - идеальные объекты. Это начало философского идеализма.

Именно идеализм как философское учение обратился к математическому подходу. До семнадцатого века материализм оставался в рамках качественного рассматривания, а идеализм применял математический подход. Значит идеализм - это великие явления, в течение 2000 лет он нес в себе идею математического описания.

Пифагорейцы резко различали сущностный мир (мир идеальных объектов) и мир явлений (эмпирический мир, в котором мы живем). Сущностный мир шире чем мир чисел. Числа - лишь один из объектов этого мира, все объекты сущностного мира (идеальные объекты) - вечны, а материальные объекты - не вечны.

Душа у пифагорейцев считалась идеальным объектом. После смерти человека вечная душа переселяется в другого человека (влияние восточных учений). Металпсихизм - греческий термин для переселения душ, реинкарнация - латинский термин.

Эмпедокл начинал как пифагорец. Пифагорейская школа была политической партией. Все античные мыслители (Фалес, Гераклит, Эмпедокл) большое внимание уделяли устройству общества. Боролись монархическая, демократическая, и аристократическая формы правления. Пифагорейская школа развивалась в греческих городах-государствах на территории Италии. Там развернулась борьба между сторонниками демократической формы правления и пифагорейцами. Победили демократы. Дальше эта организация стала приобретать характер религиозной секты, в дальнейшем они слились с сектой Орфиков (почитателей Орфея). В этой среде пифагорейцы и исчезли. Идеи пифагорейцев легли в основу учения Платона.

4. Элейская школа. Учение Парменида о познании мира и характере бытия мира. Априоры Зенона Элейского.

Третья крупнейшая философская школа первого периода тоже возникла на территории малой Греции в г. Элея. Элейская школа или Элеаты. Основателем школы называют Ксенофана (570-480). Наиболее крупными представителями были Парменид (540/538 в 515), Зенон-Элейский (кон. VI - первая пол. V в до н.э.).

Ксенофан написал философскую поэму, где критикует мифологию, считает что божественное начало не антропоморфно и едино. Эта идея эффективно продолжилась в Элейской школе.

Парменид ставит вопрос о том, как соотносятся между собой бытие и небытие. Возможные ответы: и то и то существует - этот ответ он считает несостоятельным, т.к. если небытие

существует, то это есть бытие иного вида. 2-й ответ: бытие и небытие одно и то же - тоже неудовлетворительный ответ. 3-й ответ: бытие существует, а небытие не существует - это ответ самого Парменида.

В рамках такого понимания он развивает идею о единстве бытия. Если бытие одно и небытие не существует, то в мире нет пустых мест. Это означает, что движение невозможно, т.к. все места уже заняты, т.е. перемещаться некуда. А значит, все неподвижно, а движение существует только во мнении. Парменид резко различает истинное существование и мнение. Именно у Элейской школы появляется теоретико-познавательный вопрос об отношении мнения и существования.

Зенон-Элейский - ученик Парменида, построил около 30 априор, до нас дошло 4 знаменитых априор Зенона: «Ахиллес и Черепаха», «Дихотомия», «Летящая стрела», «Стадий».

Ахиллес и Черепаха - Ахиллес никогда не догонит Черепаху. Этим Зенон доказывает, что никакое движение не может закончиться.

Дихотомия - чтобы пройти единичный отрезок, нужно пройти его половину, чтобы пройти половину, нужно пройти сначала одну четверть, а для этого - одну восьмую и т.д. Следовательно, никакое движение не может начаться. То есть движение - противоречивое понятие, этому понятию ничего не соответствует, оно пусто.

Стрела - в каждый момент времени стрела находится в точке пространства, значит (скрытый постулат) она в ней покинтся. Значит, движение - фикция нашего мнения.

Зенон понимал, что если ввести дискретность пространство, от его парадоксов ничего не останется. Поэтому, он составил априоры Стадий.

Стадий - пусть минимальный отрезок - это стадий. Поставим на концах двух бегунов. Они встретятся посередине и разделят его пополам.

5. Античная атомистика. Атомистическая натурфилософия Демокрита, его концепция причинности и необходимости. Дальнейшая эволюция атомистики в трудах Эпикура и Лукреция Кара.

Основатель - Левкипп. Будем рассматривать: Демокрит (460-370), Эпикур (341-270), Лукреций Кар (99-55). Эпикур и Лукреций Кар относятся к третьему периоду античной философии.

Античная атомистика возникла как ответ на априоры Зенона. Атомисты ввели дискретность. Идея дискретности пронизывает все мировоззрение атомистов. Ничто атомистов - есть пустое пространство и не есть небытие, ему приписываются конкретные свойства, у небытия свойств быть не может. В мире нет ничего, кроме атомов и пустоты. Атомы движутся в пустоте. Неделимые, неизмеряемые отрезки (их нечем измерить) – «амер». Пустота и атомы организованы при помощи амеров. Атомы неделимы, так как внутри них нет пустоты, все заполнено. Атом - парменидов мир, внутри себя неподвижный. Атомисты использовали идеи ионийцев - все атомы состоят из твердого первовещества, похожего на золото. Для существования тел необходимо было ввести взаимодействие атомов. В учении Демокрита есть две возможности: связанное состояние (при помощи петелек и крючочков) и столкновения. Любые тела могут распасться и обязательно распадаются, атомы вечны. Атомы могут быть мельчайшими, а могут достигать размеров Земли. Пример атома маленького - пылинки в солнечном луче, так их не видно, а в свете солнца - видно.

Важный момент в концепции Демокрита то, что взаимодействия атомов носят характер однозначной предопределенности - эта идея была доминирующей до создания квантовой механики. Понятие “закон” подразумевало предопределенность. Движение - реновация - исчезновение атома на одном конце неделимого отрезка и возникновение на другом. Все скорости одинаковы: макроскопическая скорость зависит от того, как долго дело покинтся на концах неделимых отрезков. Демокрит также развивает космологию. Пустота считается однородной и изотропной. Тяжелые атомы медленнее легких. Легкие догоняют их и сталкиваются. В результате столкновений образуется космологический вихрь - мир в котором мы живем. Таких вихрей бесконечно много. Это идея множественности миров, в том числе, обитаемых. Сохраняются рудименты мифологии: существуют боги, но не создатели мира, а жители других миров (инопланетяне). Иногда Демокрит говорит, что они живут между мирами.

Возникновение жизни. Демокрит считает, что за счет взаимодействия атомов образуются отдельные органы. Некоторые

органы оказались гармоничными и выжили, а некоторые вымерли. Наиболее гармоничное существо - человек. Характерная черта человека - наличие души (у пифагорейцев душа - вечное начало). У Демокрита душа состоит из мелких гладких круглых атомов, подобных атомам огня. После смерти душа распыляется.

Вопрос о познании мира - исходный момент - ощущение других. Больше этим никто кроме демокритиков не занимался. Эйдосы - атомные копии. Каждое тело отделяет от себя эйдосы. Эйдосы попадают в человеческий организм, становятся частью организма - так возникает чувство о теле. Такое знание (ощущение) Демокрит считал темным и несовершенным. Следующая ступень познания - дедуктивное философское рассуждение. Эпикур пренебрежительно относился ко всем предшественникам, в т.ч. к Демокриту. У Эпикура атомы мельчайшие, очень резко критикует концепцию абсолютной предопределенности, так как поведение человека получается предопределено состоянием атомов. Эпикур утверждает, что предопределенный мир Демокрита хуже любого ада. Идея Эпикура: атомы при их движении в пустоте могут испытывать случайные отклонения от своего движения - *клинамены*. За их счет возможно свободное поведение.

Атомистика для Эпикура не самоцель, а средство. Эпикур в 3-й эпохе - эпохе упадка античной философии, цели становятся менее глобальными. Он считал, что философия должна сделать человека счастливым - избавить от необоснованного страха перед богами посредством атомизма. Эпикур развивает этику - науку о поведении человека. Эпикур делит наслаждения на чувственные и интеллектуальные. И первые - осуждает, т.к. за них всегда следует расплата (переел, перепил и т.д.). Этика Эпикура близка к этике стоиков. Тит Лукреций Кар - римский автор, продолжит атомистическую линию. Поэма «О природе вещей» начинается с посвящения: Божественному Эпикуру, который освободил нас от страха перед богами. Содержание поэмы - очень широкая картина мира на базе атомистических идей. Рассматривает, почему сохнет белье и т.д. - живые, близкие примеры конкретный явлений (напр., круговорот воды в природе).

6. Учение Сократа о душе и теле. Проблемы личности и метода познания в учении Сократа.

Сократ (476/469 - 399). Сократ ничего не писал и учил устно. Мы знаем о Сократе в основном из произведений Платона. Сократ - действующее лицо многих диалогов Платона. Основная идея Сократа: человек - это некоторое подобие космоса - микрокосма. Знание может быть получено о большом космосе изнутри человека. Отсюда знаменитый тезис Сократа: Познай самого себя.

Сократ развивает учение о методе познания. Начинает он со знаменитого утверждения: Я знаю, что я ничего не знаю. Этот тезис - начало познания. Дальше Сократ разыскивает способ рассуждения, который изнутри самого себя может дать знание. Способ помощи в рождении знания Сократ называет маевтика (деятельность акушерки). Путем правильной постановки вопроса, путем столкновения противоположных мнений должно появиться правильное решение.

Большое место в учении Сократа играет идея единства мира (макркосма и микрокосма). Сократ критикует античный полетеизм, выдвигая идею единого бога.

Сократ предпочел публичную смерть уходу в изгнание.

Продолжателем деятельности Сократа стал Платон. Не ясна аутентичность образа Сократа, возможно, мы видим Сократа в изображении Платона.

7. Философское учение Платона. Дуализм сущностного, идеального мира и феноменального, эмпирического мира по Платону. Платоновская концепция познания.

Платон (428/427-348/347 до н.э.). Учение Платона представляет собой наиболее полное развитие идеалистической тенденции, помимо Сократа сильно прослеживается пифагорейское начало. Следуя идеям Сократа, большинство произведений Платона - диалоги. Платон - создатель этого жанра в философской литературе. Пифагорейское начало включено в Платоновское понимание картины мира. Можно выделить три концепции: о сущности мира, о познании, об идеальном обществе.

В основе - представление о резком разделении мира на сущностный мир и эмпирический мир. Эмпирический мир в понимании Платона внимания не заслуживает.

Сущностный мир - мир вечный, неизменный, мир идеальных объектов. Следуя Сократу, сильно акцентирует внимание на единстве. Мир идеальных объектов одновременно и множественен и един. Состоит из множества отдельных идеальных объектов, строго организованных в систему. Мир иерархичен как пирамида. На вершине пирамиды - идея блага. Мир идеальных объектов является сущностным по отношению к идеальным объектам.

Иногда Платон высказывает, что эмпирический мир - это материя, но и к материи он применяет термин ничто, хотя это и странно. Психологически понятно, по сравнению с идеальным миром, мир эмпирический ничтожен (ничто = ничтожество). Эмпирический мир создан некрупным демоном по имени Демимург. Материя - нечто косное, грубое, инертное.

То, что образует эмпирический мир, не может понять всю тонкость и сложность идеального мира. Потому, отпечаток - это не подобие, а гнусная карикатура.

Противоречие: человеческая душа принадлежит идеальному миру, но она каким-то образом попала в эмпирический мир.

Будучи объектом идеального мира, душа воспринимала идеальный мир, а попав в мир эмпирический, она утрачивает это знание. Познание - это воспоминание душой того, что она знала в идеальном мире «амнезис».

После смерти душа снова возвращается в идеальный мир. Бывают случаи, когда она попадает в нового человека и этот новый человек не будет умнее умершего, так как душа не попадала в идеальный мир и не поднабралась там мудрости.

Познание в эмпирическом мире Платон считает невозможным. Эмпирический мир все время меняется, а значит - не подлежит познанию. Объектом познания может быть только вечное и неизменное.

Большое внимание Платон уделяет математическому подходу - познанию мира идеальных объектов.

Математические теоремы принадлежат миру идеальных объектов. Например существование углов треугольника равна двум прямым, но если нарисовать треугольник и измерить углы, то двух прямых не получится. По Платону, это демонстрирует различие между эмпирическим треугольником и идеальным, так как эмпирический треугольник - это грубое отражение идеального треугольника.

Платон разворачивает геометрическую картину (геометрический аспект) идеального мира. В центре интереса - правильные многоугольники - такие, которыми можно заполнить плоскость (3,4,6 - других нет).

Платон занимается правильными многогранниками. Его интересует симметрия правильных многогранников, которыми можно заполнить все пространство. Это учение оказало очень сильное влияние на развитие математики и не только математики.

8. Платоновская концепция общества и идеального государства.

В философию Платона принципиально входит его понятие об обществе: устройство общества и устройство идеального государства. В концепции общества и государства Платона представлены две важных идеи.

- эмпирический мир - несовершенное отражение мира идеальных объектов
- общество должно быть неизменным, любое изменение есть порча.

Неизменность должна обеспечиваться иерархичностью общества (идеальный мир также пирамидально-иерархический, наверху находится идея Блага). Такое устройство общества обеспечит максимальную неизменность.

Платон в не только основатель жанра философского диалога, но и основатель жанра философской утопии. Картина идеального устройства общества - утопия. С моей точки зрения, идея общества Платона - жуткая антиутопия для нас, и для античного общества тоже.

В идеальном государстве Платона люди жестко разделены на сословия. Внизу стоят рабы - это не люди, это говорящий скот. Потом идут не рабы, но существование неполноправные. Уделом этого слоя является физический труд, земледелие и торговля.

Дальше идут настоящие члены общества - воины и чиновники. Когда ребенок-воин рождается, его исследуют на дефекты, если дефекты есть - его выбрасывают со скалы.

До одного года ребенка выкармливает мать. После одного года его отбирают. До пяти лет мальчики и девочки воспитываются

вместе. С пяти лет мальчиков воспитывают воины, они занимаются упражнениями, готовящими ребенка к воинской службе. По достижении половой зрелости, воин приводит к ребенку самку. Другой функций у женщины в обществе Платона нет.

Когда воин стареет, он становится чиновником. На вершине общества стоят мудрецы, не подчиненные никаким законам - управители, диктующие свои законы другим - мудрецы с рождения. Трудолюбие и скромность - добродетели низшего слоя, храбрость, бессмертие - добродетели воина, справедливость - мудрца. Стремление к власти негативно.

Общество замкнуто, за границу нельзя, только по делам. Вернувшихся необходимо подвергнуть освидетельствованию на предмет вредных мыслей и промыть им мозги. Платон понимает, что его идеальное общество утопично. Необходима монархия и Платон недвусмысленно намекает, что монарх должен быть он. Свой проект Платон даже пытался реализовать в Сиракузах. Там часто сменялись тираны.

По легенде, тиран Дионисий продал Платона в рабства и поклонникам пришлось выкупать его за 1,5 тонны золота. Продали Платона то ли за то, что все его проекты проваливались, то ли за то, что Платон надоел своими советами. Но, согласно легенде, попытка внедрить свою модель государства у Платона была.

9. Философское учение Аристотеля и его энциклопедический характер. Проблемы познания в учении Аристотеля, разработка Аристотелем логики.

Аристотель (384-322). Свою деятельность начинал как ученик Платона, быстро отделился и стал развивать своё учение, нередко критикуя Платона. Аристотель критикует концепцию Платона по двум линиям. Платон отрывает (мысленно) сущность от самой вещи и образует мир сущностей - такого мира нет, это непропорциональная мыслительная операция. Аристотель отказывается от разделения на два мира и начинает самостоятельное осмысление мира.

Раздел первой философии Аристотеля : теория познания.

Аристотель очень интересно формулирует проблему познания. Процесс познания должен дать ответы на 3 вопроса:

Что представляет собой объект?

Как он существует, по каким законам?

Почему он существует?

Философия по Аристотелю - наука об истине. Не только философия познает природу, но только философия ставит вопрос о том, что есть истина. Истина по Аристотелю - это соответствие наших представлений самому объекту.

Отсутствие у Аристотеля вопроса о проверке знания не случайно. В античном мире вопрос о проверке не ставился. Философское умозрение считалось достаточной проверкой правильности. Может быть именно поэтому в античную эпоху не появилась наука в современном смысле слова.

В органы Аристотеля входит известный его труд Категории.

Категории - важнейшие понятия, классы на которых развивается наше мышление.

10 категорий: существование, сущность, место, время, положение, отношение, обладание, действие, страдание, количество, качество. Страдание не в физическом или моральном смысле, а в смысле быть объектом действия. В системе категорий нет понятия движения, хотя само понятие он обсуждает подробно и даже выделяет типы движения: перемещение, изменение по количеству, изменение по качеству, рождение и уничтожение.

Учение Аристотеля представляет собой свод почти всех знаний античного мира. Почти, поскольку, например, Аристотель был Антигномистом и нечего не писал об атомах. Он выделяет два уровня философии: теоретическую и практическую философии.

Теоретическая: Учение о сущности нашего мира - метафизика: знание о сущности нашего мира, иногда способ получения этого знания (знание сущности противопоставляется знанию только явлений), в этом значении этот термин чаще всего фигурирует в философии. Полемика о том, что является ли знанием знание только явлений - феноменализм - представлена резко в античной философии.

В первую философию входит метафизика:

- свод трудов, в которых рассматривается сущность нашего мира;
- свод трудов, посвященных проблемам познания - органы (латинское слово орудие, инструмент, метод) - латинское

происхождение вызывает подозрение, что своды написал не Аристотель, а его ученики; логика Аристотеля.

Труды Аристотеля по логике называются Аналитики: 1-я и 2-я аналитики.

В математической логике выделяются уровни исчисления высказывания, следующий уровень - исчисление предикатов (узкое, Расширенное). Теория нормальных логарифмов и рекурсивных функций Логика Аристотеля - узкое исчисление предикатов.

Вторая философия: космология; физика (метафизика Аристотеля противопоставлена физике); биология; география; концепция общества, политика; экономика (термин выдуман Аристотелем - производное от слова дом), этика и эстетика.

Все что знало античное общество входит в это учение.

10. Метафизика Аристотеля и основанная на этой метафизике космология и физика.

Учение о сущности нашего мира - метафизика: знание о сущности нашего мира, иногда способ получения этого знания (знание сущности противопоставляется знанию только явлений). Отвергнув платоновскую концепцию разделения на 2 мира, Аристотель выдвигает идею четырех типов причин (начал)

1-й тип - материальные причины - субстрат, из которого состоит любой объект. По Аристотелю, материальная причина строится по модели Эмпедокла в сочетании с моделью ионийской школы, гибридная модель. Аристотель принимает 4 типа материальных первоначал и добавляет пятое начало - эфир (пятая сущность). Эфир более фундаментален, чем остальные четыре. Эфир - главная сущность.

2-й тип. Формальные причины. Взаимоотношения между математическими началами регулируется вторым типом причин. Медь сама по себе формы не имеет, шар и статуя из меди форму имеют. Материя - это лишь возможность для существования предмета, чтобы предмет реально существовал, на него должна быть наложена форма, причем Форма в отличие от материального субстрата есть идеальное начало.

В учении Аристотеля сознательно сочетается материалистическое и идеалистическое начала. Аристотель вводит два начала - материю и форму. В отличие от Платона, Аристотель не отделяет форму от предмета, форма существует только в предметах. Существует также форма всех форм - это Бог. Материальный субстрат не определяет характеристик объекта. Это только возможность существования, а реальное существование связано с формой.

3-й тип - действующие причины - то, что действует на объект и вызывает какие-то изменения. Это наши обычные причины.

4-й тип - целевые, конечные причины. У каждого предмета есть цель. Учение о целевых причинах - телеология - от греческого корня телеос - цель.

Космология. Наложение особой формы на эфир приводит к огню, воздух и т.д. Каждый субстрат стремится занять предназначенное ему место. Тяжелые тела опускаются вниз, а легкие поднимаются вверх. Точнее, тяжелые собираются в центре, а легкие улетают от центра: земля затем вода, воздух, огонь - все вместе образует подлунный мир, дальше идет область эфира.

Вокруг Земли вращается Луна по круговой орбите. Солнце вращается вокруг Земли по круговой орбите, планеты вращаются вокруг Земли по круговой орбите, а дальше расположена сфера неподвижных звезд. Мир Аристотеля сферический, конечный и замкнутый.

Космология Аристотеля основывается на метафизике. Геоцентрическая сферическая модель - результат метафизики: понятий о материальной и целевой причине. Физика понимается главным образом как учение о движении. Аристотель выделяет понятие пространства в котором происходит движение, пространство трехмерно. Аристотель первым обращает внимание на проблему размерности. Пространство трехмерно, потому что число 3 совершенно.

Совершенное у Аристотеля - не то же самое, что в современной теории чисел. 3 является совершенным числом, потому что оно имеет начало, середину и конец. Пространство у Аристотеля неоднородно. В однородном пространстве все точки были бы одинаковы и тело не знало бы, где ему остановиться. Общая метафизика Аристотеля включает в себя представление о конечной цели и это исключает однородность пространства. Аристотель подразделяет движения на естественные и насильственные. Естественные движения - те, которые не требуют особой причины (например, круговые движения и движение тел к своему месту).

Круговые движения являются совершенными, так как не имеют ни начала ни конца. В современной теории инерциальное движение считается естественным. Неестественные движения являются насильственными, т.е. требуют наличия силы - действующей причины. Первый в истории человечества закон движения также

сформулирован Аристотелем: $v \sim F$.

11. Концепция общества у Аристотеля, проблемы экономики и политики.

По Аристотелю, человек - это животное политическое, в отличие от платоновского: Двухного без перьев. Аристотель отделяет человека (животное политическое) от животных, которые ведут общественный образ жизни (пчелы, муравьи). Как следствие, высшая форма деятельности - занятие политикой.

Свод трудов Аристотеля, посвященный общественной жизни, называется Политика. До не нас дошел труд Аристотеля, но есть сведения, что в одной из своих работ он проанализировал политическое устройство 158 греческих городов - серьезный эмпирический материал. Аристотель рассматривает форму политического устройства.

Он выделяет три правильных и три неправильных (вырожденных, деградировавших) формы правления.

Правильные: монархия, аристократия, полития.

Неправильные: тирания, олигархия, демократия.

Монархия - во главе государства стоит один человек, который получил власть по наследству, тирания - в результате переворота.

Аристократия - во главе стоит группа представителей аристократических родов, а олигархи - высокочки, нувориши.

Вместо термина демократия Аристотель иногда употребляет охлократия - власть черни. Демократия противопоставляется политии. Полития - нечто среднее между демократией и аристократией, что-то вроде двухпалатной системы: палата лордов и палата общин в Англии. Роль палаты общин стала существенной в начале XVII в.

Аристотель ставит вопрос, какое государство является оптимальным. Ответ очень интересный: для небольшого государства - республика, для большого - монархия. Это оправдало себя в Риме, который был маленькой республикой, а потом стал огромной империей.

12. Софисты. Проблема познаваемости мира в учениях Протагора и Горгия. Релятивизм и возникновение софистики и скептицизма. Основные идеи античного скептицизма.

Протагор (480-410). Был основателем софистики. В нашем языке это слово имеет вполне определенный оценочный смысл. Первоначально же оно обозначало любопытную вещь: все учителя учили своих учеников бесплатно, софисты же были первыми, кто начал брать плату - появились профессиональные преподаватели - учителя мудрости софисты, философами их не называли.

Развитие этого направления дало ему дурную славу. Софисты старшего поколения (Протагор и др.) не заслуживают такой суровой оценки. Протагор - продолжатель учения Гераклита. Гераклит считал, что о каждом предмете можно сделать противоположные утверждения и это говорит о противоречивости нашего мира - единство противоположностей. Протагор делает другой вывод: наше познание относительно - философский релятивизм.

Вопрос: а относительно чего оно относительно? Ответ Протагора: оно относительно человека. Отсюда тезис: человек - мерило всех вещей, и его уточнение: всех вещей существующих, так как они существуют и всех вещей несуществующих, так как они не существуют.

Относительно вещей несуществующих тезис Протагора абсолютно верен, т.к. мерой сфантазированных вещей является сам человек.

В истории философии (дисциплина) утверждается, что Сократ был создателем новой философской проблематики, он поставил проблему взаимоотношения субъекта и объекта. Но тот же вопрос раньше поставил Протагор.

Все наши суждения относительно по отношению к данному человеку. Два направления:

- все суждения надо оценивать с точки зрения полезности для данного человека. В XIX

веке эта идея получила распространение под названием Прагматизм.

- Скептицизм

Протагор развивает позицию, с точки зрения которой наши знания носят сомнительный характер. Это проявляется в вопросе о существовании богов: Я не знаю, существуют они или нет, и многое этому мешает: и краткость человеческой жизни и неясность вопроса.

Протагор - родоначальник скептицизма. Представителями скептицизма были его последователи: Гортий (483-375), Алкидам, Продик (о датах жизни почти ничего не известно).

Гортий сформулировал три тезиса (3 тезиса Гортия) - квинтэссенция скептицизма:

- Ничто не существует
- А если что-то существует, то оно непознаваемо.
- А если что-то и познаваемо, то это знание другим не передаваемо.

эпатирующая (дразнящая, вызывающая) форма тезисов.

На самом деле, это очень интересные и серьезные философские проблемы.

Первый тезис - игра, основанная на том, что понятие существования неопределяемо. Чтобы определить существование надо предположить, что существуют те объекты, через которые мы определяем понятие существования, которые могут быть основой для более чем интуитивного понятия существования.

Декарт только в первой половине XVII века выдвинул тезис: Я мыслю, следовательно я существую, но до Декарта надо еще дожить, а до этого 1-й тезис оставался крупной философской проблемой.

Второй тезис - классика скептицизма (с XIX в. - агностицизма, основатель агностицизма - биолог Гексли (дед писателя Хаксли)). В развернутом виде этот тезис представляет собой учение Давида Юма и Канта.

3-й тезис оказался камнем преткновения для неопозитивизма. Представим себе, что исключительным источником знания являются ощущения (сенситивизм, Дж. Лок (1702-1732)). Я говорю: ?Доска зеленая!. Вы говорите: ?Доска зеленая!. А как проверить, что ваше ?зеленая! и мое ?зеленая! - одно и то же?

13. Античный стоицизм. Стоицизм в поздней античной философии: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий.

Сенека, Марк Аврелий принадлежали стоицизму, который возник в начале IV в до н.э. в Греции. Наиболее характерной чертой было распространение этических учений. Все множество умов того времени разделилось между эпикуреизмом (точнее, гедонизмом) и стоицизмом.

Зенон - Стоик вел преподавание стоя около колонады в отсюда и стоицизм.

Теоретической основой стоицизма было представление об абсолютной неизбежности всего, что происходит. Эта идея была впервые развита Демокритом на атомистической основе. Стоики не были атомистами, среди них было много идеалистов, но идею Демокрита они приняли. Если все неизбежно, то надо следовать тому, что предписано законами. Неизбежность - судьба.

Amor fati - любовь к судьбе - то во что трансформировалось учение стоиков.

Этика стоиков: умеренность, аккуратность, отсутствие стремления к личному преуспеянию.

Анализ философских категорий у стоиков получил широкой распространение, но ничего нового они не высказали.

Сенека был учителем Нерона и крупнейшим римским ростовщиком, что слабо совместимо с отсутствием стремления к личному преуспеянию. Это ставит под сомнение искренность Сенеки.

14. Философия неоплатонизма (II - начала VI вв. н.э.).

Платоники обожествляли Платона, но он не был для них богом в христианском смысле. Неоплатонизм - это последний мощный всплеск интеллектуальной жизни нехристианской направленности.

Основатель - Аммоний. (~ 241) . Его ученик Плотин (205-270) был главным идеологом.

Его идеи: есть единое Благо - Бог, но не личностный, ему нельзя молиться, к нему нельзя приобщиться, он не мог воплотиться. Присутствует идея Троицы: Единое, Ум и Душа. Они не единосущности, а субординированы. Из Единого вытекает Ум, из Ума вытекает Душа.

У Плотина был ученик Порфирий (234-301), он уже явно выступает против христианства. Ученик Порфирия Являхис уже создает свою антицерковь, а его ученик Юлиан Отступник (римский император) уже начал гонения на легализованную христианскую церковь.

15. Христианская патристика конца II-VII веков н.э.

Отличием отцов церкви является то, что они вкладывают в свое учение минимальное личное восприятие, занимаясь пересказом божественного откровения на уровне, понятном остальным.

Стоит усвоить, что Христос был богом, пришедшим спасти человечество, а не просто философом и учителем. После изгнания Адама из рая весь видимый тварный мир изменился, метафизически умер. В мире не было точки, аналогично благу первобытия. И не было другого пути, чтобы выйти из этой смерти. Христос же своей смертью расколоть вселенную и создал остров спасенных. Церковь своими таинствами распространяет и расширяет этот круг спасенных. Апостолы и богословы фиксируют и разъясняют этот процесс. Например, в символе веры кратко выражаются все ключевые моменты учения. А именно, Святая Троица, Отец Вседержитель, краткая история спасения мира, учения об эсхатологии (конец мира), учения о церкви, о таинствах и воскресении. Также выражается мысль, что если Бог создал все, в том числе и мышление, то его невозможно понять как предмет, а только настолько, насколько он сам откроется в образах.

Богословие обсуждает только дополнительные вопросы к этим положениям.

Крупнейшие представители: Св. Иоан Златоуст, Августин Аурелий (Блаженный) (353-430)

Августин старается ничего не выдумывать, так как считает, что существенно лишь то, что общеразделяемо. Все, что выдумываешь сам - это как бантик (украшение). В чем же его роль? Августин был эксклюзивной фигурой, рассматривал ряд интересных вопросов.

Августин был родом из карфагенской епархии и сам он воспитывался как язычник. Карфаген был насыщен интеллектуальными антицерковными школами. Августин первоначально был ритором и учителем. Вел бурную жизнь. Крещение принял в 34 года. Прошел через множество сект, в том числе и Манихеев. В манихействе был строгий дуализм зла и доброй силы, идея создания мира не одной силой, а двумя, причем ведущая роль принадлежит злу. Ключевая идея - это освобождение частиц света, добра от оков и чар зла. Структура этой секты четко разделяется на 3 слоя. Первый слой - посвященные, их прислуга, исповедовавшие все то, что мы знаем о манихействе. И профаны. Всегда были антигосударственными, тайными обществами, всегда подвергались преследованию. Августин входил во второй слой, и вскоре отпал от этого учения. Августин полемизировал с сектой и утверждал, что зло возникло как последствие гордости, свободной воли, а не следования путем Бога. После он попал в латинский вариант неоплатонизма.

В последствии Августин ослеп в г. Милане и совершил головокружительную карьеру как христианский священник. Всю жизнь писал, что чувствовал присутствие и провидение божье. Бог, по его мнению, знал о будущем, все предвидел и привел его в конце концов в церковь. Всю жизнь сохранял двойственное отношение к неоплатонизму, считая его вершиной нехристианской мысли.

Августин считается классиком учения о провидении и воле божьей. На западе изменились некоторые моменты учения, например, в учение о троице добавили то, что дух святой исходит не только от Бога-Отца, но и от Сына. Это частное понимание, восходящее именно к Августину. Оно послужило одной из причин раскола церкви.

Августин много писал против Данаитов и других еретиков, представил интересное учение о времени и пространстве, разные тонкие, психологические и логические измышления, учение об атрибутах и т.д.

16. Европейская философия XI-XIV веков. Аристотелизм в европейской средневековой философии.

Начиная с X-XI веков времен великой *схизмы* (раскола) церковная и культурная жизнь Западной Европы начинает развиваться самобытно. В XII в. возникают университеты в Болонье, Париже, Кембридже. До этого существовали различные школы, но университеты принесли не новый уровень, а особый дух, особый порядок. До этого большинство образования получалось в монастырях, особых медицинских корпорациях и т.д. Университет же - это особая, признанная государством корпорация учащихся и учащихся, занимающихся определенным родом занятий, единое сообщество, похожее на цех. В нем были доктора, магистры, бакалавры и студенты. Наиболее полная структура университетов состояла из 4-х факультетов.

Первый - подготовительный факультет искусств или философии, на котором обучались до звания магистра или бакалавра. Учили все науки, входящие в трилиум и quadrilium (логика, грамматика, риторика, астрономия, геометрия, музыка). И три высших факультета: теологический, медицинский и права. Исторически, первыми возникли факультеты права, и стиль преподавания сильно повлиял на формирование мышления студентов. Как можно истолковать римское право, если авторитеты противоречат друг другу. Для преодоления противоречий была разработана техника: диспуты, семинары, лекции, защита диссертаций. Были составлены суммы - гигантские учебники по данной дисциплине, строго систематизированные и содержащие рецепты на все случаи. В дальнейшем эти методы стали применяться в теологии.

На западе священнику запрещено быть женатым, поэтому нужен был специальный институт для пополнения рядов священников. Потом задача стала более широкой. Создать систему наук, систематизированную, одинаково устроенную и преподаваемую. Были составлены суммы по всем основным дисциплинам. Тут то и зародилась схоластика. С внутрицерковной точки зрения, вся эта инициатива вызвала большое сомнение. Например, византийцы не приняли систему университетов, так как считали, что живое слово таким образом превращается в образовательную машину, теряет свою силу.

Следует разделять два этапа в развитии схоластики: до конца XII в. и с начала XIII в. Второй период - это расцвет схоластики (XIII-XIV века), который совпал с расцветом готики. В этот же период возникают сочинения великих теологов, Например Альберта Великого. Объясняется это тем, что в XII-XIII вв. с арабского было переведено много греческих текстов, в т.ч. Аристотеля. Более того, в 1203 г. происходит падение Константинополя и разграбление его культурного наследия. (Схема была такая же, как в Косово, придалась к внутренним беспорядкам и взяли штурмом). Было вывезено огромное количество текстов и богатств. Могущество Византии было основательно подорвано. Сразу после этого начинается расцвет университетов, архитектуры и ошеломительный взлет европейской культуры.

То же самое происходило и в философии. Хотя до этого и были философы, но их было немного, например, Абеляр и Ансельм Кентерберийский. Абеляр был виртуозом схоластических диспутов, современная защита диссертации в это лишь отголосок тех диспутов. Ансельм тоже был выдающимся схоластом.

В чем же заключалась специфика латинского мышления X-XII веков? Дело в том, что они знали лишь небольшое количество текстов, например, из Аристотеля были известны только Категории и Об истолкованиях, которые составляли первую часть логики Аристотеля. Категории рассуждали о составляющих частях мышления и высказываний: субстанция, атрибут и предикат. На первом этапе схоласты занимались вопросами категорий, грамматики, логики и соотношениями между ними. Выясняли вопрос, какое отношение категории имеют к сущности, Обсуждали соотношение универсалий, номиналей с сущим. Была разработана латинская терминология ведения диспутов, применяемая до сих пор.

Следует отметить, что многие вопросы в греческой культуре просто не существовали, что связано с особенностями языков, переводов и особенностями восприятия мира различными культурами.

В этот период можно выделить школы номиналистов, реалистов и концептуалистов. В более поздний период круг философских вопросов сильно расширился, например, появилась вторая часть логики Аристотеля: Аналитики и Топика, рассказывающих о силлогистике - науке об выводе утверждений из достоверных фактов (Аналитики) и предположений и вероятностных культурами.

суждений (Топика). Увлечение силлогистикой продолжается до сих пор.

17. Проблема отдельного и общего в средневековой философии. Реализм и номинализм.

Реализм – реальные общие понятия, общие начала. Иоганн Скот Эриугена, Ансельм Кентерберийский, Гильом из Шампо.

Эриугена. Все мироздание делится на четыре уровня. Отождествление Бога с природой (пантеизм, как у стоиков). Бог творит природу не одновременно, а вне времени и permanently. 1. *Природа творящая и несотворенная* - это бог (бог есть природа, находящаяся в начале мироздания), 2. *природа творящая и сотворенная* - менее высокий уровень абстракции, 3. *природа нетворящая и несотворенная* - единичные вещи (абсолютно пассивный уровень существования бытия), 4. *природа нетворящая и сотворенная* - это опять бог (созерцающий, замыкающий цикл). Единое (эманация) трансформируется до пассивной материи (через душу человека, экзатично восходящую к единому). В мире Эриугены проблема соответствия единого и общего - проблема универсалий. Для него понятие общего является реальней. Просто кошма менее реальна, чем отряд кошачьих. Наверху понятие Бога.

Ансель Кентерберийский - онтологическое доказательство бытия Бога. Реальность абсолютного общего понятия. Предположим, что какой-то безумец утверждает, что Бога нет - он все равно знает, о чем он говорит, он имеет понятие Бога, как некоего совершенного существа, которому он отказывает в существовании. Но что мешает подумать о новом существе и приписать ему существование? Но это тавтология.

В промежутке - *концептуализм* - общее существует либо в уме бога, либо в человеческом уме. Пьер Абеляр - общее может существовать лишь на уровне сознания. Сравнивал, что говорится в одном Евангелии, что в другом. Пытался примерить, снять противоречие. Оказалось, что учение соткано из противоречий. Это хорошо - можно делать акцент то на одной, то на другой части учения.

Номиналисты отрицают существование этих понятий (понятия общего). Реальным существованием обладают только единичные вещи. Росцеллин, Дунс Скот, Уильям Оккам, Роджер Бэкон.

Дунс Скот - раскритиковал учение Фомы Аквинского. Материя равна Богу, она существует самостоятельно. Материя – объективная реальность.

Уильям Оккам - идея о необходимости опытного знания. Софистика, силлогистика, схоластика не достаточны для познания мира. Необходима математика. "Бритва Оккама": не надо стремиться умножать сущности без необходимости, не надо привлекать мистические, таинственные силы для объяснения природы. Как можно меньше общих понятий для объяснения существующего.

Тертуллиан - мистические тенденции. "Верую, ибо нелепо". Бернард Клервонский, Бонавентура - полное отречение от рациональной аргументации. Экзатическое озарение, мистическое слияние с Богом на уровне интуиции - познание истины (иллюминизм). Знание отвлекает от веры.

Предст. реализма счит., что подлинной реальностью обл. не единичн. вещи, а только общ. понятия - универсалии, сущ. вне сознания, незав. от него и матер. мира.

Противоп. напр. - номинализм. Полаг., что объект., реально сущ. единичн. вещи, а универсалии - это наименования, имена, обозн. вещи и сущ-е только в языке.

18. Эпоха Ренессанса. Основные философские идеи эпохи Возрождения.

В 14-16 в. происходит возврат к ценностям античной культуры и принципам антропоцентризма в связи с развитием светского гос-ва и возникн. светск. культуры, деятели которой пересматр. традиц. религиозн., нравств., эстетич. взгляды ср.в. Новые разностор. запросы чел. личности нашли свое вып-е в гуманизме, связ. с антиклерик. настроениями (против госп. духовенства).

Теперь природа подчинена ч-ку, ч-к творит самого себя и этим отлич. от прочих прир. существ. В отл. от ср.в. ч-к уже не нужд. в божестве. благодати для своего спасения. По мере того, как ч-к осознает себя в кач-ве творца собств. жизни и судьбы, он оказ. и неогранич. господином над прир.

Социальные теории эпохи Возрождения. Доминирующий мотив - индивидуализм. Наибольшая интенсивность в работах Никола Макиавелли (эгоизм, индивидуализм возводится в абсолют).

Он провозглашает принцип верховного закона, ограничивающего частную собственность. Эмпирическая политика. “Цель оправдывает средства”. Нет морали. Самочинность – захватить власть, а затем удержать ее. Политика должна быть “хитрый, как лиса, и жестокий, как лев”. Не надо облагать добродетелями всерьез. Религия и мораль должны обеспечить имидж правителя. Создал основы политологии – учение о том, как надо управлять государством и зачем это нужно делать. Разводит власть и общество. Власть к обществу отношения не имеет. В обществе руководит эгоизм. Каждый сам за себя, один бог за всех. Чтобы не произошел коллапс общества нужна государственная власть. Юридическое мировоззрение. Власть находится в высших моральных принципах. Власть базируется на принципах целостности, а не на принципах индивидуума. Власть может все, от общества требуется подчинение власти. Принцип вероломства в верхах – захват власти любой ценой.

В то же время тенденции крайнего индивидуализма противостоят линии утопического коммунизма.

Томас Мюнцер - приоритеты общечеловечности на средства производства и потребление. Проводевал на практике насильственный способ достижения цели. Предложил идею революции – о насильственном свержении власти и установлении благого общества. Единственный считал, что такое общество можно построить в реальной жизни.

Генри Мор. Естественное состояние человека – пребывание в обществе. Индивидуализм – извращение. Строится образ идеального государства – Утопия. 1. Здесь коммунизм в сфере производства. Средства производства – общественная собственность. 2. Все работают (6 часов в сутки). Коллективный досуг. Считал это утопией, т.к. этот мир нельзя построить – никто не захочет.

Компаниелло. “Город солнца”. Соларисты очень счастливые люди. Работают по 4 часа. Главным является некоторый метафизик – “технократик”. Обществом управляют специалисты. Отношения основаны на принципах любви, альтруизма, взаимопомощи. Деньги не нужны. Основное зло общества из-за частной собственности. Прогресс – общественная собственность.

19. Философия Нового времени. Связь возникновения философии Нового времени с развитием науки. Основные тенденции развития философии Нового времени.

У людей, которые основали современную науку, было два достоинства: это огромное терпение в наблюдениях и большая смелость в выдвижении гипотез. Последним из этих достоинств обладали ранние греческие философы, первое в значительной степени имело у более поздних астрономов античности. Коперник, как и его великие предшественники, обладал обоими достоинствами. Он знал все, что можно было узнать о видимых движениях небесных тел по небесной сфере при помощи существовавших в его дни приборов, и понимал, что гипотеза о суточном вращении Земли была более экономна, чем гипотеза о круговом вращении всех небесных сфер.

Кроме революционизирующего влияния на понимание космоса, у новой астрономии было еще два больших достоинства: первое – это признание того, что все то, во что верили с древних времен, могло быть ложным; второе – что проверкой научной истины является терпеливый сбор фактов вместе со смелой догадкой относительно законов, объединяющих факты.

Галилей был осужден инквизицией, он отрекся от своих теорий и обещал больше никогда снова не утверждать, что Земля вращается вокруг своей оси или вокруг Солнца. Инквизиции удалось положить конец развитию науки в Италии, которая там так и не возродилась в течение столетий. Но ей не удалось помешать ученым принять гелиоцентрическую теорию, а своей косностью она нанесла значительный ущерб церкви. К счастью, существовали протестантские страны, где священники, тоже всемерно стремясь причинить вред науке, не могли добиться контроля над государством.

Первое, что нужно отметить, это устранение почти всех следов анимизма из законов физики. Греки, хотя они и не говорили об этом совершенно ясно, очевидно, считали силу движения признаком жизни. Здравомыслящему наблюдателю кажется, что животные двигаются сами, в то время как мертвая материя движется только тогда, когда ее принуждают к этому внешняя сила. Душа животного, по Аристотелю, имеет различные функции, и одна из них – двигать тело животного. Солнце и планеты, по мнению греков, достойны быть богами или по меньшей мере управляться и двигаться богами.

Открытие первого закона движения изменило это представление. Безжизненная материя, однажды приведенная в

движение, продолжает двигаться до тех пор, пока какая-нибудь внешняя причина не остановит ее. Более того, внешние причины изменения движения сами оказывались материальными всякий раз, когда их можно было определенно установить. Во всяком случае, солнечная система сохраняла свое движение посредством своего собственного количества движения и своих собственных законов; не требовалось никакого внешнего вмешательства. Вероятно, тогда еще казалось, что Бог необходим, чтобы пустить в ход весь механизм; планеты, согласно Ньютону, первоначально были приведены в движение рукой Бога. Но когда Бог привел в движение планеты и установил закон тяготения, все пошло само собой, без дальнейшей необходимости в божественном вмешательстве. Когда же Лаплас предположил, что те же самые силы, которые действуют сейчас, возможно, явились причиной возникновения планет, которые выделились под действием этих сил из Солнца, роль Бога в развитии природы уменьшилась еще больше. Он мог оставаться творцом, но даже это было сомнительно, поскольку не было ясно, имел ли мир начало во времени. Хотя большинство ученых являлись собой пример набожности, однако воззрение, которое складывалось под влиянием их научной деятельности, представляло собой угрозу для религии, и совершенно естественно, что теологи были встревожены.

Теория Коперника должна была бы унизить человеческую гордость, но произошло противоположное, торжество науки возродило человеческую гордость. Умирающий античный мир мучился чувством греха и завещал его как тяжелую ношу средним векам. Быть смиренным перед Богом было и правильно, так как Бог наказал бы за гордость. Эпидемии, наводнения, землетрясения, турки, татары и кометы ставили в тупик эти мрачные века, и считалось, что только все большим и большим смирением можно предотвратить эти действительные или угрожающие бедствия. Но оставаться смиренным, когда люди достигли таких успехов, стало невозможно.

Природа и ее законы были скрыты во тьме, Но Бог сказал: “Да будет Ньютон!”, - и стало светло.

20. Основные идеи теории познания Ф. Бэкона. Учение Бэкона о четырех “идолах”. Проблема метода в теории познания Бэкона.

Теория двойственности истины: теология имеет своим объектом Бога, наука – природу. Необх. разгран. сферы компет. Б.: Бог – творец мира и человека, но только объект веры. Знание не зав. от веры. Ф. основ-ся на знании и опыте. Гл. препятствие – схоластика. Осн. порок – абстрактность, вывод общ. пол. из частных. С пом. силлогизмов нельзя достичь подлин. знания, т.к. сил. часто сост. из смутных и недостат. четких понятий, сл. все рассужд. рушится. Источник чел. знания – чувств. опыт. Важность опыта. Иссл-я, восход. от единичн. явл. и прост. умозакл. к общим полож. Сл., первое условие прогресса знания явл. усвоение методов обобщ., образ. понятий. Процесс обобщения есть индукция. И. исх. из ощущений, отд. фактов, шаг за шагом без скачков подним. до общ. полож. Гл. задача – созд-е нов. метода позн-я. Суть: 1) наблюдение фактов; 2) их системат. и классиф.; 3) отсечение ненужн. фактов; 4) разлож-е явл-я на сост. части; 5) проверка фактов на опыте; 6) обобщение. Б. эмпирик: позн-е нач. с чувств. данных, кот. нужд. в эксперим. проверке и подтвержд., сл.судить о явл. природы следует лишь на осн. опыта. Б. т.ж. считал, что позн-е должно стрем. к раскрытию внутр. прич.-сл. связей и законов прир путем обраб. данных орг. чувств и теор. мысл.. Поставил вопр. о необх. единств. чувств. и рац-го. Однако недооценивал роль теор. мысл., полагался на индукт. метод.

Учение об идолах. Критика идолов человеческого разума. Цель Бэкона – очистить от идолов мир, чтобы потом его познавать. Истина – дочь не авторитета, а времени. Необходимо очистить человеческий разум, чтобы познать природу, чтобы властвовать над природой, но пониматься ее законам. До Бэкона: схоластика и голые эмпирики. Эмпирика – муравьи, собирают что-то, но в рамках целого представить не могут. Настоящий ученый как пчела – берет, но не все, что пополат, а потом делает мед (организован, есть иерархия, есть ценный продукт). Таким образом Бэкон ставит вопрос о структуре научных обществ. Бэкон – оптимист. Надо начинать с сомнений, но после опираться на эксперимент – надо строить науку. Идол рода (племени) – заблуждение, связанное с самой биологической структурой человека. Человек воспринимает мир через свою систему координат. Филогенез. Человек – это существо мезокосма (космос средних размеров). Он видит смысл в определенных диапазонах. Идол пещеры (а ля Платон). Каждый человек в своей пещере. Онтогенез. Уникальность каждого человеческого существа должна делать поправку на особенности восприятия и тому подобное. Идол рынка (площади). Расхождение

научных представлений с обыденными. Есть опасность смешения научного языка и обыденного. В один и те же слова может вкладываться различное содержание. Идол театра. Над учеными всегда довлеет некая метафизическая конструкция, некие основные понятия, понятия причинно-следственных связей, времени, пространства. Только очистив сознание от этих идолов можно приступить к классификации наук. Бэкон: естественные выделки из человеческой души. В этом смысле повторяет Платона, который строил государство исходя из строения человеческой души. Душа: разумная часть (теоретические науки), память (историческая часть), эмоционально-волевая часть (практические науки). Только развивая все это совместно можно достичь развития науки.

21. Основные идеи теории познания Р. Декарта. “Методологическое сомнение” Декарта и его рационалистическая теория познания.

Декарт. Обосновывает ущербность эмпирического метода: чувства могут быть обманчивы (что вдалеке кажется большим, вблизи кажется маленьким), отсутствие достаточной линии размежевания между иллюзиями и явью. Рацию – человеческий разум. Методологический принцип сомнений – “сомневайся во всем”. В чем сомневаться? в органах чувств (полка, опущенная в воду, кажется сломанной), в некоторых понятиях (кентавр – его никто не видел, но понятие существует), можем сомневаться и в идее бога (а стоит ли за этим бог? может это дьявол посылает нам ложные идеи). Сомневаться нельзя в своем собственном мышлении: “мыслю, следовательно существую”. Сомнение есть атрибут мышления. Каждый может обратиться внутрь себя, посомневаться и определить, что он мыслит. Рационалистический метод Декарта (см. далее). Три вида идей: 1. чувственные (на основе опыта, ощущений), 2. Определенного рода обобщения. 3. Врожденные идеи.

Принцип дуализма: равнозначность духовной и материальной субстанции. Бог Декарта это сверхсовершенная сущность, противостоящая сомневающемуся человеку. Бог – очевидная истина, присутствующая в сознании человека. Идея бога является врожденной. Онтологические доказательства существования бога: 1. Человек может понять свою ограниченность и противопоставить ей неограниченность другого создания, поэтому должен быть бог. 2. Не имея идею о всемогущего существа, нельзя иметь идею об атрибутах существования. Залогом истинности очевидных понятий выступает бог. Бог не может обмануть, иначе он был бы не богом, а обманщиком. Д. считал, что не мышление порождает бытие тела, а бытие мышления более достоверно, чем бытие тела, природы. Первопричина - Бог - не может обманывать человека, следовательно знание чувств. восприн. мира возможно. Задача - использование познавательных способностей правильно.

“Учение о методе” (рационалистический метод). В основе лежит сомнение. 1. Первичная истина должна быть очевидной. То, что ты сомневался – очевидно это в тебе. Дерево науки: корни - метафизика, ствол - физика, ветви - конкретно плодородные науки (механика, медицина, этика). Наука – некоторая система, где все неразрывно связано. 2. Анализ (индукция). Во всех случаях надо сводить все сложное к простому (это аналитическая процедура). 3. Принцип последовательности. Необходимо идти от простого к сложному, не пытаться понять весь объект во всем его многообразии. 4. Энумерация (систематизация).

Первичные истины постигаются с помощью интуиции. 1. Рациональная интуиция (основана на эмпирических понятиях). 2. Ирациональная интуиция (озарение, благодать от бога). Декарт говорит об интеллектуальной интуиции (истина познается с помощью ума). Пример: треугольник – фигура, ограниченная тремя линиями. Математические истины (шар имеет одну поверхность).

Он исходил из факта сущ-я мысли и приходил к реальности всего гл. мира. Чувства и опыт – лишь дополнит. способ подтвержд. знаний, получ. путем разума и дедукции.

22. Эмпиризм и рационализм в европейской философии Нового времени в XVII-XVIII веках. Основные идеи эмпиризма и рационализма и их крупнейшие представители.

Бэкон, Галилей, Паскаль, Декарт.

Эти люди олицетворяют образ науки и формируют три основных метода: экспериментально-индуктивный – эмпирический метод (Бэкон), гипотетический-дедуктивный (Галилей), аксиоматико-дедуктивный метод (Паскаль, далее Декарт – рациональный метод), Пьер Гассенди..

Бэкон, Галилей, Паскаль, (см. ранее).

Декарт. Обосновывает ущербность эмпирического метода: чувства могут быть обманчивы (что вдалеке кажется большим, вблизи кажется маленьким), отсутствие достаточной линии размежевания между иллюзиями и явью. Рацию – человеческий разум. Методологический принцип сомнений – “сомневайся во всем”. В чем сомневаться? в органах чувств (полка, опущенная в воду, кажется сломанной), в некоторых понятиях (кентавр – его никто не видел, но понятие существует), можем сомневаться и в идее бога (а стоит ли за этим бог? может это дьявол посылает нам ложные идеи). Сомневаться нельзя в своем собственном мышлении: “мыслю, следовательно существую”. Сомнение есть атрибут мышления. Каждый может обратиться внутрь себя, посомневаться и определить, что он мыслит. Рационалистический метод Декарта (см. далее). Три вида идей: 1. чувственные (на основе опыта, ощущений), 2. Определенного рода обобщения. 3. Врожденные идеи.

Принцип дуализма: равнозначность духовной и материальной субстанции. Бог Декарта это сверхсовершенная сущность, противостоящая сомневающемуся человеку. Бог – очевидная истина, присутствующая в сознании человека. Идея бога является врожденной. Онтологические доказательства существования бога: 1. Человек может понять свою ограниченность и противопоставить ей неограниченность другого создания, поэтому должен быть бог. 2. Не имея идею о всемогущего существа, нельзя иметь идею об атрибутах существования. Залогом истинности очевидных понятий выступает бог. Бог не может обмануть, иначе он был бы не богом, а обманщиком. Декарт оставляет человеку свободу выбора в вопросах духовности.

Бесконечность делимость – непрерывность (континуализм), передача взаимодействия через контакт - нет абсолютной пустоты (пустота уже не может быть причиной движения). Объяснение движения - теория вихрей (материя как солонинка в круговороте воды). Вся природа может быть сведена к материальным взаимодействиям механистического типа. Бог является первоотцом в мире материи. Существует жесткая причинно-следственная связь (связь близкодействия). Отрицал дальноедействие. Мир - перемещение частиц в пространстве и во времени.

Пьер Гассенди. Критика Декарта. 1. Он против введения понятий очевидных истин, что, что очевидно одному, не очевидно другому. 2. Декарт вначале постулирует существование Я, а потом это доказывает (“я мыслю, следовательно я существую”). 3. Против континуализма. Считает, что есть атомы и есть пустота. Пустота – причина движения атомов. Случайность – следствие неосведомленности. Атомы – единственное, что возможно в этом мире. Их движение обуславливает все и вся. Сенсиализм – приоритет чувственного познания. Любая посылка – результат опыта и эксперимента. “Нет ничего в разуме, того чего не было бы в чувствах”. Понятие молекул: атомы существуют в связанном виде. Атомы качественно однородны, обладают только формой. Молекулами определяется чем является данная вещь. Дискретность мира.

23. Рационализм в европейской философии XVII века после Декарта. Основные положения рационалистической гносеологии Б. Спинозы. Концепция субстанции, ее атрибутов и модусов существования в учении Спинозы. Этика Спинозы.

Спиноза. Бог – реальная близкодействующая причина, растворяется в природе, отождествляется с ней. Природа является причиной самой себя. “В природе нет творения, а только порождение”. Бог и природа единая субстанция (пантеизм). Спиноза является монистом (существует некая единая субстанция). Бог создал вещи единственным образом. Бог есть необходимость и следствие природы, поэтому чудеса невозможны. Бог, природа и субстанция вечны, никакого порождения нету, а есть только принцип близкодействия, который определяет развитие мира. 1. Природа порождающая (несет в себе активный импульс) – модусы (накопители, хранители информации о предметах). 2. Природа порожденная (фиксация импульса в порожденной форме) – субстанции. У субстанции есть атрибуты (неотъемлемые от субстанции, постоянно присутствующий в ней). Атрибутов великое множество. Протяжение - материальный атрибут природы, мышление - духовный. Но при этом у бога может быть бесконечное количество атрибутов (мы о них просто не знаем). Модусы - конкретные воплощения атрибутов в реальном мире. Порядок и связь модусов (вещей) в мире такой же как и у идей. Субстанция порождает атрибуты, потом затрачивает модус, потом появляются и исчезают

реальные вещи. Движение и покой - равноправные модусы протяжения. Метод интроспекции – необходимо обратиться внутрь своего разума. Никакой случайности не существует по определению (демокритовский детерминизм). Случайность - результат нашего незнания.

Принцип *получения удовольствия* от земной жизни. Аффекты состояния - желания, влечения, надежда и страх. 1. *Аффекты пассивные*, носят созерцательный характер (страх, эйфория, прострация). Негативны, т.к. мешают человеку в развитии и познании. 2. *Аффекты действия*. Активное состояние. Надо стараться пассивные аффекты переводить в активные. Если так двигаться, то так можно выполнять принцип удовольствия. Влечение основано на биологической природе человека. Желание - осознанное. Надежда и страх связаны с человеческой неуверенностью с будущим положением вещей (не совместимы с принципом детерминизма). Человек должен познать природную необходимость. Свобода воли человека - "познания необходимости". Человек должен подчиниться естественному ходу событий. Человек вносит свою компоненту в мировой разум. Дух после смерти сохраняется (интерпретация бессмертия человека.)

Три вида познания: 1. *Чувственное познание* (адекватно обыденной жизни; несовершенный путь). 2. *Рассудочный метод познания* (метод действия понаслышке). Заключается в создании неких абстракций в результате отвлечения внимания от одних признаков и сосредоточение на других. 3. *Метод интеллектуальной интуиции*. Возможность проникновения в сущность объекта с помощью разума.

25. Основные идеи теории познания Г.В. Лейбница. Монадология Лейбница и его концепция предустановленной гармонии.

Лейбниц. "Нет ничего в разуме, кроме самого разума". Принцип *провозглашения идеальной сущности*. Принцип *плюрализма* – монад бесконечно много. Каждая монада – самостоятельная субстанция, которая лежит в основе всего. *Монада* это идеальная одухотворенная сущность самой вещи. Принципы: *иерархичности* (выстраивается иерархия монад), *непрерывности* (не может быть вакуума между монадами), *гармонии* (каждая монада развивается самостоятельно, каждая сама по себе, у них нет окон, но они не взаимодействуют между собой, а мир устроен разумным образом, значит монады синхронизированы между собой). Принцип *организмизма*. Весь мир это совокупность бесконечного количества организмов, каждый из которых развивается по своим законам. Принцип *предустановленной гармонии*. Гармония монад обусловлена, предопределена богом. *"Все к лучшему в этом лучшем из миров"*. "Бог создавая мир имел возможность различных вариантов, он мог бы создать мир без зла, но почему он создал мир таким? Другой мир был бы несовершенен." 1. Зло отменяет добро (трудно было бы разобраться, где добро). 2. То что человек воспринимает как зло может злом и не являться.

Понять метафизику можно только с помощью разума, чувственный подход тут неприменим. Принцип *достаточного обоснования*. Чтобы понять нечто надо найти совокупность причин, обуславливающих вызывание этого нечто. Ничто не происходит само собой без причины. "Все в этом мире имеет обоснование, чтобы появиться и исчезнуть". Но обосновать все невозможно. Должны быть некие истины, не требующие обоснования (врожденные, первичные истины). *Истинные факты* (за окном идет дождь) – из них нельзя ничего получить, *истина разума* - ее можно трансформировать в некие принципы, строить здание науки. Врожденными являются не какие-то конкретные вещи, а лишь тенденции, склонность к этим истинам.

26. Философия Т. Гоббса. Концепция общества и государства у Т. Гоббса.

Важнейшая заслуга Гоббса "Теория общественного договора". "Левиафан" - государство это некоторый сверхорганизм, который пожирает граждан. Конвенциональное происхождение государства. Власть проистекает из инстинкта самосохранения. Первобытное состояние - абсолютная свобода каждого человека. Основа – стремление к самосохранению. Люди с самого начала на слишком сильно отличаются друг от друга. Природа человека эгоистична и направлена на максимальное удовлетворение своих потребностей. Ресурсы ограничены. Хочется многого, как следствие война всех против всех. Если это продлится долго, то все обречены на уничтожение. Так быть не может. Власть становится результатом конвенции, разумного решения. Возникает *общественный договор*. Необходимость центральной власти. Защита жизни и собственности

человека, но за счет части своих свобод. Появляется общественная власть. Гоббс сторонник частной собственности. Один раз заключив договор, люди уже не могут его расторгнуть. Появление верховной власти ведет к ее редупликации. Договор может быть расторгнут если власть не может больше защищать. Независимо какая власть будет, главное - принцип неделимости власти. Размывание власти ведет к гражданским войнам. По своей ориентации монархическая власть лучше. Обязанности государства: 1. Защита от внешних врагов. 2. Сохранение внутреннего мира. 3. Свобода граждан и их обогащение. Справедливость заключается в выполнении законов. Не делай того, чего не хочешь, чтобы делала тебе. Не возжелай чужого добра. Если государство выполняет договор, то и гражданин не имеет права нарушать договор с государством. 1. *Принцип необходимости власти* (чтобы общество было стабильным и не распылялось изнутри). 2. *Монархическая форма* – наиболее оптимальная форма правления. 3. *Идея отчуждения*. В ходе развития государства целью его развития может стать само государство. Отчуждение государства от народа. 4. *Приоритет* государственной власти над церковной. 5. *Естественное состояние* – все имеют равные права. Война всех против всех.

27. Философия Дж. Локка. Сенсуалистическая теория познания Локка, учение о первичных и вторичных качествах.

Джон Локк. Учение о первичных и вторичных качествах. Идет от эмпиризма. Опирается на опыт, чувственные данные. *Вся информация от органов чувств*. Принцип построения разума как tabulae rasa - чистой доски, на которой постепенно отражается информация от органов чувств. Нет ничего в разуме, чего не было бы в ощущении, кроме самого разума. Принцип эмпирии - первичность ощущения перед разумом. 1. *Интуитивные знания* - чувственные знания (белое, а не черное). Интуиция - сравнительный образ, который сразу определяет что есть что. 2. *Демонстративные* - опираются на чувственные знания, но в сумме с логическими знаниями. 3. *Сенсативные знания* – умозрительные, от органов чувств (наиболее недостоверны). Проблема истины - проблема установления соответствия между идеями. Принцип отражения. Знания концентрируются в идеях как зеркало отражает объекты. Результат опыта – идеи. Идеи могут быть простыми и сложными. *Простые* - отражение определенных свойств объекта. *Сложные идеи* (идеи друга, идеи человека) - комбинации простых идей. Человек начинает чувствовать в процессе сознания на этапе комбинации. Нет врожденных идей, но есть задатки к восприятию либо тех, либо иных идей. Сам процесс сознания Локк воспринимает как пассивный. Бог является и гарантацией мира материей. Когда человек углубляется в философию, бог необходим. Опыт бывает: 1. *Внешний* (информация поступает от объектов вне нас). 2. *Внутренний* (получаем на основе обращения к самому себе). Метод *интроспекции* – обращение человека внутрь самого себя, размышления по поводу своего сознания. Сложные идеи могут получаться из простых методом инвертации. Сложные идеи: 1. *Идеи субстанций* 2. *Идея модуса* - некое состояние тела в пространстве и во времени. 3. *Идея отношений* (например, родственные отношения – теща, сват, зять и т.д.)

Считалось, что первичные качества непосредственно присущи самим объектам (протяженность, движение, покой, плотность, форма,...) Эти качества удостоверяются многими органами чувств. Комплексный охват. *Вторичные* - вкус, цвет, запах, и т.д. не являются адекватными (солёные, пахучие, сладкие). То, что сахар сладкий, есть некая химическая формула, которая является определением материальной субстанции. Качества напрямую передают сам объект.

Локк утверждал, что все качества первичны (объективны), они дают нам информацию об окружающем мире (материалистическое направление). Отвергает существование вторичных качеств. Лишь наше воображение создает иллюзию, что одни качества отличаются от других.

28. Учение Дж. Беркли. Антиматериалистическая направленность учения. Номинализм и сенсуализм и субъективно-идеалистические выводы.

Беркли был против деления качеств. Можно лишь оперировать идеями, имеющимися в сознании. Человек репрезентирует идеи в своем сознании. Представления о качествах вещества. Продолжил линию номинализма. Объекты - аргументы их качеств, а о самих объектах ничего нельзя говорить. У яблока качества чувственные, если убрать эти качества, то пропадет сам объект. *Существует лишь то, что воспринимается*. Существовать для объекта - это значит быть комплексом наших ощущений.

Человек остается наедине со своим собственным сознанием. Логически это опровергнуть нельзя. Насколько реален этот мир? Может быть нечто возрождать из небытия образы? Беркли оправдывал душевнобольных, так как неизвестно кто психически нормален. "Мы должны думать и рассуждать как ученые, а говорить как толпа". Движения Земли не существуют, так как у нас нет комплекса ощущений, чтобы это почувствовать, но можно вообразить точку в космосе, с которой комплекс о движении Земли будет доступен. Потенциально духовные члены. Сам воспринимющий дух может быть актуальным и потенциальным. Память, например, о столе во мне сохраняется, и поэтому его жизнь продлевается. Стол будет оставаться в аудитории, пока последний человек его не забудет. Беркли решил доказать существование Бога по-другому. Я могу воспринимать и не воспринимать объект, но объект всегда существует, так как его воспринимает Бог. Беркли уважает внутренний опыт и в нем не сомневается. Берли был против абстракций, против независимости существования материи, пространства, времени, движения, человека вообще от чувств человека. Беркли отсекает то, что не дает ощущений. Существует только то, что наблюдается. Мы познаем феномены и не познаем объект сам по себе. наука может описывать связь между феноменами, но не глубинные причины, из-за которых происходит нечто.

29. Основные идеи теории познания Д. Юма. Крайний сенсуализм Юма и агностицизм и феноменистические выводы из сенсуалистической теории познания. Влияние Юма на последующее развитие европейской философии.

Философия Юма. Юм утверждал, что нет и не может быть врожденных идей. Источником знания является чувственный опыт. На вопрос «А что же тогда является источником ощущений?» Юм отвечал, что он не знает.

Сравним предмет и его восприятие. Мы знаем предмет только через его восприятие. Следовательно, мы не можем сравнивать предмет и восприятие, или предмет и предмет, мы сравниваем одно восприятие с другим. Мы закодированы в кругу восприятий и не можем из него вырваться. Мир мы знаем только через восприятия.

В «Трактате о человеческой природе» (1739) Д.Ю. развил идеалистическое учение о чувственном опыте как потоке «впечатлений», природа которых непостижима (этот трактат состоял из трех томов; 1-ый том «Опыт о человеческом разуме» не принес Юму успеха, поэтому он его переработал, популяризировал и 1-ый том, который уже назывался «Исследование о человеческом познании» (принес ему успех).

Юм разделял чувственный опыт на впечатления (яркие, ясные и отчетливые) и на идеи (бледные, плывучие). В свою очередь впечатления делятся на чувственные и впечатления рефлексии. Впечатления рефлексии это аффекты и эмоции. Идеи делятся на простые, которые получают сразу, и сложные, которые комбинируются разумом. У идеи есть способность притягиваться друг к другу. Притягиваются они по ассоциациям. Существуют ассоциации по сходству, ассоциации по времени и пространству, ассоциации по причинам и следствиям. Юм отмечает, что все эти связи – субъективны. Сначала А, потом Б. Получается привычная связь, а предвидение есть ни что иное, как ожидание привычной связи.

Д.Ю. утверждал, что существует только мир наших ощущений. В философии нет места объективному миру. Субъект мира есть пучок восприятий.

Юм выделяет две формы объектов познания – это отношения и факты. Когда мы говорим об отношениях, мы пользуемся интуицией и демонстрацией, т.е. здесь присутствует логическая связь. Знания, полученные посредством формы «отношений», являются достоверными. Факты – это ощущения, восприятия. Здесь нет никакой логики. Знания, полученные посредством «фактов» недостоверны (ведь, например, стол с разных расстояний кажется нам имеющим разные размеры, но ведь это не так).

Учение Юма направлено против материализма, но и духовной субстанции, а значит и против церкви, т.к. бытие бога недоказуемо. Юм говорит, что религия вредна, что из-за нее все проблемы, она является источником вражды. Религия это фантазия людей и держится на надежде людей на бессмертие души. Но

религия важна и нужна для того, чтобы управлять народом, религия держит народ в узде.

30. Французское просвещение XVIII века. Основные идеи французских просветителей. Их социальные и политические концепции.

Французские просветители: Вольтер, Монтескье, Кондильяк, Жан Жак Руссо, Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах. Раньше все были религиозными философами, эти же были первыми философами атеистами. Провозгласили два рода сознания: один верит, другие нет. Хотели установить царство разума на земле. Средство - наука. Технология просветительства. Движение истории связано с движением масс, следовательно надо массы обучать и воспитывать. Появляются системы государственного образования. (До этого считалось, что массы образовывать не нужно.) Вольтер, Монтескье, Кондильяк, Жан Жак Руссо критиковали реальное христианство, но оставляли веру в бога. *Деистическое направление* - бог создал мир, а затем не вмешивался. Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах (важнейший систематизатор) – *атеисты (материалисты)*. Остались с мыслью социальной значимости бога. Вольтер: "Если б бога не было, то его надо было бы выдумать".

Философы материалисты. 1. Провозглашение *материального единства* мира. "Материя – природа" самодостаточны. Все остальное лишь ее модификация (космос, ...). 2-й тезис - *атрибутивность движения*. Не было первого толчка от Бога. Идея о структуре мира на основе различных видов движения. 3-я *идея развития мира*. Движение в определенных направлениях связывается с характеристиками материи - неумиротожаемость, ... Космогенизис, геогенизис, биогенизис, гомогенизис. Находят ископаемые останки.

Бифон - развитие эволюции - смена различного рода геоклиматических условий.

Ламарк - теория, считающая эволюцию связанной с потребностями организмов.

Дидро - скрещивание разных видов. Сам человек продукт эволюции.

Гельвеций - абсолютная значимость среды обитания. Теория *эгалитаризма*. Стартует все одинаково, а дальше все зависит от среды. "И камень чувствует". С возрастанием чувствительности появляются живые организмы. "Человек – машина".

Ламетри - врач по образованию. Многие животные могут выражать сходные чувства с человеком. Из анатомии - человек такая же машина, как и животные (Декарт). Человек - некая машина, которая отличается от других. Нет непреодолимой границы между человеком и животным.

Жан Мильте - основоположник французского просвещения. Будучи священником критиковал существующее христианство. Его "Завещание" породило просветительский бунт. То христианство, которое есть - порождение встречи шарлатана и дурака. Церковь - подпорка государственной власти - два вора-карманника. Потом должно установиться общество социальной справедливости. Мильте полностью порывает с идеей бога.

Жан Жак Руссо. Теория общественного договора. Все происходит наоборот. Развитие науки и искусства ведет к разращению человеческой души. Антициентистские взгляды - в основе всех бед и несчастий человечества лежит развитие науки. Скупность порождает геометрию, спесь - этику, ... Народ теряет свой суверенитет. (Египет был завоеван именно в расцвет культуры, Греция - то же). Афоризм: "Назад к природе". "Теория общественного договора". В естественном состоянии (догоударственном) люди были счастливы и свободны. Потом они оказываются в цепях - из-за частной собственности. "Это мое". Затем идет борьба за ее увеличение, за ее предел. Устанавливается деспотизм. Мирным способом разрешить эту ситуацию нельзя. Народ восстает, чтобы убить деспота и диктатора. Народ приходит к сознанию того, что единственным сувереном является он сам. Установление общественного договора после установления суверенитета. Народ имеет право любыми средствами сместить неугодную власть.

Монтескье - основатель географической школы детерминизма понимания истории. Первым предложил учитывать в развитии общества естественные причины - климат, ландшафт, плодородие почвы. Геополитика. Климат влияет на режим государственной власти. Через психологию человека можно определить строй правления. Факторы работают во взаимодействии. Необходимо исследовать психологию народа, чтобы наиболее эффективно управлять данным обществом.

Вольтер: "Идеи правят миром". Существует некоторая универсальная власть. Народ послушанием вынужден ассимилироваться к власти. Мирный прогресс человеческой власти. Одно общество прогрессивнее, чем другое, если в нем более значительные успехи в науке, искусстве, Прогресс - принцип, позволяющий не создавать пропасти между богатыми и бедными.

31. Французский материализм XVIII века. Основные идеи французского материализма и его крупнейшие представители. Социальная и политическая направленность французского материализма.

Философы материалисты. 1. Провозглашение *материального* единства мира. "Материя – природа" самодостаточны. Все остальное лишь ее модификации (космос, ...). 2-й тезис - *атрибутивность движения*. Не было первого толчка от Бога. Идея о структуре мира на основе различных видов движения. 3-я *идея развития мира*. Движение в определенных направлениях связывается с характеристиками материи - неучитожаемость, ... Космогизис, геогизис, биогизис, гомогизис. Находят ископаемые останки.

Проблема человека занимает одно из центральных мест в философии французского Просвещения. Решалась она преимущественно с позиций открытого материализма (Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах) или же с позиций деизма, точнее деистской формы материалистической философии (Вольтер, Руссо). Свое понимание человека французские материалисты противопоставляли религиозно-философской антропологии, решительно отвергали дуалистическую трактовку природы человека как сочетания телесной, материальной субстанции и нематериальной, бессмертной души. Что касается философов-деистов, то Руссо, например, допускал бессмертие души и загробное воздаяние, тогда как Вольтер отрицал, что душа бессмертна, а по повелю того, возможна ли "божественная справедливость" в загробной жизни, предпочитал хранить "благоговейное молчание". Стремление к последовательно материалистическому решению проблемы человека получило яркое выражение в сочинениях Ламетри, Дидро и Гельвеция, извлечения из которых публикуются в настоящем издании. Лейтмотивом их философской антропологии является положение о материальном единстве человека, теснейшей зависимости "способностей души", всех психических процессов, начиная с ощущения и кончая мышлением, от нервной системы и мозга, от состояний "телесной субстанции". В соответствии с такой точкой зрения смерть тела рассматривалась как причина прекращения всей психической деятельности человека, как естественное и закономерное завершение земной жизни, единственно возможной и реальной. Материалистическое решение психофизической проблемы, отвергавшее теологический спиритуализм и религиозно-философский дуализм, отличалось вместе с тем механизмом. Однако механизм французских материалистов не следует трактовать буквально, упрощать их воззрения на человека. Последний понимался не как обычный механизм или машина, а как инструмент природы, наделенный способностью ощущать, чувствовать и мыслить. Поэтому особый интерес проявляли философы-материалисты к физиологии, к изучению нервной системы и мозга как материального субстрата психики. В еще большей степени, чем Вольтер, французские материалисты подчеркивали чувственно-эмоциональную природу человека, роль личного интереса в деятельности людей. Особенно характерно это для Гельвеция. "Чувственные впечатления, сеяющие, наслаждение и правильно понятый личный интерес, - писал Маркс о Гельвеции, - составляют основу всей морали. Но было бы ошибкой считать, что человек Гельвеция - это закоренелый эгоист и себялюб. Ведь речь шла у него о "правильно понятом личном интересе", который предполагает разумное сочетание интереса отдельной личности, или "частного интереса", с интересом общества, или "общественным интересом". Подобный "разумный эгоизм" вовсе не исключал стремления человека к "общему благу", к "общественному счастью". Таким образом, "эгоистическая мораль" французских материалистов 18 в., как нередко ее именуют, не только не была чужда общечеловеческим нравственным ценностям, а напротив, предполагала гуманизацию межличностных отношений. Дидро занимал в этом вопросе несколько иную позицию. Важнейшим проявлением морального чувства, которым природа наделила человека, Дидро считал стремление к добродетели, к взаимной любви и поддержке. Но прирожденная склонность к добру не исключает, по его мнению, необходимости морального воспитания. Последнее развивает и укрепляет "естественную"

добродетель, формирует у людей высокие нравственные качества. В целом учение французских философов-просветителей о человеке имело гуманистическую и демократическую направленность, оказало значительное влияние на дальнейшее развитие материалистической антропологии.

32. Критическая философия И. Канта. Теоретико-познавательные проблемы и гносеологические идеи. Учение об антиномиях чистого разума.

Иммануил Кант (1724-1804) Творчество Канта делится на два периода: докритический и критический. Первый период 1746-1760, второй с 1770г., когда впервые упоминает принципы своей критической философии. В первый период свое внимание Кант уделяет вопросам естествознания.

Основные положения критического периода изложены Кантом в произведении "Критика чистого разума" (1781). "Критикой" он называл все, что подвергает критическому рассмотрению догматизм, под которым подразумевал одностороннюю рационалистическую метафизику.

В "Критике" Кант выявляет условия, при которых возможны главные формы научного знания. Эта проблема конкретизируется у Канта в следующих трех вопросах: "Как возможна чистая математика?", "Как возможно чистое естествознание?", "Как возможна метафизика как наука?".

Способ рассуждения, когда задаются вопросы и даются ответы, Кант называет трансцендентальным, а свои ответы на эти вопросы - трансцендентальной теорией. Хотя Кант и признавал, что все наше познание начинается с опыта, но утверждал, что это наше познание не исходит из опыта. "Опыт не дает своим суждениям истинной и строгой всеобщности, он сообщает им только условную и сравнительную всеобщность (посредством индукции)". Всеобщность достигается лишь априорностью. Человеческое познание содержит всеобщие и необходимые истины, но они - чистые априорные суждения. К ним относятся все положения математики и теоретического естествознания. Под априорными Кант понимал знания, к которым совершенно не примешивается ничто эмпирическое. Новое от Канта, что он приписывает априоризм и интеллект и чувственности.

У познания имеются два источника: эмпирический и априорный. Априорная сторона познания: "Все теоретические науки, основанные на разуме, содержат априорные синтетические суждения как принципы". Синтетические суждения - где связь предиката и субъекта мыслится без тождества. Аналитические - связь мыслится через тождество. Эти выражения означают, что в аналитических суждениях предикат лишь поясняет содержание субъекта, а в синтетических суждениях он дает новые характеристики субъекту. И Кант ставил гносеологический вопрос: "Как возможны априорные синтетические суждения?" Этому Кант посвятил свою "Критику чистого разума". Первая часть "Критики..." подразделяется у Канта на два раздела: на "трансцендентальную эстетику", т.е. учение о чувственности, и на "трансцендентальную логику", т.е. учение об интеллекте. Таким образом. Кант разграничивает чувственное и рациональное, чувственность и интеллект как два основных ствола человеческого познания. Под чувственностью Кант понимал способность получать представления способом, каким предметы воздействуют на нас.

В то же время чувственные образы Кант называет явлениями, которые отличаются от непознаваемых вещей-в-себе. Эти явления представляют предметы научного познания. Более того, Кант стремился выявить априорные формы чувственности. Этими формами для Канта выступали пространство и время. Кант утверждал "трансцендентальную идеальность" пространства и времени. Он считал, что положение об априорности пространства и времени обосновывает всеобщую и необходимую значимость математических положений.

Трансцендентальные идеи, т.е. идеи разума. Кант разделяет на три класса: душа, мир, Бог. Эти три идеи являются предметами исследования метафизики, состоящей поэтому из трех чисто рациональных дисциплин: психологии, космологии и теологии. При рассмотрении рациональной космологии большое значение имели выдвинутые Кантом антиномии, которыми он называл противоречие друг другу космологические утверждения. Исследование этих антиномий он называет трансцендентальной аналитикой. Первая антиномия: мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве, мир не имеет начало во времени и не имеет границ в пространстве, он бесконечен как во времени, так и в пространстве. Вторая антиномия: всякая сложная вещь в мире

состоит из простых частей, ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей. Третья антиномия: все в мире совершается в соответствии с необходимыми законами природы и познается на основе закона причинности, в мире причинности является не единственным законом, для объяснения требуется допустить существование свободной причинности. Четвертая антиномия: в миру существует в качестве его части или в качестве его причины безусловно необходимая сущность, в мире нет нигде никакой абсолютной необходимой сущности в качестве его причины. Первые две антиномии Кант называл математическими, а последние две - динамическими.

33. Попытка решения И. Кантом его антиномий в концепции практического разума. Постановка Кантом этических проблем и понятие о "категорическом императиве" нравственного поведения.

Кант говорит, что эти антиномии возникают из-за того, что мы лезем в мир «вещей в себе» и выходим за пределы того, что мы можем познать и разум запутывается. Из того, что разум запутывается, следует его ограниченность.

Общим выводом Канта было утверждение, что рациональная психология, космология и теология не могут существовать как науки. В то же время он считал, что возможно преобразовать метафизику в науку.

Одной из важнейших задач философии Кант считал понимание сущности нравственности, которая регулирует поведение человека. Основа нравственности лежит, по Канту, априори в понятиях чистого разума. В данном случае разум Кант понимает как практический разум, а не теоретический, как было раньше. Практический разум - это и есть нравственность, имеющая дело с проблемами свободы и свободной воли. Чистый разум функционирует как практический, когда он определяет волю и она становится свободной волей.

Кант исходит в построении своей системы нравственности из наличия "доброй воли" как сущности нравственности. Кант начинает свое рассмотрение нравственности с известного утверждения, что "нигде в мире, да и нигде вне его, невозможно мыслить ничего иного, что могло бы считаться добрым без ограничения, кроме одной только доброй воли". Воля определяется лишь моральным законом. Кроме понятий доброй воли и морального закона, основным понятием нравственности является понятие долга, которое содержит в себе понятие доброй воли. Волю Кант фактически отождествляет с практическим разумом и понимает как автономную, не зависящую от какого-либо внешнего воздействия: как от материального, в том числе социального, так и от религиозного. Нравственная воля, по Канту, содержит практические основоположения, которые подразделяются на аксиомы и законы. Максима - это субъективный принцип воления, закон - это объективный принцип воления. Законы как императивы подразделяются в свою очередь на гипотетические и категорические. Категорический императив Канта имеет несколько формулировок, в которых он оттачивает этот закон. Окончательно он формулируется в следующем виде: "Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства". Этот категорический императив дополняется у Канта требованием поступать "так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству".

В работе "Метафизика нравов" он представил целый комплекс нравственных обязанностей человека. Он считал очень важными обязанностями человека по отношению к самому себе, в которые включал заботу о своем здоровье и своей жизни. Он рассматривал в качестве пороков самоубийство, подвиг человеком своего здоровья путем пьянства и обжорства. К добродетелям относил правдивость, честность, искренность, добросовестность, чувство собственного достоинства. Высказываясь, что не следует становиться холопом человека, допускать беззаконного попрапия своих прав другими, допускать угодничества и т.п.

К числу обязанностей в отношении друг к другу он относил любовь и уважение. Пороки, которые противостоят уважению, являются высокомерие, злословие и издевательство. Особенно подчеркивал дружбу между людьми, основанную на взаимной любви и уважении. Кант полагал, что добродетели необходимо учить и начинать это делать надо с ранних лет, наставляя ребенка в моральном катехизисе.

Кант довольно определенно высказывается о независимости нравственных норм от веры в Бога. Он писал:

"Мораль, поскольку она основана на понятии о человеке как существе свободном, но именно поэтому и связывающем себя безусловными законами посредством своего разума, не нуждается ни в идее о другом существе над ним, чтобы познать свой долг, ни в других мотивах, кроме самого закона, чтобы этот долг исполнять". Единственно истинная религия содержит в себе лишь нравственные законы, устанавливаемые практическим разумом, и ничего более.

Таким образом, этика Канта - это этика долга, имеющая своим источником стоицизм. Однако к стоическому духу своей этики Кант присоединил "нечто такое, что обеспечивает наслаждение жизнью". "Это нечто - всегда радостный дух", по идее добродетельного Эпикура.

34. Попытка преодоления разрыва между миром "вещей в себе" и миром "вещей для нас" в послекантианской немецкой философии. Основные идеи И.Г. Фихте и Ф.В. Шеллинга.

В течение всей своей философской деятельности Фихте проповедовал практическую философию. Выступая против созерцательности, он писал о назначении человека: «Не знание само по себе, но деяние, сообразное своему знанию, есть твоё назначение для деятельности существешь ты, твоё действие и только оно определяет твою ценность...»

Главной задачей той практической философии, которую Фихте проповедовал в «наукоучении», считал выяснение условий, при которых возможна человеческая свобода. Но моральная воля, согласно Фихте, возможна лишь тогда, когда человеческая деятельность опирается на строгую научную систему. Поэтому следует выяснить вопрос о том, что делает науку наукой. Отсюда и возникает название наукоучение, т.е. учение о науке. Каждая наука имеет в своей основе основные положения, которые не являются безусловными и обосновываются другими источниками, а не наукой. Философия же – это «наука о науке», она рассматривает такие основоположения, которые едины для всех наук.

Началом «критической философии», по Фихте, выступает мышление Я, из которого можно вывести все содержание мышления и чувственности. Принцип Фихте: «Я должен в своем мышлении исходить из чистого Я и мыслить его как абсолютно самодетельное, не определенное через вещи, а определяющее вещи». Другая формулировка этого же принципа: «Я есть Я, Я полагает Я»

Для Я специфична двусторонняя деятельность: практическая и теоретическая. Тем самым Фихте вводит понятие практики в свою теоретическую систему и формулирует проблему единства теории и практики, что ведет к проблеме взаимодействия субъекта и объекта, т.е. объективной реальности. Объективная реальность рассматривается у Фихте как не-Я, которое выступает у него как производное от мыслящего Я. Не-Я – это чувственно воспринимаемое. Второе основоположение Фихте - «Я полагает не-Я». Третье основоположение – «Я (всеобщее или абсолютное) полагает Я и не-Я». Всеобщее Я рассматривается Фихте как сверхчеловеческий мировой дух.

Система Фихте оказалась очень сложной и непонятной для читателей, что вызывало его раздражение, сопровождаемое свойственным ему авторитаризмом.

Этика Фихте основывается на понятие свободы. Нравственный долг человека – стать свободным посредством своей активности, при этом уважая свободу других. Свобода состоит в добровольном следовании нравственным законам.

Понимание природы формировалось у Шеллинга под влиянием Фихте. Он рассматривал природу как некое единство противоположностей, проявляющееся в разных формах в виде мирового закона (например, полярность полюсов магнита, положительный и отрицательный заряд электричества, противоположные отношения кислот и щелочей). Разделение на противоположности порождается живой силой, духовным началом, которое бессознательно.

Духовное бессознательное начало в природе, пройдя через ряд ступеней, порождает сознание в человеке. Целостность природы как живого организма создает мировой душой.

Шеллинг сам указывал, что его трансцендентный идеализм не есть субъективный идеализм, т.к. субъективное Шеллинг понимал не как субъективный процесс чувствования и мышления, а как непосредственное созерцание разумом предмета, т.е. как особое орудие познания. Такое познание у Шеллинга называется «интеллектуальной интуицией».

Через натурфилософскую систему и систему трансцендентального идеализма Шеллинг приходит к идее тождества духа и природы, которая стала основной проблемой в его философии.

Эту концепцию он представил в своей работе «Изложение моей системы философии» (1801).

Далее Шеллинг отказался от философии тождества и ударился в мифологию и религию, создавая свою систему откровения, задуманную как теософия, которая не ограничивается рамками христианства. Эта его система должна была объединить веру и знание. Если раньше Шеллинг подвчергал критику Библию, то сейчас он отказывается от какой-либо критики Библии.

Лекции, которые читал Шеллинг с проповедью своей «философии откровения», не пользовались успехом и даже встретили отпор. Его карьера среди передовых людей быстро пошла вниз. Шеллинг так ничего больше и не написал, он обрек себя на творческое бесплодие. Он деградировал как ученый и как философ.

35. Философия Г.В. Гегеля. Структура философской системы Гегеля. Гегелевское понимание метода философии.

Надо отметить, что философия Гегеля отличается противоречивостью и двойственностью. В философии Гегеля присутствует некий формализм, а именно, у Гегеля всего всегда по три, даже если такое тройственное деление и выглядит надуманным и неестественным. Триада – термин, применяемый Гегелем для характеристики развития. По Гегелю любое понятие, развиваясь, проходит три ступени тезис (положение), антитезис (противоположение), синтез (соединение). Триада у Гегеля выступает как способ конструирования всей философской системы, поэтому она нередко оказывается искусственной схемой, под которую подгоняется действительное развитие объективного мира. Философия Гегеля является диалектической. Гегель первым детально разработал диалектику. Гегель в диалектике открыл закон «единства и тождества противоречий»

Гегель представил здесь концепцию отрицания, но не зряшного отрицания, а с сохранением всего разумного, что есть в предыдущем. Чтобы решить проблему нужно знать что это за проблема, в чем заключается ее вопрос, нужно знать как эта проблема решалась раньше и посмотреть как эта проблема решена в контексте новой концепции (теории, системы). Если этого ничего нет, то, как он считает, ваша теория не стоит и ломаного гроша. История познания дает нам теорию познания. Новая система должна включать в себя все позитивное из прошлых систем.

Гегель показывает процесс накопления знаний, показывает как рождение новой концепции означает отрицание старой. Он доказывает существование объективной истины. Эта истина не неизменна, а именно, меняется наше представление о ней, меняются наши концепции. Далее, т.к. существует объективная истина, следовательно, существует и абсолютная истина. Но абсолютная истина не существует в чистом виде, а проявляется в виде относительной истины.

Гегель исследует процесс познания как некий объективный процесс (до Гегеля процесс познания, мышления рассматривался как нечто, присущее человеку, а Гегель абстрагировался от человека). Гегель был объективным идеалистом. Он считал, что существует некий сверхприродный абсолютный дух, который непрерывно саморазвивается, но сначала он был в чистом виде. Основное понятие в философии Гегеля – это абсолютная идея и ее развитие. Абсолютная идея есть абсолютное мышление. Развитие абсолютной идеи есть развитие абсолютного мышления. Развитие абсолютного мышления есть мышление. А о чем идея может мыслить, если она является творцом мира? Абсолютная идея мыслит о самой себе, она все глубже себя познает. Итак, идея развивается, но всякое развитие прекращается, как только абсолютная идея через систему Гегеля постигнет саму себя. Развитие идеи означает развитие категорий, точнее чистых категорий диалектики.

Заслуга Гегеля в том, что он открыл мышление как объективный процесс, процесс со своими собственными законами. Он говорил, чтобы научиться мыслить, нужно знать и уметь использовать законы мышления. Гегель создал диалектику мышления и диалектику вещей, и тогда перед ним стал основной вопрос философии – «Мир развивается по законам мышления или мышление развивается по мирским законам?». Гегель ответил, что мир развивается по законам абсолютной идеи.

Гегель прослеживает развитие абсолютной идеи как движение в области чистой мысли в ряду все более конкретных категорий: сначала было чистое бытие; чистое бытие это неопределенное бытие, следовательно, оно есть ничто; далее ничто превращается в нечто; нечто это есть уже что-то определенное, следовательно, появляется качество; качество переходит в количество; а если есть количество, то появляется мера; мера дает

сущность вещей; и так далее явление, действительность, понятие, объект, идея, и завершается все абсолютной идеей. Абсолютная идея познала себя и отчуждает себя переходя в отчужденное состояние инобытия – природу.

В природе Гегель выделяет 3-и раздела: механика, физика, органика. Здесь видно, что физика через химию переходит в органику. Но Гегель отказывает природе в этом переходе и говорит, что на все эти разделы всегда существовали рядом. Из этих разделов следуют 3-и формы: механическая, физическая, биологическая. Органику Гегель делит на три раздела: растительный мир, животный мир, кристалл (геологический организм). К животному миру принадлежит человек. Он является его высшим представителем, причем у человека есть дух. Здесь абсолютная идея возвращается к себе, точнее получает свое дальнейшее развитие в абсолютном духе.

«Философия духа». Здесь, абсолютная идея, получившая дальнейшее развитие в абсолютном духе, проявляет себя в форме: субъективного духа (психическая деятельность человека), объективного духа (формальное право, мораль, нравственность) и абсолютного духа (искусство, религия и философия как формы самосознания духа).

36. Концепция общества и государства и учение Гегеля. Философия истории Гегеля.

Гегель структурировал общество так: семья, гражданское общество, государство.

Рассмотрим философию истории Гегеля. В конце жизни он очень много уделял ей внимания. Гегель осознал предопределенность развития истории некими объективными силами (например, если бы Ньютона не существовало, то закон тяготения обязательно был бы открыт, но уже кем-то другим). Это осознание составляло «Философию истории» Гегеля. Есть некая объективная сила, лежащая в основе истории и влияющая на ее ход, взгляды людей и т.д. Эта сила постоянно меняется и развивается, и она проявляется в субъективных действиях людей. Гегель считал, что этой объективной силой является абсолютный дух.

А как развивается абсолютный дух? Здесь Гегель вводит понятие «народного духа». У каждого народа есть свой народный дух – система правовых культурных взглядов и т.п.. Есть народы, в которые абсолютный дух вселяется и становится народным духом. И этот народ совершает исторические шаги. Когда эти шаги сделаны этим народом, то абсолютный дух переселяется в другой народ. Гегель говорил, что есть народы, которые абсолютный дух уже посетил, есть народы, которые он еще посетит, а есть народы, которые абсолютный дух никогда не посетит (кстати, к таким народам Гегель относил славян). Абсолютный дух движется не только во времени, но и в пространстве, и в этом абсолютном духе воплощается прогресс человечества.

Гегель начинает историю с возникновения государства. Он выделяет миры по имени народов, которых посетил абсолютный дух. Восточный мир – Китай, Индия, Персия; Западный мир – Греческий мир, Римский мир, Германский мир.

Прогресс у Гегеля – возрастание сознания свободы, что ведет к возрастанию самой свободы. Восточный мир – это мир рабов и тиранов. Греческий мир – часть населения осознали свободу и стали свободными, а те, кто не осознал, остались рабами. Римский мир – больше вызывает понятие свободы. Начинает зарождаться христианство и подготавливает этот мир к приходу следующего.

Германский мир. Гегель понимает под ней территорию Римской империи, завоеванную германскими племенами – Франция (германское племя франки), Испания (лосготты), Италия (лангобарды), Англия (англосаксы), т.е. фактически Германский мир – это вся Западная Европа. Начало Германского мира – 8-9 век (империя Каролингов), средние века (10-15 века), Новое время (с 16 века). В Германском мире развилось христианство, люди стали свободными.

В конце концов, абсолютный дух познал себя полностью через философию Гегеля и всякое развитие закончилось. Откуда следовало, что Гегель последний великий философ и после него уже никого не будет, и что Прусская монархия (а Гегель жил в Пруссии) является венцом, самым совершенным государственным строем в мире.

Гегель утверждал, что все действительное (существующее) – разумно, а все разумное – действительно (разумно с точки зрения абсолютного духа). Под эти слова Гегель скрывал оправдание всеобщего обновления в мире.

Большой вклад сделан Гегелем в понимание метода науки. Метод, согласно Гегелю, – это не совокупность искусственных приемов изобретенных человеком, он не есть нечто, что не зависит от

предмета исследования. Метод – отражение реальной связи, движения, развития явлений объективного мира. Здесь мы видим противоречие между методом, который является развитием явлений объективного мира, и системой Гегеля, которую он считал *завершением развития* философии.

Гегель показал, что познание есть исторический процесс. Поэтому истина – это не готовый результат познания, навсегда данный, она постоянно развивается; логические формы, в которых развивается истина, имеют объективный характер.

37. Младогегельянство и философия Л. Фейербаха.

Учился в Гейдельбергском университете на теологическом факультете, но вскоре уезжает в Берлин, где слушает лекции Гегеля, который оказал на него сильное влияние. Человека Фейербах рассматривает как «единственный, универсальный и высший предмет философии». Фейербах считает, что философия должна исходить из чувственных данных и заключить союз с естествознанием. Философия заменяет религию, давая людям вместо утешения понимание своих реальных возможностей в деле достижения счастья. Она должна быть антропологичной, т.е. учением о человеке. Конкретные науки, изучающие деятельность человека, в особенности физиологии, показывают неразрывную связь мышления с материальными процессами, его неотделимость от природы. Новая философия, под которой Фейербах понимает свою систему философии, превращает и человека, и природу в единственный предмет философии, превращая, следовательно, антропологию, в том числе и физиологию, в универсальную науку.

Фейербах отрицает дуализм души и тела, утверждая единство духовного и материального, субъективного и объективного, мышления и бытия. Сущность человека, по Фейербаху, состоит в многообразии его переживаний. В своих произведениях Фейербах выступает непревзойденным критиком идеализма. Он показывает, что идеализм отталкивается не от реальной действительности, что он отвлечается от реальных предметов. Фейербах приходит к выводу, что идеализм представляет собой рационализированную теологию. Будучи в начале своей жизни сторонником гегелевской философии, Фейербах выступает с ее резкой критикой в дальнейшем. Его критика гегелевского идеализма не была тотальной. Он признает некоторые гегелевские идеи: борьбу нового со старым, отрицание отрицания и некоторые другие диалектические

Фейербах – яркий представитель религиозной критики, и эту критику он считал делом всей своей жизни. Он полагал, что религию порождает как страх перед стихийными силами природы, так и те трудности, страдания, которые испытывают люди на земле. Кроме того, в божестве отражаются надежды, идеалы человека, поэтому и религия наполнена жизненными представлениями, так как Бог есть то, чем человек хочет быть. Фейербах приходит к выводу, что истинная религия - это религия без Бога. Религиозное чувство присуще индивидуальной психологии человека, оно непреодолимо. Более того, Фейербах считает, что любовь человека к человеку, в особенности половая любовь, - это и есть религиозное чувство. Для Фейербаха природа - это высшая реальность, а человек -высший продукт природы. В лице человека природа ощущает, созерцает себя. Нет ничего выше природы, нет ничего ниже природы. Природа бесконечна, как и вечно, пространство и время - основные условия всякого бытия и сущности, всякого мышления и деятельности, всякого процветания и успеха. В действительности нет ничего потустороннего, так как явления природы не имеют двойного существования.

Этическое учение Фейербаха, занимающее значительное место в философии Фейербаха, имеет характер эвдемонизма и исходит из единства и взаимосвязи Я и Ты. На первый план он выдвигает антропологическое понимание человека. Главное для него - это межиндивидуальное общение. Стремление к счастью рассматривается им как движущая сила человеческой воли, оно порождает с необходимостью сознание нравственного долга, так как Я не может существовать и быть счастливым без Ты. Это стремление - не эгонистическое чувство, так как оно невозможно без единения с другим. Антропологизм Фейербаха проявился и в его социально-политических взглядах. Он писал: "Во дворце мыслят иначе, чем в хижине, низкий потолок которой как бы давит на мозг. На вольном воздухе мы иные люди, чем в комнате, теснота сдвигает, простор расширяет сердце и голову"

38. Возникновение и сущность марксистской философии.

Маркс начал формировать свои философские взгляды в конце 30-х годов XIX в. в Берлинском университете, где господствовала философия Гегеля. Последователями Гегеля были младогегельяны, которые не во всем следовали за Гегелем, но тем не менее хотели упразднить самоотчуждение человека и освободить человечество посредством исторического и диалектического процесса самопознания.

Они рассматривали религию как форму отчуждения. Под влиянием идеи Фейербаха Маркс отверг гегелевское понятие Абсолюта и Духа как истинные понятия и вместо этого поместил человека и человеческое сознание в центр своей философии. Социальные отношения, которые связаны с наемным трудом, производством, торговлей и деньгами, он стал рассматривать как определяющие силы человеческой истории.

Общественные отношения, которые возникают на определенной стадии развития общества, говорит Маркс, соответствуют стадии развития материальных сил производства, и все это в комплексе составляет экономическую структуру общества. Он писал: "Способ производств материальной жизни определяет общий характер социальных, политических и духовных процессов жизни. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание".

Маркс полагает, что общество в своем развитии достигает такой точки, когда материальные силы производства вступают в конфликт с существующими производственными отношениями, в результате чего они становятся тормозом развития общества. Это порождает социальные революции. В то же время Маркс подчеркивает, что "ни один порядок не исчезнет, прежде чем все производительные силы не будут развиты, и новые более высокие отношения производства никогда не появятся, прежде чем материальные условия существования не созреют в недрах старого общества". Под производственными отношениями он понимает отношения, которые возникают между землевладельцем и наемным работником, владельцем завода и рабочим и т.д. Они составляют экономическую структуру общества и являются основой политической, моральной и духовной надстройки. Основной вывод Маркса состоит в утверждении, что любая сторона жизни определяется материальными факторами. Как Гегель верил в необходимый прогресс Духа в направлении более высокого самосознания, так Маркс верил в необходимое развитие человеческой материальной жизни и человеческой природы к гармонии и единству.

Внимание Маркса было направлено на материальную и физическую, а не духовную реальность. Он выделяет рабочий класс как силу, которая воплощает в себе нищету и крайнее самоотчуждение. По Марксу, сущность человека состоит именно в том, чтобы создавать вещи, но только не в рамках частной собственности. Поэтому условия существования человека должны быть изменены посредством упразднения частной собственности, и системы труда, при которой происходит эксплуатация людей труда. Все это должно привести к тому, чтобы освободить людей от условий, при которых они видят все под углом зрения рынка.

Маркс развил свою экономическую теорию в Капитале . Он стремился показать, что капитализм несет в себе самом семена своего собственного разрушения. Он утверждал, что капиталисты создают свою прибыль на основе присвоения прибавочной стоимости, которую они присваивают за счет рабочих. Поэтому по мере развития капитализма соотношение труда и капитала постоянно уменьшается. А это значит, что доля прибыли должна в конце концов падать, что ведет к подрыву капитализма. Это концепция Маркса не выдержала проверки временем. Марксистская теория имеет много заслуг. Прежде всего марксизм представил детальную и оригинальную критику капитализма, которая в основном является действенной и по сей день. Он развил новые перспективы общества, которые преодолевают пороки капитализма и находятся в русле социалистических традиций интеллектуальной мысли. Марксизм поднял и развил глубокое понимание человеческой природы и свободы. Марксизм оказал большое влияние на многих мыслителей XIX и XX веков. В XX в под влиянием марксизма возникло философское течение под названием неомарксизм, которое интерпретировало идеи Маркса под углом зрения современности.

39. Возникновение и развитие позитивизма.

Позитивизм исходит из представлений о том, что основной массив знаний о мире, человеке и обществе получается в специальных науках, что "позитивная" наука должна отказаться от

попыток постигнуть "первые начала бытия и познания", к чему философия стремилась еще со времен своего возникновения. Таким образом, позитивное знание и "положительная наука" противопоставляются в позитивизме традиционной философии как "метафизике".

Основателем позитивизма был французский мыслитель Огюст Конт. С его именем связано развитие первого этапа позитивизма - "первого позитивизма". Основная идея позитивизма состояла в том, что эра метафизики окончилась, началась эра положительного знания. Поскольку наука опирается на законы и стремится к их открытию, то и Конт попытался обосновать свое учение несколькими сформулированными им законами. "Закон трех стадий", согласно Конту, определяет те этапы, которые проходит человечество в своем развитии, в своем стремлении познать мир.

Первая стадия - теологическая. Находясь на этой стадии своего духовного развития, человек стремится все явления объяснить вмешательством сверхъестественных сил, понимаемых по аналогии с ним самим: богов, духов, душ, ангелов, героев и т.п.

Вторая стадия, которую проходит человечество в своем умственном развитии - метафизическая. Для нее, как и для теологической стадии, характерно стремление достигнуть исчерпывающего абсолютного знания о мире. Но в отличие от первой стадии, объяснение явлений мира достигается не путем обращения к божественным началам и силам, а сводится к ссылке на различные выдуманные персонуности, якобы скрывающиеся позади мира явлений, позади всего того, что мы воспринимаем в опыте, основу которого они составляют.

Третья стадия, по Конту, - позитивная. Поднявшись на эту стадию, человечество оставляет безнадёжные и бесплодные попытки познать первые и конечные причины, познать абсолютную природу или сущность всех вещей, т.е. отказывается и от теологических, и от метафизических вопросов и притязаний и устремляется по пути накопления положительного знания, получаемого частными науками. На третьей стадии, по Конту, полностью вступает в силу закон постоянного подчинения воображения наблюдению, потому что наблюдение рассматривается Контом как универсальный метод приобретения знаний. Т.к. в основе науки, по Конту, лежит наблюдение, а наблюдать мы можем только явления или то, что дается нашим чувствам, то понятно, что научное знание не может проникнуть к предполагаемой основе явлений, не может иметь дело с их сущностью. Сам Конт говорит так: "Истинный позитивный дух состоит преимущественно в замене изучения первых или конечных причин явлений изучением их непременных законов, другими словами, - в замене слова почему словом как".

Феноменализм - философский принцип, согласно которому в сознании мы всегда имеем дело лишь с явлением (феноменом) как последней доступной познанию действительностью. Главную функцию науки Конт видит в предвидении". Таким образом, - говорит он, - истинное положительное мышление заключается преимущественно в способности видеть предвидеть, изучать то, что есть, и отсюда заключать о том, что должно произойти, согласно общему положению о неизменности естественных законов.

Конт формулирует ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ закон, выражающийся в классификации наук. Конт отвергает бэконовский принцип классификации в зависимости от различных познавательных способностей человека (рассудок, память, воображение). Он выдвигает куда более плодотворную идею, согласно которой все эти способности применяются одновременно и во всех науках. Он предлагает принцип разделения наук в зависимости от их предмета, от характера их содержания.

"Вторым позитивизмом" называется философское учение, воспринявшее ряд основных идей Конта. Его называют махизмом или эмпириокритицизмом. Важнейшим составным элементом философии эмпириокритицизма является программа "очищения опыта", в которой нашла специфическое выражение общая антиметафизическая направленность позитивизма. Одним из важных аспектов "очищения опыта" у Авенариуса был "принцип наименьшей меры силы". Мах развил его в принцип, легший в основу второго позитивизма - принцип экономии мышления. В этом принципе Маха соединяются биологизм (познание как биологически экономное приспособление к среде), позитивизм (познание как экономное "чистое описание" явлений) и субъективизм (критерий экономии в познании определяется субъектом, предшествуя всякому опыту).

40. Философия иррационализма в XIX в. и ее основные представители (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, С. Кьеркегор)

Позитивисты так или иначе обращались к научным данным, и использовали их в своей трактовке философии и ее проблем. Не менее влиятельными были и течения, которые противопоставляли себя естественнонаучному познанию с его рационализмом - иррационалистические течения. Они не отвергали науку, ее практическое, но отказывались видеть в ней адекватный способ познания окружающего мира и самого человека.

Одним из основоположников иррационализма был Серен КЬЕРКЕГОР - датский философ, теолог и писатель. Кьеркегор на первый план выдвигает проблему человека. По Кьеркегору, никакие научные рациональные методы не годятся для познания человека. Оно возможно только посредством саморефлексии и чувства. Таким образом, человек и его существования становятся для Кьеркегора, а затем и для очень широкого философского течения, предметом совершенно особого вненаучного, иррационального типа познания, насколько оно вообще считается возможным. Человек выходит за пределы науки как нечто абсолютно недоступное ей.

У Кьеркегора нет систематического изложения взглядов, гносеологические проблемы перемежаются у него с этическими, эстетическими и религиозными. Основные же интересы его были религиозно-этические. Общие теоретические соображения и полемика с рационализмом у Кьеркегора связываются с его главной проблемой - проблемой индивидуального спасения. Решая эту проблему, он рассматривает различные уровни существования или ступени, на которых может находиться существование. Это три уровня жизни или стадии на жизненном пути движения человека от неаутентичного к аутентичному существованию.

Для Артура ШОПЕНГАУЭРА, который наряду с Кьеркегором является основоположником иррационализма XIX века, Гегель также был живым и едва ли не главным врагом. Система Шопенгауэра изложена в 4 книгах его основного труда "Мир как воля и представление".

У Шопенгауэра основой и животворящим началом всего является не познавательная способность и активность человека, а воля как слепая, бессознательная жизненная сила. Тем самым в "человеке разумном", в homo sapiens, разум перестал считаться его родовой сущностью; ею становилась неразумная воля, а разум начинал играть второстепенную, служебную роль.

Жизнь, жизненная сила, волевое напряжение - вот что вышло на авансцену, оттеснив интеллект, рацию на задний план. Наука, по Шопенгауэру, никогда не может обрести конечной цели, однако есть сфера, которая рассматривает "единственную действительную сущность мира" - это ИСКУССТВО. Шопенгауэр говорит, что "обыкновенный человек, этот фабричный товар природы" не способен на незатронутое созерцание так же, как и ученый, и только гений способен на это. Искусство есть создание гения, и гений возможен только в искусстве. Искусство воспроизводит постигнутые чистым созерцанием вечные идеи. Высшее из искусств - это МУЗЫКА.

Ницше затронул целый комплекс проблем. Прежде всего центральной для него является проблема воли. Ницше - утверждение в жизни "воли к власти". "Воля к власти" у Ницше - это прежде всего вопрос о значимости любого из явлений общественной жизни. Он пишет: "Что хорошо? Все, что повышает чувство власти, волю к власти, саму волю в человеке. Что дурно? - Все, что происходит из слабости". Подорывает волю к власти доминирование интеллекта, любовь к ближнему, социализм, который декларирует равенство между людьми. Мораль определяется такими понятиями, как "добро" и "зло". Она появляется у Ницше в виде превосходства аристократов, над другими людьми - низшими. Он подходит к морали только с позиций противоположности господской и рабской морали. Возникновение новой морали Ницше рассматривает как "восстание рабов в морали". В этических вопросах Ницше занимает позицию нигилизма. Современную культуру он определяет как выражение декаданса. Мораль выступает как разлагающий элемент культуры. В основе "морали господ" лежат следующие положения: ценность жизни, понимаемая как "воля к власти"; природное неравенство людей, которое опирается на различия в жизненных силах и "воли к власти"; сильный человек не связан никакими моральными нормами. Субъектом морали выступает сверхчеловек, как определенный тип людей, "которые проявляют себя по отношению друг к другу снисходительными, сдержанными, нежными, гордыми и дружелюбными - по отношению к внешнему миру, там, где начинается чужое, чужие, они не многим лучше необузданных хищных зверей. Здесь они наслаждаются свободой от всякого социального принуждения, они на диком просторе вознаграждают

себя за напряжение, созданное долгим умиротворением, которое обусловлено мирным сожительством.

41. Развитие философской мысли в России в XIX в.

Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856) - представитель западничества в русской философии.

В отношении России Чаадаев высказывается весьма критически, полагая, что "одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его, мы не внесли ни одной идеи в массу идей человечества". "Мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений".

В то же время он всемерно превозносит Западную Европу, полагая, что там "идеи долга, справедливости, права, порядка родились из самых событий, образовывавших там общество, входят необходимым элементом в социальный вклад". Чаадаев видел в католической церкви, господствующей на Западе, поборнику просвещения и свободы. Одновременно Чаадаев критиковал крепостное право в России. За это письмо Чаадаев был объявлен Николаем I сумасшедшим.

Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) - видный русский философ.

Всю существующую действительность Чернышевский называет природой которая независима от сознания. Он полагал, что на природу следует смотреть так, как "велят смотреть химия, физиология и другие естественные науки. В природе нечего искать идей, в ней есть разнородная материя с разнородными качествами".

Основной источник знания для Чернышевского - опыт, ощущения "Ощущение по самой натуре своей непременно предполагает существование двух элементов мысли, связанных в одну мысль: во-первых тут есть внешний предмет, производящий ощущения, во-вторых существо, чувствующее, что в нем происходит ощущение, чувствуя свое ощущение, оно чувствует известное свое состояние, а когда чувствуется состояние какого-нибудь предмета, то, разумеется, чувствуется и самый предмет".

Социологическое учение Чернышевского основывается на антропологическом принципе. Чернышевский исходит из того, что индивид - первичная реальность, которая обладает всеми свойствами человеческого, а общество выступает совокупностью множества людей, которые взаимодействуют между собой. Чернышевский сознательно проводит принцип антропологизма в своих теориях, считая, что этот критерий дает возможность соединить требования теории с требованиями человеческой природы, с интересами человека вообще без всяких различий. То, что человек принадлежит к области природы, определяет и сущность человека, сущность его побуждений к действиям. Особенности человеческой природы являются стремление к удовольствию. Поэтому, согласно Чернышевскому, человек руководствуется своей собственной выгодой и эта установка порождает волю к действию: человек "поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказаться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия"

Он придавал большое значение материальным условиям жизни, которые, по его словам, играют "едва ли не первую роль в жизни", составляя "коренную причину почти всех явлений и в других сферах жизни". Хотя Чернышевский связывает прогресс общества с развитием науки, он все же считает, что эгоизм, тщеславие, корыстные интересы, догмы в значительно большей степени влияют на ход исторического процесса, чем разум и добрая воля. В истории, по его мнению, до сих пор действовали слепые стихийные силы.

Большое место в трудах Чернышевского занимает разработка эстетических воззрений. Здесь он стоял на позициях, что "прекрасное есть сама жизнь". "Реальная красота", по мнению Чернышевского, выше "формальной красоты искусства". В эстетике Чернышевский также стоял на позициях антропологизма: для человека прекрасным становится именно то, "что служит намеком на прекрасное в человеке и его жизни".

42. Русская религиозная философия конца XIX - начала XX вв.

Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856) - представитель западничества в русской философии.

В своем трактате "Философические письма Чаадаев дает широкую картину религиозного мировоззрения и всеосторонне его обосновывает. Он пишет, что надо прежде всего "целиком положиться на те столь частые случаи, когда мы сильнее всего подпадаем действию религиозного чувства на нашу душу, и нам

кажется, что мы лишились лично нам принадлежащей силы и против своей воли влечемся к добру какою-то высшей силой, отрывающей нас от земли и возносящей на небо. И вот тогда именно, в сознании своей немощи, дух наш раскрывается с необычайной силой для мыслей о небе, и самые высокие истины сами собой потекут в наше сердце" Философские и религиозные взгляды Чаадаева тесно переплетены. Так, он пишет: "Да, сомнения нет, имеется абсолютное единство всей совокупности существ..."

В другом свое произведении "Апология сумасшедшего", написанном в 1837 г. Чаадаев стал не так отрицательно относиться к России и начал более трезво смотреть на ее историю. Он писал, что бесплодность исторического развития России в прошлом представляет собой в некотором смысле благо, так как русский народ не скован окаменелыми формами жизни и потому обладает свободой духа, чтобы выполнить великие задачи будущего, которые стоят перед ним. При этом он придавал большое значение православию, которое, по его мнению, способно оживить тело католической церкви. Он признал, что в будущем Россия станет центром, интеллектуальной жизни Европы, если она, конечно, ассимилирует все самое ценное в Европе и осуществит миссию, предначертанную ей Богом. В этих своих мыслях Чаадаев перекликается с идеями славянофилов.

Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900) - первый крупнейший русский философ религиозного плана, создавший всеобъемлющую философскую систему.

Система Соловьева - попытка создать религиозную философию, представляющую собой синтез науки, философии и религии. Соловьев исходит из того, что познание окружающего мира не может основываться на данных опыта, эмпирии, так как каждое явление находится в многочисленных связях с другими, а эти отношения могут быть познаны только посредством рационального мышления, т.е. посредством осознания связи данного явления с целым. Он пишет, что "разумность познаваемого не дается с опытом, потому что в опыте мы всегда имеем только частную и множественную действительность, потому что в опыте нет ни "всего", ни "единого". Разум или смысл познаваемых вещей и явлений может быть познан только разумом или смыслом познающего субъекта, отношение данного предмета ко всему может существовать для нас лишь поскольку в нас самих есть принцип всеединства, т.е. разум".

Ни эмпиризм, ни рационализм не в состоянии привести нас к истине, так как эмпиризм занимается лишь внешними объектами, а рационализм - чистым мышлением. Для Соловьева истина принадлежит самому всеединству, поэтому чтобы познать истину, необходимо переступить пределы нашего мышления и войти в пределы абсолюта. Это возможно, так как "всеединство не может быть всецело внешним по отношению к познающему субъекту: между ними должна быть внутренняя связь, посредством которой субъект может познать абсолютное и внутренне соединиться во всем, что существует в абсолютном и действительно познать это все".

Абсолютное содержит два полюса: 1) абсолютное единство, которое находится выше всякого существования, оно представляет положительную потенцию существа; 2) начало существования, стремление к существованию - это отрицательная потенция абсолютного, выражающая отсутствие существования. Человек должен стремиться к преодолению всех проявлений зла и несовершенства. Человек постоянно совершенствуется, но он не будет иметь в этом успеха, если не принесет себя в жертву из-за любви к Богу. Бог - это положительное ничто, которое стоит за пределами любых форм и содержания. Бог - нечто сверхчеловеческое. Хотя Бог и свободен от существования. Он существует в трех лицах, которые образуют совершенное единство.

Значительное место в творчестве Соловьева занимает понятие "София". София выступает у Соловьева как пассивное начало, вечная женственность. Для Бога другое (т.е. вселенная) имеет от века образ совершенной женственности но Он хочет чтобы этот образ был не только для Него, но для каждого индивидуального существа, способного с ним соединиться. К такой же реализации и воплощению стремится и сама вечная Женственность, которая не есть только бездейственный образ в уме Божию, а живое духовное существо, обладающее всею полнотою сил и действий.

43. Философия неомизма.

Наиболее влиятельная религиозно-философская школа - неомизм. Его теоретический фундамент составляет учение Фомы Аквинского. Главные принципы его философии сохранились без изменения: это идея гармонического единства Веры и знания, религии и науки, признания ценностей двух истин - истины разума и

истины веры, и мысль о превалировании теологии над философией. В томистской доктрине происходит синтез материализма и идеализма, сциентических и антропологических учений современности.

Ведущая проблема томизма - доказательство бытия Бога и понимания места Его в Мире - была дополнена неотомистами проблемой бытия человека. В результате произошло смещение акцента на проблемы человека, был создан новый его образ, который творит свой культурно-исторический мир, побуждаемый к этому божественным творцом. Человек в понимании неотомистов - основной элемент бытия, через него проходит история, ведущая к высшему состоянию развития общества - "граду божьему". История имеет гуманный смысл и назначение. Общество может прийти к состоянию, непохожему на все известное. То будет общество, основанное на высших религиозно-нравственных ценностях. Так ставится вопрос в произведениях наиболее известных неотомистов: Жиль-Сона (1884-1978), Марнтепа (1882-1973).

44. Иррационалистическая философия в XXв. Экзистенциализм.

Можно без преувеличения сказать, что подлинным основателем немецкого экзистенциализма был Мартин ХАЙДЕГГЕР. Понятие ФЕНОМЕНА Хайдеггер противопоставляет понятию ЯВЛЕНИЯ, утверждая, что понятие феномена по своему значению изначальнее, чем понятие явления. Явление, говорит Хайдеггер, как "явление чего-то" означает не обнаружение самого себя, а извещение о чем-то таком, что само себя не обнаруживает и непосредственно обнаружить не может. Явление указывает на нечто, лежащее за ним - сущность, а феномен - на самого себя. Феномен сам по себе есть цель познания, его познания - непосредственное; в отличие от опосредованного, дискурсивного познания оно есть скорее интуитивное.

Такой философский метод значительно ближе к художественному способу рассмотрения мира, чем к научному. Хайдеггер постоянно подчеркивает, что научное мышление, идущее от явления к скрытой за ним сущности, существенно отличается от философского, который рассматривает истину как "открытость", "нескрытость" бытия, т.е. феноменологически.

Основная мысль герменевтической феноменологии Хайдеггера - это мысль о человеческом существовании как исходном моменте осмысления всего сущего. Эта мысль развертывается в учении о "бытии человека". Понятия, посредством которых описывается структура бытия человека, Хайдеггер именует "экзистенциалами", отличая их тем самым от "категорий", с помощью которых описывала бытие традиционная философия

Хайдеггер различает два способа существования человека - ПОДЛИННЫЙ и НЕПОДЛИННЫЙ. Для неподлинного существования, по Хайдеггеру, характерны следующие черты: перевес моментов настоящего; "мир вещей" заслоняет от человека его конечность; бытие целиком поглощено своей средой, предметной или социальной; бытие склонно рассматривать себя как вещь; возникает так называемый объективный взгляд на личность; возникает феномен усредненности: "средний", простой человек ставится на место действительного человека и принимается за такового; индивиды полностью "взаимозаменяемы".

А подлинное существование, по Хайдеггеру, характеризуется следующими чертами: перевес моментов будущего; направленность к смерти; осознание человеком своей историчности, конечности и свободы; бытие достижимо только "перед лицом смерти".

По Хайдеггеру, человек вырывается за пределы неподлинного существования, ощутив "экзистенциальный СТРАХ". Этот страх не есть боязнь чего-то конкретного. "То, чего страшится страх, есть само бытие-в-мире" - подчеркивает Хайдеггер; страх - это "основная настроенность" человеческого бытия. Страх как в основе своей страх смерти раскрывает перед человеком новую перспективу - смерть. "Бытие к смерти есть по существу страх", - пишет Хайдеггер.

Основная идея экзистенциализма - существование предшествует сущности

45. Неопозитивизм (логический позитивизм). Основные проблемы и идеи.

Основы логического позитивизма были заложены в трудах двух известных философов и логиков Бертрانا Рассела и Людвиг Витгенштейна. Специфика логического позитивизма состоит в том, что в качестве метода философствования выступает современная формальная математическая логика. "Логика есть сущность

философии" - писал Рассел. Все суждения, которые когда-либо высказывались людьми, логические позитивисты делят на два взаимоисключающих класса:

- осмысленные высказывания, т.е. те, которые могут быть выражены в логически совершенном языке,
- бессмысленные высказывания, в которых нарушаются правила логики.

Традиционно философские, "метафизические" высказывания логические позитивисты квалифицируют как бессмысленные. Осмысленные высказывания они делят на:

- аналитические, которые тавтологичны по своей природе и не несут содержательной информации,
- синтетические.

Высказывания логики и математики логические позитивисты относят к классу аналитических, тавтологичных по своей природе. К синтетическим высказываниям по этой классификации относятся все положения опытных наук.

Вопрос об истинности высказываний в этой концепции может решаться двумя способами:

- путем логического анализа их языковой формы без обращения к каким-либо фактам,
- через непосредственное или опосредованное (определенными логическими преобразованиями) сопоставление их с данными чувственного опыта.

Вопрос об истинности аналитических высказываний должен решаться путем логического анализа их языковой формы без обращения к каким-либо фактам. А вопрос об истинности синтетических высказываний должен решаться через непосредственное или опосредованное сопоставление их с данными чувственного опыта.

Через процедуру верификации, в соответствии с логическим позитивизмом, должен решаться вопрос об истинности синтетических высказываний. Верификация высказывания (проверка его истинности) заключается в получении конечного числа высказываний, фиксирующих данные наблюдений (множества так называемых протокольных предложений), из которых логически следует данное высказывание. Итак, сведение всех осмысленных положений опытных наук к классу синтетических высказываний содержит в себе два допущения:

- существует некий базисный уровень знания, множество так называемых протокольных предложений,
- отношения между научными понятиями исчерпываются связями формально-логического характера.

Неопозитивисты опирались на редукционистскую модель научного знания, в соответствии с которой все теоретические положения конкретных наук полностью редуцируемы (сводимы) к протокольным, т.е. к эмпирическому базису. Эта редукция и считалась в то время главной задачей анализа науки. Однако впоследствии неопозитивистами была выдвинута гипотетико-дедуктивная модель научного знания, по которой:

- научные обобщения - по сути гипотезы, их выдвижение - психологический процесс,
- процесс выбора, принятия теории происходит чисто логически путем сравнения с фактами.

Предметом этой философии является деятельность по анализу понятий и положений конкретных наук с целью прояснения их смысла. Задача философа - с помощью определенной логической техники совершить переход от высказываний конкретных наук к предложениям, которые могут быть сопоставлены с чувственными данными.

Итак, философия по неопозитивизму - только аналитическая деятельность по отысканию смысла понятий и предложений конкретных наук. Формальная логика, по неопозитивизму, является методом позитивной философии.

46. Постпозитивизм и его основные представители (К. Поппер, Т. Кун, П. Фейерабенд).

Основными понятиями концепции научного знания, развитой К.Поппером, являются следующие: **ПРОБЛЕМА ДЕМАРКАЦИИ** - понятие, где эта проблема рассматривается как одна из основных задач философии, заключающаяся в отделении

научного знания от ненаучного. **ПРИНЦИП ФАЛЬСИФИКАЦИИ** - принцип, предложенный Поппером в качестве демаркации науки от "метафизики", ненауки как альтернатива принципу верификации, выдвинутому неопозитивизмом. Этот принцип требует принципиальной опровержимости (фальсифицируемости) любого утверждения, относимого к науке. **ПРИНЦИП ФАЛДИБИЛИЗМА** - принцип концепции Поппера, утверждающий, что любое научное знание носит лишь гипотетический характер и подвержено ошибкам. Рост научного знания, по Попперу, состоит в выдвижении смелых гипотез и осуществлении их решительных опровержений.

ТЕОРИЯ "ТРЕХ МИРОВ", утверждающая существование первого мира - мира объектов, второго мира - мира субъектов и третьего мира - мира **ОБЪЕКТИВНОГО ЗНАНИЯ**, который порожден первым и вторым мирами, но существует независимо от них. Анализ роста и развития знания в этом независимом третьем мире и есть, по Попперу, предмет философии науки.

Для концепции **Т.Куна**, в основном разработанной им в книге "Структура научных революций", характерны следующие основные понятия:

ПАРАДИГМА - раскрывает основу формирования и функционирования научных сообществ. Этой основой является принятие членами научного сообщества определенной модели научной деятельности - совокупности теоретических стандартов, методологических норм, ценностных критериев, мировоззренческих установок - которые и называются парадигмой.

НОРМАЛЬНАЯ НАУКА - понятие концепции Куна означающее период господства некоторой парадигмы Этот период заканчивается, когда парадигма "взрывается" изнутри под давлением "аномалий" (проблем, неразрешимых в ее рамках). Наступает кризис, или революционный период, когда создаются новые парадигмы, оспаривающие первенство друг у друга. Кризис разрешается победой одной из них, что знаменует начало нового "нормального" периода, и весь процесс повторяется заново.

НЕСОИЗМЕРИМОСТЬ ПАРАДИГМ - тезис, утверждающий, что невозможно установление каких-либо логических отношений между сменяющими друг друга теориями. Этот тезис связан с утверждением того, что не существует фактов, независимых от парадигмы, и следовательно, не существует теоретически нейтрального языка наблюдения. Напротив, ученые, овладевая содержанием парадигмы, учатся "видеть мир" сквозь ее призму. Не факты судят теорию, а теория определяет, какие именно факты войдут в осмысленный опыт.

Концепцию **П.Фейерабенда**, названной им "эпистемологическим анархизмом", можно кратко охарактеризовать с помощью следующих понятий:

ПРИНЦИП ПРОЛИФЕРАЦИИ (размножения) ТЕОРИЙ - принцип, утверждающий, что ученые должны стремиться создавать теории, несовместимые с существующими и признанными теориями. Этот принцип был выдвинут на основе положения о том, что при столкновении научной теории с некоторым фактом для ее опровержения необходима еще одна теория (придающая факту значение опровергающего свидетельства). Создание альтернативных теорий, по Фейерабенду, способствует их взаимной критике и ускоряет развитие науки.

ПЛЮРАЛИЗМ В МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ - положение, характерное для методологической концепции П.Фейерабенда, которое он обосновывает с помощью принципа пролиферации теорий, утверждающего для ученого необходимость стремиться создавать теории, несовместимые с существующими и признанными теориями. Соединение у Фейерабенда плюрализма с тезисом о несоизмеримости теорий в итоге порождает анархизм.

АНАРХИЗМ В МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ - положение, утверждающее, что каждый ученый может изобретать и разрабатывать свои собственные теории, не обращая внимания на противоречия и критику. К анархизму ведет соединение плюрализма, обосновываемого с помощью принципа пролиферации теорий, с тезисом о несоизмеримости теорий. Деятельность ученого не подчинена рациональным нормам, поэтому развитие науки иррационально, и наука ничем не отличается от мифа и религии, представляя собой одну из форм идеологии. Поэтому следует освободить общество от "диктата науки", отделить науку от государства и предоставить науке, мифу, магии, религии одинаковые права в общественной жизни.

47. Ситуация постмодернизма на Западе и философия.

48. Основные современные концепции философии истории: стадийные (теория формаций, постиндустриального общества и др.) и циклические (О. Шпенглер, А. Тойнби и др.)