Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
Министерства здравоохранения Российской Федерации

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

к.и.н., доцент Тедеева У.Ш.

РАЗДЕЛ |

«ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ»

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ФИЛОСОФИИ

Владикавказ ~ 2015

УДК 1 (091)

РЕКОМЕНДОВАНО ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЧЕБНО-КООРДИНАЦИОННЫМ МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ СОГМА, протокол № _____ от _____ 2015 года.

Раздел |: «История философии». Учебное пособие к семинарским занятиям предназначено для студентов лечебного, педиатрического, стоматологического и фармацевтического факультетов СОГМА.

Учебное пособие включает в себя основные проблемы и программные темы Раздела | «История философии».

СОСТАВИТЕЛЬ: к.и.н., доцент Тедеева У.Ш.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

ТУАЕВА Б.В. – доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин НОУ ВПО «Владикавказский институт управления»

ЛОЛАЕВА Д.Т. – заведующая кафедрой философии и науковедения СКГМИ ГТУ, кандидат философских наук, доцент

Учебно-методическое пособие по учебной дисциплине «Философия» (раздел «История философии») составлено на основе примерной Программы по философии для студентов медицинских вузов (2010), утвержденной Минздравсоцразвития РФ. Пособие включает в себя основные вопросы исторического становления и развития мировой философской мысли, ее основные проблемы и различные направления, философские категории и законы, а также сущность и содержание философских доктрин выдающихся мыслителей.

Учебное пособие утверждено на заседании ЦКУМС ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России протокол № _____ от _____ 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества.
2. Древнегреческая философия.
3. Философия Средневековья и Возрождения.
4. Философия Нового времени.
5. Марксистская философия.
6. Философия иррационализма конца XIX – начала XX вв.
7. Русская философия.

*«Философия дает замечательное
лекарство и противоядие против
невежества и заблуждения»*

Ф. Бэкон

Введение

Философия – одна из древних и увлекательных областей умственного постижения человеком окружающего мира: природного и общественного. За время своего развития и становления она выработала уникальные способы мировидения, которые вошли в сокровищницу духовных потенций человека. Благодаря своей рефлексивной способности к объективному, критическому анализу состояний культуры философия актуализирует наиболее общие человеческие проблемы и способствует их разрешению.

Философское образование важно для каждого специалиста: оно развивает мышление, делает его гибким и творческим, помогает включить специальную деятельность в общекультурный контекст, наделяя ее ценностно-мировоззренческим значением.

Философская подготовка врачей органично сочетается с культурно-гуманистической и научной направленностью медицинского образования. В этой связи в курсе «Философия» предлагается сделать особый акцент на проблеме человека, в которой сочетаются все аспекты философского знания, а также мировоззренческие и методологические проблемы медицины.

Изучение курса *«Философия»* состоит из четырех разделов – *«Образ и статус философии в культуре»*, *«Историко-философское введение»*, *«Учение о бытии, сознании и познании»*, *«Человек в системе социальных связей»*. Предлагаемое учебное пособие посвящено первым двум разделам. В разделе «Образ и статус философии в культуре» студенты ориентируются на получение общих сведений о специфике философского знания, содержании понятия «философия», его историческом и структурном изменении. Речь также пойдет о месте философии в культуре, соотношении с мифом, религией, наукой, искусством, медициной. Особое значение придается познавательным и ценностным ориентациям в философии, обращается внимание на роль философии в анализе современной жизни.

Во втором разделе «Историко-философское введение» студентам предлагается узнать об историческом развитии ключевых проблем, идей и концепций философии. Основная задача – через анализ основных типов философского познания и размышления выявить роль философии в осмыслении исторических форм человечески мыслей, чувств,

представлений, действий, указав их значение для современности. Особое значение также имеет анализ исторической взаимосвязи философии и медицины, благодаря чему раскрывается смысл медицины, как части культуры.¹

Программа лекционного курса органично сопряжена с планами семинарских занятий и рекомендациями для самостоятельной аналитической работы. К каждому из них даны методические указания и советы (*литература, темы рефератов, контрольные вопросы для размышления и т.д.*). Настоящее учебное пособие позволяет глубже проникнуть в суть современной философской проблематики, представляя значительный информационный и мыслительный материал для активного использования в процессе подготовки к семинарам и экзаменам по предмету философии.

Предлагаемое учебное пособие рассчитано на студентов второго курса лечебного, педиатрического, стоматологического и фармацевтического факультетов, которые на первом курсе уже познакомились с такими гуманитарными дисциплинами как «История Отечества» и «История медицины», на знания которых основывается изложение курса философии. Пособие составлено в полном соответствии с Гуманитарно-экономическим стандартом для медицинских ВУЗов страны (ГЭС.01). Философия.

Цель освоения дисциплины философии состоит в формировании у студента представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладении базовыми принципами и приемами философского познания; выработке навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.

При этом **задачами** дисциплины являются:

- развитие у студентов навыков критического восприятия любых источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения научной дискуссии, полемики, диалога;
- способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения; умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем;

¹ Содержание два других разделов – «Учение о бытии, сознании и познании», «Человек в системе социальных связей» раскрываются во второй части учебного пособия «Общие вопросы философии».

- дать студентам основные сведения о специфике дофилософских и философского мировоззрений, показать особенности философского знания, его структуру, функции, основные проблемы, основные взаимосвязи с частными науками;
- познакомить студентов с основным содержанием и принципами современных философских школ и направлений, их пониманием природы мира и человека, структуры человеческой психики и сознания, роли науки и общества в бытии современного человека, становлении его личности, возвышении его культурного и духовного потенциала;
- помочь будущим врачам сформировать свою собственную философскую позицию по важнейшим проблемам современной медицины, а также умение самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной общественной жизни, овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

Дисциплина «Философия» относится к циклу **гуманитарных, социальных и экономических** дисциплин (С. 1) Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология, и «Фармация». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, такими как история Отечества, история медицины, биоэтика, наряду с которыми она формирует общекультурные компетенции.

В результате изучения дисциплины «Философия» студенты должны:

знать:

- исторические этапы развития мировой философской мысли;
- основные проблемы и различные направления мировой философии;
- основные философские категории и законы;
- сущность и содержание философских доктрин выдающихся мыслителей;
- суть взаимоотношений биологического и социального в человеке, сущность и пути решения глобальных проблем современности;
- место и роль религиозных, эстетических, нравственных факторов в развитии духовной культуры общества и личности.

уметь:

- использовать философскую и социально-политическую терминологию; использовать гуманитарные знания в профессиональной деятельности, в индивидуальной и общественной жизни;

- участвовать в процессах гражданского общества как демократическая личность, руководствуясь принципом гуманизма;
- отстаивать собственную мировоззренческую позицию по важнейшим вопросам духовной и социально-политической жизни; последовательно, обоснованно и логически мыслить;

владеть:

- высокоразвитым философским и научным мировоззрением;
- аргументации в процессе отстаивания гуманистических ценностей;
- реализовать в своей деятельности основные принципы гуманистической этики;
- использовать историко-философский и системно-аналитический методы для исследования и применять в практической деятельности наиболее общие законы бытия (природы, человека и общества).

Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций:

- ✓ способности и готовности анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности;
- ✓ способности и готовности к анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем, основных философских категорий, к самосовершенствованию;
- ✓ способности и готовности к логическому и аргументированному анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов; к толерантности;
- ✓ способности и готовности осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные акты по работе с конфиденциальной информацией.

*«Наука – это то, что Вы знаете,
философия – то, чего не знаете».*
Бертран Рассел

Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества. Философия как разновидность мировоззрения

1. Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззрения.
2. Философия, ее функции и роль в системе культуры.
3. Философия, частные науки и медицина в их историческом развитии.
4. История философии как смена типа мышления и ценностных ориентаций человека.

Современный этап исторического развития характеризуется небывалым усложнением взаимосвязей между всеми сторонами жизни общества, между континентами, странами, регионами. Преобразования, происходящие во всем мире, обострение глобальных проблем значительно усилили интерес к общим вопросам общественного развития. В этой обстановке усиливается значение философского осмысления человеком своего отношения к действительности, поскольку речь идет о способности и возможностях человека ориентироваться в условиях, когда происходит изменение глубинных мировоззренческих установок, принятых в данном обществе. Осваивая окружающий мир, идя путем проб и ошибок, находок и потерь человек накапливал необходимые знания, обобщал их и систематизировал. Эти знания передавались из поколения в поколение, обогащались новыми приобретениями, открытиями, совершенствовались, помогали человеку выжить и осознать себя как личность.

По мере становления и развития человека и общества росла потребность разобраться в окружающем мире, раскрыть его «тайны». Индивида всегда интересовали вопросы о том, как устроен мир, каково место в нем человека, является ли человек творцом своей судьбы, может ли стать повелителем тех сил, в борьбе с которыми приходится утверждать свое существование, можно ли достичь счастья, в чем смысл человеческого существования и мн. др. При анализе такого рода вопросов от общих рассуждений разум неизбежно переходит к конкретным измерениям человеческого бытия: как строить свое отношение к природе, обществу, друг к другу, какими знаниями и ценностями руководствоваться? Ответы на эти и другие вопросы дает мировоззрение, формирующееся в культуре.

Понятие **«мировоззрение»** неотделимо от понятия «человек». **Мировоззрение** – способ духовной ориентации человека в окружающей действительности, определенный взгляд на мир. Это система наиболее общих представлений и знаний о мире и месте человека в нем, ценностях и убеждениях личности. Комплекс таких представлений необходим индивиду для организации его деятельности, поведения, общения, для самоутверждения, определения линии жизни и стратегии поведения. Важнейшими компонентами мировоззрения являются: во-первых, образ самого субъекта; во-вторых, картина мира и в третьих, жизненная стратегия индивида.

При изучении мировоззрения выделяют также **ступени мировоззренческого освоения мира: «мироощущение», «мировосприятие», «миропонимание».** **Мироощущение** – первая ступень мировоззренческого становления человека; это эмоционально-психологическая сторона мировоззрения на уровне настроений, чувств. **Мировосприятие** – вторая ступень, позволяющая видеть мир в единстве сторон, опыт формирования познавательных образов мира с использованием наглядных представлений. **Миропонимание** – высшая ступень мировоззренческого освоения мира, познавательно интеллектуальная сторона его. Эти ступени мировоззрения неразрывно связаны друг с другом, взаимно дополняют друг друга, образуя целостный образ мира и своего места в нем. Составляющими компонентами мировоззрения выступают:

- **ценностные ориентации** – система материальных и духовных ценностей, которые человек и общество признают как повелевавшую силу над собой, определяющую помыслы, поступки взаимоотношения людей;

- **вера** – сверхсознательное чувство, ощущение своего рода внутреннего «ясновидение», свойственное в той или иной мере каждому человеку;

- **идеалы** – это место и о самом совершенном устройстве общества, и о гармонически развитой личности, и о разумных межличностных отношениях, и о полной реализации своих возможностей на благо человечества;

- **убеждения** – это твердо составленная система взглядов, которые накрепко упрочились в душе человека, взгляды, соответствующие складу нашего сознания, жизненным устремлениям, воля к действию;

- **сомнения** – обязательный момент самостоятельной, осмысленной позиции в области мировоззрения;

- **догматизм** – безоговорочное принятие той или иной системы ориентации;

- **скептицизм** – неверие ни во что, утрата идеалов, отказ от служения высшим ценностям и т.д.

Мировоззрение как форма осмысления человеком окружающей реальности существует столько, сколько существует человечество в его современном понимании. Исторически первым типом явилось мировоззрение, основанное на мифологии. Ощущение человеком бытия, эмоциональное восприятие и доступное ему понимание природы выражались в древних сказаниях о всемогущих богах, подвигах героев, осуществляемое в метафорической, художественно-образной форме. При всем многообразии древних мифов (первобытное общество, древнеиндийские, древнекитайские, древнегреческие и т.д.) в них проявились сходные представления человека о мире, его устройстве и человеке. Мир здесь, как правило, представлялся в виде хаоса, столкновения случайностей и действий демонических сил. **Мифологическое мировоззрение** есть совокупность представлений о мире, основанных на фантазии и вере в сверхъестественные силы, их сходстве с проявлениями человеческой активности и человеческими отношениями. Такое уподобление природного мира миру человеческому получило название «антропоморфизма».

По мере дальнейшего развития общества мифологическое мировоззрение утрачивает прежнюю роль, хотя некоторые его элементы могут воспроизводиться в массовом сознании и в наши дни. Цивилизация вызвала к жизни новые типы мировоззрения – религию и философию. Главные признаки **религиозного мировоззрения** – вера в сверхъестественные силы и существование двух миров (высшего – совершенного, и низшего – несовершенного, земного). В отличие от мифологического, религиозное мировоззрение только частично опирается на антропоморфные представления, ориентируя человека на осмысление своих отличий от природного мира и осознание своего единства с человеческим родом.

На всех вышеназванных уровнях в различной степени присутствует **обыденное (жизненное) мировоззрение**, которое представляет собой совокупность воззрений на природную и социальную реальность, нормы и эталоны поведения человека, основанные на здравом смысле и повседневном опыте многих поколений в различных сферах своей жизнедеятельности. В отличие от мифологического и религиозного мировоззрения оно ограничено, несистемно и неоднородно. Параллельно с обыденным формируется и **научное мировоззрение**², которое представляет собой систему представлений о мире, его структурной организации, месте и роли в нем человека; эта система строится на основе

² Хотя говорить о сложившемся научном мировоззрении можно только применительно к периоду активного развития науки (т.е., начиная с XVII в.).

научных данных и развивается вместе с развитием науки. Научное мировоззрение создает наиболее надежную общую основу для правильной ориентации человека в мире, в выборе направлений и средств его познания и преобразования.

Все типы мировоззрений имеют свои плюсы и минусы. Мифологическое и религиозное мировоззрение по-своему, зачастую стихийно, осуществляют связь поколений, закрепляют и передают систему социальных ценностей, идеалов и норм поведения. Вместе с тем, действительность воспринимается в них в иллюзорном, искаженном виде, противореча данным науки. Научное мировоззрение опирается на рациональное осмысление мира, не допуская интуитивного, иррационального понимания мира, и оно также не в полной мере может отразить и описать существующую реальность и рассмотреть все проблемы, связанные с пониманием человеком мира.

На основе мифологического и религиозного мировоззрений, а так же основ научных знаний складываются культурно-исторические предпосылки генезиса философского мышления. **Философское мировоззрение** возникло из потребности рационального и иррационального объяснения мира. Оно является исторически первой формой теоретического мышления. Объединяет и дополняет все недостающие моменты предшествующих типов мировоззрений. Для данного типа мировоззрения характерно стремление выработать универсальные теоретические понятия (категории) и принципы и на их основе дать сущностный анализ действительности, выявить предельные, всеобщие основания, закономерности существования и развития человеческой культуры.

Философия как мировоззрение прошла три основные стадии своей эволюции:

✓ **космоцентризм** – важнейшая особенность античной философии, характеризующая её направленность на постижение в первую очередь внешнего по отношению к человеку миропорядка – космоса – и его отражению в мысли и речи человека. Характерен философии античности.

✓ **теоцентризм** (греч. *theos* – Бог и лат. *centrum* – центр круга) – философская концепция, в основе которой лежит понимание Бога как абсолютного, совершенного, наивысшего бытия, источника всей жизни и любого блага. При этом основой нравственности служит почитание и служение Богу, и подражание и уподобление Ему считается высшей целью человеческой жизни. Теоцентризм связан с теизмом и его принципами. Теоцентризму противопоставляются космоцентризм и антропоцентризм. Наиболее распространен теоцентризм был в Средние века.

✓ **антропоцентризм** (греч. *antropos* – человек и лат. *centrum* – центр) – ненаучное идеалистическое воззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий. Данный тип мировоззрения господствовал в эпоху Возрождения.

Философия представляется одной из древнейших наук. *Это наука о наиболее общих принципах и законах развития природы, общества и человеческого мышления.* Она возникает впервые 2,5 тыс. лет назад. Истоки философии – в пытливости человеческого разума, согласно Аристотелю, люди начали впервые философствовать вследствие удивления. Термин «*философия*» впервые возник в Древней Греции (греч. *phileo* – люблю, *sophia* – мудрость, в древнерусских источниках – любомудрие). Сначала появились философы, затем слово «философ» и несколько позже слово «философия». По свидетельству античных авторов, наименование «философ» впервые встречается у Пифагора, а в качестве обозначения особой науки термин «философия» впервые был употреблен Платоном. Античные мыслители высказывали мысль о том, что мудрость как таковая является прерогативой богов, а удел человека – любовь к мудрости, влечение к ней. В диалоге «Пир» Платон уточняет: «Философ занимает промежуточное положение между мудрецом и невеждой. Из богов никто не занимается философией, поскольку боги и так мудры. Но не занимаются философией и не желают стать мудрыми опять-таки и невежды... Занимаются ею те, кто находится между богами и невеждами».¹ В то же время другие мыслители древности понимали под философией не только любовь к мудрости, но видели в ней средство достижения и познания истины как таковой (приобретение и накопление верных, правильных знаний о мире).

Фундаментальные проблемы философии возникают вместе с ее возникновением. Круг проблем, относимых к философским, изменялся по мере развития человеческой культуры, познания и практики, но всегда существовали такие вопросы, ответы на которые по традиции ожидали исключительно от философии. Немецкий мыслитель XIX века И.Кант считал, что основных философских вопросов можно выделить четыре: «что я могу знать?», «что я должен делать?», «на что я могу надеяться?» и «что есть человек?».

Несмотря на то, что крайне сложно для различных существовавших в истории культуры философских учений признать единый предмет исследования, можно выделить предметную область философии, которая исторически изменяется в границах,

¹ Платон, диалог «Пир», 204 а-б.

определяемых спецификой философского знания, и очерчивается кругом основных проблем, которыми занимается философия.

– Во-первых, это проблема окружающего мира, поиск первоосновы всего сущего. Эта тема конкретизируется в ряде вопросов: «есть ли неизменное первоначало мира или он пребывает в вечном становлении?», «мир конечен или бесконечен, един или множествен?».

– Во-вторых, проблема познания человека и смысла его существования. Философская антропология находилась в центре внимания многих древневосточных философских школ. Античная философия устами Протагора провозгласили знаменитую фразу – «человек есть мера всех вещей». С точки зрения древнегреческого философа Сократа космос непостижим, и любителю мудрости следует осознать, что важнейшим для человека является самопознание. Эту антропофилософскую линию спустя многие века продолжил И.Кант, видевший высшее предназначение философии в том, чтобы помочь человеку занять положенное ему место в мире, научить его «каким надо быть, чтобы быть человеком».

– В-третьих, проблема отношений человека и мира, субъекта и объекта, субъективного и объективного, идеального и материального. Соотношение «человек – мир» исторически рассматривалось философским познанием по-разному. Но при всех вариантах трактовки данной системы, в конечном счете, философы оказывались перед необходимостью прояснения своей позиции о соотношении сознания и материи. Два противоположных подхода к решению вопроса о природе, сущности мира и человека обозначили суть основного вопроса философии как вопроса об отношении духа к природе, сознания к материи, мышления к бытию. Признание материального и идеального как предельных оснований мира и человека с неизбежностью привело к решению вопроса о том, что же является первичным – материя или сознание. Постановка и решение этого вопроса составили первую сторону основного вопроса философии. В зависимости от того, как философы отвечали на этот вопрос, что они считали первичным, а что вторичным, они разделились на материалистов и идеалистов. Так возникли *материализм* и *идеализм* как два основных направления в философии.

Материализм исходит из того, что мир по своей природе материален, извечен, несотворен, материя – первична; что сознание является продуктом, свойством высокоорганизованной материи (мозга), сознание, таким образом, вторично. Материальный мир, согласно материализму, существует независимо ни от человека с его сознанием, ни от каких-либо других сил. В истории философской мысли длительное время

материализм рассматривал человека лишь как природное существо, не видя в нем общественно-исторической сущности. Природа (мир, космос, Вселенная) настолько превозносились человеком, что зачастую обожествлялись, а сознание человека иногда приписывалось ей в качестве ее всеобъемлющего свойства (пантеизм, гилозоизм и т.п.). В результате сознание объяснялось на природном, биологическом, а не на социальном уровне.

Идеализм исходит из первичности духа, сознания, мышления и вторичности природы, материи, бытия. Те из них, кто полагает, что сознание существует вне и до природы, независимо от нее, называются объективными идеалистами (Платон, Гегель и др.). В их представлении природа и сам человек творятся неким безличным духом (мировым разумом, идеей, волей, Богом). Этот мировой разум есть не что иное, как само человеческое сознание, оторванное от человека и превращенное в самостоятельную, объективную, всеобъемлющую силу, способную творить окружающий мир. Иную версию идеалистического решения основного вопроса философии предлагают те мыслители, которые вообще не допускают какой бы то ни было реальности вне и независимо от нашего сознания. Это субъективные идеалисты (Дж.Беркли, Д.Юм и др.). Субъективный идеализм акцентирует внимание на субъективной стороне жизни человека, его неоднозначном и противоречивом отношении к миру, который воспринимается только через призму сложной системы оценок и действительно выступает как чувственный мир человека.

Постановка и решение вопроса «Познаваем ли мир?» составили вторую сторону основного вопроса философии. В зависимости от ответа на вопрос в гносеологии сформировались три направления:

гностицизм – философское учение, признающее возможность познания объективного мира и его закономерностей;

агностицизм – философское учение, утверждающее принципиальную непознаваемость мира.

скептицизм – философская учение, в основе которой лежит сомнение в существовании какого-либо надёжного критерия истины.

– И, наконец, четвертая философская проблема связана с разрешением субъектно-субъектных отношений, рассматривающих человека в «мире людей». Здесь философия стремится разрешить сложнейшие вопросы, связанные с поиском идеальной модели общества (начиная с идеального государства Платона и Конфуция, «Утопии» Мора, «Города Солнца» Кампанеллы и заканчивая марксистской моделью так называемого

гармоничного коммунистического общества), проблемой самосовершенствования индивида, проблемой отчуждения. Поиск согласия, взаимопонимания, идеалы толерантности, гибкости, коммуникативного решения всех возникающих конфликтов становятся ведущими философскими темами современной философской мысли.

В рамках собственно философского знания уже на ранних этапах становления началась его дифференциация, в результате которой выделились такие философские дисциплины, как этика, логика, эстетика и постепенно оформились следующие разделы философского знания:

- **онтология** – учение о бытии, о первоначалах всего сущего, о критериях существования, общих принципах и закономерностях существования;
- **гносеология** – раздел философии, в котором изучаются проблемы природы познания и его возможностей, отношение знания к реальности, выявляются условия достоверности и истинности знания;
- **аксиология** – учение о природе и структуре ценностей, их месте в реальности, о связи ценности между собой;
- **праксиология** – учение о практическом отношении человека и мира, активности нашего духа, целеполагании и действительности человека;
- **антропология** – философское учение о человеке;
- **социальная философия** – раздел философии, описывающий специфические особенности общества, его динамику и перспективы, логику социальных процессов, смысл и предназначение человеческой истории.

Эти разделы несводимы друг к другу, но тесно связаны между собой.

Роль и место философии в обществе определяется ее функциями. Важнейшие из них:

- **мировоззренческая** – состоит в выработке обобщенных представлений человека о реальности, образе его поведения и деятельности;
- **методологическая** – связана с выработкой в рамках философии представлений об оптимальном образе человеческих действий в сфере познания, практики и коммуникации;
- **гносеологическая** – заключается в создании обобщенной картины познания мира, формулировке принципов познавательного отношения субъекта к объекту, разработке универсальных методов научного познания и логического мышления;

- **аксиологическая** – ориентирована на критический анализ коренных теоретических оснований ценностных ориентаций людей, их нравственных и эстетических идеалов, духовных регулятивов поведения в мире;

- **праксиологическая** – проявляется в опосредованном ее воздействии на практическую деятельность людей, определении их социальных целей и идеалов, выбор средств и методов индивидуальных и коллективных действий;

- **критическая** – состоит в выявлении средствами философии заблуждений, догм и устаревших стереотипов мышления;

- **прогностическая** – связана с выработкой средствами философии представлений, отражающих возможные состояния природных образований и общества, тенденции развития событий в различных сферах человеческой деятельности и глобальных процессов.

С момента своего возникновения она на протяжении очень долгого исторического времени включала в себя всю совокупность человеческих знаний и представлений о мире. Ранняя философия, помимо сугубо философских знаний, представлений и размышлений включала в себя и математические, и физические, и химические, и медико-биологические, и др. знания, которые были наработаны людьми в те исторические времена.

Современная философия явилась результатом многовекового развития и материальной и духовной культуры человечества, т.к. философия представлялась всегда неотъемлемой составной частью общечеловеческой культуры и духовной жизни людей. Как таковая философия со своим особым присущим только ей предметом изучения и объектом исследования сложилась на рубеже XVI-XVII вв., т.е. в то конкретно историческое время, когда из философии стали выходить, от нее «отпочковываться» отдельные частные науки, научные дисциплины, прежде всего ими были механика, математика, физика, химия, медицина и остальные.

Философия сегодня представляет собой науку, которая включает в себя стройную и последовательную систематизированную систему взглядов на мир, на природу, на общество, на человека, на место и роль человека в общественной и исторической жизни людей. Исследование исторической динамики предмета философии, сравнение философии с мифологией, религией, наукой, искусством, мировоззрением позволяет сделать вывод о том, что философия не сводится ни к одному из этих феноменов человеческой культуры однозначным образом. Она сама есть только тогда, когда мы философствуем.

Философия тесно связана со всеми элементами культуры. Системный характер культуры предполагает наличие в ней постоянных компонентов, являющихся

интегрирующими по отношению ко всем ее элементам. Такие интегрирующие связи в культуре образуются, во-первых, благодаря системе ценностей, господствующей в данном обществе, во-вторых, картине мира, характерной для конкретной эпохи интеллектуального развития человечества и состояния науки, и, в-третьих, стилю научного мышления. Включаясь в систему духовной культуры, философия взаимодействует со всеми ее компонентами, особенно же сильно ее воздействие на те науки, предметом изучения которых является человек (к числу которых, прежде всего, относится медицина).

Современные исследования в медицинской науке характеризуются тем, что теория медицины перестает строиться на одном лишь естественнонаучном знании. Рост числа нервно-психических расстройств, выявление психогенного механизма соматических болезней, зависимость терапевтических эффектов от личностных факторов и другие факторы потребовали более широкого подхода к пониманию жизни человеческого организма и существа его патологии. Поэтому выявилась вполне закономерная тенденция к расширению базиса медицины, к включению в ее объяснительные конструкции наряду с естественными также и гуманитарных знаний. Таким образом, в современных условиях возрастает зависимость медицинской теории от философского знания.

Литература

1. Хрусталеv Ю.М. Философия. // Учебник. М., 2015.
2. Введение в философию. // Под ред. Фролова И.Т. В 2-х частях. Ч. 2. М., 1989.
3. Спиркин А.Г. Философия. М., 2003.
4. Сознание и теория мировоззрения. М., 1992.
5. Философия. В 2-х частях. // Под ред. Кирилова, Попова, Чумакова. М., 1996.
6. Шевченко Ю.Л. Философия (для мед. вузов, аспирантов и соискателей). М., 2004.
7. Хрусталеv Ю.М. Общий курс философии. // Учебник для студентов мед. и фарм. вузов. В 2-х томах. Т. I. М., 2003.
8. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
9. Кукушкина Е.И., Логунова Е.Б. Мировоззрение, понятие, практика. М., 1989.
10. История философии: Запад-Россия-Восток. М., 1994.

Дополнительная литература

1. Амосов Н.М. Мое мировоззрение. // Вопросы философии. 1992. № 6.
2. Зотов А.Ф. Феномен философии. О чем говорит плюрализм философских учений. // Вопросы философии. 1991. № 12.
3. Лосев А.Ф. История философии как школа мысли. // Философия. Мифология. Культура. М., 1992.

4. Лосева И.Н. Миф и религия в отношении к рациональному познанию. // Вопросы философии. 1992. № 7.
5. Чанышев Л.Н. Начало философии. М., 1982.
6. Миф философии. В 2-х частях. Раздел I. Предназначение и смысл философии, ее историческое развитие. М., 1991.

Размышления на философскую тему

1. Каковы предпосылки появления философии?
2. Каковы исторические типы философии?
3. Как определить предмет философии?
4. В чём состоит содержание основного вопроса философии?
5. Почему и в чём проявляется связь философии и частных наук?
6. Какие функции выполняет философия?
7. Как связаны между собой философия и медицинские науки?
8. Какое место занимает философия в подготовке врачей?

Объясните понятия: мировоззрение, философия, мифология, космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, религия, теология, искусство, наука, материализм, идеализм, объективный идеализм, субъективный идеализм, онтология, гносеология, гностицизм, агностицизм, аксиология, праксиология.

Темы рефератов

1. Влияние мировоззрения на исторические судьбы человека и общества.
2. Мифология: прошлое и настоящее.
3. Философия – наука или мировоззрение?
4. Философия как самосознание эпохи.
5. Мировоззрение и его основные типы.
6. Философия и ее основные функции.
7. Философия и медицина.

***«Наука о добре и зле одна только и составляет
предмет философии»
Сенека Луций Анней (Младший)***

Древнегреческая философия

1. Периодизация и основные черты древнегреческой философии.
2. Первые философские школы Древней Греции.

3. Философия софистов и Сократ.
4. Философия киников и стоиков.
5. Философия Платона.
6. Философия Аристотеля.
7. Физика и этика Эпикура.

Ф. Энгельсу принадлежит высказывание о том, что греки навсегда останутся нашими учителями, а новейшая философия только продолжает ту работу, которую начали философы древности. **Античная философия** представляет собой совокупность учений, развивавшихся в Древней Греции и в Древнем Риме с V в. до н.э. по V в. н.э. Это целая историческая эпоха от формирования архаических полисов на ионийском и италийском побережье до расцвета демократических Афин и последующего кризиса и крушения полиса, перехода в Древнем Риме от республики к монархии. Начало древнегреческой философии связывают с именем Фалеса Милетского (625-547 гг. до н.э.), конец – с декретом византийского императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах (529 г. н.э.).

Основное содержание античной философии составляет философия древних греков, собственно римскую философию вычленивают из эллинистического периода, развивавшейся в Греции и Риме с III в. до н.э. Для греков природа выступает единственным абсолютом, она не сотворена Богами, а сами боги составляют ее неотъемлемую часть и олицетворяют основные природные стихии. Человек же выступает частью самой природы. Господствовало **космоцентрическое** представление мира («космос» – природа, человек – микрокосмос).

Философия древних греков приходит на смену предфилософским описаниям мира, содержащимся в поэмах Гомера и Гесиода. Это было время отказа от персонифицированного взгляда на мир, при котором каждый из богов-олимпийцев олицетворял ту или иную природную стихию, тот или иной социальный навык (Зевс, Посейдон, Аид, Афродита, Афина, Гефест, Прометей и т.д.), и начинается поиск безличного основания всех вещей, первосубстанции, которая у первых философов и отождествлялась чаще всего с той или иной природной стихией. Соответственно природа («фюсис») занимает центральное место в философских размышлениях, что позволяет характеризовать первых философов как «физиков».

Исходя из этого первый период греческой философии (V в. до н.э.) – это натурфилософский период, когда на первый план выходят проблемы философии природы.

В пределах этого периода выделяют ранних натурфилософов (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Пифагор, Парменид) и поздних натурфилософов (Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит). Ранние натурфилософы – монисты. Они обращаются к поиску одного первоначала, с которым и связывают происхождение и существование мира. Поздние натурфилософы – плюралисты, они вводят множество начал и обосновывают тот или иной принцип космообразования.

Второй период – период классической философии (V–IV вв. до н.э.) обычно начинают философией софистов и Сократа. При этом за философами первого периода сохраняют название «досократики», полагая, что лишь с Сократа начинается обращение к человеку, т.е., собственно антропологическая ступень философии, в отличие от натурфилософской. Учеником Сократа был Платон, который противопоставил физическим описаниям онтологические обоснования. Аристотель – ученик Платона – создал категориальный аппарат философии и превратил ее в научное (в античном понимании как доказательное) знание.

Третий период – эллинистически-римская философия (III в. до н.э. – VI в. н.э.), развивавшаяся в Древней Греции и в Древнем Риме, представлена такими течениями, как эпикурейство, скептицизм, стоицизм и неоплатонизм. На первый план философии выходят проблемы этики, обоснования человеческой жизни, а аргументация черпается из предыдущих философских систем, из физики Гераклита, Демокрита, теории идей Платона и т.д.

В ранний период древнегреческой философии относятся две философские школы – *ионийская философия и италийская философия*. Ионийская философия объединяет философов, которые жили и учили в городах, находящиеся на побережье Ионийского моря – Милете и Эфесе. Первая философская школа была создана в Милете, основателем которой являлся Фалес, а его последователями были Анаксимандр и Анаксимен. В эфесе свое философское учение развивал Гераклит.

В италийскую школу философии входят Ксенофан, Пифагор, Парменид, Зенон, которых в свою очередь подразделяют на две школы – *пифагорейцев* во главе с Пифагором и *элеатов*, где центральной фигурой признается Парменид.

Философы милетской школы выступали с материалистических позиций; занимались не только философией, но и другими науками – точными и естественными; пытались объяснить законы природы (за что получили свое второе название – школа «физиков»); искали первоначало – субстанцию, из которой возник окружающий мир.

Основоположник милетской натурфилософии **Фалес** – мудрец и философ, характеризуется в многочисленных сообщениях о нем как человек с разносторонними и глубокими познаниями. Круг вопросов, над которыми размышлял Фалес, охватывает явления природные (метеорология, переплетающаяся с астрономией, география, геометрия), социальные (он один из семи мудрецов наряду с Питтак Митиленским, Биант Приенским, Солон Афинским, Клеобул Линдским, Мисон Хенейским, Хилон Спартанским; политический советник города) и завершается проблемами собственно философскими (устройства мироздания). Фалес оставил большое научное и философское наследие:

- ✓ первоначалом всего сущего считал воду («архэ»);
- ✓ представлял Землю в виде плоского диска, который покоится на воде;
- ✓ считал, что неживая природа, все вещи имеют душу (т.е., был гилозоистом – одушевлял все сущее);
- ✓ допускал наличие множества богов;
- ✓ считал центром вселенной Землю;
- ✓ точно определил продолжительность года – 365 дней;
- ✓ сделал ряд математических открытий (теорема Фалеса и др.).

Его ученик **Анаксимандр** (610-540 гг. до н. э.) – первоначалом всего сущего считал «апейрон» – вечную, неизмеримую, бесконечную субстанцию, из которой все возникло, все состоит и в которую все превратится. Он также вывел закон сохранения материи (фактически открыл атомарное строение вещества): все живое, все вещи состоят из микроскопических элементов; после гибели живых организмов, разрушения веществ элементы («атомы») остаются и в результате новых комбинаций образуют новые вещи и живые организмы. Одним из первых выдвинул идею о происхождении человека в результате эволюции от других животных, чем предвосхитил учение Ч. Дарвина.

Анаксимен (546-526 гг. до н. э.) – ученик Анаксимандра первопричиной всего сущего считал воздух. Он выдвинул идею о том, что все вещества на Земле – результат различной концентрации воздуха (воздух, сжимаясь, превращается сначала в воду, затем в ил, затем – в почву, камень и т. д.). Более того отождествлял божества с силами природы и небесными светилами, проводил параллели между душой человека («психэ») и воздухом («пневмой») – «душой космоса»;

Развивает идеи милетской школы **Гераклит Эфесский** (ок. 544 г. до н.э. – год смерти неизвестен) – одна из самых значительных фигур в мировой философии. Гераклит –

крупнейший диалектик. Он призывает обнаружить истинную природу вещей. Этот космос, один и тот же для всего существующего, не создал никакой бог и никакой человек, нот всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим».³ Он говорит, что мир никогда и никем не был создан, что мир вечно существовал. Гераклит не только порывает с мифологическими представлениями, но и обосновывает идею субстанции, которой у него выступает огонь. Мир – это вечно живой огонь, как подвижной и динамичной стихии. Он подчеркивает, что сущность мира активна, что природа бытия подвижна и символом этой подвижности, изменчивости и зарождения мира выступает огонь. Идеи всеобщего мирового движения, осмысляемые философом (мысль о том, что все течет и изменяется и «нельзя дважды войти в одну и ту же воду»), положили начало развитию *стихийной диалектики* в античном мышлении.

Так называемые «речные фрагменты» Гераклита продолжают тему изменчивости и подвижности мира: «на входящего в реку набегают все новые и новые воды», «в одну и ту же реку нельзя войти дважды» (считал, что весь мир находится в постоянном движении и изменении. Был сторонником круговорота веществ в природе и цикличности истории. Одним из первых вывел закон единства и борьбы противоположностей – ключевой закон диалектики (наиболее важное философское открытие Гераклита). Он также признавал относительность окружающего мира («морская вода грязная для человека, но чистая для рыб», в разных ситуациях один и тот же поступок человека может быть и хорошим, и плохим). Гераклит выступал за материальность человеческой и мировой души, был сторонником чувственного (материалистического) познания окружающей действительности, а движущей силой всех процессов считал борьбу: «война (борьба) есть отец всему и мать всему».

Философско-метафорический метод изложения своих мыслей Гераклитом, используемый им при анализе бытия, издревле характеризовался как сложный и неясный (современники не всегда понимали мыслителя, за это он получил прозвище *Темный*). Интересны и своеобразны и общественно-политические идеи Гераклита. Он был сторонником аристократических форм правления⁴, но в греческих государствах в этот момент прочно утвердилась рабовладельческая демократия (власть народа), которую оппоненты нередко нарекали охлократией (властью черни). В те времена просвещенность,

³ История философии: учебник для высших учебных заведений. / Под ред. В.П. Кохановского. Ростов н/Д, 2008. С. 76.

⁴ И, представляется, причина не в том, что сам философ был царского рода. Согласно его высказываниям, один заменяет десять тысяч, если он – наилучший.

образованность были прерогативой, прежде всего аристократических слоев античного общества. Аристократ-правитель для Гераклита, это привилегия мудреца (вспомним Конфуция), а не происхождения. Толпой движут эмоции, а не разум и знания. По мнению философа «своеволие следует гасить скорее, чем пожар».

К большей степени абстрагирования в решении натурфилософских проблем стремится легендарный **Пифагор** (529-450 гг. до н.э.). За основу своей философской системы он взял число (всю окружающую действительность, все происходящее можно свести к числу и измерить с помощью числа – *Будь благословенно божественное число, породившее богов и людей* – знаменитое изречение Пифагора). Одновременно в число вкладывается и некий мистический смысл. Подробно об этом рассказать невозможно, поскольку пифагорский союз был построен по тайному сакральному принципу. Главные положения открывались только посвященным. Думается, поэтому до нас дошли лишь фрагменты учения, можно лишь отметить, что влияния восточных мотивов здесь особенно сильно (известно, что Пифагор посещал страны Древнего Востока). В самом числе последователи Пифагора видели не просто универсальное орудие счета. Для них каждое число имело свой мистический смысл. Особое отношение у пифагорейцев было к числам «три» и «десять». По словам Аристотеля, который передает нам взгляды пифагорейцев, все мироздание у них определялось «троицей». А число небесных сфер у них равнялось десяти. Таким образом, мистика сочеталась у пифагорейцев с логикой, что в той или иной мере было свойственно всем ранним греческим философам. Пифагорейцы составили таблицу десяти пар противоположностей: *предел и беспредельное, чет и нечет, единство и множество, правое и левое, мужское и женское, покоящееся и движущееся, прямое и кривое, свет и тьма, доброе и злое, квадрат и параллелограмм*. Вкладом пифагорейцев в мировую философию стало то открытие, что существенную сторону действительности составляет количество, которое выражается посредством величины, пропорции, численности. До пифагорейцев греческая философия знала только качество. Впоследствии мера уже будет понята как единство качества и количества.

Согласно Пифагору, истинное мировоззрение базируется на трех «китах»: морали, религии и знании.

Особенного внимания в силу своей оригинальности заслуживает учение элеатов – философской школы, существовавшей в VI – V вв. до н. э. в древнегреческом полисе Элея на территории современной Италии. Основателем Элейской школы являлся **Ксенофан** (580-490 гг. до н.э.), противопоставивший политеизму мифа и ранних религиозных систем

единого всеохватывающего бога. Идеи Ксенофана развил и дополнил его ученик **Парменид**. В поэме «О природе» он представил мир с его движением, множественностью, переменчивостью, как только кажущийся нам таковым феномен. Истина, по Пармениду, состоит в другом: *существует исключительно неподвижное бытие*. Бытие можно познать только разумом, а не с помощью органов чувств (чувственному восприятию человека дано только текучее, изменчивое, непостоянное, а неизменное и вечное бытие доступно только мышлению). Парменид анализирует диалектику бытия и его противоположности – небытия, считая, что о них можно утверждать лишь то, что *бытие есть, а небытия нет*.

Собственные доказательства в пользу Парменида изобрел его друг и сподвижник **Зенон Элейский** (ок. 490-430 до н. э.). Существует мнение, что он хорошо разбирался в политике и даже был учителем известного афинского государственного деятеля Перикла. Известно также то, что Зенон участвовал в заговоре против тирана Непарха. По одним сведениям во время допроса он указал как на заговорщиков на всех приближенных Непарха, чтобы оставить того без сторонников. По другим сведениям Зенон во время пыток сам себе откусил язык, чтобы не выдать сообщников. Свой язык он выплюнул в лицо тирану, за что был якобы истолчен в ступе. В области философии Зенон Элейский прославился так называемыми **апориями**, что переводится с греческого как «затруднения». Своеобразие апорий Зенона заключается в том, что истинность позиции Парменида здесь доказывается «от противного». Таким образом, Зенон опровергает пустоту, движение и множественность.

Наиболее известны апории под названием «Дихотомия», «Ахиллес и черепаха», «Летящая стрела», посвященные опровержению движения. Так, в апории «Дихотомия» он пользуется логическим приемом деления: прежде чем достичь цели, предмет должен пройти половину расстояния; чтобы пройти первую половину пути, объект должен опять же добраться до середины этой половины этой половины и т.д. Вывод – движение невозможно. В другой апории Ахиллес гонится за черепахой, но за то время пока он пробежит, черепаха проползет еще сколько-то, Ахиллес еще пробегает, но и черепаха не стоит на месте... Т.о., герой никогда не догонит черепаху. В апории «Стрела» (летящая стрела на самом деле покоится) Зенон разлагает непрерывность времени на сумму дискретных (неделимых) моментов, а непрерывность пространства – на сумму отдельных отрезков. В каждый момент времени стрела занимает определенный отрезок, равный её величине, т.е., в каждый момент времени она непрерывно покоится. Следовательно, заключает Зенон, движение можно мыслить как сумму состояний покоя. В апориях речь идет не об «очевидном», а о возможностях разума постичь очевидное. Здесь, пожалуй,

впервые в истории философии, ставится вопрос о рациональном и чувственном в познании. Рациональное – истинно, чувственное (в силу его априорного несовершенства) – противоречиво и поверхностно, не адекватно истинной сущности пространства, времени и движения. Вообще, любые понятия, сформулированные человеком, согласно элеатам являются относительными.

Вершиной греческой натурфилософии является *школа атомизма*, ярким представителем которой является *Демокрит*. О его жизни (ок. 460–ок. 370 до н. э.) свидетельств не больше, чем о его предшественниках. Родом Демокрит был из города Абдеры – греческой колонии на Фракийском побережье. Получив наследство, он отправился в путешествие на Восток, побывал у халдеев в Вавилоне, а также у жрецов в Египте, где он овладел геометрией. Есть сведения о его пребывании в Индии и Эфиопии. Поскольку за время путешествий Демокрит растратил отцовское наследство, по законам Абдер он лишился права погребения на родине. Однако Демокрит сумел вернуть уважение сограждан, ознакомив их со своими достижениями.

В отличие от Гераклита, которого называли *«плачущим философом»*, Демокрит известен как *«смеющийся философ»*. По словам Сенеки, смех Демокрита был вызван несерьезностью всего того, что люди делают вполне серьезно. Сам Демокрит считал наиболее серьезным занятием науками. Известно его высказывание о том, что одно причинное объяснение он предпочитает обладанию персидским престолом. Учителем Демокрита якобы был *Левкипп* (ок. 500–ок. 440 до н. э.), которого, в свою очередь, принято считать учеником элеата Зенона. Именно от элеатов Левкипп заимствовал интерес к проблеме Бытия. Причем, в отличие от них, он настаивал на том, что Небытие существует несколько не менее, чем Бытие. За признание существования Небытия Эпикур, дававший шуточные прозвища философам, прозвал его *«несуществующим»* философом.

В основе мира, согласно Демокриту, лежат два начала – атомы и пустота. *«Атомос»* переводится с греческого как *«неделимое»*. Что касается атомов Демокрита, то он их считал мельчайшими, неделимыми частицами, которые носятся в пустоте и отличаются друг от друга лишь формой (круглые, продолговатые, кривые, и т. д.), величиной и положением. Между атомами существует пространство, заполненное пустотой. Атомы бесконечны по числу. Сталкиваясь и сцепляясь между собой, они образуют тела и вещи, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни. Окружающие нас вещи, считал Демокрит, мы воспринимаем с помощью чувств, тогда как атомы постигаются разумом, т. е., они находятся на дочувственном уровне бытия.

Духовные явления Демокрит пытался объяснять, исходя из все той же атомистической основы мироздания. Душа, согласно Демокриту, состоит из атомов, причем из наиболее подвижных, шарообразных атомов, из которых, кстати, состоит и огонь. Прекращение движения человеческого тела означает, по Демокриту, что он буквально «испускает дух» в форме указанных огневидных атомов.

Софисты – философская школа в Древней Греции, существовавшая в V – первой половине IV вв. до н. э. Представители данной философской школы (Протагор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт, Критий) выступали не столько в качестве философов-теоретиков, сколько в качестве философов-педагогов, обучавших граждан философии, ораторскому искусству и другим видам знаний (в переводе с греческого «софисты» – мудрецы, учителя мудрости); *это профессиональные преподаватели философии, красноречия и мудрости, превратившие свою профессию в источник наживы.*

Для софистов характерно критическое отношение к окружающей действительности; стремление все проверить на практике, логически доказать правильность или неправильность той или иной мысли; отрицание старых традиций, привычек, правил, основанных на недоказанном знании; стремление доказать условность государства и права, их несовершенство;

Свою правоту представители данной философской школы доказывали с помощью **софизмов** – *логических приемов, уловок, благодаря которым правильное с первого взгляда умозаключение оказывалось в итоге ложным и собеседник запутывался в собственных мыслях.* Примером данного умозаключения является «рогатый» софизм: «*То, что ты не потерял, ты имеешь; ты не потерял рога, значит, ты их имеешь.*» Данный результат достигается не в результате парадоксальности, логической трудности софизма, а в результате некорректного использования логических смысловых операций. В указанном софизме первая посылка ложна, но выдается за правильную, отсюда результат.

Несмотря на то, что деятельность софистов вызывала неодобрение как властей, так и представителей иных философских школ, софисты внесли большой вклад в греческую философию и культуру. К их **главным заслугам** относят то, что они – *критически взглянули на окружающую действительность; распространили большое количество философских и иных знаний среди граждан греческих полисов (за что впоследствии именовались древнегреческими просветителями).*

Кроме того, свой интерес софисты повернули в сторону человека, оставив увлекавшее ранних греческих философов исследование природы. Хотя человек тоже фигурировал в учениях «досократиков». Но у последних человек погружен в природный

мир и живет в нем общей заботой о гармонии Вселенной. В отличие от этого, софисты впервые обозначили границы особой сферы жизнедеятельности человека – сферы культуры. Правда, в этой сфере человек действует у софистов, руководствуясь, прежде всего выгодой и произволом. Но первый шаг был сделан. И в том, что софисты переместили человека из мира природы в мир культуры, состоит их непреходящая заслуга.

Наиболее уважаемым из философов, имеющих отношение к софистике, был **Сократ** (469-399 гг. до н. э.), один из основателей диалектики. Он родился в Афинах и был первым философом – урожденным афинянином. Происхождения Сократ был простого. Его отец – каменотес Софрониск, а мать – повитуха Фенарета. В молодости Сократ осваивал ремесло отца, но затем его забросил. Довольно поздно он женился на женщине по имени Ксантиппа, которая родила ему троих детей. Однако о семье и детях Сократ заботился мало, за что, по свидетельствам, был неоднократно бит Ксантиппой. Несмотря на это, деньги он презирал, а еще больше презирал платных «учителей мудрости» – софистов. Сократ был небольшого роста, скуластый, со вздернутым носом и лысой головой, и всем своим видом напоминал сатира. Ко всему прочему он ходил босой и был во всем, что касается быта, небрежен. В 399 году до н. э. Сократ был привлечен к суду, будучи обвиненным в том, что «он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество; и наказание за то – смерть». Исполнение приговора было отложено на тридцать дней в связи с запретом на проведение казней во время культовых действий на острове Делосе. Именно в это время ученики Сократа подготовили ему побег, подкупив стражу. Однако Сократ бежать отказался, объяснив свой отказ тем, что предпочитает выполнить несправедливое, но законное решение суда, а не вступать на путь произвола и насилия над законом. После этого Сократ простился со своей семьей и в установленное время в присутствии учеников выпил чашу с ядом, приготовленным из цикуты.

Но поскольку философских трактатов Сократ не писал, а излагал свое понимание истины в живых диалогах с учениками и согражданами, то воссоздание его учения связано с определенными трудностями. Сократ, если верить Платону, выделяет человека из мира природы, поскольку тот способен к самостоятельному выбору и поступку. И совершает их человек, руководствуясь представлениями о том, что для него «наилучшее». Таким образом, если у «досократиков», в частности у Демокрита, человеческое поведение объясняется, исходя из цепочки природных причин и следствий, то Сократ разрывает указанную цепь и извлекает человека из мира природных связей и зависимостей. Поведение человека, считает Сократ, должно определяться не внешней причиной, а

внутренней целью. И задача философа – помочь людям разобраться в смысле и целях собственного поведения.

Вопрос о сути человеческой жизни становится главным в учении Сократа, темами которой были злободневные проблемы того времени, актуальные и ныне: добро, зло, любовь, счастье, честность, душа и т. д. Сократ предлагает осваивать добродетель, не подражая внешнему, а разбираясь во внутреннем, в своей душе, а точнее, проясняя то, что уже известно гражданину о достойном поведении. Знаменитая ирония Сократа, что в переводе с греческого и есть «сомнение», – это *лукавство и притворство с целью вынудить собеседника втянуться в спор и добратся в нем до дна своей души*. Сократ, безусловно, хитрит, надевая на себя маску наивного человека, который спрашивает совета у первого встречного, восхищается его достоинствами и просит обучить себя чему-нибудь. Но в ходе беседы Сократ сбрасывает маску шута и невежды, превращаясь в мудрого учителя, помогающего собеседнику исправлять ошибки и избавляться от противоречий на пути к истине. Так метод Сократа оборачивается другой стороной, названной им самим майевтикой (*суть ее не в том, чтобы научить истине, а в том, чтобы благодаря логическим приемам, наводящим вопросам подвести собеседника к самостоятельному нахождению истины*), что буквально означает «родовспоможение». Иногда при анализе метода Сократа выделяют опровержение — прием, которым пользуется Сократ, демонстрируя собеседнику противоречивость его собственных тезисов. Впервые этот прием появляется у элеатов, а затем активно используется софистами. Что касается Сократа, то как ирония, так и опровержение выступают у него лишь предпосылками и элементами майевтики. Ведь главный смысл его действий – помочь собеседнику в осознании сути добродетели. Итак, метод Сократа – это майевтический диалог. Именно этим путем, а слово «метод» происходит от греческого выражения «путь следования», Сократ вместе с собеседником пытается прийти до понимания того, что такое мужество, справедливость и многое другое, без чего человека нельзя считать человеком.

Философ был сторонником *этического реализма*, согласно которому:

- ✓ любое знание есть добро;
- ✓ любое зло, порок совершается от незнания (*«Есть одно только благо – знание и одно только зло – невежество»*).

«Сократические школы» – философские учения, сложившиеся под влиянием идей Сократа и развитые его учениками. К их числу относятся Академия Платона, школа киников и стоиков (о них речь пойдет ниже), мегарская школа.

Мегарская школа основана учеником Сократа Евклидом из Мегары в V в. до н. э. Представители – Евбулид, Диодор Крон. Мегарцы считали, что существует абстрактное высшее благо, которое не поддается точному описанию, – Бог, разум, жизненная энергия. Противоположности высшего блага (абсолютного зла) не существует.

Помимо философских теоретических изысканий мегарцы вели активную практическую деятельность (фактически занимались софистикой) и получили прозвище «спорщики».

Представители мегарской школы (**Евбулид**) стали авторами известных *апорий*, то есть парадоксов (не путать с софизмами), – «Куча» и «Лысый», с помощью которых пытались понять *диалектику перехода количества в качество* (апория «Куча»: «Если на землю бросить зерно и к нему добавлять по одному зерну, то с какого момента на этом месте возникнет куча? Может ли совокупность зерен превратиться в кучу после добавления одного зерна?»; апория «Лысый»: «Если из головы человека выпадает по одному волосу, то с какого момента он становится лысым? Можно ли установить конкретный волос, после выпадения которого человек становится лысым? Можно ли установить грань, разделяющую «еще не лысого» и «уже лысого»?)

Платон (427-347 гг. до н.э.) выдающийся древнегреческий философ-идеалист (основоположник идеалистического направления в философии). Всю жизнь считал Сократа своим учителем, хотя по многим вопросам с ним расходился. В двадцать лет честолюбивый аристократ готовил себя к поэтическому поприщу. Услышав однажды на площади полемику Сократа с оппонентами, он сжег свои стихи и пополнил узкий круг его учеников. Неизвестно, как обстояло бы дело в мире поэзии, но выдающегося философа античный мир получил. В отличие от учителя, Платон письменно излагает свои мысли, но большинство трудов написано в форме диалога. Он первый древнегреческий философ, оставивший после себя более 30 фундаментальных философских произведений, которые носят имена известных философов, опровергаемых или поддержанных Платоном устами Сократа. Наиболее важными из них являются «Апология Сократа», «Парменид», «Протагор», «Горгий», «Федон», десять книг Платон назвал «Государство», а в конце жизни написал книгу «Законы». Им также в 387 г. в пригороде Афин была создана **«Академия» – религиозно-философская школа**, просуществовавшая около 1000 лет (до 529 г. н. э.). Это учебное заведение было названо именем мифического героя Академоса, который по преданию, указал Диоскурам – сыновьям Зевса, братьям-близнецам Кастору и Полидевку, – где Тесей прятал их сестру Елену Спартанскую, виновницу начала Троянской войны.

Наиболее знаменитыми воспитанниками Академии являлись: Аристотель (учился у Платона, основал собственную философскую школу – Ликей), Ксенокрит, Кратет, Аркесилай, Клитомах Карфагенский, Филон (учитель Цицерона). Академия была закрыта в 529 г. византийским императором Юстинианом как рассадник язычества и «вредных» идей, однако за свою историю успела добиться того, что платонизм и неоплатонизм стали ведущими направлениями европейской философии.

Платон является **основателем и сторонником объективного идеализма**.

Главными положениями его идеалистического учения являются следующие:

- ✓ материальные вещи изменчивы, непостоянны и со временем прекращают свое существование;
- ✓ окружающий мир («мир вещей») также временен и изменчив и в действительности не существует как самостоятельная субстанция;
- ✓ реально существуют лишь чистые (бестелесные) идеи (*эйдосы*), они истинны, вечны и постоянны, а весь мир является отображением чистых идей (эйдосов).
- ✓ любая существующая вещь является всего лишь материальным отображением первоначальной идеи (эйдоса) данной вещи (*например, кони рождаются и умирают, но они лишь являются воплощением идеи коня, которая вечна и неизменна, и т. д.*);

Платон выдвигает философское **учение о триаде**, согласно которому *все сущее состоит из трех субстанций*:

- ✓ «единого»;
- ✓ «ума»;
- ✓ «души».

«Единое» – является основой всякого бытия; не имеет никаких признаков (ни начала, ни конца, ни частей, ни целостности, ни формы, ни содержания, и т. д.).

«Ум» – происходит от «единого», является сущностью всех вещей и есть обобщение всего живого на Земле.

«Душа» – подвижная субстанция, которая объединяет и связывает «единое – ничто» и «ум – все живое», а также связывает между собой все вещи и все явления;

Согласно Платону душа может быть мировой и душой отдельного человека. При гилозоическом (одушевленном) подходе душу могут иметь также вещи и неживая природа. Душа человека (вещи) есть часть мировой души; она бессмертна, при смерти человека умирает только тело, душа же, ответив в подземном царстве за свои земные поступки,

приобретает новую телесную оболочку. Выступал за здоровый образ жизни («*В здоровом теле здоровый дух*», «*Гимнастика есть целительная часть медицины*»).

Особую роль в своей философии Платон уделил **проблеме государства** (что было нетипично для предшественников – «досократиков» Фалеса, Гераклита и др., которые занимались поисками первоначала мира и объяснением явлений окружающей природы, но не общества). Платон выделяет *семь типов государства: идеальное «государство будущего», которого пока не существует и в котором отпадет необходимость в государственной власти и законах, и шесть типов ныне существующих государств*. Среди существующих типов государств самыми стабильными и оптимальными формами, по мнению Платона, могут быть только аристократия и монархия. Идеальным государством у Платона является государство, устроенное в соответствии с его идеей. А его идея – это идея Всеобщего Блага. Всеобщее благо, считал Платон, несовместимо с частным интересом. Поэтому правители такого государства должны, во-первых, быть философами, чтобы понимать, в чем состоит идея государства, а во-вторых, они не должны иметь семьи и собственности, потому что это связано с частным интересом, который противоречит идее Всеобщего Блага. Идеальное государство, по мнению Платона, должно быть сословным. Высшее **сословие философов** формируется в этом государстве путем специального отбора, начиная с детского возраста. Помимо этого сословия, управляющего с точки зрения Высшего Блага, Платон выделяет **сословие производителей**, для которого допустимо своекорыстие и стремление к «так называемому благу». Кроме того, в идеальном государстве Платона предусмотрено **сословие стражей**, которое необходимо для охраны, а также для завоевательных войн, в которых добывают рабов. В государстве Платона рабство сохраняется, хотя не рекомендуется обращать в рабство эллинов. Стражи, в отличие от производителей, у которых отдельные семьи, имеют общих жен и детей. Ведь если у каждого будет своя семья, то и стараться он будет для нее в ущерб общим целям. А стражи служат государству, подобно философам. Поэтому их удел – общее проживание, совместные трапезы и т. п. Каждый из стражей лично для себя получает только пропитание.

В дальнейшем Платон пересмотрел некоторые идеи своего проекта, допустив небольшую частную собственность и личное имущество для всех.

Аристотель (384 – 322, гг. до н. э.) – великий ученый и философ, родившийся в городе Стагире, в греческой колонии во Фракии. Его отец был придворным врачом и другом царя Македонии Аминты. В 17 лет Аристотель приехал в Афины и поступил в платоновскую Академию. Платон называл молодого Аристотеля «философом истины» и

«умом своей школы». Двадцать лет провел Аристотель в Академии, сначала учась в ней, а потом преподавая философию. После смерти Платона он уезжает сначала в город Атарней, а затем в Митилену. В 343 г. до н.э. македонским царем Филиппом II – сыном умершего Аминты – Аристотель был приглашен воспитателем к наследнику престола, тринадцатилетнему царевичу Александру – будущему великому полководцу – Александру Македонскому. Он воспитывал его всего четыре года, но сумел оказать на него сильнейшее влияние. Все лучшие человеческие качества – мудрость в управлении, храбрость, великодушие, гуманность, любовь к наукам и искусствам – воспитал в Александре его любимый учитель, про которого Александр сказал: «От отца я получил жизнь, а от него научился прекрасно и правильно жить». В 340 г. до н.э. Аристотель уезжает на родину, а через шесть лет, когда Александр Македонский начал свой первый поход против персов, он покинул Стагир и возвратился в Афины. Здесь Аристотель открыл Лицей – школу, названную в честь храма Аполлона Ликейского. Лицей сразу же отобрал пальму первенства у платоновской Академии, потому что и по числу изучаемых предметов, и по качеству образования не было в древнем мире ничего подобного. Слушатели изучали метафизику, физику, диалектику, риторику, софистику, политику.

Аристотель не только читал лекции, но и много писал. Современники приводят фантастическую цифру – 1000 книг по всем известным тогда наукам – от астрономии до медицины и зоологии. Энциклопедичность учения Аристотеля наглядно демонстрирует его философско-научное наследие, которое можно разделить на несколько групп: *труды по логике* (в средние века логические его работы были объединены под латинским наименованием «Органон»), *философия природы* (физика) и биология (входит в физику), *метафизика* (общие вопросы бытия) – собственно философия, психология, практическая философия – этика, эстетика и политика, экономика.

Рассматривая проблему бытия, Аристотель выступил с критикой **философии Платона**, согласно которой окружающий мир делился на «мир вещей» и «мир чистых (бестелесных) идей», и «мир вещей» в целом, как и каждая вещь в отдельности, являлся лишь материальным отображением соответствующей «чистой идеи». Ошибка Платона, по Аристотелю, в том, что он оторвал «мир идей» от реального мира и рассматривал «чистые идеи» вне всякой связи с окружающей действительностью, которая имеет и свои собственные характеристики – протяженность, покой, движение и др. Аристотель дает свою трактовку данной проблемы:

- ✓ не существует «чистых идей», не связанных с окружающей действительностью, отображением которых являются все вещи и предметы материального мира;
- ✓ существуют только единичные и конкретно определенные вещи;
- ✓ данные вещи называются *индивидуумы* («неделимые»), т.е., существует только конкретная лошадь в конкретном месте, а не «идея лошади», воплощением которой данная лошадь является, конкретный стул, находящийся в конкретном месте и имеющий свои признаки, а не «идея стула», конкретный дом, имеющий точно определенные параметры, а не «идея дома», и т. д.;
- ✓ индивидуумы являются первичной сущностью, а виды и роды индивидуумов (кони вообще, дома вообще и т. д.) – вторичной.

Поскольку бытие не есть «чистые идеи» («эйдосы») и их материальное отражение («вещи»), возникает вопрос: что такое бытие? Дать ответ на этот вопрос (что такое бытие) Аристотель пытается через *высказывания о бытии*, то есть через *категории* (в переводе с древнегреческого — высказывания). Он выделяет *10 категорий*, которые отвечают на поставленный вопрос (о бытии), причем одна из категорий говорит о том, что такое бытие, а девять остальных дают его характеристики. Данными категориями являются: *сущность (субстанция); количество; качество; отношение; место; время; положение; состояние; действие; страдание.*

Иначе говоря, по Аристотелю, *бытие – это сущность (субстанция), обладающая свойствами количества, качества, места, времени, отношения, положения, состояния, действия, страдания.* Человек, как правило, способен воспринимать лишь свойства бытия, но не его сущность. Также *согласно Аристотелю категории – это высшее отражение и обобщение окружающей действительности, без которых немислимо само бытие.*

Важное место в философии Аристотеля занимают **проблемы материи.**

Что есть материя? По Аристотелю, *материя – это потенция, ограниченная формой* (например, медный шар – это медь, ограниченная шарообразностью, и т. д.). Касаясь данной проблемы, философ также приходит к выводам о том, что все сущее на Земле обладает *потенцией (собственно материей) и формой.* Изменение хотя бы одного из этих качеств (либо материи, либо формы) приводит к изменению сущности самого предмета. Реальностью представляется последовательность перехода от материи к форме и от формы к материи. При этом *потенция (материал) есть пассивное начало, форма – активное.* Высшей формой всего сущего является Бог, имеющий бытие вне мира.

Носителем сознания, по Аристотелю, является **душа**. Философ выделяет **три уровня души**:

- ✓ растительная душа;
- ✓ животная душа;
- ✓ разумная душа.

Являясь носителем сознания, душа также ведаёт функциями организма.

Растительная душа отвечает за функции питания, роста и размножения. Этими же функциями (питание, рост, размножение) ведаёт и *животная душа*, однако благодаря ей организм дополняется функциями ощущения и желания. И только *разумная (человеческая) душа*, охватывая все вышеперечисленные функции, ведаёт ещё и функциями рассуждения и мышления. Именно это выделяет человека из всего окружающего мира.

Аристотель материалистически подходит к проблеме человека. Он считает, что **человек** – по биологической сущности является одним из видов высокоорганизованных животных. Он отличается от животных наличием мышления и разума и имеет врожденную склонность жить вместе с себе подобными (то есть жить в коллективе). Именно последнее качество – потребность жить в коллективе – приводит к возникновению общества – большого коллектива людей, занимающегося производством материальных благ и их распределением, проживающего на одной территории и объединенного языком, родственными и культурными связями.

Регулирующим механизмом общества (защита от врагов, поддержание внутреннего порядка, содействие экономике и т.д.) является **государство**. Аристотель выделяет **шесть типов государства**:

- ✓ монархия;
- ✓ тирания;
- ✓ аристократия;
- ✓ крайняя олигархия;
- ✓ охлократия (власть толпы, крайняя демократия);
- ✓ полития (смесь умеренной олигархии и умеренной демократии).

Подобно Платону Аристотель разделяет «дурные» формы государства (тирания, крайняя олигархия и охлократия) и «хорошие» (монархия, аристократия и полития). Наилучшей формой государства, по Аристотелю, является полития.

Философию Аристотель делил на три вида:

- ✓ *теоретическую*, изучающую проблемы бытия, различных сфер бытия, происхождения всего сущего, причины различных явлений (получила название «первичная философия») – «знание ради знания»;
- ✓ *практическую* – о деятельности человека, устройстве государства – «знание ради деятельности»;
- ✓ *поэтическую* – считается, что фактически Аристотелем как четвертая часть философии была выделена логика – «знание ради творчества».

Величайшая заслуга Аристотеля в том, что он создал первую систему *логики (силлогистику)*. Главная задача её – установление правил получения достоверных выводов из определенных посылок. Формальная логика, созданная Аристотелем, на протяжении многих веков служила главным средством научного доказательства.

Основой этики у Аристотеля является психология, а её практическим претворением в жизнь – политика. Аристотель называл этику практической философией. Добродетель приведет к счастью только в том случае, если будет деятельной («душа обязана трудиться»). Для формирования добродетельного поведения единственно этики недостаточно, необходимы законы, несущие принудительный характер. Институтом принуждения является государство, имеющее «естественное» происхождение. «Очевидно, что полис принадлежит к естественным образованиям, и человек от природы есть политическое животное»⁵.

В эпоху эллинизма философия отчасти сохраняет наследие, накопленное на протяжении двух предыдущих этапов, отчасти меняет содержание и направленность своих теоретических построений. Философия творит уже в иных исторических реалиях: империя Александра Македонского распалась, греческие полисы становятся римской провинцией, рабский труд тормозит рост эффективности общественного производства, от философии отпадает целый ряд специальных наук и т.д. Главное внимание мыслителей переключается на этическую проблематику, на изучение различных моделей поведения индивида в изменившихся обстоятельствах. В этой связи уместно вспомнить замечание английского ученого и философа Б. Рассела о том, что различные философские течения являются одновременно следствиями и причинами: следствиями социальных обстоятельств и причинами убеждений, определяющих политику и социальные институты последующих веков.

⁵ Более подробно о социально-политических и этических взглядах Аристотеля см. раздел «Социальная философия».

С начала III века до н.э. в античной философии параллельно существуют несколько школ: *последователи Платона (академики) и последователи Аристотеля (перипатетики)*⁶, а так же *стоики, эпикурейцы, скептики, киники и киренаики.*

Основоположник школы эпикуреизма **Эпикур** (341-270 гг. до н.э.) – древнегреческий философ-материалист. В Афинах организовал философскую школу «Сад», в которой развивал комплекс идей, вошедших в историю под названием эпикуреизм.

Философия Эпикура разделяется на три больших раздела:

- ✓ учение о природе и космосе («физика»);
- ✓ учение о познании («каноника»);
- ✓ учение о человеке и его поведении («этика»).

Основными положениями **учения Эпикура о природе и космосе** являются следующие:

- ✓ ничего не происходит из несуществующего и ничего не становится несуществующим, ибо нет ничего помимо Вселенной, вечной и бесконечной, что могло бы войти в нее и произвести изменения (закон сохранения материи);
- ✓ все вещества (вся материя) состоят из атомов и пустоты, которые вечны;
- ✓ атомы находятся в постоянном движении (по прямой, с отклонениями, сталкиваются друг с другом);
- ✓ «мира чистых идей» не существует;

«Каноника» (учение о познании) опирается на идею о том, что окружающий мир познаваем через ощущения (сторонник чувственного познания), возникающие благодаря восприятию познающим субъектом (человеком) истечений (образов) предметов окружающей жизни.

«Этику» Эпикура (учение о человеке и его поведении) можно свести к таким основным положениям:

- ✓ своим появлением на свет человек обязан самому себе (родителям);
- ✓ человек есть результат биологической эволюции;
- ✓ боги, возможно, существуют (как нравственный идеал), но они никак не могут вмешиваться в жизнь людей и земные дела;
- ✓ судьба человека зависит от него самого и от обстоятельств, но не от богов;
- ✓ душа является особым видом материи, душа человека смертна, как и тело;
- ✓ человек должен стремиться к счастью в пределах земной жизни;

⁶ Перипатетики (от др. греч. – прогуливаться, прохаживаться) – ученики и последователи Аристотеля, его философская школа. Название школы возникло из-за привычки Аристотеля прогуливаться с учениками во время чтения лекций.

- ✓ счастье человека состоит в удовольствии (это отсутствие страданий, здоровье, занятие любимым делом (а не чувственные удовольствия));
- ✓ нормой жизни должны стать разумное ограничение (желаний, потребностей), невозмутимость и безмятежность (атараксия), мудрость.

Знание причин происходящего, считает Эпикур, способно освободить нас от страхов. Но счастье, как уже говорилось, это не только отсутствие страха, но и отсутствие страдания. Понятно, что телесных страданий полностью избежать нельзя. Однако как замечает Эпикур, телесные страдания у человека куда менее интенсивны, чем душевные страдания, с этим связанные. А над своими душевными состояниями человек властен, и поэтому он может их избежать. Кроме того, Эпикур понимает телесные страдания как результат неумеренности в телесных радостях. Поэтому удовольствие как принцип этики у Эпикура выражается не в пьянстве, или обжорстве, а в умеренности. Страх перед смертью, согласно Эпикуру, также связан с «фальшивым мнением» о ней. Бояться смерти, учил Эпикур, нет никаких оснований. Ведь со смертью мы практически не встречаемся: когда мы есть, ее еще нет, а когда она есть, нас уже нет.

Эпикур написал более 300 сочинений, но сохранились лишь несколько его писем, афоризмы («*Лучше не бояться, лежа на соломе, чем быть в тревоге на золотом ложе*») и завещание.

Основной задачей философии Эпикур считал создание учения о правилах поведения, приводящих человека к счастью⁷. Путь к счастью лежит через занятия философией: «Пусть никто не откладывает философию в юности и пусть не устает от нее в старости. Ведь никто не может быть незрелым или перезрелым для здоровья души. И кто говорит, что час для философии еще не наступил или уже отлетел, уподобляется говорящему, что час для счастья или еще не пришел или уже не существует. Поэтому, философия необходима и старцу и юноше...». Критерий счастья – мера удовольствия, которая подразделяет на три вида: природные и необходимые для жизни; природные, но для жизни не необходимые; не необходимые для жизни и не природные. Следует стремиться к первым, избегая остальных. Конечной целью жизни мудрец считал устранение страдания и внутреннего беспокойства – *атараксию*. Она достигается избавлением от страха перед смертью, предполагает ограничение в потребностях, умеренность в наслаждениях, самоустранение от общественной жизни и государственных дел.

⁷ Его девиз – «проживи незаметно».

Школа скептиков, основанная **Пирроном** (365-275 гг. до н.э.), главным принципом объявляет принцип воздержания от суждения, от безоговоренного предпочтения одного из двух равносильных или противоречащих друг другу суждений, и скептицизм⁸. Желая достичь счастья должен ответить на три вопроса: из чего состоят вещи? как мы должны к ним относиться? какую пользу мы получим из этого отношения? Ответить на первый вопрос возможным не представляется, поскольку всякому утверждению может быть всегда противопоставлено противоположное. Из дилеммы вытекает ответ на второй вопрос – следует воздерживаться от однозначных оценок и суждений. Этот вывод в свою очередь определяет ответ на третий вопрос – пользой от воздержанности в суждениях будет безмятежное состояние души. Пиррон считал, что окружающие человека вещи совершенно не познаваемы; отрицал объективное существование добра и зла, не верил в возможность рационального обоснования моральных норм. В учении скептиков, как и у эпикурейцев, явно выражен крен в сторону этики, в которой так же отстаиваются пути достижения «атараксии» – невозмутимости, а путь её достижения, согласно стоикам – следование судьбе и долгу.

История философской мысли эпохи эллинизма полна парадоксов. Эпикурейцы и скептики чтили науки. Последние даже утверждали, что наука самодостаточна, точна и может успешно развиваться без философии. Параллельно в эллинистическом мире возникает философское течение, игнорирующее научное знание как таковое. Киническая философия в лице своего основателя **Антисфена** (ок. 450-360 гг. до н.э.) провозгласила тезис: *«мудрец должен быть полностью автономен, ни от чего и ни от кого не зависеть»*. Главная цель кинического учения – не выработка глубоких философских теорий, а философское обоснование особого образа жизни – вне связи с обществом (нищенство, одиночество, бродяжничество и т. д.) – и проверка данного образа жизни на себе.

Характерными чертами философии и образа жизни киников являлись:

- ✓ добровольная отверженность, разрыв социальных связей, одиночество;
- ✓ отсутствие постоянного места жительства, скитания;
- ✓ паразитический образ жизни, попрошайничество;
- ✓ восхваление физической и духовной бедности;
- ✓ критика и отвержение иных философских учений, особенно идеалистических;
- ✓ воинственность и агрессивность в отстаивании своих взглядов и образа жизни;

⁸ Разумеется, идеи скептиков отличаются от сократовского девиза «подвергай все сомнению» (у него тезис носит поисковый характер) и от позитивного «релятивизма» в учении софистов (смысловая нагрузка сомнения и скепсиса у них сугубо практическая, прагматическая).

- ✓ отсутствие патриотизма, готовность жить в любом обществе не по его, а по собственным законам;

Киническая философия возникла в период кризиса античного полиса и завоевала симпатии людей, не нашедших своего места в официальной системе общественных отношений. В современную эпоху большое сходство с философией и образом жизни киников имеют философия и образ жизни йогов, хиппи и др. Среди киников наиболее известен **Диоген Синопский**. Он обвинил Антисфена в отступлении от принципов и идей кинической философии. Завернувшись в лохмотья и переселившись в бочку, Диоген провозгласил себя *«гражданином мира»*: философ полагал, что человек должен жить в обществе, следуя только своим собственным законам, т.е., не имея общины, дома, отечества. И его, и Антисфена современники за образ жизни и мыслей прозвали *собаками*. Считается, что именно он дал название данной философской школе (так как одно из прозвищ Диогена – «кинос», «собака», что на греческом языке созвучно слову «киник»). В действительности название – от слова «Киносарг» – холм и гимнасий в Афинах, где Антисфен занимался с учениками.

Диоген не оставил фундаментальных философских трудов, однако вошел в историю своим анекдотическим, скандальным поведением и образом жизни, а также рядом высказываний и идей (жил в бочке; однажды заявил царю Александру Македонскому: «Отойди и не загораживай мне солнце!»; выдвинул лозунг: «Без общины, без дома, без отечества» (который стал его собственным жизненным и философским кредо, а также его последователей); вывел понятие «гражданин мира» (космополит); отвергал брак, жестоко высмеивал сторонников традиционного образа жизни; не признавал никаких законов, кроме закона природы; идеализировал жизнь первобытных людей и животных).

Ответной реакцией на распространение идей киников стало возникновение и развитие философской школы стоиков («Стоя» – название портика в Афинах, где она была основана). Основателем данной философской школы считается **Зенон Китийский** (336–264 гг. до н.э.), которого иногда путают с Зеноном Элейским, автором уже приведенных выше апорий. При создании своей философской системы Зенон использовал идеи Гераклита, Аристотеля и в некоторых моментах перекликался с киниками. Наиболее известными представителями стоической философии являлись Сенека и Марк Аврелий.

Основная идея философской школы стоиков (сходная с основной идеей философии киников) – освобождение от влияния внешнего мира. Но в отличие от киников, которые видели освобождение от влияния внешнего мира в отвержении ценностей традиционной культуры, асоциальном образе жизни (попрошайничестве, бродяжничестве и др.), стоики

избрали иной путь для достижения этой цели – постоянное самосовершенствование, восприятие лучших достижений традиционной культуры, мудрость.

Таким образом, идеалом стоиков выступает мудрец, поднявшийся над суетой окружающей жизни, освободившийся от влияния внешнего мира благодаря своей просвещенности, знанию, добродетели и бесстрастию (апатии), автаркии (самодостаточности).

К *характерным чертам стоической философии* также относятся:

- ✓ признание добродетели высшим благом, а порока – единственным злом;
- ✓ признание официальных законов и государственной власти лишь в том случае, если они добродетельны;
- ✓ неучастие в жизни государства (самоотстранение), игнорирование законов, традиционной философии и культуры, если они служат злу;
- ✓ восхищение богатством, здоровьем, красотой, восприятие лучших достижений мировой культуры;
- ✓ осуждение бедности, болезней, нищеты, бродяжничества, попрошайничества, человеческих пороков;
- ✓ признание стремления к счастью высшей целью человека.

Т.о., стоики призывали придерживаться естественной жизни. Душа человеческая у них меняется подобно огню, подчиняется закону космоса. Стоики предполагали, что существует внутренний принцип развития вселенной (разумный мировой Логос), который определяет судьбы природы и человека. В этой связи человеку необходимо следовать судьбе, чтобы стать независимым от внешних обстоятельств. Живя в соответствии с законами общества, человек достигает внутреннего равновесия (*анатмии*). Окружающий мир не свободен, свобода в душе человека (и аристократ и последний раб свободны во внутренней жизни). Философия – врачевательница души, излечивающая от увеличения мирскими заботами. Они *сравнивали философию с яйцом, где желток означает этику, белок – физику, а скорлупа – логику*. В отличие от эпикурейской *этика стоиков является этикой долга*.

Рассуждая о философии эллинизма в целом, можно предположить, что идеи той эпохи оказались удивительно живучи в силу своей доходчивости. Неоплатоника органически вписались в христианскую доктрину; идеи эпикуреизма, скептицизма, стоицизма стали неотъемлемой частью западного менталитета.

Подводя краткие итоги, можно констатировать, что философия, сформировавшаяся в эпоху Античности, на протяжении более чем тысячелетия хранила и умножала теоретическое знание, служила регулятором общественной жизни, объясняла законы общества и природы, создавала предпосылки для дальнейшего развития философского знания. Однако, после того, как на территории Римской империи стало распространяться христианство, античная философия подверглась серьезной переработке. В симбиозе с христианскими положениями Ветхого и Нового Завета идеи античной философии (платонизм, аристотелизм и т.д.) заложили основы средневековой философской мысли, развивавшейся на протяжении последующих 10 веков.

Литература

1. Хрусталеv Ю.М. Философия. // Учебник. М., 2015.
2. Введение в философию. // Под ред. Фролова И.Т. В 2-х частях. Ч. 2. М., 1989.
3. Хрусталеv Ю.М. Общий курс философии. // Учебник для студентов мед. и фарм. вузов. В 2-х томах. Т. 1. М., 2003.
4. Спиркин А.Г. Философия. М., 2003.
5. Философия. В 2-х частях. // Под ред. Кирилова, Попова, Чумакова. М., 1996.
6. История философии: учебник для высших учебных заведений. / Под ред. В.П. Кохановского. Ростов н/Д, 2008.
7. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1998.
8. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. СПб., 1999.
9. Целлер Э. Очерки истории греческой философии. СПб., 1996.
10. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. М., 1991.

Дополнительная литература

1. Антология мировой философии. В 4 тт. Т. 1. М., 1969.
2. Античная философия. // Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. М., 1991.
3. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1972.
4. Рассел Б. История западной философии. В 2 тт. Т. 1. // Древняя философия. М., 1993.
5. Гомперц Т. Греческие мыслители. СПб., 1999.
6. Аристотель. Сочинения в 4 т. М., 1975—1984.
7. Платон. Собрание сочинений в 4 т. М., 1990—1994.
8. Хрестоматия по эллинистическо-римской философии. Свердловск, 1987.

Объясните понятия: античность, натурфилософия, космоцентризм, атомистика, метафизика, диалектика, софизм, кинизм, стоицизм, скептицизм,

софистика, майевтика, апории, стихийная диалектика, материя (по Аристотелю), эйдосы (по Платону).

Темы рефератов

1. Диалектика Сократа как искусство творческого спора.
2. Атомистическое учение Демокрита и проблема человека.
3. Этика в контексте античной философии.
4. Учение Эмпедокла о человеке и искусство врачевания.
5. Первые натурфилософские школы Древней Греции.
6. Учение Эпикура о преодолении страха.
7. Значение физики и метафизики Аристотеля для развития европейской философии.
8. Объективный идеализм Платона.
9. Философия софистов и Сократ.
10. Эллино-римский период античной философии (стоики, скептики, эпикурейцы).

Размышления на философскую тему

1. Как менялся предмет античной философии в процессе ее развития?
2. Что послужило причиной для возникновения античной философии?
3. Назовите ключевые направления философской мысли в Античности.
4. В чем суть зеноновских апорий?
5. Софистика и майевтика: общее и отличное.
6. Стихийно-диалектическое воззрение Гераклита.
7. В чем проявилось различие философских взглядов Платона и Аристотеля?
8. Связь и взаимовлияние философии и медицины в Древней Греции.

«Совершенство есть знание человека о своем несовершенстве»
Августин Блаженный

«Говорить путано умеет всякий, говорить ясно немногие»
Г. Галилей

Философия Средневековья и Возрождения.

1. Становления средневековой теологической философии.
2. Схоластическая философия. Полемика номинализма и реализма.
3. Философия Августина Блаженного.
4. Философия Фомы Аквинского.
5. Предпосылки формирования нового мировоззрения – эпоха Ренессанса.

6. Гуманизм эпохи Возрождения.
7. Неоплатонизм и натурфилософия эпохи Возрождения.

Сформировавшись в классическую эпоху античности как регулятор всех форм духовного освоения действительности, философия успешно выполняла функции трансляции, хранения и умножения теоретического знания в последующее тысячелетие. Однако после того, как христианство стало распространяться в пределах Римской империи, античная философия подверглась переработке. Осуществляя грандиозную работу по осмыслению христианства, в первую очередь текстов Ветхого и Нового Заветов, апологеты христианства и отцы христианской церкви заложили основы средневековой философии, которая формировалась на протяжении целого тысячелетия, и, несмотря на различные направления и борьбу идей, представляла собой к концу X|V века целостную систему знания. В ее основание были заложены евангельская и апостольская идеология в органическом синтезе с греческой по преимуществу рационалистической философией.

Средневековой теологической философией называется ведущее – философское направление, распространенное в Европе в V – X|V вв., которое признавало Бога в качестве высшего существующего начала, а весь окружающий мир – Его творения. Теологическая философия начала зарождаться еще в Римской империи в I – V вв. н. э. на основе раннего христианства, ересей и античной философии и достигла высшего расцвета в V – X|III вв. н. э. (в период между распадом Западной Римской империи (476 г.) и началом эпохи Возрождения). Наиболее яркими представителями средневековой теологической философии являлись: Тертуллиан Карфагенский (160-220), Август Блаженный (354-430), Боэций (480-524), Альберт Великий (1193-1280), Фома Аквинский (1225-1274), Ансельм Кентерберийский (1033-1109), Пьер Абеляр (1079-1142) и т.д.

Средневековая теологическая философия характеризовалась:

- ✓ **теоцентризм** (главной причиной всего сущего, высшей реальностью, основным предметом философских исследований являлся Бог);
- ✓ уделением меньшего внимания изучению самого по себе космоса, природы, явлений окружающего мира, поскольку они считались творением Бога;
- ✓ **господством догматов** (истины, не нуждающиеся в доказательствах) **о творении** (всего Богом) **и откровении** (Бога о Самом Себе – в Библии);
- ✓ сглаживанием противоречия между материализмом и идеализмом;
- ✓ выделением человека из природы и объявлением его творением Бога, стоящим над природой (подчеркивалась божественная сущность человека);

- ✓ идеей о воскрешении человека из мертвых (как души, так и тела) в будущем при богоугодном поведении;
- ✓ выдвиганием догмата о спасении окружающего мира и человечества путем воплощения Бога в теле человека – Иисуса Христа (боговоплощения) и принятия Иисусом Христом на Себя грехов всего человечества;
- ✓ мир считался познаваемым через познание Бога, которое может быть осуществлено через веру в Бога.

На зарождение и формирование основных мировоззренческих принципов этой философии огромное влияние оказали два основных духовных и философско-культурных фактора: древнегреческая идеалистическая философия в лице Платона и Аристотеля; огромное воздействие на средневековую философию оказала религия – христианство.

Влияние Платона и Аристотеля сказалось на взглядах практически всех средневековых философов, которые стояли на идеалистических позициях, отстаивали принципы этого направления философии. Что касается христианской религии, она сама по себе утверждает себя публично и становится одним из ведущих и определяющих моментов духовной культуры европейского общества с начала I в.н.э.

В 325 г. состоялся первый в истории вселенский Никейский собор, на котором священнослужители приняли и утвердили основные догматы вероучения христианской веры, более того, именно с этого времени христианство становится легальной, публичной, официальной религией, поскольку до того (325 г.) христианство являлось гонимой, преследуемой религией, т.к. до христианства господствующими были языческие воззрения. С учетом этого средневековая философия впитала в себя идеалистическое мировоззрение древних греков, учение о мировой душе, о духе как таковом, христианскую религию со всеми ее основными атрибутами и догматами. Поэтому в основе средневековой философии были положены *два основополагающих принципа*, которые наложили на нее прямой отпечаток:

- **догмат о божественном творении** (Бог сотворил окружающий мир из ничего, в силу своей воли и могущества; единственным творческим началом во Вселенной является Бог, который вечен, постоянен и всепроникающ; нет четкой границы между Богом и Его творением).

- **догмат о божественном откровении** (мир можно познать, только познав Бога; несмотря на то, что Бог непознаваем, Он Сам разрешил познать Себя через откровение – Библию; единственный способ познания Бога и всего сущего – толкование Библии; Бога можно познать лишь сверхъестественным путем, благодаря особой способности человека – вере).

В связи с этим для философов средневековой формации священные писания, священные книги, Библия, стали настольными книгами, это означало, что все свои философские рассуждения, вся мудрость ученых людей того времени замыкалась на содержании священного писания, на его обоснование, защиту и т.д. Этим самым философы в это время фактически превращаются в «служанку» богословия. Философия становится религиозной и все ее содержание, все философские школы того времени призваны были защищать религию и интересы церкви. Фактически средневековая философия предает забвению и отрекается от всего положительного, ценного, материалистического, что было создано раньше еще древнегреческой философией.

Таким образом, первым и самым основным принципом средневековой философии, который пронизывал ее от начала и до конца был теоцентризм, т.е. в центре всей средневековой философии был поставлен Бог. С его именем они связывали и проблему происхождения мира, и проблему возникновения человека, и общее развитие мира, природы, человеческого общества, поведение, поступки людей, процесс познания и др.

Другими особыми чертами философии того времени, а оно смыкается с теологией – учением о Боге, были:

- *креационизм* (Бог и только Бог сотворил и мир, и человека, сотворил из ничего);
- *провиденциализм* (все в мире осуществляется, делается и творится согласно божественному провидению и этим самым все предопределено от Бога);
- *эсхатология* – учение о конечных судьбах мира и человека;
- *сотериология* – учение о спасении, т.е., о путях обретения райского блаженства и приближения к Богу;
- *теодицея* – объяснение, почему в мире существует зло, если Бог добр и справедлив;
- *экзегетика* – искусство толкования религиозных текстов.

Сама средневековая философия в рамках временной истории своего существования не стояла на месте, а подвергалась определенному развитию. В науке существует мнение, что она проходит два основных этапа в своем развитии: первый – ранний – *патристика* и второй – зрелый – *схоластическая философия*.

Патристикой называется религиозно-философское учение крупнейших философов и богословов периода раннего христианства и прежде всего так называемых отцов церкви, т.е., богословов, чьи учения сыграли доминирующую роль в формировании христианской ортодоксальной теологии. Основное время развития патристики – III – VIII

вв. Важнейшими проблемами философско-теологического характера, обсуждавшимися в патристике, были:

- ✓ троичность Бога и соотношение между божественными ипостасями («споры о Троице»);
- ✓ природа Христа – божественная, человеческая или богочеловеческая (христологическая проблема);
- ✓ соотношение свободы и благодати;
- ✓ отношение веры и разума.

В этот период средневековой философии перед отцами церкви, священнослужителями, христианскими теологами, философами стояла одна главная задача – защитить чистоту христианской веры, самого христианства от нападков представителей язычества и других религиозных вероучений, через защиту церкви, философы и теологи утверждали христианство, внедряли его в массы людей и, в конечном счете, добились того, что именно христианство в то и последующее время превратилось в Европе в единственную господствующую религию, поэтому церковь превращается в богатого землевладельца, вся духовная и культурная жизнь, как и образование, были сконцентрированы в церкви. Таким образом, религия (христианство) играет в европейской жизни доминирующую роль, пронизывает культуру, образ жизни, сознание людей, их поступки и поведение в обществе.

Самой крупной личностью на этапе патристики выступает *Августин Блаженный* (354 – 430) – христианский теолог – родился в городе Гиониона в Северной Африке (Римская империя), в семье среднего рабовладельца. Был воспитан на античной философии и литературе. За свою жизнь написал 93 труда в 232 книгах, защищая христианство от различных ересей. Крестился от тридцати трех лет и сразу же выступил против ересей в книгах «О граде Божьем», «Исповедь», которую он написал будучи уже епископом. Это – ярчайший документ о величии и ничтожестве человеческой природы, гениальности и беспомощности души, гимн радости и благодарности Богу.

Важными богословскими трудами Августина признаны также книги «Против академизма», «Жизнь в единении с Богом», «Порядок» о познании разумом божественной гармонии; «Солилогвия» – разговор души с разумом о богопознании и бессмертии, «О нематериальности души».

Августин Блаженный заложил основы католицизма как главного в то время направления христианства, внес в западное христианство институт монастырской жизни, идеи отречения от мира и отказа от мирских удовольствий.

Он испытал на себе в молодости влияние теории манихейства – религиозной школы, согласно которой, весь мир поделен на божественный (сверхъестественный) и земной. В мире преобладают два начала – мир добра присущ миру смерти, и мир зла – земной. Добро приписывалось Богу, исходило только из него, а зло было сотворено людьми и проявлялось в человеческих поступках. Августин Блаженный исповедует эту мысль о существовании двух миров, и в своем учении он говорит о существовании двух град:

- 1) Божий град;
- 2) Земной град.

В первом живут люди, которые веруют в Бога, любят его, и осуждают в себе все земное. Во втором граде живут те, кто любит больше себя, а не Бога и заняты больше решением своих земных вопросов, нежели верой в Бога. Августин Блаженный испытал влияние со стороны Аристотеля, его учения о материи, бытие с одной стороны и форме с другой получают у него развитие. Августин Блаженный считал, что в мире все производно от божественной формы, Бог наделяет и предметы, и человека, и вещи своей божественной формой, своими божественными очертаниями.

Схоластика – господствующий тип средневековой теологической философии, отличительными чертами которого являлись оторванность от реальной действительности, замкнутость, консерватизм, крайний догматизм, полное и беспрекословное подчинение религиозным идеям, схематичность, назидательность, учительство. Собственно она начинается в X| веке. Само слово происходит от (*schola*) – школа, пришедшего в латинский язык из греческого, и не случайно появление схоластики связано с развитием городов и разнообразных школ от монастырских и епископальных до всевозможных светских, юридических, медицинских, математических. Появились педагоги, врачи, юристы, т.е., интеллектуалы. Геометрию и диалектику стали использовать для постижения Бога посредством внутреннего опыта. Сначала читался текст святоотеческих авторитетов или само Священное писание, (*lectio*), чтение сопровождалось экзегезой, толкованием и буквальным, и смысловым, где выявлялись все «за» и «против» (*pro u contra*) и таким образом начинался диспут, в котором оттачивались логические приемы, совершенствовалось владение словом, которому придавалось огромное значение, выяснялась природа речи. Средневековые схоластики были убеждены в том, что можно достичь рационального знания о сущем, прежде всего о начале сущего Бога и доказать его существование с помощью логических приемов.

Т.о., схоластика как тип философии несколько столетий преподавался в школах и университетах Европы. Схоластика представляла собой не столько науку, занимающуюся творческим поиском, сколько застывшую школьно-университетскую дисциплину, имевшую цель философски обосновать религиозное учение и догматы Церкви (за что получила прозвище *«философия – служанка богословия»*). Для схоластики характерно восприятие Библии как жесткого нормативного текста, абсолютной истины.

Самым крупным представителем средневековой философии схоластического периода был **Фома Аквинский** (1225-1274) – доминиканский монах, крупный теологический средневековый философ, систематизатор схоластики, автор **томизма** – одного из господствующих направлений католической Церкви. Происходил из знатного неаполитанского рода. С пяти лет он обучался в монастыре бенедиктинцев, а затем в университете Неаполя. В 18 лет он решил стать монахом ордена доминиканцев и настоял на своем, несмотря на протесты семьи. Будучи монахом, Фома продолжал изучать теологию, сначала в Париже, а затем в Кельне. Коллеги по учебе звали его «Немым быком» за огромный рост, полноту, а также отсутствие интереса к беседам и диспутам.

Фома был основательным человеком, и, лишь пройдя все ступени обучения и получив степень магистра, он начинает писать собственные работы и участвовать в диспутах по теологическим вопросам. Упорство Фомы было вознаграждено. В 1259 году именно ему была поручена работа над наследием Аристотеля. Результатом стал грандиозный труд под названием «Сумма теологии», который Фома писал более 10 лет. Кроме того к его основным произведениям относятся «Сумма философии» («Против язычников»), комментарии к Библии, комментарии к произведениям Аристотеля.

Фома Аквинский считал недостаточным онтологическое доказательство существования Бога (т.е., «очевидное» доказательство существования Бога, выводимое из существования его творения – окружающего мира, как считал Августин Блаженный). Он выдвигает **пять собственных доказательств существования Бога:**

- ✓ **движение:** все, что движется, движимо кем-то (чем-то) другим – следовательно, есть первичный двигатель всего – Бог;
- ✓ **причина:** все, что существует, имеет причину – следовательно, есть первопричина всего – Бог;
- ✓ **случайность и необходимость:** случайное зависит от необходимого – следовательно, первоначальной необходимостью является Бог;

✓ **степени качеств:** все, что существует, имеет различные степени качеств (лучше, хуже, больше, меньше и т. д.) – следовательно, должно существовать высшее совершенство – Бог;

✓ **цель:** все в окружающем мире имеет какую-либо цель, направляется к цели, имеет смысл – значит, существует какое-то разумное начало, которое направляет все к цели, придает смысл всему, – Бог.

Как было отмечено выше Фома Аквинский является автором самой крупной школы философии того времени – **томизма – учения о гармонии разума и веры**. В 1878 г. учение Фомы Аквинского решением Папы Римского было объявлено официальной идеологией католицизма. Более того, в XIX-XX вв. и сейчас в мировой философии на базе томизма реанимируется и получает развитие школа **неотомизма** – философско-религиозное учение, основанное на идеях Фомы Аквинского, и учение этой школы превращается в официальную идеологию современного Ватикана, – центра мирового католицизма, во главе с папой Римским. В 1878 г. учение Фомы Аквинского решением Папы Римского было объявлено официальной идеологией католицизма.

Во времена Фомы Аквинского в философии сложилось два направления:

- 1) **номинализм** (ном – имя);
- 2) **реализм** (означал общее, универсальное, всеобщее).

Между этими направлениями велась острая полемика и борьба по главным вопросам – что первично и что вторично. Первичны единичные понятия или имена, или же первичны общие понятия, универсальные.

Номиналисты: Первичным выступают единичные понятия, а вторичные возникли на их основе, поэтому номиналисты были ближе к материалистам.

Реалисты: Первичны общие, универсальные понятия, за которыми стоял Бог, а потом единичные.

Аквинский относился к представителям *умеренного реализма*. Он считал, что общее находится до вещей, в самих вещах и после вещей. Он выдвигает точку зрения, что существуют две истины в познании (считалось и было общепризнанным, что на самом деле существует одна истина – религиозная, божественная) Фома первым в этой обстановке выдвигает идею существования наряду с религиозной истиной, истины научной – очень смелый шаг. Однако, говоря о возможности существования научной истины, допуская религиозную, он все же ставит эту научную истину в подчиненное положение под религиозную.

Фома Аквинский считал, что наука, научные истины, возможны и допустимы тогда, и в таких пределах, когда они не противоречат и не опровергают религию и религиозные истины.

Средневековье еще не исчерпало себя окончательно, а уже рядом и параллельно с этим зародилась иная культура и философия, основанная на стремлении к античному идеалу. В качестве самостоятельного культурного феномена это стремление оформилось в Италии XV века. Именно в Италии берет свое начало *Возрождение*, которое затем распространилось по всей Европе. Впервые термин «Возрождение» появился у известного живописца и архитектора XVI века Джорджо Вазари (1511-1574) под которым он понимал состояние современного ему искусства. Но широкое хождение в качестве названия целой эпохи французское слово «renaissance» получило в начале XIX века. В центре философии Возрождения находится человек (*антропоцентризм*), его творческая мощь. Сохраняя сходство со средневековьем в проблематике и риторике, Возрождение трансформирует фундаментальные представления о Боге, человеке, его душе. Гуманистический пафос этой эпохи служит преодолению средневекового теоцентризма. От теизма и теоцентризма философия Возрождения движется в сторону пантеизма.

Начиная с XV века, в социальной и духовной жизни Западной Европы происходят изменения, которые ознаменовали собой начало новой эпохи. Открытия в области механики и математики способствуют постепенному пересмотру религиозных взглядов на природу и человека. Благодаря изобретению компаса, пороха и книгопечатания стали активно развиваться торговля, промышленность, мореплавание. Географические открытия значительно расширили и обогатили представления о мире, показали практическую ценность науки, познакомили европейцев с многообразием культурных и этических традиций, научных и технических достижений народов. На практике была доказана шарообразность земли. Для критики схоластики появились весьма доказательные аргументы. Книгопечатание способствовало распространению нового мировоззрения. Церковь утратила монополию на распространение знаний.

В борьбе со средневековым *теократизмом* на первый план выступают, как уже было отмечено выше, *гуманизм* и *антропоцентризм*. Утверждая новое мировоззрение гуманисты обратились к *античному* наследию, а именно к нормам морали. Они проявили живой интерес к изучению природы и человека, естественным радостям жизни. Презрение к земному заменяется признанием творческих индивидуальных способностей человека,

разума, стремления к счастью. Происходит освобождение разума от схоластики и поворот от сугубо логической проблематики к естественнонаучному познанию мира и человека.

Однако, в борьбе старого (схоластического) с новым (гуманистическим), положение последнего продолжало оставаться неустойчивым.

Гуманисты, не выступая открыто против церковных *догм*, тем не менее, пересмотрели основы религиозного мировоззрения. Светское мировоззрение гуманистов, их *натурфилософские* и этические учения привели к тому, что духовная диктатура церкви постепенно теряла свои позиции. Гуманисты в то время не занимали кафедры университетов, они были свободными учеными, публицистами, поэтами, риториками, филологами. Деятельность их привела к развитию естествознания, а также искусства живописи, скульптуры, архитектуры и т.д.

Родоначальником культуры Возрождения признается *Данте Алигьери* (1265-1321). В своих литературных произведениях он заложил основы нового гуманистического учения о человеке. В своем произведении «Божественная комедия», которое на первый взгляд схоластическим, Данте, тем не менее, именуется природу «искусством Бога» и не противопоставляет ее Богу. Данте признает в человеке наличие божественного и природного начала, которые гармонируют друг с другом (что не приемлемо для средневековья).

Первым гуманистом эпохи Ренессанса называют другого величайшего поэта Петрарку. *Франческо Петрарка* в своих произведениях воспевал земную жизнь человека, его свободу, как физическую, так и духовную. Жизнь человека уникальна и дается всего лишь раз, следовательно, прожить ее надо, наслаждаясь всеми земными радостями и любовью.

Лоренцо Валла – автор трактата «О наслаждении» или «Об истинном и ложном благе» полностью опровергал церковные авторитеты, в центр мироздания ставил человека. Валла один из первых сторонников равенства мужчины и женщины. Земное наслаждение для него – это предварительная ступень к небесному блаженству. Высшей добродетелью считал наслаждение, которое понимал как удовлетворение материальных и моральных запросов человека.

Родоначальником ренессансного *неоплатонизма* является *Николай Кузанский* (1401-1464). Центральной темой его философии является проблема соотношения Бога и мира. Но понятие Бога в его творчестве теряет религиозность, личные качества и приобретает пантеистические (*пантеизм*) черты. Бог – бесконечное единое начало

(максимум) и вместе с тем скрытая сущность всего (минимум). Здесь Кузанский высказал диалектические мысли о единстве и борьбе противоположностей в природе, о едином и множественном, конечном и бесконечном. Кузанский один из первых выдвинул предположение о том, что Земля не является центром вселенной.

К натурфилософам Ренессанса относится польский ученый астроном **Николай Коперник** (1473-1543). В своей книге «О вращении небесных сфер» он утверждает в противовес *геоцентрической системе* Аристотеля-Птолемея, что Земля вместе с другими небесными телами вращается вокруг Солнца (*гелиоцентрическая картина мира*). Подобная теория разрушила прежнее религиозно-теологическое мировоззрение. Бог оказывается творцом и создателем «мирового механизма», не вмешивающимся в его дальнейшее развитие. Вводился принцип самодвижения тел, рассматривалось прежнее аристотелевское представление о перводвигателе.

Наиболее ярким представителем ренессансного естествознания является **Леонардо да Винчи** (1452 – 1519) – художник, скульптор, ученый, инженер. Главное в его поисках – попытка создания нового метода познания. Он говорил: «Мыслимые вещи, не прошедшие через ощущение, пусты и не порождают никакой истины, разве только обманчивую». Таким образом, на первое место в процессе познания Леонардо да Винчи ставит опыт. «Наука полководец, практика солдаты... Всегда практика должна быть воздвигнута на хорошей теории». О Боге он говорит как о мастере, «верховном художнике». Душа неразрывно связана с телом, без которого она ничего не может совершить и ощутить. Человек – есть «величайшее орудие природы», «земной бог» и одновременно «проход для пищи». Исходя из своей свободы человек способен как подняться до ангела, так и опуститься ниже скотины. Много времени он посвящает изучению анатомии человека, сам проводит вскрытия трупов, изучает строение глаза.

Джордано Бруно (1548-1600) продолжатель идей Кузанского и Коперника, выдвинул идеи о бесконечности Вселенной, состоящей из множества скоплений звезд (галактик). Вселенная вечна, постоянна и несотворима. Все небесные тела обладают естественным свойством движения и развития. Состоит Вселенная из множества скоплений звезд (галактик). Во Вселенной все подвержено изменению и гибели, вечна только сама Вселенная, но не составляющие ее миры. Бруно не верил в бессмертие души. Религия и ее мораль не нужна тем, кто обладает разумом. За свои идеи Бруно был сожжен на костре.

Одним из основоположников экспериментально-теоретического естествознания, заложившим основы классической механики, был **Галилей** (1564-1642). Он призывал измерять все, что поддается измерению, и делать доступным измерению все ему не поддающееся. Галилей применил в изучении небесных тел телескоп, который сам же и изобрел. Исследовал с его помощью неровности на поверхности Луны, обнаружил спутники Юпитера. Галилей заложил основы динамики. Он впервые сформулировал закон инерции, а также законы падения тел, движения по наклонной и др. Опытное-экспериментальное естествознание Галилея послужило началом становления нового мировоззрения в Европе – механически-метафизического материализма.

Эпоха Ренессанса дала мощный импульс в развитии медицинского знания. Великие географические открытия положили начало мировой торговле, обогатили страны Европы новыми товарами и сельхоз культурами. Так европейская медицина получила новые лекарственные средства – *опий, камфору* и др. Медицину продолжали изучать по канонизированным текстам Галена, Ибн Сины (латинизированное Авиценна).

Яркий представитель натурфилософии Возрождения врач, алхимик – **Парацельс** считал, что живые организмы состоят из тех же элементов, из которых состоит все в природе (сера, соль, ртуть) руководит этими элементами – *архей* – активная духовная сила. Здоровье человека связано с равновесием этих элементов в нем. Парацельс классифицировал болезни по лекарственному принципу. Он настаивал на объединении хирургии, которая медициной не считалась (считалась ремеслом) и медицины в одну науку (терапию), так как обе они исходят из одного корня.⁹ Парацельса считают родоначальником современной фармакологии. Он впервые стал применять в лечении химические средства. *«Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным».*

Основоположником современной анатомии считают **Андреаса Везалия**. Именно он раскритиковал идею Галена о неравном количестве ребер у мужчин и женщин. Везалий впервые правильно описал строение человеческого тела в анатомических таблицах. Так как изучение анатомии на трупах было большой редкостью, анатомические таблицы Везалия получили широкое распространение на медицинских факультетах университетов того времени.

Социально-политическим концепциям Возрождения относятся *Реформация, политическая философия Н.Макиавелли, социалистическо-утопическая философия.*

⁹ Сорокина Т.С. История медицины. Т.2

Реформация (М. Лютер, Ж. Кальвин) послужила идеологическим обоснованием политической и вооруженной борьбы за реформу Церкви и католицизма, результатом которой стало формирование третьего направления христианской религии – **протестантизма**.

Политическая философия Никколо Макиавелли исследовала проблемы управления реально существующим государством, методы влияния на людей, приемы политической борьбы.

Социалистическо-утопическое направление (Томас Мор – «Утопия», Томмазо Кампанелла – «Город Солнца») основное внимание сосредоточило на разработке проектов идеального государства, где восторжествовала социальная справедливость, основанная на общественной собственности.

Идеи, сформулированные в эпоху Возрождения, изменили взгляды людей на мир и положение в нем человека, наложили глубокий отпечаток на характер последующей науки и философии.

Литература

1. Хрусталеv Ю.М. Философия. // Учебник. М., 2015.
2. Введение в философию. // Под ред. Фролова И.Т. В 2-х частях. Ч. 2. М., 1989.
3. Хрусталеv Ю.М. Общий курс философии. // Учебник для студентов мед. и фарм. вузов. В 2-х томах. Т. 1. М., 2003.
4. Спиркин А.Г. Философия. М., 2003.
5. Философия. В 2-х частях. // Под ред. Кирилова, Попова, Чумакова. М., 1996.
6. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979.
7. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991.
8. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1979.
9. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVI вв. М., 1984.
10. Нижников С.А. История философии: курс лекций. М., 2004.
11. Сорокина Т.С. История медицины. М., 2009.

Дополнительная литература

1. Антология мировой философии. В 4 тт. Т. 1. Ч. 2. М., 1969-1972.
2. Аврелий Августин. Исповедь. М., 1991.
3. Проблема человека в средневековой философии. Возрождение. // Человек. М., 1991.
4. Августин, Фома Аквинский, М. Монтень. // Митр философии. Ч. 11. М., 1991.
5. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 196. 78.
6. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980.
7. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1981.

8. Культура и общественная мысль. Античность. Средние века. Эпоха Возрождения. М., 1998.
9. Философия средневековья. Хрестоматия. Кн. 1. СПб., 1994.
10. История философии: Запад-Россия-Восток. М., 2000.

Темы докладов и рефератов

1. Смысл и значение доказательств бытия Бога в средневековой философии.
2. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, схоластика.
3. Теоцентризм – системообразующий принцип философии средневековой теологической философии.
4. Философские взгляды Августина Блаженного.
5. Фома Аквинский и его учение томизма.
6. Отличие теологии от философии в осмыслении сути мироздания.
7. Неоплатонизм эпохи Ренессанса.
8. Леонардо да Винчи как представитель ренессансного естествознания.
9. Политическая философия Николо Макиавелли.
10. Социальный утопизм Томаса Мора и Томазо Кампанеллы.
11. Медицина эпохи Возрождения.
12. Античная и средневековая философия: общее и особенное.
13. Философские идеи Дж. Бруно.

Объясните понятия: теология, теоцентризм, схоластика, вера, креационизм, провиденциализм, пантеизм, секуляризация, гуманизм, антропоцентризм, пантеизм, номинализм, реализм, томизм, гелиоцентризм, геоцентризм, реформация, утопизм, секуляризация.

Размышления на философскую тему

1. Античное наследие в философии Средневековья и Возрождения.
2. Смысл и сущность «патристики»?
3. Номинализм и реализм в средневековой философии?
4. Что же возродилось в эпоху Возрождения?
5. Антропоцентризм возрожденческой философии?
6. Как менялись образ и статус философии при переходе от Античности к Средневековью?
7. Натурфилософия эпохи Возрождения?
8. Философия и медицина эпохи Возрождения?

Философия Нового времени

1. Проблема метода и научного познания в философии Нового времени (Ф. Бэкона, Р. Декарта).
2. Характерные черты философии французского Просвещения (Вольтер, Руссо).
3. Французский материализм и его трактовка человека и общества
4. Немецкая классическая философия: поиски компромисса между верой и разумом.
5. Философские позиции Канта. Этика Канта. Философская концепция Гегеля. Идеалистическая диалектика. Антропологический материализм Фейербаха и гуманизм.

Хронологически Новое время начинается с XVI в., когда вполне очевидными становятся черты нарождающегося буржуазного общества. «Новизна» этой эпохи – в освобождении экономической, политической и духовной жизни от пут европейского феодализма. У истоков философии Нового времени стояли англичанин Фрэнсис Бэкон и француз Рене Декарт. Наука Нового времени с самого начала сориентирована была на активное «выпытывание» тайн природы и на практическое использование ее результатов. Наука должна служить общественной пользе, а не только прославлять мудрость творца, считали мыслители Нового времени.

Наука Нового времени, во-первых, основана на опыте и эксперименте. Во-вторых, она неотделима от математики, поскольку выражает закономерные связи в природе с помощью чисел. И, в-третьих, эта наука сориентирована на практическую пользу. Именно в Новое время наука становится производительной силой общества, поскольку посредством инженерной деятельности ее открытия целенаправленно внедряются в производство. А со временем она становится движущей силой обновления военной техники.

Естественно, что в этих новых условиях большинство философов уже исходят из самостоятельности разума по отношению к вере, а науки по отношению к религии. И их интересы, повторим, перемещаются в область теории познания, логики и методологии науки. Но в решении этой задачи философия Нового времени с самого начала шла двумя путями – путем *эмпиризма и рационализма*.

Большой интерес философы Нового времени проявляли к социально-политическим проблемам. Они не только пытались объяснить суть бытия и познания, роль человека в

мире, но и искали причины возникновения общества и государства, выдвигали проекты оптимальной организации реально существующих государств. В области социальной философии зародились учения о двух стадиях развития общества (*естественное состояние и гражданское общество*) и теория «общественного договора».

Представители *эмпиризма* утверждали, что все знания возникают из опыта и наблюдений. Наиболее яркими представителями этого направления были Ф. Бэкон (1561-1626), Т. Гоббс (1588-1679) и Д. Локк (1632-1704).

Родоначальником *английского эмпиризма* принято считать **Френсиса Бэкона**. Он принадлежал к знатному английскому роду. Отец Бэкона был крупным сановником – лордом-хранителем большой королевской печати. Молодые годы Бэкон провел во Франции, где был свидетелем борьбы между католиками и гугенотами. Возвратившись в Англию, он начал делать политическую карьеру вначале в качестве адвоката, а затем как член палаты общин, позже стал лорд-канцлером Англии. Следует заметить, что под конец жизни Бэкон был обвинен в интригах и взяточничестве, посажен в Тауэр, приговорен к крупному денежному штрафу, лишен парламентских полномочий и уволен из суда. После этих передряг он уже посвящал себя только научным занятиям.

Еще в юности Бэкон сочинил произведение «Новая Атлантида». В произведении воссоздана картина совершенного общества, основанного на достижениях науки. Этим обществом, согласно Бэкону, управляют ученые, а граждане строго следуют указаниям, исходящим из так называемого «Дома Соломона». Наука здесь применяется в технике производства и военной технике. В этом обществе имеются повозки, которые передвигаются без лошадей, и лодки, которые плавают без парусов и весел. Имеются в нем и другие чудеса техники. Лозунг Бэкона **«Знание – сила»** прекрасно иллюстрируется его же описаниями жизни вымышленной Новой Атлантиды. Позже, отойдя от политической деятельности, Бэкон пишет «Новый Органон», в котором конкретизирует свое представление о методах новой опытной науки. К числу важных элементов своего нового метода Бэкон относил критику предрассудков и недостатков нашей умственной и душевной организации. Их Бэкон называл «идолами», от которых по его убеждению, нужно первым делом очиститься на пути к новой логике и новому отношению к действительности. Все «идолы» Бэкон делит на четыре основных типа – **рода, нещеры, рынка и театра**. Первая разновидность, а именно идола рода (*idola tribus*), проистекают из общих пороков человеческого восприятия мира. Речь здесь идет, прежде всего, о склонности людей воспринимать природу по аналогии с собственной жизнью. Именно этой

склонностью Бэкон объясняет привнесение в природу целевых причин. Другим ярким примером идолов рода Бэкон считает склонность людей к обобщениям, не подтвержденным фактами.

Если идолы рода проистекают из недостатков общей человеческой природы, то идолы пещеры (*idola specus*), порождаются особенностями каждого отдельного человека. Каждый смотрит на мир как бы из своей пещеры, которая возникает вследствие особенностей индивидуальной физиологии, воспитания, судьбы и пр. Особую роль в формировании идолов пещеры Бэкон отводит человеческим страстям.

Другие виды идолов имеют у Бэкона сугубо социальные корни, а именно возникают из человеческого общения. Прежде всего, это идолы рынка или площади (*idola fori*), связанные с языком. Слова же, отмечает Бэкон, устанавливаются сообразно разумению толпы, поэтому плохое и нелепое установление слов буквально осаждает разум. Т.е., люди принимают слова за представителей самих вещей, тогда как значения слова устанавливаются ими самими и часто чисто произвольно. А в результате не разум повелевает словами, а наоборот, слова начинают повелевать разумом, порождая, тем самым, «идолы рынка». И, наконец, идолы театра (*idola theatri*), которые коренятся в существующей науке и, в первую очередь, философии. Эти идолы, связаны с философскими системами, которые, подобно театру, создают вымышленные миры. Указанные идолы происходят из различных философских догм и превратных доказательств.

Бэкон также предложил новый метод познания, называемый **индукцией** – обобщение множества частных явлений и получение на основе обобщений общих выводов (*движение мысли от частного к общему*). Основное отличие бэконовской «индукции» от обычной или, по-другому, популярной индукции заключается в ее соединении с экспериментом и наблюдением. При этом как раз эксперимент способен вывести нас за рамки простого чувственного восприятия и обманчивой видимости. Соответственно индукция в трактовке Бэкона оказывается формой не только чувственного, но и рационального познания. Основная цель, которую преследовал Бэкон в построении своей научной методологии – увеличение власти человека над природой.

Бэкон сам писал о том, что он не переоценивает слишком непосредственное и собственно чувственное восприятие, а считает, что чувства может оценить только эксперимент. По его мнению, только эксперимент может говорить о вещах, ведь тонкость опыта далеко превосходит тонкость самих чувств, даже вооруженных исключительными

приборами. Но точно так же он не испытывает полного доверия к разуму. По сути чувственность у Бэкона должна органично сочетаться с разумом в ходе экспериментальной деятельности, преобразующей и то, и другое. Эту свою мысль Бэкон выражает с помощью художественного образа. Человека, переоценивающего значение чувственных данных, он сравнивает с муравьем, довольствующимся собранным. А того, кто уповает только на разум, он сравнивает с пауком, извлекающим все из самого себя. В этой ситуации Бэкон на стороне пчелы. Путь пчелы, по его мнению, состоит в том, чтобы извлекать нектар из цветов, но перерабатывать его в мед согласно своему умению и разумению.

Бэкон в своих философских воззрениях был *деистом*, следовательно, признавал одновременное существование Бога и независимого от него, развивающегося по своим собственным законам мира.

Неоценим вклад Бэкона в медицину. Не будучи врачом, он во многом предопределил пути развития медицины. Он сформулировал основные задачи медицины, которые заключались в сохранении и укреплении человеческого здоровья, в излечении возникших заболеваний и в продлении человеческой жизни и долголетия. Эффективность методов лечения напрямую зависит от соотношения теории и практики («Нам очень нравятся врачи, которые, обладая несомненной ученостью, придают огромное значение практике, или, которые, будучи известными практиками, не относятся с пренебрежением к методам и общим теориям науки»). Бэкон также занимался экспериментальными исследованиями в области патологии и физиологии. Говорил о необходимости *ведения истории болезни* и знанию условий, способствующих возникновению заболевания. Рекомендовал применять обезболивание, методы лечебного питания, а также использовать целебные свойства минеральных вод и грязей. Впервые говорил о необходимости создания «комнат здоровья» – будущих санаториев и курортов. Также одним из первых термин «эвтаназия» был употреблен им в работе «О достоинстве и приумножении наук». В этой работе Ф.Бэкон говорит, что обязанность врача состоит не только в восстановлении здоровья, но и в облегчении страданий, причиняемых болезнью, когда уже нет никакой надежды на спасение и уже сама эвтаназия является счастьем.

Томас Гоббс (1588-1679) был современником крупнейших политических событий XVII в. – английской революции, гражданской войны и т.д. В 1640 г. Гоббс издал свою первую работу, посвященную социальным и политическим вопросам, под названием «Элементы законов», в которой проявил себя как решительный защитник монархии. В начале 40-х годов он эмигрирует во Францию, где издает работу «О гражданине» (1642).

Но главное философско-политическое произведение Гоббса называется «Левиафан» (1651), и в нем Гоббс выступает как сторонник сильной монархической власти.

В окружающем нас мире Гоббс видит многообразные взаимодействия физических тел, которые происходят по чисто механическим законам. Мир, с его точки зрения, есть материя, а точнее – материальные тела в движении. Столь же механистически Гоббс описывает жизнедеятельность живых существ, в том числе и человека, у которого сердце подобно пружине, нервы – нитям, суставы – колесам. И все это сообщает нашему организму, как машине, движение. Движущей силой психики человека Гоббс считал естественное стремление выжить. В человеческом эгоизме Гоббс видит вполне естественное состояние, которое он как раз и отождествляет со свободой. А препятствия, возникающие на пути так понятой свободы, он характеризует в качестве необходимости. По сути дела то, что Гоббс именуется свободой, есть не что иное, как произвол, аналогии которого существуют и в окружающей живой природе. Тем не менее, он не видит внутри самого индивида возможностей противостоять эгоизму. В противоположность Сократу, а затем Канту, у которых нравственность – реальный антипод эгоизма внутри человека, Гоббс признает для эгоизма не внутреннюю, а только внешнюю узду, связанную с силой государства. Широко известно следующее оригинальное высказывание Гоббса о мощи эгоистических интересов и их роли в жизни общества. В «Левиафане» он пишет о том, что «если бы истина, что три угла треугольника равны двум углам квадрата, противоречила чьему-то праву на власть или интересам тех, кто уже владеет властью, то, поскольку это было во власти тех, чьи интересы задеты этой истиной, учение геометрии было бы если не оспариваемо, то вытеснено сожжением всех книг по геометрии». Относительно произведения «Левиафан» этот прогноз Гоббса полностью оправдался.

Своеобразие политических воззрений Гоббса определяется тем, что он жил в эпоху междоусобицы и острой политической борьбы. В этих условиях он уповает на сильную государственную власть. Более того, он пытается дать свое теоретическое обоснование монархии в качестве наилучшей формы правления. Основой политических воззрений Гоббса является теория общественного договора, в которой он опять же исходит из «естественного состояния» людей, в котором идет «война всех против всех». Взаимная вражда людей, считает Гоббс, не говорит о том, что человек изначально зол. По его мнению, она свидетельствует об изначальном естественном стремлении людей к своей выгоде и самосохранению, а в результате по природе своей «человек человеку волк». Но в догосударственном состоянии люди не только эгоистичны, но и достаточно разумны,

чтобы заключить между собой общественный договор. Следствием такого договора становится государство в качестве силы, препятствующей взаимной вражде людей. Сравнивая созданное таким образом государство с чудовищем Левиафаном, Гоббс объясняет его безграничную власть не столько законом, сколько силой. И лучше всего, считает Гоббс, когда воля граждан концентрируется в руках одного лица. Так, к примеру, государь стоит над законом, ибо творит его сам. Его автократия, что переводится с греческого именно как «самовластие», проистекает из возможности силой преодолевать раздоры и распри частных лиц. Гоббс не отвергает правовых законов, но считает их орудием, в руках правителя.

Как уже было сказано, Гоббс уверен в том, что наилучшим образом силой государства распоряжается единоличный правитель. Монарх, по мнению Гоббса, – душа государственной власти, благодаря чему она обретает волевое начало. При этом монарх не связан какими-либо обязательствами по отношению к своим подданным, которые должны подчиняться ему абсолютно и беспрекословно. Ведь люди сами пошли на отчуждение личной свободы в пользу государства в ходе общественного договора. И отказались они от права выбора взамен на безопасность и порядок. Однако уже у Дж. Локка мы находим совсем другое толкование догосударственного состояния людей и самой природы государства. Но происходит это уже в других исторических обстоятельствах.

Джон Локк (1632-1704) развил многие философские идеи Бэкона и Гоббса и выдвинул ряд собственных теорий. Свой главный труд «Опыт о человеческом разуме» Локк начинает с критики теории врожденных идей Декарта. Он сравнивает душу человека с чистой доской, белым листом бумаги (*tabula rasa*) без всяких идей и знаний. Единственный источник знаний – опыт. Посредством единичных восприятий опыт пишет свои знаки на «чистой доске». Под воздействием чувственных впечатлений, душа, пробуждаясь, наполняется простыми идеями, начинает мыслить, т.е. образовывать сложные идеи. Но идеи, считал Локк, это еще не готовое знание. Таковым оно становится лишь после обработки с помощью сравнения, сочетания, абстракции и т.п. Сам же опыт складывается из двух источников – внешнего и внутреннего. Внешний опыт – то, что воспринимается с помощью органов чувств под воздействием внешних предметов. Внутренний опыт – наблюдения за действиями нашего ума (рефлексия), деятельность собственного ума человека. Опыт рефлексии может возникнуть только после ощущений, так как до и без ощущений не могут осуществляться никакие действия ума. Таким образом,

Джон Локк не просто эмпирик, но и теоретик *сенсуализма* – учения о том, что все человеческое познание осуществляется на основе ощущений (чувств).

Локк был «отцом» доктрины либерализма. У Локка субъектом политической воли является отдельный человек, который рождается с изначальным «двойным правом» – правом на личную свободу и на наследование и владение имуществом. Защиту жизни, свобод и имущества граждан Локк именовал «сохранением собственности» и видел в этом главную задачу государства.

Выдающуюся роль в истории Европы сыграло учение Локка о государстве. Он впервые разработал концепцию разделения властей на *законодательную, исполнительную* (в том числе судебную) и *федеративную* (внешнеполитическую).

В целях анализа эволюции двух линий в новоевропейской философии следует обратить внимание на *Рене Декарта* (1596-1650). Декарта, который является основателем рационалистической традиции в философии Нового времени. В его философии как и в философии Бэкона, содержится запрос на новую логику и новый метод научного познания, хотя все это Декарт понимает совершенно иначе, чем Бэкон. Декарта, как и Бэкона, интересуют вопросы, связанные с методом научного познания. Но он является основоположником рационализма – того направления в философии, в котором главным источником человеческих знаний считается *разум* (*ratio*), а чувства при этом играют только вспомогательную роль. И в этом он противоположен сенсуализму и эмпиризму, когда считается, что основным источником нашего познания являются чувства (ощущения).

Как и Бэкон, Декарт считал, что наука должна «содействовать общему благу всех людей». Подобно скептикам, Декарт начинает свою философию с радикального сомнения во всем, что было на тот момент известно (*сомневаться следует во всем кроме самого сомнения*). Но назначение сомнения в его философии совсем иное. Подвергая наши знания сомнению, Декарт хочет прийти к несомненному, которое и должно составить опору для теоретической науки. Такой несомненной опорой для теоретической науки не может быть чувственный опыт, потому что чувства, как замечает Декарт, нас обманывают. К тому же Декарт, в отличие от Бэкона, по своим научным интересам, прежде всего математик. А в математике чувственный опыт не имеет решающего значения, в ней главная роль принадлежит выводу, доказательству – формам познания при помощи разума которому и принадлежит решающая роль в познании. Согласно Декарту, без всякой опасности обмана мы можем идти в познании истины только двумя путями – *интуиции и дедукции* (*умозаключение от общего к частному*). Изучая данные пути познания приходит к тому,

что у человека есть *врожденные идеи*, изначально присущие разуму. Причем эти врожденные идеи, согласно Декарту, проявляют себя, прежде всего в математике. Это то, что называют ее аксиомами, к примеру, что через две точки можно провести только одну прямую, или что две величины, равные третьей, равны между собой. Для того, чтобы довести эти идеи до ясного сознания, согласно Декарту, необходимо размышление и сомнение. Здесь следует вновь напомнить о месте сомнения в учении Декарта, которое у него играет положительную, конструктивную роль, т.е., служит для того, чтобы отсеять ложные представления и прийти к представлениям истинным. Причем сомнению должны быть подвергнуты самые основы человеческого познания – существование мира и самого познающего субъекта. «Я сомневаюсь, – говорит Декарт – следовательно, я мыслю, а если я мыслю, значит я существую». Сам же факт сомнения не может быть подвергнут сомнению, потому что иначе мы придем к догматизму.

В своих взглядах на бытие, Декарт является *дуалистом*. Для него существует две самостоятельные субстанции – *материальная и духовная*, которые обладают своими атрибутами, а также дополнительными свойствами (*модусами*).

Значителен вклад Декарта в другие науки, математику, физику и др. Декартовские открытия подорвали идеалистические теории в области физиологии и медицины. Он считается родоначальником современной рефлекторной теории. Декарт в простейшем виде разработал схему рефлекторной дуги. Все нервы он разделил на центростремительные, по которым сигнал поступает в мозг и центробежные, по которым сигнал из мозга поступает к органам. Декарт считал, что жизненные действия имеют рефлекторную природу и подчиняются механическим законам.

В противоположность дуализму Декарта другой философ *Бenedикт Спиноза* (1632-1677) выдвигает монистическую концепцию (*монизм*) во взглядах на мир. Вместо двух субстанции он говорит об одной, главными свойствами которой является протяженность (*атрибут материи*) и мышление (свойство сознания). Для Спинозы природа и Бог это одно и то же. Природа – Бог способна «дышать» и «мыслить» (*гилозоизм*). Она является причиной самой себя, самостоятельна и независима от кого-либо или от чего-либо, бесконечна в пространстве и времени, несотворима и неуничтожима, неподвижна. Отдельные проявления субстанции Природа-Бог называются модусами (вещи как таковые).

Спиноза сформулировал свою теорию познания, которая выражалась в следующих основных положениях: высшим видом познания является «познание в чистом виде»,

исходит из разума, независимо от внешних причин. Следующий вид – менее истинный – познание, полученное в результате деятельности разума, логических операций, размышлений. И чувственное познание – оно недоказуемо, недостоверно, неполно и поверхностно. Причем незнание ставит человека в зависимое положение. Для того чтобы быть свободным необходимо: максимально познать необходимость в виде субстанции (Природы-Бога) – внешней причины всего сущего, а также освободиться от аффектов (печали, радости, влечений). Отсюда его девиз: «Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать».

Французскую философию XVIII в. принято называть философией *Просвещения* в связи с тем, что ее представители разрушали устоявшиеся представления о Боге, окружающем мире и человеке, проявляли новаторство в своих философских исследованиях, открыто пропагандировали идеи нарождающейся буржуазии и, в конечном итоге, идеологически подготовили Великую французскую революцию 1789-1794 гг. Более того, научное знание, которое ранее было достоянием лишь узкого круга ученых, вышло за пределы университетов. Теперь оно стало предметом обсуждения в светских салонах Парижа и Лондона. Научными знаниями заинтересовались литераторы, публицисты и общественные деятели.

Просвещение является необходимой ступенью в культурном развитии любой страны, расстающейся с феодальным укладом. Это эпоха, когда возникает идея равенства не столько перед Богом, сколько перед законом. Лозунгом эпохи стали слова Бэкона «Знание – сила». Панацеей от всего признается здравый смысл, рассудок, разум, а все просветители становятся его распространителями. Главную свою задачу они видят в воспитании и образовании, т.е. в *просвещении*.

Характерными особенностями философии эпохи Просвещения являются: *рационализм* (безудержный рационализм, отмечающий все, что не подвластно рассудку), *сциентизм* (научное знание – наивысшая культурная ценность), *деизм* (религиозно-философское воззрение, согласно которому Бог, сотворив мир, не принимает в нем какого-либо участия и не вмешивается в закономерное течение его событий).

Одним из представителей *деистического* направления философии явился *Франсуа Вольтер*, литератор, публицист, сатирик. Его творчество – дало толчок будущему развитию философской, культурной, просветительской мысли. К его авторитетному мнению прислушивалась вся Европа. Его публичные оценки и суждения часто служили европейским монархам руководством в общественной и государственной деятельности. Но

при этом за свои смелые радикальные высказывания в адрес существующих во Франции порядков и против религиозных сановников, Вольтер подвергался преследованиям и гонениям. Будучи в изгнании в Англии, он впитал в себя все новые идеи, которые тогда были очень популярны: сенсуализм Локка, эмпиризм Бэкона и физику Ньютона. Вольтер призывает изучать человека как механические часы, которые необходимо вскрыть. Разница между ребенком и собакой лишь в количестве ощущений. Что касается его религиозных взглядов, то здесь он выступает против признания понятия Бога врожденным и приводит аргумент: «Все люди рождаются с носом и пятью пальцами, но ни один из них не появляется со знанием Бога». Те же, которые, которые «нуждаются в поддержке религии, чтобы быть порядочными людьми, достойны всяческого сожаления», так как они заимствуют извне, то, что должно быть присуще человеку по природе.¹⁰ Не отвергая веру в Бога, Вольтер крайне критически относился к религии, а именно к церкви и призывал «раздавить гадину», так как, по его мнению, она является плодом обмана темных неграмотных людей, пользуется их невежеством. Однако Вольтер вынужден был признать, что в морали гораздо больший смысл имеет признание существования Бога. «В интересах всего человечества, чтобы существовал Бог, который карал бы то, что не в состоянии подавить человеческое правосудие». Религия – это та «уздечка», с помощью которой, можно управлять непокорным народом, предотвращать бунты. Исходя из этого, становится ясным отношение Вольтера к социальному неравенству. Правом на свободу, сторонником которой был Вольтер, обладает не каждый. По его мнению, простой необразованный народ не достоин свободы.

Идеи Вольтера в дальнейшем продолжил писатель, теоретик искусства и оригинальный мыслитель *Жан-Жак Руссо*. Его взглядам суждено было разойтись с позицией большинства французских просветителей. Главной идеей его учения была проблема социального неравенства и его преодоления. По мнению Руссо, возникновение неравенства – это одновременно и прогресс и регресс в жизни общества. Источником неравенства является частная собственность. «Первый, кто пришел к достаточно простодушным, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества. От скольких бы преступлений, войн и убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы своим ближним: «...плоды земные принадлежат всем, а земля – никому!»

¹⁰ Нижников С.А. История философии: курс лекций. М., 2004. с. 135

Политическим идеалом для Руссо является прямая демократия, осуществляемая на основе общественного договора. Общественный договор должен дать всем равные права и обязанности. Основным принципом заключения общественного договора между людьми должен быть принцип «разумного эгоизма» – человек должен ограничивать себя, ущемлять свое собственное «я» во благо общества.

Руссо один из первых в истории философии обращает внимание на ведущую роль общества и социальной среды в формировании человеческой личности. И ссылается на то, что все дети от рождения одинаково чисты и хороши. Его деятельность во многом подготовила идеологическую основу Великой французской буржуазной революции XVIII века. А многие из его идей легли в основу Всемирной декларации прав человека» 1948 г.

Французский материализм – особое слово в истории философии. Он опирается на достижения естествознания и науки. Гольбах, Дидро, Ламетри, Гельвеций рассматривают материю как объективную реальность, главными свойствами которой считают движение, вечность во времени, бесконечность в пространстве. Они отождествляют понятие материи с понятием физического вещества, состоящего из мельчайших неделимых и невидимых атомов и молекул. Движение выступает у материалистов естественным состоянием материи. Благодаря движению материя порождает весь мир, природу и саму себя. В этом утверждении прослеживается попытка диалектически взглянуть на единство материи и движения. Однако, выйти за рамки господствовавшего тогда классического материализма никому не удавалось, так как механика по-прежнему довлела над умами французских материалистов. Что касается теории познания материалистов, то практически все они стоят на позиции сенсуализма – первичности ощущений в познавательном процессе. Существенным недостатком их гносеологии являлся пассивно-созерцательный характер познания.

Общество оценивалось материалистами с точки зрения соответствия человеческой природе. Оправдан и разумен тот строй, который отвечает человеческой сущности и удовлетворяет стремлению людей к счастью. Важнейшим завоеванием французских мыслителей является учение о роли окружающей среды в формировании личности. Для того, чтобы изменить людей, над в корне преобразовать социальные условия жизни.

Жюльен Ламетри – известный врач, член Берлинской академии наук, материалист, свои материалистические взгляды впервые обосновывает естественнонаучными данными. Он полностью отвергает идеализм и *теологию*. У души, сознания и чувств естественное происхождение – это свойства материи. Весь окружающий мир, все явления и процессы – это различные проявления единой субстанции – материи, которая несотворима, вечна и

бесконечна. Ламетри выступал за полную познаваемость мира, причем главную роль в познании отводил органам чувств. Смысл жизни человека видел в достижении личного счастья. Как философ и врач Ламетри пришел к выводу, что духовная деятельность человека зависит от его телесной организации. Прославился благодаря труду «Человек – машина», где человек рассматривается как самозаводящаяся машина, подобная часовому механизму. Ламетри впервые высказал мысль о естественном постепенном совершенствовании материи и животного царства (эволюции). Ламетри не приемлет схоластическое изучение и преподавание медицины. Как профессиональный врач критикует случаи проявления шарлатанства со стороны врачей и призывает к серьезному отношению к врачебному делу.

Показателем духовного родства представителей французской философии XVIII в. явилось участие многих из них (Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Монтескье, Руссо, Кондильяк, Буланже, Тюрго и других) в создании «Энциклопедии» или же «Толкового словаря науки, искусства и ремёсел», в котором с просвещенческих позиций излагалась оценка всех научных и культурных достижений человечества со времён его возникновения. Во главе этой титанической работы стояли Дени Дидро и Жан Д.Аламбер.

С 1751 по 1780 гг. во Франции вышло 35 томов «Энциклопедии». Она явилась первым в мировой практике всеобъемлющим собранием знаний, подобного которому до них не удавалось выполнить никому.

Таким образом, коллективное творчество французских просветителей и философов – материалистов XVIII в. наложило глубокий отпечаток на философскую, научную и общественно – политическую жизнь в Европе и далеко за её пределами. Они явились прямыми предвестниками радикальных преобразований в обществе, а их теории идеологически подготовили Великую французскую буржуазную революцию 1789-1794 гг. Россию тоже не обошло стороной влияние Просвещения. Творческое лицо и гражданская позиция А.Н.Радищева, революционных – демократов: В.Г.Белинского, Н.Г.Чернышевского, А.И.Герцена, Н.Г.Добролюбова, Д.И.Писарева и многих других также формировались под непосредственным воздействием их прогрессивных идей, в чём наши великие соотечественники сами признавались публично неоднократно.

К философии Нового времени относится и деятельность представителей немецкой классической философии. В конце XVIII – начале XIX в. Преодолевая экономическую и политическую отсталость Германия, приближалась к буржуазной революции, и, подобно Франции, в Германии этого периода предшествовала политическому перевороту

философская революция. Опираясь на гуманистические идеалы Просвещения, немецкая классическая философия внесла качественно новый вклад в развитие новоевропейской рационалистической традиции. Её выдающимися представителями были И.Кант, И.Фихте, Ф.Шеллинг, Г.Гегель, Л.Фейербах.

Иммануил Кант (1724-1804) прожил всю свою жизнь в городе Кенигсберге в Восточной Пруссии, который после Второй мировой войны отошел к России. Он с детства был физически слабым, страдал излишней робостью и забывчивостью. И только благодаря силе воли Канта телесные недуги и особенности характера не помешали ему в занятиях науками. Окончив Кенигсбергский университет, Кант занялся преподавательской деятельностью, которой посвятил 41 год. Не менее усердно он занимался научными исследованиями. За достигнутые успехи Кант был при жизни признан первым философом Германии. Следует заметить, что он никогда не был женат. Жизнь Канта протекала размеренно, прожил 80 лет. Говорят, что по его регулярным прогулкам жители Кенигсберга сверяли свои часы. Однако в творческой биографии Канта были свои проблемы и сомнения, в результате чего его творчество принято делить на два периода.

Так называемый *«докритический» период* в творчестве Канта связан с его интересом к законам естественного мира. Магистерская диссертация Канта называлась «Об огне», а самый известный трактат этого периода – «Всеобщая естественная история и теория неба», где речь идет об образовании Солнечной системы из газопылевого облака. Впоследствии эта теория получила название теории Канта – Лапласа. В физике Кант обосновывал относительность движения и покоя, в биологии занимался вопросами классификации животного мира, в антропологии предложил идею естественного происхождения рас.

Второй период философского творчества Канта (*«критический»*) связан с написанием 3-х наиболее значимых его работ, где и излагаются основные идеи кантовской концепции. Это – «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждений» (1790).

Основной частью системы «критической философии» И.Канта, изложенной в «Критике чистого разума», стала гносеологическая концепция. Согласно Канту, философия должна изучать не сами по себе вещи – природу, мир, человека, а исследовать познавательную деятельность, устанавливая законы человеческого разума и его границы.

Одним из важнейших понятий гносеологической концепции Канта становится *«трансцендентальное познание»*, занимающееся не столько познанием предметов, сколько исследованием видов нашего познания. *Трансцендентальное* – априорное (доопытное). Этот термин применяется Кантом для обозначения самих познавательных способностей.

Противопоставлением категории «трансцендентальное» может служить понятие «*трансцендентное*». *Трансцендентное* в понимании Канта означает то, что существует вне сознания и недоступно ему, непознаваемо («трансцендентальное» же имманентно сознанию, может быть познано и познается).

По Канту познание проходит ряд ступеней: *чувственную (ощущение), рассудочную и разумную*. Благодаря чувственности предметы нам даются. Посредством рассудка они мыслятся. Что касается разума, то он направлен на рассудок и к опыту никакого отношения не имеет. Разум – высшая степень познания. Она заключается в том, что мышление устанавливает противоречивость мира. Следовательно, и разуму присущи неразрешимые противоречия, несовместимые и исключают друг друга утверждения. Их Кант называет «*антиномиями*». Таковых у него четыре.

Первая: тезис – мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве с одной стороны; антитезис – мир не имеет начала во времени и безграничен в пространстве.

Вторая: тезис – всё сложное состоит из простого и вообще существует только простое и то, что образуется из него; антитезис – в мире нет ничего простого и не одна сложная вещь не состоит из него.

Третья: тезис – кроме закономерной причинности, из которой могут быть выведены все явления в мире, существует ещё и свободная причинность; антитезис – не существует никакой свободной причинности, всё в мире происходит согласно законам природы, закономерной причинности.

Четвёртая: тезис – Бог есть, он существует; антитезис – в другом случае Бога нет.

Каждая из этих «антиномий» имеет своё логическое обоснование. Но однозначного ответа на каждую из них Кант не даёт. Человек сам должен определяться и попытаться найти ответы на эти вопросы.

С помощью разума можно логически доказать одновременно оба противоположных положения антиномий. Наличие антиномий, по Канту, – доказательство наличия границ познавательных способностей разума. В «Критике чистого разума» И. Кант классифицирует само знание как результат познавательной деятельности и выделяет *три понятия (три вида знаний), характеризующих знание*:

- апостериорное знание;
- априорное знание;
- «вещь в себе».

Апостериорное знание – то знание, которое получает человек в **результате опыта**. Данное знание может быть только условно положительным, но не достоверным, поскольку каждое утверждение, взятое из данного типа знания, необходимо проверить на практике, и не всегда такое знание истинное. (н/р, человек из опыта знает, что все металлы плавятся, однако гипотетически могут встретиться металлы, не подверженные плавлению; или «все лебеди белые», но иногда в природе могут встретиться и черные, следовательно, опытное (эмпирическое, апостериорное) знание может давать осечки, не обладает полной достоверностью и не может претендовать на всеобщность).

Априорное знание – доопытное, то есть то, которое **существует в разуме изначально** и не требует никакого опытного доказательства (н/р: «Все тела протяженные», «Человеческая жизнь протекает во времени», «Все тела имеют массу»). Нельзя, например, встретить тело, не имеющее размеров или без массы, жизнь живого человека, протекающую вне времени. Только априорное (доопытное) знание абсолютно достоверно и надежно, обладает качествами всеобщности и необходимости. Следует оговориться: теория Канта об априорном (изначально истинном) знании была полностью логичной в эпоху Канта, однако открытая А. Эйнштейном в середине XX в. теория относительности поставила ее под сомнение.

«Вещь в себе» – одно из центральных понятий всей философии Канта, представляющее собой внутреннюю сущность вещи, которая никогда не будет познана разумом. Таким образом, в целом, разум проявляет своё бессилие и демонстрирует неспособность познать «вещи в себе», выйти за границы опыта. Однако при всём недостатке кантовской гносеологии, что выражается в присутствии агностицизма и идеализма, в ней содержался и глубокий положительный смысл. А именно: Кант показал, что *познание есть процесс активной деятельности человеческого мышления*; познание рассматривается им не как простой, а как исключительно сложный и, самое главное, противоречивый процесс! Такого рода подход к познанию, основывающийся на исследовании единства противоположностей, его противоречивости, носил диалектический характер. Этим самым Кант первым закладывает основы диалектики в немецкой классической философии, которая затем получила мощное развитие в учениях других её выдающихся представителей, в частности Гегеля.

Большая заслуга Канта перед философией в том, что им было выдвинуто **учение о категориях** (в переводе с греческого – *высказываниях*) – предельно общих понятиях, с помощью которых можно описать и к которым можно свести все сущее. Т.е., нет таких

вещей или явлений окружающего мира, которые не обладали бы признаками, характеризующими данными категориями, которых **Кант выделяет двенадцать и делит их на четыре класса по три в каждом.** Данными классами являются:

- *количество*;
- *качество*;
- *отношение*;
- *модальность* т.е., все в мире обладает количеством, качеством, отношениями, модальностью.)

Сами же **категории**:

- *количества* – единство, множество, цельность;
- *качества* – реальность, отрицание, ограничение;
- *отношения* – субстанциональность (присущность) и акциденция (самостоятельность); причина и следствие; взаимодействие;
- *модальность* – возможность и невозможность, существование и несуществование, необходимость и случайность.

Согласно Канту с помощью категорий рассудок осуществляет свою деятельность: располагает по «полочкам разума» хаос первоначальных ощущений, благодаря чему является возможной упорядоченная мыслительная деятельность.

Поскольку «чистый» разум у Канта не смог в познании постигнуть мир вещей в себе, то человеку остаётся полагаться только на «практический» разум, под которым он понимал учение о нравственности. Кантовская концепция морали занимает у него очень важное место. Понимание сути и смысла нравственных принципов он считал одной из главных задач философии.

Кант ставил мораль выше других форм духовной деятельности людей: права, политики, религии и т.д. Более того, религия и вера должны определяться требованиями морали, основываться на ней. Человек морален не потому, что он верит в Бога, а потому, что сама вера в него вытекает из его нравственно – природной сущности и моральной духовности.

В соответствии с кантовской моралью человек может поступать свободно в одном отношении и необходимо в другом. Но и в том, и в другом случае он должен руководствоваться нравственным долгом и доброй волей.

Этические идеи Канта полно изложены им в «Критике практического разума». Практическим разум здесь называется потому, что его функция – руководить поступками

человека, т.е. устанавливать принципы нравственного действия. Моральный закон помогает практическому разуму постичь то, что недоступно теоретическому. Главными принципами высшего блага в умопостигаемом мире и постулатами практического разума становятся *идеи бога, свободы, бессмертия души*. Идеи бога и бессмертия души, теоретически недоказуемые, имеют практическую значимость, поскольку человек, хотя и является носителем всеобщего разума, одновременно и земное ограниченное существо, нуждающееся в поддержке своего выбора в пользу морального поведения. Меня местами божественное и человеческое, он поясняет, что люди не потому моральны, что верят в Бога, а потому верят, что моральны».

Основополагающий принцип этики Канта – принцип автономии морали, которая самодостаточна, содержит свою причину в себе и не выводима не из чего. Мораль, таким образом, сфера свободы человека. Кант выводит новый *закон морали*, выражающий эту свободу и называет его называет **категорическим императивом**: *«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать основой всеобщего законодательства»* или – *«поступай так, чтобы человек и человечество всегда были только целью, но не средством»*. Нравственный закон существует для индивида как долженствование, определяющее возможность правильного выбора, т.е. преодоление эгоистических побуждений. Мораль и этика учат человек не тому, как стать счастливым, а тому, как стать достойным счастья. Кант стремится строго отделить сознание нравственного долга от чувств, элементарных склонностей и т.д. Согласно Канту, поведение будет добродетельным, если целью его является собственно нравственное совершенствование и счастье других. Поскольку исполнение нравственного долга требует преодоления чувственных склонностей, постольку, по Канту, принцип удовольствия противоположен принципу морали. А, значит, надо с самого начала отказаться от иллюзий, что, следуя категорическому императиву, человек может быть счастлив. Добродетель и счастье – две вещи несовместимые, считает немецкий философ.

И. Кант создал целостную систему философского знания, включающую гносеологическую концепцию, этические и эстетические построения. Но центральным вопросом его философии, безусловно, оставался вопрос о познаваемости мира и о том, как возможно это познание. Он подтвердил познаваемость природы – многообразия явлений в пространстве и времени – с помощью чувственного созерцания, рассудка, разума и их априорных форм (*трансцендентальных*), но указал и на принципиальную непознаваемость, внеопытность (*трансцендентность*) «вещей-в-себе». Отвергнув

притязания науки на познание вещей самих по себе, указав человеческому рассудку его пределы, Кант, по его словам, ограничил знание, чтобы дать место вере.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) – крупнейший представитель немецкой классической философии, создатель грандиозной системы объективного идеализма и теории (метода) диалектики. Родился в Штутгарте. Изучал философию и теологию в Тюбингенском университете. Некоторое время был домашним учителем, затем в 1808-1816 – директором престижной гимназии в Нюрнберге. С 1816 г. Гегель был приглашен в Гейдельбергский университет, а в 1818 г. – в Берлинский, где он работал профессором (а некоторое время и ректором) до конца жизни. Основные работы: «Наука логики» в 3 т. (1812-1816) – это так называемая «Большая логика» наряду с «малой логикой» как первой частью «Энциклопедии философских наук» (1817); «Феноменология духа» (1807); «Лекции по истории философии» (1833-1836); «Лекции по эстетике» (1835-1838); «Философия истории» (1821).

В своем учении о познании Кант большое место отводил диалектике: противоречие рассматривалось им как необходимый момент познания. Но диалектика для него – лишь гносеологический принцип, она субъективна, поскольку отражает только противоречия мыслительной деятельности. Гегель значительно расширил идеи диалектики на весь природный, исторический и духовный мир. Он представляет все материальные и нематериальные процессы в непрерывном изменении, взаимообусловленности, развитии. В систематизированной форме им было изложено диалектическое миропонимание и соответствующий ему диалектический метод исследования. Гегель разрабатывал диалектику как философскую науку, обобщающую всю историю познания и исследующую наиболее общие закономерности развития объективной действительности. В особенности он стремился изучить и всесторонне обосновать важнейшие принципы диалектического способа мышления. В этом контексте Гегель расценивает кантовскую попытку исследовать человеческую способность познания как оторванную от истории самого познания.

Первоначальное тождество, образующее субстанциальную основу мира, есть, по Гегелю, тождество мышления и бытия. Это исходный пункт его философии, в котором, однако, изначально присутствует различие между объективным и субъективным, но само это различие существует лишь в мышлении. Мышление, по Гегелю, – это не только субъективная, человеческая деятельность, но и независимая от человека объективная сущность, первооснова, первоисточник всего существующего. Стремясь последовательно провести принцип тождества мышления и бытия, Гегель рассматривает мышление

(абсолютную идею) не как неподвижную, неизменную первосущность, а как непрерывно развивающийся процесс познания, восходящий от одной ступени к другой, более высокой. В силу этого абсолютная идея не только начало, но и развивающееся содержание всего мирового процесса.

Гегель приходит к выводу, что человеческое мышление есть лишь одно из проявлений абсолютного, вне человека существующего мышления – абсолютной идеи, т.е. Бога. Разумное, божественное и действительное необходимое совпадают друг с другом. Отсюда вытекает один из важнейших тезисов его философии: ***все действительное разумно, все разумное – действительно.*** Мышление отражает объективную реальность, и поскольку оно правильно ее отражает, можно говорить о разумном взгляде на мир. Тождество мирового разума с многообразным миром явлений и называется им «абсолютной идеей», с одной стороны, наполняясь совершенно реальным природным и историческим содержанием, а с другой стороны, оказываясь рафинированным представлением о Боге.

Выделяют ступени развития абсолютной идеи и, одновременно, *три основные части философской системы Гегеля – логика, философия природы, и философия духа, включающая философию права, философию истории, эстетику, философию религии, историю философии.*

Логика составляет важнейшую часть его системы, поскольку тождество мышления и бытия означает, что законы мышления, которыми и занимается логика, суть подлинные законы бытия: и природы, и человеческой истории и познания. Гегель объявляет логику учением о сущности всех вещей. Поэтому в его «Науке логики» кроме обычных понятий, суждений, умозаключений, рассматриваются такие вопросы, которыми формальная логика никогда не занималась – вопросы о закономерностях самой действительности. Гегель утверждает: *абстрактной истины нет, истина всегда конкретна.*

Вторая часть философской системы Гегеля – **философия природы**. Если логика у него – «наука об идее в себе и для себя», то философия природы характеризуется им как «наука об идее в ее инобытии». Гегель не объясняет, как происходит переход от «чистой» логической идеи к природе, он просто утверждает что «абсолютная идея», познав свое собственное содержание, «решается из самой себя свободно отпустить себя в качестве природы». Значит ли это, что было время, когда еще не существовало природы и «абсолютная идея» существовала сама по себе так сказать в чистом, обнаженном виде? На этот вопрос у Гегеля нет ответа. Главными формами природного бытия «абсолютной идеи»

у философа является механика, физика и органика. Не останавливаясь на них подробно, остается констатировать, что философия природы у Гегеля, несмотря на отдельные глубокие догадки, в силу ранее отмеченной причины не является самой сильной частью его философской системы.

И, наконец, третья часть системы Гегеля – **«философия духа»** – посвящена рассмотрению «абсолютной идеи» на заключительном этапе ее развития, когда она, покидая природу, «возвращается» к самой себе в качестве «абсолютного духа», т.е. «абсолютной идеи, преодолевшей свое отчуждение», снявшей свое отрицание (природу) и развивающейся как самосознание человечества на всем протяжении всемирной истории. В природе духовное содержание находится в постоянном конфликте с ограниченной и инертной материальной формой. В целом, гегелевская философия духа представляет собой учение о развитии индивидуального и общественного сознания, об умственном развитии человечества вообще. Поэтому история человечества, сведенная к истории его духовного развития, оказывается, в конечном счете, историей познания и самопознания.

Философия духа состоит из учения о субъективном духе (антропология, феноменология, психология), учения об объективном духе (право, нравственность, государство) и учения об абсолютном духе как высшей ступени самопознания «абсолютной идеи» (искусство, религия, философия).

В антропологии речь идет об индивидуальном развитии человеческой личности, об отношении души и тела, о расовых различиях, возрастных различиях, о здоровье и болезненном состоянии человеческого организма, о характере, темпераменте и пр. Последующее развитие индивидуального сознания Гегель прослеживает в феноменологии и психологии. Здесь он приходит к заключению, что в основе индивидуального сознания лежит «объективный дух». Это понятие охватывает правовые и нравственные отношения, к которым философ относит также семью, гражданское общество и государство. Нравственность, таким образом, истолковывается как внутреннее содержание и движущая сила не только правовых, но также материальных и политических отношений. Различные формы ее рассматриваются как необходимые стадии развития объективного нравственного духа. В гегелевском понимании нравственности имеется глубокая догадка об объективном характере ее развития, о связи этого процесса с развитием всей совокупности общественных отношений.

Поскольку сущностью духа, согласно Гегелю, является свобода, то право определяется как осуществление, непосредственное бытие свободы. С этой точки зрения право противопоставляется феодальному произволу. Важнейшим выражением прав

является частная собственность, которая рассматривается не как определенная историческая форма общественных отношений, а как необходимое воплощение свободы.

Гегель выводит из понятия прав основные черты гражданского общества. *Государство он характеризует как высшее развитие объективного нравственного духа и подлинную основу экономических отношений.* В рамках этой философской конструкции мыслитель высказывает глубокие догадки относительно сущности общественных отношений и факторов на них влияющих.

История человечества изображается Гегелем как прогресс в сознании свободы, которая, по его мнению, составляет внутреннюю природу человека, но лишь постепенно, на протяжении многовековой истории осознается человеком, благодаря чему он действительно становится свободным.

Всю мировую историю он разделял на три основные эпохи: восточную, античную и германскую. В восточном мире человек еще не осознал, что свобода составляет его сущность, поэтому здесь, по утверждению Гегеля, все – рабы. В античном мире некоторые индивиды уже осознали, что свобода образует их сущность. Они-то и свободны в отличие от остальных, не осознающих этого и именно поэтому остающихся рабами. Здесь Гегель фактически игнорирует связь рабства с определенными экономическими условиями. Он выводит рабство из сознания людей. В основе рабства лежит, следовательно, рабское сознание. И, только в германском, (или христианском) мире все, с точки зрения Гегеля, осознают свою духовную сущность, и поэтому все свободны. Философ отмечал: «восток знал и знает только, что один свободен, греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, германский мир знает, что все свободны».

Искусство, религия и философия, согласно Гегелю, – высшие формы самосознания «абсолютного духа». В них завершается всемирная история, и мировой разум полностью осознает себя. Философию мыслитель рассматривал как наиболее глубокое выражение истины, противопоставляя ее в этом отношении религии. Однако и религия содержит абсолютную истину, но лишь в форме чувственного образного представления. Поэтому, хотя философия выше религии, содержание философии, в конечном счете, совпадает с содержанием религиозного учения, поскольку и там и здесь предметом познания оказывается «абсолютная идея», выражающая в системе Гегеля Бога и мир в целом.

Его учение о бытии начинается с самой общей и абстрактной категории – категории бытия, противоположностью которой является категория «ничто», а их синтезом – категория «становление». Вся гегелевская логика разворачивается между этими двумя полюсами – «бытие» и «ничто». Все остальные категории – это посредствующие

звенья развертывания данных полюсов. Становление у Гегеля имеет три аспекта: как синоним категории «развитие»; как выражение процесса создания предпосылок предмета, возникающего на их основе; как характеристика начального этапа уже возникшего предмета. Важнейшие категории этого учения – качество, количество, мера (единство качества и количества) и скачок. С помощью этих категорий Гегель впервые в мировой философии разработал один из важнейших **законов диалектики – закон взаимоперехода количественных (постепенных, непрерывных) и качественных (перерывы непрерывности, скачки) изменений.**

Главной проблемой учения о сущности является проблема противоречия и связанных с ней, как правило, парных категорий, – сущность и явление, тождество и различие, основание, содержание и форма, необходимость и случайность, причина и действие, взаимодействие и др. Кредо Гегеля в рассматриваемом вопросе таково: «противоречие – корень всякого движения и жизненности: поскольку нечто имеет в себе самом противоречие, оно движется, обладает импульсом и деятельностью». Иначе говоря, великая заслуга немецкого мыслителя заключается в том, что он рассматривал противоречие как источник саморазвития всего сущего – в том числе мышления, познания.

Фейербах Людвиг (1804–1872) – немецкий философ-материалист и атеист, острый и бескомпромиссный критик религии и идеализма. Родился в семье известного юриста. Учился в Гейдельбергском и Берлинском университетах (где слушал лекции Гегеля). По окончании последнего и защиты диссертации стал (с 1828 г.) приват-доцентом Эрлангенского университета. С 1830 г. Фейербах ведет уединенную жизнь (преимущественно в деревне), публикуя свои труды, в которых он постепенно отходит от гегелевского учения, завершая тем самым немецкую классическую философию. Основные работы: «Сущность христианства» (1841) и «Основные положения философии Будущего» (1843).

Его считается *завершающим этапом немецкой классической философии и началом материалистической эпохи* в немецкой и мировой философии. Главное направление философии Фейербаха – **критика немецкого классического идеализма и обоснование материализма.**

Материализм как направление философии, возник задолго до Фейербаха (Древняя Греция – Демокрит и Эпикур; Англия нового времени – Бэкон, Локк; Франция – просветители-материалисты), однако указанные материалистические философские школы были, главным образом, внутренним национальным явлением своего времени и отличались

непоследовательностью и противоречиями, находились под сильным влиянием теологии, искали компромисс между материалистическими идеями и существованием Бога (формой подобного компромисса был, в частности, деизм).

Философия Людвиг Фейербаха стала первым случаем *глубоко последовательного материализма*, основными чертами которого были:

- полный разрыв с религией (атеизм) и освобождение от многовекового религиозного влияния;
- попытка объяснить Бога и религию с материалистической точки зрения, исходя из человеческой природы;
- материалистическое, с учетом новейших достижений науки объяснение проблем окружающего мира и человека;
- вызывал большой интерес к социально-политическим вопросам и выражал глубокую убежденность в познаваемости окружающего мира.

Философия Фейербаха стала водоразделом между немецкой классической философией и немецким материализмом XIX в., предтечей марксизма. Ранний период философии Фейербаха характерен **критикой идеалистической философии**, особенно Гегеля. Так, Фейербах отвергает идею тождества бытия и мышления; не признает наличия абсолютной идеи как самостоятельной субстанции и первопричины материального мира; логически доказывает невозможность отчуждения (превращения) абсолютной идеи в материальный мир – окружающий мир очевиден и осязаем, в то время как абсолютная идея – лишь догадка разума, выдумка Гегеля; не признает единства философии и религии. А самое главное отвергает диалектику (ошибка Фейербаха). Философию Гегеля Фейербах считает искусственной, подверженной предрассудкам, обращенной в прошлое, не соответствующей новейшим достижениям науки. В противовес объективному идеализму Гегеля Фейербах выдвинул *теорию антропологического материализма*. *Суть* этой теории в том, что:

- единственно существующими реальностями являются природа и человек, где человек является частью природы и представляется единством материального и духовного;
- идея существует не сама по себе, а есть продукт сознания человека;
- Бога как отдельной и самостоятельной реальности не существует, а является плодом воображения человека;
- природа (материя) вечна и бесконечна, никем не сотворима и никем не уничтожима; все, что нас окружает (предметы, явления), – различные проявления материи.

Особое место в философии Фейербаха занимает **проблема Бога**. В отличие от прежних философов-материалистов, искавших компромисс между своими материалистическими взглядами и идеей существования Бога, – деистов и др., Фейербах выступает с атеистических позиций и тесно увязывает проблему Бога с антропологией.

Можно выделить следующие **основные положения** атеистическо-антропологической теории Л. Фейербаха:

- Бога как самостоятельной реальности нет, а есть порождение сознания человека;
- религия – глубоко разработанная мифологически-фантастическая идеология и не имеет ничего общего с реальностью, а ее распространение стало возможным благодаря невежеству человека, его тяжелым жизненным условиям;
- корни религии – в чувстве бессилия человека перед внешним миром, его зависимости от него и незащищенности;
- мысль о Боге – сверхсильном разумном существе – утешает человека, притупляет его страх и аффекты;
- Бог в действительности не является творцом, Он – творение человека, его разума, в то время как истинный творец (а не творенье) – человек.

В **вопросах познания** Фейербах был оппонентом И. Канта, который выдвинул теорию об ограниченных познавательных способностях разума человека и непознаваемости внутренней сущности вещей и явления окружающего мира (агностицизм). Наоборот, согласно Фейербаху окружающий мир познаваем, а познавательные возможности разума безграничны. Однако безграничность возможностей познания разума наступает не сразу, а развивается постепенно, по мере эволюции человека, накопления опыта, роста научно-технического прогресса. Суть данной идеи (о постепенном увеличении познавательных способностей разума и в перспективе их бесконечности) философ выразил словами: *«То, что не познаем мы, познают наши потомки»*. Основу познания, по Фейербаху, составляют субъективные чувственные ощущения, в основе которых лежит объективная реальность и которые осознаются разумом. Таким образом, гносеология Фейербаха базируется на материалистических принципах при соединении и уравнении эмпирического и рационального подходов.

Социально-политические взгляды Фейербаха были обусловлены его антропологической философией. Суть этих взглядов в следующем:

- человек – уникальное биологическое существо, наделенное волей, разумом, чувствами, желаниями;
- полнокровная реализация человеком своего «Я» возможно только во взаимодействии с

«Ты» (то есть другими людьми) – человек может жить только в обществе;

- необходимо отбросить традиционную религию (христианство, мусульманство и т. д.) и заменить ее религией любви людей друг к другу и религией любви внутри семьи как наиболее отвечающей природе человека;
- смыслом жизни человека должно стать стремление к счастью.

К деятельности немецких материалистов относится **философия вульгарного материализма**. **Вульгарный** (от французского – простой, примитивный, обычный) материализм – направление в философии, получившее широкое распространение в XIX веке. **Сторонники вульгарного материализма** полностью отрицали дух (идею) как реальность. Единственной реальностью считали материю и отрицали за сознанием качество идеальности, пытались объяснить сознание как химический процесс. С религиозной точки зрения являлись атеистами. В своих исследованиях опирались на достижения естественных наук (закон сохранения энергии, закон сохранения материи, социальный дарвинизм и др.). Придерживались идеи географического детерминизма (т.е., влияние географии, климата на человека и иные процессы бытия). Отвергали диалектику, всему стремились дать однозначное объяснение, исключая двойственность и противоречия (по принципу «черное — белое»);

Представителями вульгарного материализма были Бюхнер, Фохт, Молешотт. Лучшим и наиболее истинным философским учением считали философию Людвиг Фейербаха. Были последователями «социал-дарвинизма» – механически переносили законы жизни и взаимоотношений животных на жизнь людей и общества. Выдвинули теорию, согласно которой мышление есть физиологический процесс (*«мозг выделяет мысль, как печень желчь»*).

Деятельность философов Нового времени в области теории познания дала мощный толчок развитию философии последующих веков. Наука, отделенная от религии, вышла на качественно иной, более высокий уровень.

Литература

1. Хрусталеv Ю.М. Философия. // Учебник. М., 2015.
2. Введение в философию. // Под ред. Фролова И.Т. В 2-х частях. Ч. 2. М., 1989.
3. Хрусталеv Ю.М. Общий курс философии. // Учебник для студентов мед. и фарм. вузов. В 2-х томах. Т. 1. М., 2003.
4. Спиркин А.Г. Философия. М., 2003.
5. Философия. В 2-х частях. // Под ред. Кирилова, Попова, Чумакова. М., 1996.
6. Соколов В.В. Европейская философия Нового времени. XV-XVII вв. М., 1984.

7. Нижников С.А. История философии: курс лекций. М., 2004.
8. Философия (конспект лекций). Авт. и сост. Якушев А.В. М., 2007.
9. Сорокина Т.С. История медицины. М., 2009.
10. Мир философии. В 2 частях. Ч. 1-2. М., 1991. (И. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллинг, Л. Фейербах).
11. Рассел Б. История западной философии. В 2 тт. Т. 2. М., 1993.

Дополнительная философия

1. Мир философии. В 2 частях. Ч. 2. М., 1991. (Дж. Бруно, М. Монтень, Э. Роттердамский, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Г. Лейбниц, Б. Спиноза, Ж. Руссо)
2. Хесле В. Гении философии Нового времени. М., 1992.
3. Нарский И.С. Западноевропейская философия XV|| в. М., 1974.
4. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М., 1974.
5. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. // Соч. в 6 тт. Т. 6. М., 1966.
6. Фейербах Л. Основные положения философии будущего. // Избранные сочинения. Т. 1. М., 1966.
7. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. М., 1973.
8. Гулыга Л.В. Немецкая классическая философия. М., 1972.
9. Хесле В. Гении философии Нового времени. М., 1992.

Объясните понятия: субстанция, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, врожденные идеи, монада, модусы, индукция, дедукция, атеизм, деизм, дуализм, гилозоизм, пантеизм, механицизм, идеалистическая диалектика, законы диалектики, «категорический императив», агностицизм, трансцендентальный, априорность, апостериорность, рассудок и разум, «вещь в себе», абсолютный дух, объективный дух, субъективный дух, абсолютная идея, диалектический идеализм, антропологический материализм, вульгарный материализм.

Темы рефератов

1. Ф. Бэкон: разработка индуктивного метода.
2. Метафизика Декарта: субстанции и их атрибуты.
3. Учение Спинозы о субстанции.
4. Этические и философско-социологические учения мыслителей Нового времени и Просвещения (Спиноза, Лейбниц, Гоббс, Локк, Дидро, Руссо, Вольтер).
5. Материализм и атеизм в учениях просветителей XV||| в.
6. Философия Готфрида Лейбница.
7. Томас Гоббс, Джон Локк о государстве.
8. Медицина Нового времени.
9. Субъективный и объективный идеализм в немецкой классической философии.

9. Антропологический материализм Фейербаха.
10. Философия и религия в XIX в.
11. Разработка диалектики немецкими философами.
12. Диалектический идеализм Гегеля.

Размышления на философскую тему

1. Какой философский смысл заключен в декартовых словах: «Я мыслю, следовательно я существую»?
2. Являются ли субъективные особенности исследователя источником заблуждений и ошибок?
3. Какова связь идеологии Просвещения с буржуазным образом жизни?
4. Какой смысл вкладывают в философию Кант, Гегель, Фейербах?
5. Что значит по Канту «вещь в себе»?
6. Какие законы диалектики установил Гегель?
7. Почему «Бог есть человеческая сущность, создаваемая, как другое существо» по мнению Фейербаха?
8. Почему философию Канта, Гегеля, Фихте, Шеллинга, Фейербаха называют классической философией?
9. Медицина и философия Нового времени.

*«Нет ничего более ужасного, более унижительного,
чем быть рабом раба»;*

*«Народ, порабощающий другой народ,
кует свои собственные цепи»
К. Маркс*

Марксистская философия

1. Формирование философии марксизма – закономерный этап развития материализма.
2. Принцип диалектико-материалистического монизма во взглядах на природу, общество, человека.
3. Диалектический метод научного познания.
4. Социальная теория марксизма.
5. Теория общественно – экономической формации как ступени исторического развития человечества.

Радикальная форма критического преодоления предшествующей философской традиции была провозглашена в марксизме, который предложил новую версию социально-философской теории. Марксистская философия была создана совместно двумя немецкими учеными *Карлом Марксом (1818-1883)* и *Фридрихом Энгельсом (1820-1895)* во второй половине XIX в. Она является составной частью более широкого учения – *марксизма*, который наряду с философией включает в себя экономику (*политэкономия*) и социально-политическую проблематику (*научный коммунизм*).

Философия марксизма дала ответы на многие острые вопросы своего времени. Она получила широкое распространение (вышла за рамки Германии, стала интернациональной) в мире и завоевала большую популярность в конце XIX – первой половине XX вв.

В ряде стран (СССР, социалистические страны Восточной Европы, Азии и Африки) марксистская философия была возведена в ранг официальной государственной идеологии и была превращена в догму. Актуальной задачей для сегодняшнего марксизма является освобождение от догм и приспособление к современной эпохе, учет результатов научно-технической революции и реальности постиндустриального общества.

Основы марксизма – гегелевская диалектика (переосмысленная) и материалистические взгляды.

Возникновению марксизма и марксистской философии способствовали:

✓ предшествующая материалистическая философия (Демокрита, Эпикура, английских материалистов XVIII в. – Бэкона, Гоббса и Локка, французских просветителей XVIII в., и особенно атеистическо-материалистическая философия Людвига Фейербаха середины XIX в.);

✓ бурный рост открытий в науке и технике (*открытие законов сохранения материи и энергии, эволюционная теория Ч. Дарвина, открытие клеточного строения живых организмов, изобретение проволочного телеграфа, паровоза, парохода, автомобиля, фотографии, многочисленные открытия в сфере производства, механизация труда*);

✓ крушение идеалов Великой французской революции (*свобода, равенство, братство, идеи французского Просвещения*), их невозможность воплощения в реальной жизни;

✓ нарастание социально-классовых противоречий и конфликтов (*революция 1848-1849 гг., реакция, войны, Парижская коммуна 1871 г.*);

✓ кризис традиционных буржуазных ценностей (*превращение буржуазии из революционной в консервативную силу, кризис буржуазного брака и нравственности*).

К основным произведениям основателей марксизма относятся – «Тезисы о Фейербахе» К. Маркса; «Капитал» К. Маркса; «Экономическо-философские рукописи 1844 г.» К. Маркса; «Манифест Коммунистической партии», К.Маркса и Ф. Энгельса; «Диалектика природы» Ф.Энгельса; «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» Ф. Энгельса; «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса.

Марксистская философия **материалистична** по своему характеру и состоит из двух больших разделов – *диалектического материализма* и *исторического материализма*. Философским новаторством К. Маркса и Ф. Энгельса стало **материалистическое понимание истории (исторический материализм), суть которого заключается** в следующем:

- ✓ на каждом этапе общественного развития люди для обеспечения своей жизнедеятельности вступают в особые, объективные, не зависящие от их воли *производственные отношения* (продажа собственного труда, материальное производство, распределение);
- ✓ производственные отношения, уровень производительных сил образуют *экономическую систему*, которая является *базисом* для институтов государства и общества, общественных отношений;
- ✓ указанные государственные и общественные институты, общественные отношения выступают в качестве *надстройки* по отношению к *экономическому базису*, взаимовлияющие друг на друга;
- ✓ рост уровня производственных сил приводит к изменению производственных отношений и смене общественно-экономических формаций и общественно-политического строя;
- ✓ уровень экономики, материальное производство, производственные отношения определяют судьбу государства и общества, ход истории.
- ✓ в зависимости от уровня развития производительных сил и производственных отношений, определенного типа базисами надстройки выделяются **общественно-экономические формации**: *первобытнообщинный строй* (низкий уровень производительных сил и производственных отношений, зачатки общества); *рабовладельческое общество* (экономика основана на рабстве); *азиатский способ производства* – особая общественно-экономическая формация, экономика которой основана на массовом, коллективном, жестко управляемом государством труде свободных людей – земледельцев в долинах крупных рек (Древний Египет, Месопотамия, Китай); *феодализм* (экономика основана на крупной земельной собственности и труде зависимых крестьян); *капитализм*

(промышленное производство, основанное на труде свободных, но не являющихся собственниками средств производства наемных рабочих); *социалистическое (коммунистическое) общество* – общество будущего, основанное на свободном труде равных людей при государственной (общественной) собственности на средства производства; *коммунизм*, по Марксу, – это общественный строй, основанный на общественной собственности на орудия и средства производства, где мерилom свободы человека будет его свободное время и где будет осуществлен принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

Каждая общественно – экономическая формация представляет собой определённую ступень в развитии общества, качественно своеобразную систему социально – экономических, культурных, политико–правовых, классовых и других общественных отношений. Само же развитие человеческого общества марксистская философия в связи с этим свела к смене одних общественно – экономических формаций другими. В основе формационных переходов лежат объективные предпосылки, среди которых главной выступает *закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производственных сил*. Сам К.Маркс отмечает по этому поводу в своём известном «Предисловии к «Критике политической экономии»...«ни одна общественная формация не погибнет раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она даёт достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества» (К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. 13).

К.Маркс никогда не считал свою формационную пятиступенчатую схему обязательной для прохождения каждой страной и народом. Всемирная история дала нам не один пример, когда тот или иной народ как бы «переступал» в своём историческом развитии ту или иную формацию. Более того, родоначальники марксистской философии неоднократно обращали внимание на тот факт, что в действительности, в самой общественно – исторической жизни «чистых» формаций не бывает. При этом они имели в виду то обстоятельство, что в каждой реально существующей формации, как правило, длительное время сохраняются элементы прошлой и в то же время в ней одновременно постепенно зарождаются и вызревают элементы будущей общественно – экономической формации.

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что под общественно – экономической формацией по К.Марксу следует понимать *конкретно-исторический тип общества*,

который находится на определённой ступени своего развития, в основе которой лежит данный способ производства материальных благ, определённый экономический базис и соответствующая ему надстройка. Кроме того, Марксом и Энгельсом выделяются и разрабатываются следующие **понятия**:

1. средства производства;
2. отчуждение;
3. прибавочная стоимость;
4. эксплуатация человека человеком.

Средства производства – уникальный товар, функция труда высшего уровня, позволяющие производить новый товар. Для производства нового товара помимо средств производства необходима сила, обслуживающая их, – так называемая *«рабочая сила»*.

В ходе эволюции капитализма происходит **процесс отчуждения** основной работающей массы **от средств производства** и, следовательно, **от результатов труда**. Основной товар – средства производства – сосредоточиваются в руках немногих собственников, а основная масса трудящихся, не имеющая средств производства и самостоятельных источников заработка, в целях обеспечения своих насущных потребностей вынуждена обращаться к собственникам средств производства в качестве *наемной рабочей силы за заработную плату*.

Стоимость произведенного наемной рабочей силой продукта выше стоимости их труда (в виде зарплаты), разница между ними, по Марксу, является **прибавочной стоимостью**, часть которой идет в карман капиталисту, а часть вкладывается в новые средства производства для получения в будущем еще большей прибавочной стоимости.

Выход из данного положения основоположники марксистской философии видели в установлении новых, **социалистических (коммунистических) общественно-экономических отношений**, при которых будет ликвидирована частная собственность на средства производства, а также эксплуатация человека человеком и присвоение результатов чужого труда (прибавочного продукта) узкой группой лиц. Частная собственность на средства производства будет заменена общественной (государственной), а произведенный продукт, результаты труда будут делиться между всеми членами общества благодаря справедливому распределению.

Краеугольным камнем философской системы марксизма можно считать **диалектический материализм**, базирующийся на идее материальности мира, понимании движения как способа существования материи, а так же объяснении сознания как свойства высокоорганизованной материи. Изучая особенности человеческого познания,

диалектический материализм выступает против агностицизма, отрицающего возможность объективно-истинного познания сущности предметов окружающего мира. С точки зрения марксизма содержание наших знаний, будучи отражением объективных свойств вещей, не зависит от человека, от человечества в целом и является объективной истиной. Основой нашего познания и критерием его истинности выступает практическая деятельность человечества. В основу диалектического материализма Маркса и Энгельса была положена диалектика Гегеля, но на совершенно иных, материалистических (а не идеалистических) принципах. По выражению Энгельса, диалектика Гегеля была поставлена марксистами с «головой на ноги». Следует выделять следующие *основные положения диалектического материализма*:

- ✓ *основной вопрос философии* решается в пользу бытия (бытие определяет сознание);
- ✓ сознание понимается не как самостоятельная сущность, а как свойство материи отражать саму себя;
- ✓ материя находится в постоянном движении и развитии;
- ✓ Бога нет, Он является идеальным образом, плодом человеческой фантазии для объяснения явлений, непонятных человечеству, и дает человечеству (особенно его невежественной части) утешение и надежду; Бог не оказывает никакого влияния на окружающую действительность;
- ✓ материя вечна и бесконечна, периодически принимает новые формы своего существования;
- ✓ важным фактором развития является практика – преобразование человеком окружающей действительности и преобразование человеком самого человека;
- ✓ развитие происходит по законам диалектики – *единства и борьбы противоположностей, перехода количества в качество, отрицания отрицания*.

И, наконец, завершая характеристику марксистской философии нельзя не сказать о её большом положительном влиянии, которое она оказала на медицинскую науку и практическое здравоохранение. Здесь речь идёт не столько об отдельных высказываниях и мыслях К.Маркса и Ф.Энгельса, сколько об «ассимилированном» вращении в медицинскую теорию и практику мировоззренческих, методологических, гносеологических идей диалектико – материалистической философии. Даже в самом определении болезни, сформулированном К.Марксом, заключён огромный философский смысл: «Человеческое тело, – пишет он, от природы смертно. Болезни поэтому неизбежны.

Что такое болезнь, как не стеснённая в своей свободе жизнь?». ¹¹ Из этого определения вытекает, что болезнь помимо общебиологического аспекта, имеет и социально – трудовой аспект. Болезнь, означающая стеснение и ограничение свободы жизни, ведёт не только к нарушению физиологической жизнедеятельности, но и к понижению, а нередко и к утрате способности человека выполнять свои социально – трудовые функции.

Такого рода оценка болезни, данная К.Марксом, наглядно свидетельствует о том, что автор блестяще сочетает научно – материалистический мировоззренческий подход и владение диалектико-материалистической методологией с глубоким знанием основополагающих проблем медицины. Поэтому знание врачом законов и категорий материалистической диалектики, метода и теории познания позволяет ему не только разрабатывать тактику лечения больного, но и глубоко, целенаправленно, всесторонне познавать патологический процесс, развивающийся по общим и специфическим закономерностям, которые в свою очередь подчинены опять-таки общим диалектическим законам. Врач, владеющий теорией диалектического материализма, в состоянии правильно оценивать и понимать все явления связанные с медициной в их движении, развитии, в их связи и взаимозависимости со всеми другими научными знаниями, практикой, природно-социальной средой и т.д.

В целом же оценивая значение марксистской науки в истории мировой философии необходимо отметить, что К.Маркс и Ф.Энгельс относятся к числу тех гениальных мыслителей в истории человечества, которые на столетия вперёд определили сам стиль познающего мышления, точки отсчёта его движения, тип его рациональности. Их идеи обогатили и развили философскую и научную мысль XIX – XX вв. во многом необычайно сложного, бурного и насыщенного многочисленными событиями времени, предопределили ход мировой истории и наложили отпечаток на развитие практически всех обществоведческих направлений и прежде всего таких, как философская антропология, социология, политология, феноменология, политэкономия и многие, многие другие. Современные достижения биомедицины, кибернетики, генной инженерии и т.д., во многом обязаны диалектико-материалистической философии, созданной К.Марксом и Ф.Энгельсом.

Главную задачу, которую перед собой ставил марксизм, можно объяснить, как стремление изменить мир (т.е. не только объяснить его теоретически, но и преобразовать). К.Маркс мыслил как революционер, призывая своим учением к классовой борьбе,

¹¹ К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч. т. 1, М., 1953, стр. 65.

революции, диктатуре пролетариата. Нужно сказать, что сам Маркс различал социально-философскую и социально-политическую стороны своей теории, не абсолютизируя последней и ставя её в зависимость от характера развития европейского капитализма, роста социального расслоения европейского общества.

Литература

1. Хрусталеv Ю.М. Философия. // Учебник. М., 2015.
2. Введение в философию. // Под ред. Фролова И.Т. В 2-х частях. Ч. 2. М., 1989.
3. Хрусталеv Ю.М. Общий курс философии. // Учебник для студентов мед. и фарм. вузов. В 2-х томах. Т. 1. М., 2003.
4. Спиркин А.Г. Философия. М., 2003.
5. Философия. В 2-х частях. // Под ред. Кирилова, Попова, Чумакова. М., 1996.
6. Соколов В.В. Европейская философия Нового времени. XV-XVII вв. М., 1984.
7. Нижников С.А. История философии: курс лекций. М., 2004.
8. История философии: Запад-Россия-Восток. М., 2000.

Дополнительная литература

1. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 13.
2. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1884. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 42.
3. Ф.Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. // К. Маркс, Ф.Энгельс. Сочинения. 2 изд. Т. 20.
4. Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма. // Полн. собр. соч. Т. 23.
5. Бережной Н.М. Проблема человека в трудах Маркса. М., 1982.
6. Стоянович. В.С. От марксизма к постмарксизму. // Вопросы философии. 1990. № 1.
7. Рассел Б. История западной философии. В 2 тт. Т. 2. М., 1993.
7. Умер ли марксизм? (Материалы дискуссии). // Вопросы философии. 1990. № 10.

Объясните понятия: марксизм, диалектический материализм, исторический материализм, отражение, базис, надстройка, общественное бытие, общественное сознание, практика, отчуждение, прибавочная стоимость, общественно-экономическая формация.

Темы рефератов

1. Философская специфика марксистского учения об обществе и человеке.
2. Человек как субъект истории.

3. Концепция диалектики в марксистской философии.
4. Марксистская философия и современность.
5. Азиатский способ производства как особая общественно-экономическая формация.
6. «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» – Ф.Энгельс.
7. Философские портреты основоположников марксизма.
8. Марксизм о роли практики в процессе познания.

Размышления на философскую тему

1. В чем принципиальное отличие марксистского понимания диалектического метода от гегелевского?
2. Как проявляется в познании синтез диалектики и материализма?
3. В чем смысл «практического» характера марксистской философии?
4. Учение об «общественно-экономической формации».
5. В чем заключается суть открытия К. Марксом материалистического понимания истории?

«Только для созидания должны вы учиться»
Ф. Ницше

«Великий вопрос жизни – как жить среди людей»
А. Камю

Философия иррационализма конца XIX – начала XX вв.

1. Основные направления европейской философии XX столетия.
2. Критика классического рационализма. Утверждение нового миропонимания. С. Кьеркегор и его взгляды.
3. Волюнтаризм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Ницше как родоначальник философии жизни.
4. Феноменология Э. Гуссерля.
5. Экзистенциализм как особый тип философствования. Основные представители экзистенциализма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Камю).
6. Психоаналитическая антропология З. Фрейда.
7. Религиозная философия XX века.

С середины XIX в. века начинается новый этап развития философской мысли, который включает в себя как неоклассические, так и постклассические направления¹².

¹² Постклассика развивается с середины XX ст., переосмысливая идеи тех или иных философских направлений, и особое значение уделяя проблемам анализа языка. Например, неопозитивизм наследует и

Причинами возникновения новой философии становится кризис рационалистического мировоззрения. Главная особенность неклассического философствования – это антропологический поворот, т.е. осмысление всех философских проблем, прежде всего как проблем человеческого бытия.

Современная западная философия объединяет в себе множество различных школ, концепций, зачастую противоречащих друг другу как в подходе к анализу окружающего мира, к человеку, так и в используемых методах, к числу которых относятся: *нео- и постпозитивизм, герменевтика, прагматизм, религиозная философия, экзистенциализм, а фрейдизм и неофрейдизм и др.*

Вслед за классическим рациональным философствованием, представленным немецкой философской мыслью XIX в., во второй его половине разрабатываются принципиально новые образцы философствования, получившие название *иррационализма*, отрицающие универсальность рационального метода. Основополагающие принципы этого философского направления закладываются в творчестве А.Шопенгауэра, С.Кьеркегора, Ф. Ницше; впоследствии их идеи будут неоднократно востребованы в различных направлениях философии XX века. Новый философский взгляд на мир, который проявляется в творчестве иррационалистов, – это иррационализация истории, выражение ощущения одиночества и отчаяния человека в огромном мире, идеи аристократичности наполненного мифами познания.

Известному тезису Гегеля *«все действительное разумно, все разумное – действительно»*, родоначальник иррационализма А. Шопенгауэр (1788–1860) противопоставил свой антитезис: *«наш мир – наихудший из всех миров»*¹³. В этой формуле отразилось критическое отношение Шопенгауэра к индивидуалистическим тенденциям, набирающим всю большую силу в современном ему западном мире.

В качестве основы своей философской системы А.Шопенгауэр выбирает понятие *«воли к жизни»* органически присущей всему живому, особенно людям. Главную роль в формировании своей философии Шопенгауэр отводил трем философским системам.

Во-первых, это учение Канта о воле как источнике человеческого поступка (самостоятельно выстраивая линию поведения, каждый индивид, в конечном счете, выбирает свою судьбу). Шопенгауэр по-своему интерпретирует мысль учителя. Если у Канта воля трансцендентна (т.е. находится за пределами человеческого опыта), то у

развивает идеи позитивизма в XX веке, тогда как постпозитивизм «переставляет акценты», переосмысливает проблемное поле позитивистской философии.

¹³ Философия А.Шопенгауэра крайне пессимистична, его даже называют «поэтом мировой скорби».

Шопенгауэра – это вообще Мировая воля. Она определяет все существование индивида. В этом существовании определяющее значение имеет то, какой модус воли в нем преобладает – модус жизни или смерти. Доминирование первого – побуждает человека цепляться за жизнь, причем жизнь психологически и материально комфортную, жизнь, в определенном смысле превращающую человека в раба. Доминирование второго модуса, по мысли Шопенгауэра, ведет человек к абсолютной свободе.

Во-вторых, на Шопенгауэра оказало влияние учение Платона о вечных и неизменных идеях. Это учение философ адаптировал для анализа происхождения и значение искусства. Воля Шопенгауэра, пройдя ряд объективаций, возвращается к исходному началу через искусство и, в частности, музыку, которая передает суть Воли, Воли вечно становящейся и никогда не осуществившейся до конца. На иррациональном уровне музыка соприкасается, резонирует с загадочным внутренним миром человека. Здесь философ полемизирует с Платоном, утверждавшим, что если природные вещи – это тени идей, то результаты художественного творчества являются всего лишь «теньями теней». Для Шопенгауэра искусство – одно из главных связующих звеньев между мирами сущностей и явлений.

В-третьих, неиссякаемым источником идей для Шопенгауэра явилась древнеиндийская философия, особенно буддизм. В буддизме философ находит идею о взаимосвязанности бытия и страдания, в основе которых лежат вожделения человека. Результаты усилий не приводят к насыщению, поскольку всякая удовлетворенная потребность порождает череду все новых и новых. Насыщение же имеет обратную составляющую – пресыщение. Путь человека к счастью, просветленной умиротворенности, отрешенности от желаний – это путь к Нирване. Погрузиться в нирвану может каждый, кто достигнет нравственного совершенства.

Результатом философских исканий Шопенгауэра явилась концепция Мировой Воли – могущественного творческого принципа, порождающего все вещи и принципы. Но изначально в ней коренится нечто ущербное, стихийное, лишённое плана и цели. Шопенгауэр не видит нравственного прогресса на протяжении всей человеческой истории. Жизнь людей в обществе полна нужды, страха, горя и страданий. Тревоги чередуются с разочарованиями, а отделяющие их друг от друга моменты удовлетворения своих желаний мимолетны и приносят затем скуку и новые страдания. Люди портят друг другу жизнь, и Шопенгауэр повторяет слова английского философа Х\| в. Гоббса: «Человек человеку волк».

В своих рассуждениях о Мировой Воле философ использует работу И. Канта «Об изначально злом в человеческой природе» и продолжает мысль автора о том, что зло коренится в самом мировом начале, в двойственности Воли, в разладе с самой собой. «Воля к жизни» проявляется в трех характерах, прирожденных человеку, – злобном, эгоистическом и сострадательном. Последний является единственно нравственным, однако первые два преобладают в обществе, что и заставляет людей вредить друг другу, воевать, эксплуатировать более слабых. Шопенгауэр считает, что зло неискоренимо, «человек должен быть дьяволом для другого» по своей сущности. Данная проблема может быть решена только частично путем подавления индивидуальной воли через отвлеченное эстетическое созерцание воли к жизни как таковой.

Фридрих Ницше (1844-1900) – яркий представитель философии иррационализма, сторонник индивидуализма и волюнтаризма. В начале своего философского и литературного пути он некоторое время находился под влиянием идей Шопенгауэра. Следуя в своем развитии дальше, Ницше отказывается от многих идей своего учителя, противопоставляя восточному самоотречению и фатализму идею всемогущества именно человеческой воли. Идея абсолютной ценности человеческой жизни по существу явилась лейтмотивом, который объединяет все творчество Ницше.

Цель философии Ницше – критический поход к морали и ценностям прежней эпохи. В своих произведениях («Человеческое, слишком человеческое», «По ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали», «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей» и др.) он подвергает сомнению и низложению моральные устои общества, религию, искусство и саму «доницшеанскую философию» с тем, чтобы расчистить место новой философии жизни, новой морали, новому «сверхчеловеку». Более того, в последних своих работах Ницше предлагает переоценку существующих ценностей, и создание новой морали не рабов, но людей.

Сущность современной морали, считал философ, покоится на лжи, в основе ее лежит все, что угодно, кроме собственно морального, – тщеславие, гордыня, месть, жажда реванша и т.д. Себя Ницше считает исключением (вот почему он воспринимает себя символом распятого Христа): «я не делал намеренно зла людям...я не говорил лжи перед судилищем правды...я не оскорблял изображений богов...я не прелюбодействовал...я не отнимал молока от уст младенцев...я не потрошил гнезд священных птиц... я чист! Я чист!...и потому прошу верить мне и дать мне возможность оставаться ...славным базельским профессором: преподавать греческий язык и литературу и в то же время

«сверхчеловека» и «вечное возвращение»¹⁴. Ницше восстал против всех, и, прежде всего против самого себя, скованного рабством привычной христианской морали. Он подавляет «тварь» в себе и во всеуслышание заявляет, что больше не желает подчиняться собственным добродетелям и хочет сам быть над ними господином...

Изначально Ницше ставит вопрос о том, что переоценка ценностей просто необходима – сама ценность этих ценностей должна быть поставлена под вопрос. Философ последовательно развенчивает самые «дорогие» ценности. Разоблачая моральные догмы христианства, Ницше говорит о том, что они основаны на морали рабов. Наиболее существенное различие между людьми, по мнению Ницше, состоит в том, что некоторые из них от природы слабы, другие сильны по природе. Соответственно различается и их мораль. Сильные («хозяева», по терминологии Ницше) ценят личное достоинство, решительность, настойчивость, самоуверенность, несгибаемую волю и неистощимую энергию в достижении поставленной цели. Слабые («рабы» по той же терминологии) ценят то, что в большей мере выражается в их слабости – сострадательность, мягкосердечие, альтруизм, рассудительность и т.п. Некогда хозяева господствовали в жизни. У них была своя мораль, свои понятия и представления о добре и зле. Но со временем их одолели рабы, но победили они не силой, а числом. В эпоху после восстания рабов господствующей стала и продолжает оставаться рабская мораль. Иудео-христианский симбиоз создает ценности рабов, закрепляя их в христианской религии; он проповедует притворство любовью и смирением, хотя это лишь следствие бессилия, выросшего из ненависти, а не истинная любовь.

Но, развенчивая феномен христианства, Ницше не отказывается от веры – он ищет настоящего бога. Современный бог «умер», люди сами убили бога своей неискренней верой, двуличностью, но истинного бога можно и нужно найти, хотя для этого придется вернуться к естеству, к самой жизни в ее иррациональных глубинах.

Таким образом, собственная моральная позиция Ницше – «позиция хозяина» – прямо противоположна господствующей в обществе морали. Ее краеугольными камнями служат: *во-первых*, ценность жизни в ее биологическом смысле (только жизнь имеет абсолютную ценность и порождает все то, что имеет ценность); *во-вторых*, свобода сильного (свобода принадлежит только тому, кто имеет достаточно силы, чтобы завоевать и отстаивать ее); *в-третьих*, неравенство (люди не равны, они лишь лучше или хуже, в зависимости от того, сколько жизненной силы заключено в каждом из них). Поэтому

¹⁴ Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. М., 1990, с.74.

необходимо уничтожить мораль, чтобы освободить жизнь: такую задачу сможет выполнить только сильный человек (*«сверхчеловек», живущий по принципам свободы и аристократизма*).

Сверхчеловек – сила страшная и даже опасная, она несет в своей разрушительности очистительный импульс. «Ваша душа так далека от понимания великого, что Сверхчеловек с его добротой будет для вас ужасен...»¹⁵.

Ницшеанский Сверхчеловек – это символ человеческой свободы; это возрождение идеала сильной и свободной личности – идеала античности и возрождения, это отказ от культа слабости и униженности, покаяния, жертвы и самопожертвования, навязанного религией лицемерия. Фашистская интерпретация идей сверхчеловека Ницше до крайности искажала его мысли, превращала мыслителя в шовиниста и человеконенавистника, каким он не был. Нацизм в свое время ухватился за эти рассуждения Ницше, истолковав их на свой лад¹⁶ и объявив войну «слабым», а именно тем, кого следовало бы поработить или уничтожить ради процветания высшей расы.

По мысли Ницше, идеал Сверхчеловека может быть реализован лишь при условии, если человечество возвратится к истокам своей истории, когда бал жизни будут править люди высшей расы – «хозяева», люди, представляющие собой совершенство, прежде всего в биологическом отношении. Они не будут отягощены ни бытовыми, ни социальными, ни религиозными ограничениями и предрассудками и потому будут абсолютно свободны.

Философия Ф. Ницше вошла в историю философской мысли как философия жизни. В центре внимания «философии жизни» находится сам дух жизни, человеческая психика, субъектно-субъектные отношения.

Прагматизм (Ч.Пирс, У.Джеймс, Дж. Дьюи). Философы – прагматики представляли философию как практическую науку, которая призвана рассматривать утилитарные проблемы человеческого бытия. Согласно У. Джеймсу истинными являются лишь те положения, которые наиболее приспособлены к практической деятельности человека и человечества (Истина – это кредитный билет, который имеет силу только в определенных условиях). По мнению другого яркого представителя прагматизма Д. Дьюи для успешных познавательных действий человеку свойственно использовать множество методов. Следовательно, делает вывод автор, любая истина носит условный, договорный (конвенциональный) характер и определяется как полезность, живучесть идеи. Таким

¹⁵ Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия: проблемы нравственной философии. М., 1987, с.89.

¹⁶ Так, совершенно неверно фашизм истолковал фразу Ницше «падающего - толкни».

образом, в определенном смысле, прагматизм выработал в гносеологии иммунитет против догматизма и фундаментализма.

Прагматизм отвергает абстракции, спорные положения и неизменные принципы. Философия должна быть нацелена на удовлетворение потребностей и интересов реального человека. Различные виды деятельности должны рассматриваться в зеркале адаптации (приспособления) индивида к сложившимся условиям жизни. Любые проблемы прагматизм решает с позиций утилитаризма: допустимо все то, что приносит пользу человеку. Естественно признаются определенные моральные рамки. Какие? На этот простой вопрос прагматизм чаще всего затрудняется ответить, поскольку по его установке любая моральная ситуация неповторима и каждый раз требует индивидуального подхода. Универсальной этики не существует, все этические проблемы носят открытый (т.е., дискуссионный) характер.

Это философское направление наряду с решением проблем познания и действия (практики) интересуется так же изучением поведения человека. С точки зрения прагматиков поведение детерминировано верой (готовностью действовать определенным образом), привычкой (устойчивой верой) и убеждениями (способом действия). Универсальным средством изменения мира и социума является изменение привычек.

Фрейдизм и неофрейдизм (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм и др.). Основатель фрейдизма – известный австрийский психиатр, философ З.Фрейд. В работе «Я и Оно» Фрейд предлагает оригинальную психоаналитическую концепцию, основой которой становится новое понимание структуры человеческой психики. Согласно взглядам З.Фрейда, структура психики включает в себя 3 слоя: *оно* (глубинный слой бессознательных влечений – бессознательное), *я или ego* (посредник между бессознательным и внешней реальностью (собственно сознательное) и *сверх Я или superego* (олицетворяет установки общества, культуры в целом – слой сверхсознательного, надиндивидуального начала человеческой психики). Бессознательное по Фрейду определяется, прежде всего, двумя господствующими влечениями – сексуальным и влечением к смерти (эрос и танатос); неудовлетворенные влечения и стремления сублимируются, т.е. энергия бессознательного используется не по прямому назначению, а в целях и интересах культуры (примером может служить научное и художественное творчество). В концепции Фрейда бессознательное превращается в тот смысловой ключ, с помощью которого реконструируется не только история психического развития индивида,

но и в целом история происхождения и развития человеческой культуры (работа «Тотем и Табу»).

Центральным пунктом психоанализа является выдвинутая Фрейдом теория инстинктов или влечений. Фрейд свел все многообразие инстинктов к двум основным: продолжения рода и самосохранения; им соответствовали сексуальное влечение и так называемые инстинкты Я. Через некоторое время он свел вторые к первому (посредством теории "нарциссизма" как стадии психического развития). В результате чуть ли не все психические процессы оказались проявлениями основополагающей психической энергии либидо (*с лат.* – «*желание*», «*влечение*»), сексуального влечения.

В творчестве З.Фрейда не только раскрыто фундаментальное значение сферы бессознательного в жизни человека, но также предложены нестандартные интерпретации человеческой психики, соотношения культуры и естественных основ в жизнедеятельности человека и общества. В определенном смысле Фрейд осуществил биологизацию человеческого существа, сложные социальные и психические явления сводятся у него к элементарным физическим и биологическим процессам.

Неофрейдизм, критикуя ортодоксальные взгляды своего учителя, стремится преодолеть идеи пансексуальности, отказывается от учения о либидо, сублимации, вводит понятие коллективного бессознательного (К.Г.Юнг). У Фромма центральным понятием стал «социальный характер», в котором выражается совокупность фундаментальных потребностей человека. Одни из них обусловлены биологически, другие – детерминированы социальной средой¹⁷. Социальный характер складывается под воздействием общества, но изменение общества начинается с изменения социального характера (если социальный характер в новых условиях остается старым, то люди, обладающие им, будут стремиться воспроизвести прежнюю социальную структуру). Основным *мотивом поведения* человека Фромм считал *страсти*, которые носят иррациональный характер, укротить их может только разум. Модернизацию общества на гуманистических началах Фромм сводит к изменению сознания и распространению новых форм психодуховной ориентации, которые эквивалентны религиозным системам прошлого.

Современный неофрейдизм (В.Рейх, К.Хорни, Г.Салливен) развивает идеи принципиальной необъяснимости человеческой деятельности, мистической сущности

¹⁷ Фромм выделяет несколько типов социальных характеров, в зависимости от ориентации человека на продуктивные или непродуктивные межличностные отношения. Например, тип человека свободного, любящего, разумного, созидającego и т.д.

сексуальной свободы и негативного разума человечества, исключая рациональность; общество неопрейдизм рассматривает как источник «всеобщего отчуждения», которое враждебно развитию личности. Так, по мнению К. Хорни основа мотивации поведения человека – «коренная тревога», которая возникает у ребенка из-за изолированности и беспомощности в потенциально враждебном мире. Эта тревога усиливается при недостатке любви и внимания со стороны родителей и окружающих людей. Чтобы подавить возникающие вследствие этого невротические конфликты человек использует защитные механизмы в виде определенных стратегий поведения (движение «к людям», «от людей», «против людей»). Салливен так же считает источником неврозов тревожность, возникающую в межличностных отношениях людей. Основная цель психотерапии Салливена – выработка защитных механизмов личности, обеспечивающих ее адекватное приспособление к окружающим (основным механизмом защиты личности выступает ее «система самости» – особая инстанция личности, предписывающая и запрещающая определенные образцы поведения в обществе в зависимости от конкретных межличностных ситуаций).

Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм. Еще в конце XIX – начале XX вв. в западной философии оформляется позитивизм (О.Конт, Г.Спенсер, Дж. Милль и др.), высказавший идеи «положительного знания» и очищения философии от метафизических иллюзий. Позитивизм стремился обратить философию на пользу науке, адаптировать методологические принципы к бурно растущему естественнонаучному знанию.

Так, О.Конт предложил признать положение о том, что наука должна опираться не на философию, а на самую себя, свершившимся фактом. В ходе дальнейшего развития позитивизма мировоззренческая сторона научной деятельности постепенно «выводится за скобки». Позитивная наука должна отказаться от постижения первоначал бытия и познания, основных положений онтологии и гносеологии (Д. Миль, Г. Спенсер). Эталоном научного знания для позитивизма является естествознание, методы которого автоматически переносятся на другие науки, в том числе социально-гуманитарные. Эти идеи позитивистской философии вполне объяснимы бурным развитием естественнонаучного знания в 19 – 20 веках, а также необоснованностью претензий классической философии стать «фундаментом» наук, систематизируя и методологически выверяя их содержание.

Так называемый «второй позитивизм» (**эмпириокритицизм** – Мах, Авенариус) претендовал на создание абсолютно новой философии, основанной на «естественном понятии о мире» и устраняющей такие «мнимые» проблемы, как соотношение бытия и

мышления, субъекта и объекта. Внешнее и внутреннее (среда и Я) представляются здесь как неразрывно связанные, находящиеся в «принципиальной координации». Они составлены из однородных элементов мира (ощущений), которые в одной связи выступают как физические, в другой – как психические. Так же и содержание опыта описывается как нейтральное – ни материальное, ни идеальное, и представляет в конечном итоге поток ощущений. Эмпириокритицизм объявляет себя философией естествознания XX века.

Дальнейшее развитие позитивизма связано с формированием неопозитивизма (Б. Рассел, Дж. Мур и др.) и аналитической философии (основатель – Л. Витгенштейн), позднее, со становлением постпозитивизма – Т. Кун, К. Поппер, И. Лакатос и др.

Главной своей задачей неопозитивизм считает анализ логических и математических конструкций, лежащих в основе построения научного знания. Здесь разрабатываются фундаментальные принципы, на основе которых, по мнению неопозитивистов, и развивается наука. Это:

-принцип верификации (необходимость сравнения положений науки с данными простого опыта),

-принцип конвенционализма (в основе принятия аналитических положений в научной теории лежат произвольные соглашения (конвенции) ученых, выбор подобных положений определяется их ясностью, полезностью, простотой и т.д.),

-принцип физикализма (все предложения в эмпирических науках, в конечном счете, должны допускать сведение к предложениям физики, поскольку все экспериментальные науки имеют общий базис – физику).

Феноменология (Э. Гуссерль и др.). Феноменология вооружила философское знание принципиально новым методом анализа сознания и различных его состояний. По мнению Гуссерля философия должна исследовать «чистое сознание», представляющее собой сверхчеловеческое, абсолютное бытие. Он стремится очистить сознание от эмпирического содержания, что достигается с помощью «феноменологической редукции» (*т.е. воздержания от каких-либо суждений до тех пор, пока сознание не освободится от догм и аксиом*). Центральное понятие феноменологии – **«интенция»** (направленность сознания на объект, находящийся в самом сознании, и сами способы этой направленности). Развивая свою теорию, Гуссерль говорит и о влиянии «жизненного мира» на сознание, т.е. опосредующее значение жизни, самого существования индивида для устройства, направленности и содержания его сознания (жизненный мир – это донаучное первичное сознание и вытекающие из него формы поведения). Гуссерль считал, что философия может

стать строгой наукой, но только тогда, когда сделает своим предметом структуру «чистого сознания» (феноменологию) и откажется обосновывать свои выводы с помощью опытных наук.

Феноменология на Западе стала одним из наиболее влиятельных течений современной философии и усилиями её сторонников – Р.Ингардена, А.Шютца, М.Шелера – была распространена на исследование проблем эстетики, этики, психологии, социологии и др. наук

Герменевтика (Г.Гадамер, П.Рикер, Ю.Хабермас и др.). С самых своих истоков философская герменевтика была связана с идеями интерпретации проблемы понимания. Её прототипами можно считать искусство толкования иносказаний в древнегреческой философии, искусство толкования Священного писания в средние века.

По мнению философов – сторонников идей герменевтики социально-гуманитарные науки не могут и не должны копировать методологию естествознания. Этой методологией можно пользоваться, но с учетом особенностей и своеобразия изучаемого предмета. Заслугой философской герменевтики так же является изучение значения толкования, интерпретации в социально-гуманитарном знании. Сама интерпретация – процесс неоднозначный, поскольку толкование (например, текстов) совершается в контексте определенных традиций, а это значит, что интерпретатор подходит к своему предмету с «предубеждением» и вкладывает в него, по сути, новые смыслы.

Философская герменевтика рассматривает бытие как самостоятельную языковую субстанцию. Непосредственное бытие человеку недоступно, поскольку он живет в мире, запечатленном в языке. Отсюда лингвистическая природа философии, которая обнаруживается, прежде всего, в ее диалогическом характере. Таким образом, единственно доступным и ценным миром герменевтика признает мир человеческого общения, внутри которого образуется мир культуры, ценностей, смыслов и т.д. Все составляющие культуры должны быть понятны и истолкованы (проинтерпретированы).

В рамках постклассического философствования на Западе огромное значение приобретает *религиозная философия*. Наиболее значительны здесь – *неотомизм* (Ж.Маритен, Ж.Жильсон, П. Тейяр де Шарден) и *теология протестантизма* (Р.Бульман, П.Тиллих, Э. Блох и др.)

Неотомисты как влиятельнейшее течение современной западной религиозной философии возрождает в новых условиях идеи Фомы Аквинского¹⁸. Ставя своей задачей обоснование истин католической веры, неотомисты стремятся совместить научное знание

¹⁸ Идеи Аквината (томизм) сегодня вновь привлекают интерес и возрождаются в форме неотомизма, получая статус официальной философии Ватикана

и религиозное откровение, здравый смысл и догматы Священного писания. Главными проблемами современного неотомизма становятся проблема бытия бога как творца и проблема бытия человека как высшего творения бога. В своих философских построениях неотомизм исходит из принципов креационизма (творческая роль Бога в создании мира), гносеологического дуализма (непротиворечие веры и разума), теодицеи (оправдание Бога как абсолютного добра), провиденциализма (понимание исторического процесса как божественного замысла, цель которого – спасение человечества и Царствие божие на Земле).

Философия, по мнению неотомистов, – мост, соединяющий науки с теологией. Если теология (учение о боге) нисходит на землю, то философия (учение о мудрости) стремится подняться к божественному. Предложенный Фомой Аквинским и его последователями принцип гармонии веры и разума предполагает, что религиозная вера и знание суть различные пути постижения Бога, который открывается естественным образом через познаваемый разумом сотворенный мир и сверхъестественным образом – через Откровение, божественное слово. Рациональное знание ценно, потому что оно позволяет более полно понять истины Откровения. По мнению неотомистов, несоответствие выводов науки догматам веры свидетельствует только о неправильном ходе рассуждений, приводящем к естественным заблуждениям. Впрочем, есть и догматы, при постижении которых обнаруживается ограниченность философии и тем более науки. Таковыми являются догматы Боговоплощения, воскресения, троичности Бога, которые постигаются только путем божественного Откровения.

Заметное место в религиозной философии католицизма занимает антропологическая проблематика. Большое внимание уделяется вопросам нравственности и морали, общечеловеческим ценностям. Философские этические поиски должны направлять, в конечном счете «светом Веры». Стремясь к благу, личность обретает добродетель. Источник веры, согласно доктрине неотомизма, – божественное откровение.

Основные проблемы, решаемые протестантской теологией XX века – греховность человека, ограничивающая его возможности, проблемы культуры (соотношение христианства и культуры, судьбы европейской культуры и европейского человечества, эсхатологическая перспектива культуры). Так, согласно Тиллиху идеалом культуры становится «теономная» культура, все формы которой пронизывает и направляет присутствие Безусловного (т.е. Бога). Осуществление «теономии» культуры (в противовес еще господствующей на Западе автономной – бездуховной культуры) знаменует

поворотный момент истории – «кайрос». Смысл истории связывается Тиллихом с такими моментами – «кайросами», когда Бытие (Бог) открывается человеку.

Экзистенциализм. Одним из самых авторитетных и ярких явлений современной философии является экзистенциализм (с лат. – «существование»), стоящий изначально на позициях антисциентизма, последовательно проводя мысль о том, что рациональная философия зашла в тупик и необходимо обратить внимание на человека, на модусы его бытия в мире.

Свое идейное начало экзистенциализм берет в философии **С. Кьеркегора** – именно он сформулировал антитезу **экзистенции** (истинного бытия – существования человека) и системы. Собственно философским течением экзистенциализм стал только после Первой мировой войны, потрясшей до основания весь социально-экономический уклад европейского общества и заставившей по-новому взглянуть на проблему человека. Уже в 40-х – 60-х годах экзистенциализм становится одним из самых популярных философских направлений XX века (Ясперс, Хайдеггер, Сартр, Камю, Мерло-Понти, Бердяев и др.). Обычно рассматривают как минимум две разновидности экзистенциализма – **«религиозный экзистенциализм»** (или христианский – Ясперс, Марсель, Бубер, Шестов) и **«атеистический»** (Сартр, Камю, Хайдеггер). Сущность их отличия – понимание природы «иного», от чего необходимо зависит человек.

Религиозные экзистенциалисты природу этого «иного» определяют как «трансценденцию» (допытную сущность), открывающуюся лишь в акте веры. Их бог – не некое человеческое подобие, а философский синоним категории бытия, понимаемого как основа мира. Бог выше всяких разделений, категорий, абстракций. У христианских мыслителей (Бердяев, Марсель) характеристика трансценденции носит отпечаток религиозных ценностей (н/р у Марселя Бог – «абсолютный ты» – самый надежный друг). При всех различиях между собой религиозные экзистенциалисты не мыслят существование божественного вне акта веры. Решение проблем человека и его «экзистенциальной тревоги» религиозные экзистенциалисты видят в преодолении его отчуждения от бога.

Экзистенциализм в его нерелигиозных вариантах исходит из отсутствия природы человека как таковой. В концентрированном виде эта концепция представлена в философии Сартра, по мнению которого, нет никакой природы человека, как нет и бога, который бы ее задумал: нет никакого творца человека, кроме самого же человека, он сам создает свою сущность и является существом, «устремленным в будущее». Впрочем, отрицание идеи бога не облегчает задачу экзистенциалиста определить место человека в

мире. Сартр писал, что суть дела не в том, существует ли бог, а в том, что человека никто не может спасти от самого себя, даже самое убедительное доказательство бытия бога. Атеистический экзистенциализм осмыслял опыт борьбы с фашизмом и политизировал экзистенциалистскую теорию, связав ее с животрепещущими социально-политическими проблемами послевоенного времени. Подлинным манифестом «атеистического» экзистенциализма часто называют произведение Камю «Миф о Сизифе». Здесь выражено разорванное сознание – сознание абсурда – сознание экзистенциального человека. «Если бога нет, стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить?» – задает мыслитель свой главный вопрос. Столкновение с бессмысленностью мира приводит нерелигиозного человека к единственному выходу, к надежде, которая заключена в нем самом, к творческой открытости его существования.

Согласно экзистенциализму основная задача философии это не научная проблематика, а различные аспекты человеческого существования (бытия). В отличие от научного мышления, базирующегося на теоретических принципах, экзистенциальное связано с духовным миром человека, его интимными переживаниями, бессознательным отношением к миру. Экзистенциально мыслящий индивид не может относиться к прошлому, настоящему и будущему объективно, все его мышление пронизано человеческой субъективностью. Личность живет, прежде всего, эмоциями, понимая иррациональность бытия.

Войны, социальные противоречия, кризис гуманизма – побуждают человека к идеям ответственного достоинства в любых катастрофических ситуациях. «Экзистенциализм – это гуманизм», – провозглашал Ж.П. Сартр. Иными словами, ответом на кризис западной цивилизации является поиск принципиально иного гуманизма, исходным тезисом которого может служить тезис «человек больше того, что он может познать, изучая себя» (К.Ясперс).

Человек – существо страдающее, испытывающее негативные состояния страха, тревоги, вины, тоски и т.д. Волей providения это существо «заброшено» в этот иррациональный мир. Экзистенция рассматривается как основная проблема философии, призванной помочь человеку в поисках смысла своего существования. Понятие «пограничной ситуации» констатирует предрешенность трагического бытия в мире, лишенном разумного начала. (Особенно это относится и XX веку – самому бесчеловечному в истории общества).

Если в XIX веке отцами экзистенциальной мысли называют С. Кьеркегора (Дания), Ф. Ницше (Германия), Ф. М. Достоевского (Россия), то применительно к современному

экзистенциализму к ним следует причислить немецкого философа **М. Хайдеггера** (1889–1976). Главным для него являлся вопрос о смысле человеческого бытия. Одиноким, покинутый, «заброшенный в мир» человек всегда сознает конечность своего существования и в этом осознании обретает мужество и свободу. Хайдеггер считает («Бытие и время»), что смысл существованию придает именно «временность», присущая только человеку. По Хайдеггеру следует учитывать четыре положения. *Во-первых*, личность «заброшена» в мир не по своей воле; *во-вторых*, мир не имеет никакого смысла, кроме придаваемого ему человеком; *в-третьих*, коллектив подавляет индивидуальность, но люди нуждаются в определенных пределах друг в друге; *в-четвертых*, личностное бытие – бытие, обращенное к смерти, бытие направленное к ничто. Структура экзистенции, по Хайдеггеру, связана с модусами (положениями) человеческого существования – *совестью, ответственностью, страхом, одиночеством, раскаянием.*

Философия другого крупнейшего представителя экзистенциализма **К. Ясперса** (1883–1969) облечена в форму свободного размышления и развивается в русле темы «человек и история». Причем история у автора рассматривается как доминирующий инструмент измерения человеческого существования. Для философа (в прошлом врача – психиатра) понимание истории немыслимо без понимания человека. Человек в пограничной ситуации познает «историчность бытия». Весьма интересен у Ясперса анализ этих «пограничных ситуаций». Человек погружен в безличное массовое существование, но в экстремальной ситуации он способен как бы прозреть, понять смысл своей экзистенции (либо отсутствие ее). Обычный человек чаще всего не задумывается о смысле жизни, но в пограничной (исключительной, трагической) ситуации происходит переоценка ценностей. Наиболее яркий случай пограничной ситуации – смерть, во всей конкретности ее проявления. Лишь глубоко пережив конечность своего существования (даже через смерть своих близких), человек получает возможность открытия своего бытия в мире. Человек может преодолеть кризис и, придя к познанию себя, «самобытию», увидеть действительные связи бытия и свою судьбу (такое познание, по Ясперсу, возможно через кризисные ситуации и моменты риска – война, болезнь, либо через философское познание). Только в познании действительных связей бытия, открытии подлинного или истинного бытия есть подлинная свобода человека, считает К. Ясперс.

Философская вера с позиции Ясперса находится в пограничье между верой религиозной и научной, поэтому общей для человечества верой, может быть именно философия (на примерах Будды, Зороастра, Конфуция, Лао-цзы, Иисуса и Мухаммеда

философ раскрывает основы общей духовности человечества). Наиболее надежным способом познания мира философом признается интуиция, озарение.

Миропонимание французского экзистенциализма складывалось под воздействием немецкого, по времени возникновения несколько более раннего. Для французских экзистенциалистов характерно изложение своих воззрений в литературно-драматургической форме. Рассматривая проблемы свободы и стойкости, *Ж.П. Сартр* (1905-1980), находящийся под влиянием марксистских идей, придает данной проблематике социальное и конкретно-историческое звучание. Идеи сознания как свободы и выбора вместе с идеей «случайности бытия» воплощены Сартром в романе «Тошнота», философском эссе «Экзистенциализм – это гуманизм». Человек, по Сартру, должен постоянно «изобретать себя», свободным выбором своего способа бытия «выстраивать себя». Человеку ничего не дано: он сам должен вписать себя в окружающий мир. Прошлое, с точки зрения Сартра, оказывается своего рода «заложником» свободы человека, потому, что постоянно интерпретируется свободным сознанием. Сартр оспаривает фрейдовскую идею бессознательного, настаивая на том, что ситуация реализуется только посредством человеческого выбора и действия, то есть свободы. Человек делает самого себя, обретает свою сущность, уже существуя – в этом и состоит первый принцип экзистенциализма. Никакая внешняя сила, никто, кроме данного индивида, не может осуществить его превращение в человека. В этом подлинная свобода индивида, изнанка этой свободы – ответственность, которую несет человек, если его превращение в человека в подлинном смысле так и не состоится.

С понятием «свободы», у Сартра тесно связано понятие ответственности. Существование предшествует сущности (в ходе воспитания и самовоспитания из младенца вырастает личность); следовательно, человек ответственен за свое бытие и за бытие других людей. Именно в этом смысле, по Сартру, «человек осужден за свободу». В результате возникает тема абсурдности существования.

Если у Хайдеггера в экзистенциальной философии доминировала проблематика «времени бытия», у Сартра – «свободы», то у А. Камю (1913-1960) встречается понятие «абсурда» (своему произведению «Миф о Сизифе» он дал подзаголовок «Эссе об абсурде»). Чувство абсурда возникает у человека при соотнесении себя с окружающим (противоречие между актером и декорациями). Механизм возникновения и становления абсурда, по Камю, следующий. Это чувство возникает спонтанно, как следствие осознания бессмысленности

бытия, душевной опустошенности. Неизбежность конца существования, проблема самоубийства наполняют абсурдность существования дополнительным содержанием.

Справедливости ради следует отметить, что Камю не был догматиком и эволюционировал вместе с историческими обстоятельствами. От нигилизма он приходит к утверждению наличия универсальных ценностей (свою позицию он определяет словами: «Я ненавижу только палачей»). Камю написал своего «Бунтующего человека» (1950 г.) в условиях апогея сталинской идеологии, военных агрессий в Азии, угрозы возникновения очередной мировой войны. Подлинное мужество проявляет себя не в бедствии, не в примирении с обстоятельствами, не в конформизме. Мир, по Камю, «безрассудно молчалив» и, следовательно, необходимо «бунтовать».

Бунтующий человек не деструктивен (разрушитель), своим поведением он способствует гармонии мира, т.е. созидает достоинство и свободу. Но свобода всегда ограничена и сводится к выбору между различными страстями, противоположными по значению импульсами. Для такого выбора требуется ясность сознания, помогающая преодолевать кипение страстей.

Экзистенциальная философия оправданно исходила из того, что близость, угроза смерти чаще всего заставляет людей задуматься о смысле и содержании прожитой жизни, «вернуться» от быта, от повседневности к самому бытию, к собственной экзистенции – сущности, которая едина с существованием. И философы, и писатели-экзистенциалисты остро и ярко осмысливали ситуации на грани жизни и смерти.

В целом современная западная философия, представленная различными течениями и направлениями, существенно противопоставляет себя классическому философствованию, основанному на требовании познания объективной сущности природы и человека для их разумного преобразования. Неклассическая философская традиция, какие бы проблемы она не исследовала, на каких бы позициях – сциентистских или антисциентистских – она не стояла, исходит, прежде всего, из реального субъективного человека. Можно сказать, что для неё проблемы науки, сознания, общества – это лишь грани философской антропологии, философского осмысления человека как «экзистенции» и личности.

Литература

1. Хрусталеv Ю.М. Философия. // Учебник. М., 2015.
- 2 Введение в философию. // Под ред. Фролова И.Т. В 2-х частях. Ч. 2. М., 1989.

3. Хрусталеv Ю.М. Общий курс философии. // Учебник для студентов мед. и фарм. вузов. В 2-х томах. Т. 1. М., 2003.
4. Спиркин А.Г. Философия. М., 2003.
5. Философия. В 2-х частях. // Под ред. Кирилова, Попова, Чумакова. М., 1996.
6. История философии: Запад-Россия-Восток. М., 2000.

Дополнительная литература

1. Кьеркегор С., Шопенгауэр А. Антология мировой философии. В 4 тт. Т. 3 М., 1971.
2. Мир философии. В 2 ч. Шпенглер, Шопенгауэр.
3. Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование. // Вопросы философии. 1990. № 1.
4. Ницше Ф. Антихристианин. // Сумерки богов. М., 1989.
5. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX-XX вв. М., 1988.
6. Чанышев А.А. Этика Шопенгауэра. // Вопросы философии. 1988. № 9.
7. Феноменология и ее роль в современной философии. / Вопросы философии. 1988. № 3.
8. Автономова Н.С. К спорам о научности психоанализа. // Вопросы философии. 1991. № 4.
9. Гайденоко П.П. Проблема рациональности на исходе XX в. // Вопросы философии. 1991. № 6.
10. Буржуазная философия XX в. М., 1974.
11. Буржуазная философская антропология XX в. М., 1986.
12. Лисицын Ю.П. Здоровье населения и современные теории медицины. М., 1982.

Объясните понятия: позитивизм, постпозитивизм, прагматизм, герменевтика, феноменология, философская антропология, неопрейдизм, неогегельянство, неокантианство, сциентизм, иррационализм, экзистенциализм, бессознательное.

Темы рефератов

1. Основные черты и особенности современной философии.
2. Роль психоанализа в медицине.
3. «Воля к власти» – основной принцип философии Ф. Ницше.
4. «Философия жизни» – антипод философии разума.
5. Учение А.Шопенгауэра о мировой воле.

Размышления на философскую тему

1. Суть нового поворота к человеку в философских учениях XX в.
2. Что Шпенглер называет «цивилизацией» и «культурой»?
3. Какие актуальные проблемы человека и человечества являются предметом философских размышлений конца XX в.?

4. Назовите уровни сознания по Фрейдю?
5. Философская концепция «экзистенциализма»?

«Нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их разрешить самый знающий человек»
М. В. Ломоносов

«Учитесь и читайте. Читайте серьезные книги. Жизнь сделает остальное»
Ф.М. Достоевский

«Афоризмы – едва ли не лучшая форма изложения философских суждений»
Л.Н. Толстой

Русская философия

1. Специфические особенности русской духовности.
2. Исторический путь философской мысли в России.
3. Философские идеи XVIII века: М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев, П.Л.Чаадаев.
4. Общая характеристика развития философии в XIX веке. Славянофильство и западничество
5. Религиозная философия конца XIX в. В.С.Соловьев.
6. Философия русского зарубежья: Н.А.Бердяев.
7. Философия русского космизма (Н.Ф.Фёдоров, Э.К.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский и др.).

Феноменальность русской философии заключается в том, что она развивалась исключительно автономно, самостоятельно, независимо от европейской и мировой философии, не находилась под влиянием многочисленных философских направлений Запада – эмпиризма, рационализма, идеализма и др. Она во многом самобытна и неповторима. В то же время русскую философию отличают глубина, всесторонность, достаточно специфический круг исследуемых проблем, порой непонятных для Запада.

Русская философия была подвержена религиозному влиянию, особенно православию и язычеству. Специфической формой выражения философских мыслей являлись *художественное творчество, литературная критика, публицистика, искусство, «эзопов язык»* и это объясняется жесткой цензурой и политической несвободой. Русская философская мысль в отличие от западной философии стремилась заниматься не

отдельной проблематикой, а всем комплексом актуальных проблем, в том числе морали и нравственности.

Предмет русской философии составили:

- ✓ проблема человека;
- ✓ космизм (восприятие космоса как единого целостного организма);
- ✓ проблемы выбора исторического пути развития России – между Востоком и Западом (*сугубо специфическая проблема русской философии*);
- ✓ проблема власти и государства;
- ✓ проблема социальной справедливости, идеального общества и будущего.

Выделяют следующие основные этапы русской философии:

1. период зарождения древнерусской философии и раннехристианской философии Руси;
2. философия периода татаро-монгольского ига, зарождения, становления и развития централизованного русского государства (Московской Руси и России);
3. философия XVIII в.;
4. философия XIX в.;
5. русская и советская философия XX в.

Её нельзя оценивать обычными и принятыми на Западе европейскими мерками и историческими стандартами, поскольку формирование русской культуры и государственности осуществлялось в иные, более поздние времена и в других социально-экономических и духовно-традиционных условиях.

Первые шаги культуры и философской мысли, а по-существу предыстории философии (X-XVII вв.), как у всякого новорожденного явления были весьма робкими и далеко не уверенными. В дальнейшем (XVII-XVIII вв.) её поступь становится твёрже и крепче. Отечественная философия как конгломерат сложившихся системных воззрений на мир, дает о себе знать в полной мере в XIX-XX вв., становится неотъемлемой и значимой составной частью мировой философской культуры, в которую она привносит свой во многом неповторимый и самобытный колорит.

Уникальность древнерусской мудрости, получившей по наследству от прошлого элементы славянского языческого мировоззрения, вовсе не означала, что её становление и развитие шло само по себе, в стороне от европейской и мировой цивилизации и подпитывалась только своими внутренними духовными истоками.

Принятие христианства в 988-989 гг. и последовавшее за ним крещение, духовно связало Древнюю Русь с византийской культурой, а через неё и с античной философской мыслью. Ведь Византия в те времена выступала общепризнанным центром православной религии и культуры. Она была и хранительницей античного наследия и носителем собственной высокой культуры. Благодаря активной просветительской деятельности миссионеров, исходил от неё свет знаний и просвещения. Шло приобщение не только к древнегреческим, но и накопленным к тому времени европейским религиозно-духовным и культурным ценностям.

Следует заметить, что идеи и взгляды отцов древнерусской культуры трудно, да и неправомерно считать и воспринимать в качестве философии как таковой в её общепринятом смысле и понимании, поскольку их миропонимание и мышление не приобрело ещё самостоятельного философского статуса. Оно проявлялось в содержании литературных произведений, в летописях, поучениях, наставлениях, молитвах, в скульптурных образах, в храмовом зодчестве, в живописи, и особенно, в иконописи и т.д.

Иными словами, чисто философская мысль была ещё лишена своего собственного понятийного, логического и категориального аппарата, что не позволило ей выделиться и проявиться как специфической форме общественного сознания и особому виду духовно-творческой деятельности.

Отмечая религиозно-богословский характер древнерусской предфилософии необходимо отметить, что по своей проблематике она не замыкалась только на осмыслении религиозной догматики и вере в Бога – творца. Круг её интересов был значительно шире и разнообразнее. Ею рассматривались вопросы сотворения мира и первоосновы бытия. Предпринимались попытки объяснить сущность самого человека. Внимание древнерусских мудрецов привлекали мировая история, извечная проблема борьбы доброго и злого начал. Их волновала судьба Древней Руси, её будущее и будущее самого народа и т.д. Об этом свидетельствуют ранние памятники литературного и народно-фольклорного творчества, дошедшие до нас и, прежде всего произведения одного из первых авторов – митрополита Киевского Илариона (XI в.).

В своих литературно – церковных сочинениях «Слово о Законе и Благодати», «Молитве», «Исповеди веры» автор рассуждает о духовной культуре русского народа, о патриотизме, историческом пути России. Он стремится осмыслить ход развития человеческой истории, определить место, роль и предназначение русского народа в мировом процессе.

На этом этапе развития древнерусской культуры большую ценность и практический интерес представляет *«Поучение» Владимира Мономаха* (1053-1125 гг.). В нём великий князь посредством своих наставлений завещает сыну своеобразный морально-этический кодекс поведения, вобравший в себя его богатый родительский жизненный опыт. Он советует своему отпрыску жить в согласии с Богом, верой и правдой служить народу. Творить добрые дела, поддерживать друзей и в то же время побеждать врагов, бороться с тёмными силами. В.Мономах предостерегает сына от пьянства и лжи, бытовой распущенности. Эти людские пороки, считает он, приносят большой вред человеку и строго караются со стороны Бога. Всем этим человеческим недостаткам и слабостям В.Мономах противопоставляет свершение общепольных дел и высшим мерилom человеческой польности и достоинства у него выступает труд.

В эту же историческую эпоху исключительно большое влияние на русскую общественную жизнь и духовность оказывает *«исихазм»* (с греч. слова «исихия» - покой, безмолвие), или же паламизм, от имени его основателя Григория Паламы, священника, афонского подвижника и богослова X|V в. Будучи по своей сути религиозным учением, оно основывалось на практике монашеской безмолвной молитвы, целью которой выступало достижение особой внутренней сосредоточенности, опирающейся на определённые приёмы медитации.

Следуя евангельской традиции - Г. Палама называет Христа Светом, а его деятельность - просвещением. Исихасты исключали возможность познания божественной сущности, но в то же время допускали приобщение к ней через энергию божественного творения.

В конце X|V-начале X|VI вв. большой общественный и политический резонанс получила доктрина известного монаха *Филофея «Москва - третий Рим»*.

Красной нитью через всё содержание этого древне - литературного памятника проходит идея, воплощающая рост русского национального самосознания и утверждающая необходимость дальнейшего укрепления отечественной государственности.

Крушение «первого Рима» от язычников и «второго Рима» (Константинополя) от турок - мусульман в силу измены истинной православной вере и прегрешения против неё, возложили на Москву особую ответственность за весь православный мир, за сохранение чистоты веры и укрепление духовной и светской власти.

Эта историческая миссия выпавшая на Москву, считает Филофей, делает её поистине единственной и последней наследницей величественного прошлого и превращает её тем самым в «третий Рим». Именно Москва должна унаследовать и возродить сполна все

лучшие духовно–нравственные достижения прежних времён православного мира и сделать всё необходимое для сохранения традиционных идеалов в чистоте и неприкосновенности. Все это можно воплотить в жизнь лишь только при условии сильного государства и сильной державной власти. В связи с этим доктрина «Москва – третий Рим» предстала по существу идеологическим предвестником необходимости политического и государственного объединения и консолидации всей Древней Руси вокруг Москвы и создания централизованного сильного государства.

Среди выдающихся деятелей, оставивших значительный след в последующей отечественной культуре можно назвать имена Максима Грека, Нила Сорского, Юрия Крижанича и других.

В частности, *Максим Грек* (1480-1556), выходец из Греции, был приглашен как знаток греческой философии и литературы в Россию русским царем Василием III для перевода и пропаганды греческих печатных изданий и философских произведений. В историю отечественной культуры он вошел как крупный мыслитель, вся жизнь которого была посвящена литературно- публицистической деятельности. Ему принадлежало авторство многих толкований, посланий, научных и философских сочинений. При этом особое внимание он уделял философии. В ней он видел источник духовного богатства и нравственного очищения, совершенства человека. М.Грек полагал, что изучение философии поможет избавиться от многих проблем повседневной жизненной прозы, умеряет стремление людей к чрезмерной роскоши, богатству и мирскому благу. Обличая погоню за богатством, он ратует за скромность и простоту в быту, воздержание от соблазнов в жизни.

XVI-XVII вв. время серьёзных изменений в общественно–политической и культурной жизни в России. На эту историческую веху развития выпадает основание в XVI в. казённого печатного двора, что дало мощный толчок к развитию полиграфии и печатной продукции. Появляется большое число отечественной и зарубежной переводной литературы. Наблюдается повышенный интерес к европейской культуре и образованию, науке и философии. Идёт подробный анализ прошлой истории и поиск путей дальнейшего развития России. В этот творческий процесс свой весомый вклад вносит апокрифическая литература (с греч. «*apokryphos*» – тайный, сокровенный), содержащая множество рациональных и полезных сведений по экономике, политике, метеорологии, обычаях и традициях народов европейских стран.

Важным и знаковым событием этого времени явилось открытие первых высших учебных заведений страны: Киевско–Могилянской, а затем и Московской славяно–греко–

латинской академий. Появление этих учебно-культурных центров, кузницы подготовки богословов, философов, политиков, государственных деятелей, литераторов и т.д. способствовало резкому росту философской и светско-просветительской мысли. В них велось уже преподавание философии как самостоятельной учебной дисциплины. В основу её изучения легли труды великого Аристотеля и, прежде всего такие разделы его учения, как логика, физика и метафизика. Выпускниками академии стали известные в дальнейшем общественно-политические, культурные и научные деятели России – это Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, Л.Магницкий, Антиох Кантемир и, наконец, М.В.Ломоносов.

Таким образом, в XVII в. заканчивается первый и самый продолжительный по историческим срокам период становления и развития отечественной культуры и философской мысли. Именно на этом этапе формировались азы и основы многих будущих философских мировоззрений, проявлялся интерес к самой истории, к человеку, просветительству, к морально – нравственным ценностям, соответствующим русской духовности. Шёл процесс формирования и утверждения традиций отечественного философствования. Эта эпоха была богата оригинальными идеями и известными именами, оставившими заметный след в развитии российской культуры, науки и философии.

С XVIII в. в России берёт начало исторический переход от Руси московской к Руси петровской. Это особый период в историческом развитии страны, для которого характерно усиление благотворного влияния западноевропейской культуры и науки, вызванного проводимыми Петром I радикальными реформами. Происходит резкое повышение удельного веса научной и светской мысли, сопровождающееся процессами ослабления роли церкви и священнослужителей в жизни российского общества.

В области культуры петровские реформы способствуют широкому распространению в ней идей французского и английского Просвещения, а затем и классической немецкой философской мысли. Наглядным и ярким примером оживления и подъёма культурного и образовательного развития страны явилась открытие в 1755 г. Московского университета с философским факультетом в его структуре. Появление этого научно-образовательного очага обусловило начало процесса секуляризации философского знания, дало импульс постепенному отходу от религиозно-схоластического мышления и догматических стереотипов.

Именно в это время начинается широкое распространение философской и научной мысли в стране. Она воплощается в многочисленных трудах и сочинениях целой плеяды замечательных мыслителей и умов, пальма первенства среди которых без сомнения

принадлежит *М.В.Ломоносову* (1711-1765 гг.). Выходец из самой гущи простого народа он становится гордостью отечественной науки и российской культуры.

Энциклопедист по своему научному кругозору и знаниям М.В.Ломоносов вносит выдающийся вклад в развитие многих наук: математики, физики, химии, геологии, географии, астрономии и т.д. В то же время он блестящий поэт-литератор, много сделавший для развития русской словесности. Он автор ряда прекрасных литературных произведений, патриотических и торжественных од. М.В.Ломоносов первым в России поднимает планку отечественной науки и её достижений до европейского и мирового уровня.

По своим философским взглядам М.В.Ломоносов деист. Он сторонник теории двух истин, в соответствии с которой научно-просветительские и духовно-религиозные знания имеют право на сосуществование. Его по праву можно назвать одним из первых материалистов в отечественной философии. Материя у Ломоносова есть всё то, из чего состоят тела и вещества. Отсюда – основу мира у него составляют мельчайшие частицы – *корпускулы*. На этом основании он выдвигает молекулярную концепцию строения вещества: корпускулы – молекулы, состоящие в свою очередь из атомов, которые являются неделимыми, но способными обладать различным строением. Подобные взгляды М.В.Ломоносова легли в основу его так называемой *«корпускулярной философии»*.

В области познания учёный стремится рассматривать эмпирический компонент и теоретическое обоснование в единстве, а не односторонне, каждое само по себе, как это имело место у многих исследователей. В практике познания большая роль отводится им опыту, эксперименту, анализу, синтезу, ощущениям и логическому мышлению. Опираясь на эти продуктивные методы познания, учёный совершает ряд выдающихся естественнонаучных открытий, среди которых в первую очередь следует указать на закон сохранения массы вещества, участвующих в химических реакциях.

М.В.Ломоносов обосновывает идею механической природы теплоты, в противовес господствующему до него идеалистическому и ненаучному представлению о теплороде. Он выдвигает принцип *«изомерии»* – явления, когда тела с тождественным химическим составом могут обладать различным строением и отличительными свойствами. Им с достаточной прозорливостью выдвигается идея единства и целостности окружающего нас мира. При этом полагается, что неживая и живая природы едины, находятся во взаимной связи и развитии.

Достаточно близко к ломоносовским деистическим взглядам стоит философское мировоззрение *А.Н.Радищева* (1749-1802 гг.). А.Н.Радищев был прекрасно образованным

человеком. Изучил основательно и хорошо знал западноевропейскую философию, в которой отдавал предпочтение и симпатии французской материалистической школе в лице К.Гельвеция, Ж.Ж.Руссо, Ш.Монтескье и др.

Смысл своей жизни, как и предназначение философии изначально видел в бескомпромиссной борьбе за человеческую свободу и социальную справедливость. Достижение этих целей, по его убеждению, возможно лишь только через народное восстание и уничтожения социального зла. Последнее он связывал с крепостным правом и самодержавно-монархическим правлением в стране.

Разоблачению этого зла, пороков российского общества он посвящает свою известную книгу *«Путешествие из Петербурга в Москву»* (1790 г.), в которой беспощадно обличает самодержавие и крепостничество и ратует за торжество равноправия и справедливости.

За эту книгу автор был приговорён императрицей Екатериной II к смертной казни, которая, однако, была затем заменена ссылкой в Сибирь на каторгу в Усть-Илимский острог. Находясь там, А.Н.Радищев пишет философский трактат *«О человеке, о его смертности и бессмертии»*.

В первой части своего произведения автор рассматривает проблему тела и духа, мозга и психики и решает её в итоге с материалистических позиций. Он правильно заключает, что смерть тела с неизбежностью приводит и к смерти духа, самой человеческой души. Однако во второй части трактата, в третьей и четвёртой главах, он делает в противовес первоначальному, совершенно противоположный вывод. А именно – душа на самом деле не погибает со смертью тела. Она остаётся бессмертной. Такого рода заключение Радищев обосновывает ссылкой на действие всемирного закона сохранения энергии, как особой «силы».

Он полагал, что если в природе невозможно исчезновение энергетической силы, которая выступает вечной, неуничтожимой и переходящей в процессе своего движения из одних состояний в другие, подобное явление может происходить и с человеческой душой. Тем более что в ней он видел одно из совершеннейших природных сил, не способных к бесследному исчезновению. Великого писателя и публициста – философа, прожившего сложную и полную драматизма жизнь, в конце концов, ждало страшное разочарование и крушение всех его оптимистических надежд.

Поверивший некогда в идеалы французской буржуазной революции, провозгласившей достижение свободы, равенства и братства всех людей и народов, он стал на финише своего жизненного пути свидетелем безжалостного кровавого террора

якобинцев, жестокой тирании Наполеона, предавших и растоптавших эти светлые для него понятия и идеалы.

Реформы Петра I открыли окно России в Европу. Они способствовали интенсивному проникновению в страну передовых достижений европейской культуры, науки, естествознания, искусства, архитектуры и философии. Это имело однозначно большое положительное значение, поскольку приобщение к европейским ценностям способствовало пробуждению внутри страны национально-государственных и культурных сил, стало мощным стимулом подготовки национальных кадров, учёных, специалистов в различных областях научно-технической и духовной деятельности.

Вместе с тем процесс «европеизации» России имел и свою обратную сторону. Мощное влияние западной культуры и поклонение ей в стране породило у некоторой части представителей отечественной культуры и литературы чувство снисходительного, а в ряде случаев и пренебрежительного отношения к своим национальным ценностям, к своему прошлому, российской истории, отечественным традициям.

Это «двуязычие» и раскол культурной среды на два лагеря, получивших название *«западников»* и *«славянофилов»*, вызвали страстную публичную дискуссию представителей этих двух сторон. Речь, прежде всего, шла о судьбах страны, какой быть России, как ей развиваться в будущем и на какие духовные ценности опираться.

Истоки *«западничества»* уходят в творчество *П.Я.Чаадаева* (1794-1856). Он один из ярких и талантливых умов России XVIII начало XIX столетия. Друг А.С.Пушкина и единомышленник декабристов П.Чаадаев всем сердцем переживал за судьбы страны и её многострадального народа. Он клеймит царское самодержавие и полицейско-крепостнический строй. Это избличительное отношение к власти, к режиму, а также его размышления и суждения о прошлом, настоящем и будущем страны, роли русского народа в европейской и мировой истории нашли отражение в его «Философических письмах».

За написание и публикацию их П.Чаадаев царской волей был объявлен сумасшедшим и до конца дней своих находился под медико-полицейским надзором. Сам публицист был глубоко верующим человеком и считал себя христианским философом. На него, блестящего знатока западноевропейской истории и культуры, большое влияние оказали труды Бональдо, Шеллинга, Шатобриана и других. Главное место в его учение занимает философия человека и философская история.

Самого человека он воспринимает двойственно. В одном случае нём он видит природное существо, а в другом – духовное. Но, в конечном счёте, акцент делается на

природном факторе, из которого он и выводит коллективистскую сущность человека. В основе поведения людей, как и хода истории, по его мнению, лежит божественная воля, воплощённая в христианской вере. П. Чаадаев убеждённый сторонник провиденциализма.

В своей историософии он предопределяет каждому народу и стране согласно божественному предначертанию и предвидению особое место и историческую роль. В то же время философ считает, что человечество должно стремиться к духовному родству и объединению людей под эгидой христианской религии, как самой справедливой и праведной веры.

Принятие православия на Руси от «растленной» Византии Чаадаев считает величайшей ошибкой и отдаёт предпочтение католической вере. Главный упрёк, высказанный им в адрес православия и русской церкви, заключается в безоговорочной поддержке с их стороны позорного для страны крепостного права. По его убеждению православие, не предприняло практически ничего, чтобы каким – то образом и, в какой – то форме выразить своё неприятие и протест по отношению к крепостничеству. Заодно он упрекает православие и за то, что оно фактически превратилось в одну из главных опор монархической власти в России.

П. Чаадаев убеждён, что только католицизм выступает единственно действенной христианской верой. При этом он ссылается на многовековой опыт западноевропейских стран, где данная религия стала доминирующей и во многом способствовала их достижениям, поступательному и созидательному развитию.

Мыслитель остро и критически оценивает всю историю существования российской государственности, называет её беспомощной и никчемной. Считает, что за многие века Россия ничего полезного не привнесла в мировую сокровищницу. И в то же время многие культурные и научные завоевания Европы не смогли достойно войти в жизнь России, обошли её стороной. Полагал, что у страны, нет прошлого, как и будущего. Она прозябает в сером, безликом, застойном настоящем, отставая в своём развитии от многих стран на многие года.

Однако такого рода глубоко пессимистические и безрадостные рассуждения одновременно позволяют ему сделать вывод, что у России в силу сложившихся исторических реалий есть шанс и достаточный потенциал начать как бы своё развитие с чистого листа, двинуться и вырваться вперёд. Для этого необходимо взять всё лучшее у Запада, и опираясь на него, в перспективе воплотить в жизнь даже те не решённые задачи, которые в силу различных причин не смогли реализовать сами же европейские страны.

Идейные основы западничества, заложенные П.Я.Чаадаевым, были в дальнейшем восприняты и продолжены *А.И. Герценом, Н.П. Огарёвым, Т.Н. Грановским, В.П. Боткиным*. Близки к ним по духу были литературный критик и публицист *В.Г. Белинский* и писатель *И.С. Тургенев*.

Формирование идеологии западничества осуществлялось в жарких дискуссиях со славянофилами. И те, и другие, без сомнения, были истинными патриотами своей Родины. Их расхождения во взглядах проявлялись в различном понимании и видении будущего исторического пути развития России.

Западники были сторонниками тесного сотрудничества с европейскими народами и странами. Именно западная цивилизация для них тот ориентир, на который должна равняться страна в своём продвижении вперёд. Достижения западноевропейских народов в области науки и техники, экономики, в области просвещения, здравоохранения и философии должны активно внедряться в российскую жизнь и быт, усваиваться и становиться неотъемлемой составной частью материальной и духовной культуры России. Поэтому будущее страны для них – это нахождение её в общеевропейской семье, в едином и общем культурно-историческом пространстве Европы.

Славянофилы, наоборот, допуская контакты и связи с Европой, основной упор в историческом развитии делали на особый самобытный российский путь. Представители славянофильства (*И.В.Киреевский, А.С.Хомяков, К.С.Аксаков, Ю.Ф.Самарин и др.*), оценивая критически российскую действительность, в то же время выступали против механического и безоговорочного переноса в страну европейских норм социально – экономической и политической жизни. Они полагали, что образ жизни, способы мышления и традиции европейских народов чужды российской жизни и быту и противоречат историческому и культурно-нравственному духу русского человека. В связи с этим многие из них резко критиковали реформы Петра I и считали их опрометчивыми, призванными увести страну с истинного и сугубо российского, традиционного пути развития.

Однако критика европеизации отечественной жизни у них часто содержала элементы идеализации древнерусской старины и патриархальных отношений. Более того, они представлялись при этом как сторонники самодержавия и православной религиозности.

Они выделяли три основополагающих принципа, на которых должно базироваться развитие страны: ***соборность, общинность и православие***. Именно эти три «кита», присущие только российской действительности и отвечающие исконному духу народа, могут обусловить жизнеспособность страны и обеспечить её благополучное будущее.

Соборность означала для них духовную общность людей, объединённых православной верой и любовью к Богу.

Крестьянская община – это особый нравственный и человеческий мир, для которой присущ неповторимый социально – экономический повседневный уклад, в полной мере сочетающий и личные и коллективистские интересы. Именно подобный общинный образ жизни деревенской и патриархальной России был исторически и традиционно свойственен русскому человеку. И его следовало не только сохранить, считали славянофилы, но и придать ему новые импульсы для последующего развития.

Что же касается отношения их к монархии, то она признавалась как соответствующая данному укладу форма общественно-политического и государственного устройства, призванная охранять сложившиеся устои и порядок в обществе. Славянофилы осуждали существующее в стране крепостное право. Но в то же время они считали, что радикальное раскрепощение может привести к негативным последствиям, и, прежде всего, к краху крестьянской общины. А этого они допустить не могли!

В 50-60 гг. XIX столетия широкую известность в России получают имена А.И. Герцена, Н.И. Огарёва, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева и др. Всех их объединяло непринятие крепостного права в России и отрицательное отношение к самодержавной власти в стране. По своим философским взглядам они придерживались материалистических позиций. Что же касается их общественно-политических воззрений, то в этой области они были сторонниками революционной демократии.

Н.И. Герцен (1812-1870) один из выдающихся мыслителей России XIX столетия, который сумел подняться на уровень крупнейших европейских философов своего времени. Он высоко ценил ум и талант Гегеля, отмечая его выдающиеся заслуги перед наукой. Подвергая основательному анализу гегелевскую философию, Герцен в первую очередь не приемлет его идеализма, раскрывает несоответствие между его диалектическим методом и идеалистической системой.

В отличие от немецкого философа он одним из первых в Европе стремится с позиции материализма осмыслить диалектику и в этом плане он достигает многого. Он применяет диалектический метод к объяснению объективной реальности и распространяет его на человеческое мышление. Материя, как и природа, выступают у него объективной данностью, которая находится в постоянном и вечном движении. Этим самым он отвергает метафизическую концепцию восприятия мира.

Законы диалектики характеризуются им как законы развития материального мира и лишь затем уже как законы человеческой логики и мышления. Иными словами, ставя диалектику во главу угла своего мировоззрения, он называет её в силу этого «алгеброй революции». Диалектика для него основной метод научного познания и способ мыслительной деятельности. Что же касается понимания самого процесса познания, то ведущую роль в нём он отводит опытной части. В силу объективных причин А.Н.Герцен не смог оценить действительную роль практики в познании и увидеть в ней материально-чувственную и общественно-историческую деятельность людей.

Важное место в своём учении он отводит проблеме человека. Человек выступает неотъемлемой составной частью природы. Он есть вершина её творения. Но человек не только продукт природы, а он, как личность представляется наивысшим продуктом общественно-исторического развития. А.Н.Герцен вплотную подходит к пониманию личности как социально-исторического существа, участвующего в изменении природы и преобразовании общественной жизни. В формировании личности Герцен решающую роль отводит социальной среде. Вместе с тем и сама личность, считает он, может активно воздействовать и влиять на общественные процессы. Во взглядах на общество решающая роль в историческом развитии отводится у него народу. Сама же история – это объективный процесс.

Он сопереживает судьбе русского народа, много размышляет о его будущем. Его сокровенное желание – отмена крепостного права и установление в России свободы слова и гласности. Будучи в эмиграции он стал невольным свидетелем революции 1848г. во Франции. Её поражение произвело на него потрясающе-отрезвляющее впечатление и вызвало чувство глубокого разочарования в западноевропейских демократических, правовых и политических ценностях. Крах надежд и мечтаний послужил толчком к пересмотру многих былых взглядов и представлений, вынудил переосмыслить прежние позиции на исторические судьбы и пути развития России. Именно в крестьянской общине Герцен на закате своей общественно-политической и творческой деятельности увидел тот притягательный маяк, к которому должна стремиться Россия.

Другим выдающимся представителем революционной демократии того времени был *Н.Г.Чернышевский* (1828-1889). Его восприятие мира во многом совпадало с взглядами Герцена. В 1860 г. он публикует работу «*Антропологический принцип в философии*», в которой подвергает критике идеалистическую философию Гегеля, опираясь при этом на антропологический материализм Л.Фейербаха.

В этом произведении, как и Герцен, он ставит перед собой задачу создать такую целостную философскую концепцию, которая бы основывалась на принципах материализма и диалектической методологии. Как мыслитель Чернышевский без сомнения испытал влияние Л.Фейербаха, что выразилось даже в названии этой работы. Но это влияние не носило слепого и соподчинённого характера. Тем не менее он устраняет и преодолевает многие недостатки фейербаховского антропологического и созерцательно-метафизического учения и в своей оценке места и роли человека идёт значительно дальше своего идейного предшественника. Чернышевский не замыкается в своих рассуждениях о человеке только лишь на анализе его биологической сущности, как это делает Л.Фейербах. Человек предстаёт у него не только как продукт и «дитя» природы. Ему в то же время свойственна и плодотворная духовная жизнь, обусловленная богатым разнообразием общественных отношений. Поэтому, в отличие от Л.Фейербаха, у Чернышевского естественно-биологическая атрибутика человека не прячет его социально-классовую принадлежность, его привязанность к определённой среде и системе общественных отношений.

Н.Г.Чернышевский стремится опираясь на диалектику, обосновать материалистическое учение о человеке и представить его как активно действующее природно-общественное существо. Более того, он дополняет философскую характеристику человека экономическим, социально-политическим, этическим и эстетическим анализом, что тоже выгодно отличает его антропологическую концепцию от фейербаховского учения. Он видел в искусстве особую духовную силу, которая способна исключительно эффективно влиять на человека, формировать и воспитывать в нём здоровые нравственные чувства и гражданские качества. Главное предназначение искусства – в служении высшим гуманистическим и нравственным идеалам, в гармонизации человеческих начал. Следовательно, революционный демократ рассматривает этот вид творческой и духовной деятельности людей неотрывно от жизни, общества, человеческих потребностей и интересов.

Н.Г.Чернышевский – современник отмены крепостного права в стране в 1861 г., которое было ему ненавистно и, против которого он активно выступал. Однако он ожидал не такого освобождения крестьян. Процесс раскрепощения не принёс подлинного освобождения крестьян из под неволи и зависимости от своих хозяев, поскольку не был решён его основной вопрос. Дело в том, что раскрепощение не сопровождалось переделом земельной собственности и её передачи хотя бы части, в руки крестьян. Поэтому он связывал окончательное освобождение бесправного крестьянства только с

революционными преобразованиями, горячим сторонником, которых он был. На будущее страны он смотрит с оптимизмом, хотя движение России по пути прогресса и процветания представляется для него не простым, а тернистым, сложным и противоречивым.

В противовес философии декабристов и другим направлениям философии, не согласующимся с официальной идеологией, возникла так называемая **ортодоксально-монархическая философия**, цель которой – отстоять существующий общественно-политический и нравственный порядок, нейтрализовать оппозиционную философию. Ее главным лозунгом в середине XIX в. было: **«Православие, самодержавие, народность»**. Важную роль в ортодоксально-монархической философии играло **религиозное направление**. Его видными представителями были Н.В. Федоров, К.Н. Леонтьев.

Н.В. Федоров (1828-1903) сделал основными темами своей философии единство мира; проблему жизни и смерти; проблему морали и правильного (морального) образа жизни. Согласно Н.Федорову мир един. Природа (окружающий мир), Бог, человек являются одним целым и взаимосвязаны между собой, связующим звеном между ними являются воля и разум. Бог, человек и природа взаимовлияют друг на друга, взаимодополняют и постоянно обмениваются энергией, имеют в своей основе единый мировой разум.

«Моментом истины» человеческой жизни Н.Федоров считал ее конечность, а самым большим злом – смерть. Человечество должно отбросить все распри и объединиться для решения самой главной задачи – победы над смертью, которая возможна в будущем, по мере развития науки и техники, но она произойдет не путем искоренения смерти как явления (так как это невозможно), а путем нахождения способов воспроизводства жизни, оживления. Надежду на возможность оживления дал Иисус Христос.

Философия Н.Федорова призывает к отказу от вражды, грубости, конфронтации между людьми и к признанию всеми высших образов морали. Моральная жизнь всех без исключения людей – это путь к решению всех проблем и всемирному счастью. Согласно философу, в поведении человека недопустимы как крайний эгоизм, так и альтруизм. Необходимо жить «с каждым и для каждого».

Другим представителем религиозного направления русской философии был **К.Н. Леонтьев** (1831-1891). Одно из основных направлений философии Леонтьева – критика негативных явлений русской жизни. В центре данной критики был развивающийся капитализм. По его мнению, капитализм – царство «хамства и подлости», путь к вырождению народа, гибели России. Спасение для России – отказ от капитализма, изоляция от Западной

Европы и превращение ее в замкнутый православно-христианский центр. Ключевыми факторами жизни спасенной России должны стать помимо православия самодержавие, общинность, строгое сословное деление.

Исторический процесс К.Леонтьев сравнивал с жизнью человека. Как и жизнь человека, история каждого народа, государства зарождается, достигает зрелости и затухает. Если государство не стремится к своему сохранению, оно погибает. Залог сохранения государства – внутренне деспотическое единство. Цель сохранения государства оправдывает насилие, несправедливость, рабство. Согласно К.Леонтьеву неравенство между людьми – желание Бога и поэтому оно естественно и оправдано.

Представителями *философского религиозного направления* также были известные русские писатели – Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, оставившие, кроме литературного, большое философское наследие. *Ф.М. Достоевский* (1821-1881) будущее России видел не в капитализме и не в социализме, а в опоре на русскую «национальную почву» – обычаи, традиции. Ключевую роль как в судьбе государства, так и в судьбе отдельного человека, должна сыграть религия. Именно на религии держится человеческая духовность, она оберегает человека от грехов и зла. Особую роль в философских взглядах Достоевского занимает проблема человека. Достоевским было выделено *два варианта жизненного пути*, по которому может идти человек: 1) путь человекобожества; 2) путь богочеловека.

Путь человекобожества – путь абсолютной свободы человека. Человек отвергает всякие авторитеты, в том числе Бога, считает свои возможности безграничными, а себя – вправе делать все, он сам пытается стать Богом, вместо Бога. По Достоевскому, данный путь губителен и опасен как для окружающих, так и для самого человека. Идущий по нему потерпит крах.

Путь богочеловека – путь следования Богу, стремление к нему во всех своих привычках и поступках. Такой путь Достоевский считал наиболее верным, праведным и спасительным для человека.

Л.Н. Толстой (1828-1910), создал особую религиозно-философскую доктрину – *толстовство*, согласно которому многие религиозные догмы должны быть подвергнуты критике и отброшены, как и пышный церемониал, культы, иерархия. Религия должна стать простой и доступной для народа. Смысл жизни видел в самосовершенствовании. Добром, любовью, разумом и совестью называет Бога и религию, а смерть и насилие – главным злом на Земле. Предлагает отказаться от насилия как способа решения каких-либо проблем. Государство ему представляется отживающим институтом и, поскольку оно

является аппарат насилия, не имеет права на существование и посему всем необходимо возможными способами подрывать государство, игнорировать его – не ходить на работу чиновникам, не участвовать в политической жизни и т. д. За свои религиозно-философские взгляды в 1901 г. Л.Н. Толстой был подвергнут анафеме (проклятию) и отлучен от Церкви.

Представителями **революционно-демократического направления русской философии XIX в.** были Н.Г. Чернышевский; народники – Н.К. Михайловский, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев; анархист П. Кропоткин и марксист Г.В. Плеханов.

Общая черта данных направлений – **социально-политическая направленность**. Все представители указанных течений отвергали существующий общественно-политический и экономический строй, будущее видели по-разному.

Н.Г. Чернышевский видел выход из создавшегося кризиса раннего капитализма в «возвращении к земле» (к идее аграрности России), личной свободе и общинном укладе жизни. Народники ратовали за непосредственный переход к социализму, минуя капитализм и опираясь на самобытность русского народа. По их мнению, для свержения существующего строя и перехода к социализму возможны все средства, наиболее эффективным из которых является террор.

В отличие от народников, анархисты вообще не видели смысла в сохранении государства и считали государство (механизм подавления) источником всех бед. Марксисты видели будущее России в соответствии с учением К. Маркса и Ф. Энгельса социалистическим, с преобладающей государственной собственностью.

В XIX веке в стране формируется *школа русского космизма* («космос» в переводе с греч. – порядок, красота устройства мира, Вселенной), которая предстаёт уникальным явлением не только в отечественной, но и во всей мировой философии. Он возник в России как альтернатива физикалистскому мышлению, одной из концепций неопозитивистской философии, требующей перевода предложений конкретных наук на язык физики – «физикалит».

Сам по себе русский космизм разделился на три основных течения: *естественнонаучное* (В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, Н.А.Умов), *религиозное* (Н.А.Фёдоров, В.С.Соловьёв, Н.В.Бердяев) и *художественно-поэтическое* (В.Ф.Одоевский, А.В.Сухово-Кобылин, В.Н.Левшин). Однако при всех особенностях этих разновидностей космизма в нём можно выделить ряд общих идей и моментов.

Прежде всего – это восприятие природы как целостного и живого организма. Понимание жизни на Земле как результата космической эволюции. Это – вера в единство человека и Космоса, возможность выхода человека за пределы Земли. Освоение космического пространства и возможность превращения самого Космоса в среду человеческого обитания, что может положительно сказаться на преодолении многих человеческих заболеваний, а в конечном итоге способствовать достижению состояния бессмертия.

В русском космизме получил преобладающее развитие взгляд на человека не только как на общественное существо, но и как существо космическое. Его существование и развитие неотделимо от Космоса и все процессы, происходящие в нём, отражаются в человеке. Человек рассматривается как микрокосм, подчиняющийся общественному порядку. Именно человек и только он способен стать организующим началом Космоса, его освоения и очеловечения. Но это возможно только тогда, когда деятельность людей будет соответствовать природным и космическим закономерностям, а не противоречить им.

Выдвигая положение об освоении человеком Космоса, выдающиеся наши соотечественники создают теорию не просто антропокосмизма, а учение *антропозококосмизма – учение о промышленном и технологическом освоении космоса, создании постоянно действующих и обжитых космических станций, своеобразных трудовых поселений, использующих свою деятельность в интересах всего человечества.*

Родоначальник русского космизма как особого философского учения был **Н.Ф. Фёдоров** (1829-1903). Базовый тезис его мировоззрения – истоки человеческого бытия в Космосе. Следовательно, связь человека и Космоса носит неразрывный и неотделимый характер. Он выдвигает идею регуляции природы посредством науки и технических средств. Высшей целью этой регуляции по Фёдорову представляется «воскрешение» предков. Достичь его можно благодаря освоению, а главное, овладению космическим пространством и управления им.

«Воскрешение» или же достижение бессмертия мыслится Н.Ф.Фёдоровым как общее дело всего человечества, которое должно всякой неприязни и вражде по жизни противопоставить людское братство и родство. Конечно, в этой идеи «возрождения» и бессмертия, бесконечного продолжения жизни во Вселенной присутствуют элементы утопизма и мистики.

Выход человека в Космос предсказывался так же и **К.Э.Циолковским**. Великий учёный допускает возможность превращения Космоса в среду естественного человеческого обитания и проживания. Он впервые осуществляет расчёты и проектировку

космического корабля, стремится определить количество необходимого горючего материала, которое позволило бы осуществить этот полёт в космическое пространство.

Другой представитель русского космизма **В.И.Вернадский** разделяет взгляд К.Э.Циолковского о возможности выхода человека в космическое пространство. Одновременно, он выдвигает свою **теорию «ноосферы»** («*noose*» – разум), т.е., существование среды разумного человеческого обитания. Создание этой среды связано с постепенным увеличением влияния человека на окружающую его природу и жизненное пространство. Это воздействие проявляется в использовании естественно-природных ресурсов в целях удовлетворения людьми своих разнообразных и постоянно возрастающих потребностей. Но, при этом, подчёркивает В.И.Вернадский, в этом процессе проявления творческой и деятельной активности человека обязательно должна присутствовать разумная мера и разумные пределы освоения. Ибо в противном случае, это бесконтрольное и безмерное воздействие человека может обернуться печальными последствиями и для него самого, и для природы.

В целом же русский космизм придерживался такого гуманистического идеала, который заключал в себе потенциальную возможность выхода человечества на такой уровень развития, когда оно – объединившись в обще планетарном масштабе – смогло бы управлять и регулировать природой и её силами как целостным организмом.

Завершает философскую традицию XIX в. **либеральное направление**. Наиболее ярким его представителем являлся русский философ **В.С. Соловьёв** (1853-1900). Его творчество необычайно богато, многогранно и без преувеличения энциклопедично. Он предстал основоположником **учения о «всеединстве»** и целомом знании. Он создаёт впервые в отечественной истории системную христианскую православную философию. В своих творческих исканиях мыслитель опирался на достижения древнегреческого философского наследия. Использовал духовный опыт Востока. Великолепно знал западноевропейскую философию и в особенности немецкий классический идеализм, в частности Шеллинга, влияние которого не обошло его творчество стороной. А своего соотечественника Н.А.Фёдорова сам Соловьёв называл своим учителем и духовным отцом.

Философская деятельность В.Соловьёва подчинена прежде всего стремлению познать и осмыслить самосовершенствование мира и человека в нём, преодолению человеческого эгоизма и себялюбия, утверждению любви и уважения к ближнему и достижению абсолютных нравственных ценностей.

Его учение, не лишённое мистического начала, вобрало в себя идею Божественной мудрости, проповедь бога – человечества, концепцию «положительного всеединства»,

которое занимает в его философской системе центральное место. Сам В.Соловьёв называл своё философское учение – «философией всеединства», в котором он усматривает гармоничную согласованность всех частей Вселенного мироздания.

Действительность и жизнь выступают у него как единая система и универсальный организм, в котором соединены и Бог, и человечество, само человечество и Космос, а также истинные ценности, добро и красота. Одновременно всеединство знаменует собой воплощение религии, науки и философского знания. Или же, иными словами – единение и веры, и знания. Такого рода восприятие мира ставило задачу онтологически преодолеть дуализм материи и духовных явлений и воссоздать гносеологически цельное и единое знание о нём.

В учении о бытии В.Соловьёв исходил из того, что абсолютное всеединство – это полное и окончательное соединение с Богом. Наш мир – есть всеединство в состоянии становления, развития и устремления к Богу. Поэтому задачей философии он считал осознание смысловой заданности всеединства, т.е., предназначенности и закономерности саморазвития нашего мира. Идея всеединства является философским основанием и для духовного саморазвития человека, для нравственного поведения личности. По убеждению В.Соловьёва человек органически связан и с природными и, с божественными мирами. Из природного – он вышел сам как таковой и в этом заключена его земная сущность. А вот ко второму, божественному миру, он стремится всем своим духовным существом, желает слиться с ним и реализовать в нём себя. Смысл человеческой истории в его понимании заключается в постоянном одухотворении, нравственном самосовершенствовании через реализацию и усвоение христианских принципов и ценностей.

Выдвинул идеи: **«богочеловека»** – жизненного пути личности, который основан на следовании Богу, добре, нравственности; **Софии** – всеобщей Божественной мудрости и **«русской идеи»**, состоящая, по Соловьёву, из трех идей: «Святой Руси» (Москва – Третий Рим), «Великой Руси» (реформы Петра I) и «Свободной Руси» (дух декабристов и Пушкина).

Учение В.Соловьёва оказало серьёзное влияние на русскую религиозную философию и во многом сохраняет свою актуальность и в наше время. Принцип всеединства, объединяющий максимально развитие человеческого начала со всеобщим, осмысление реальности в единстве бытия и сознания – приобретают особый смысл сегодня в современную эпоху.

XX и XXI вв. – это время торжества научного знания и технических революций, породивших уникальные открытия и достижения во многих естественнонаучных и

общественных областях. Но одновременно эти беспримерные достижения и успехи породили многочисленные глобальные проблемы, способные при отсутствии должного внимания к ним, подорвать жизнеутверждающие устои существования всего человечества.

Идеология всеединства как раз таки и включает в себе тот идейно-теоретический потенциал, который может во многом снять и гармонизировать эти противоречивые отношения и направить развитие общества в благоприятном для человечества направлении.

Существенный вклад в развитие отечественной науки и философии XIX - XX вв. внесли выдающиеся учёные И.М.Сеченов, И.П.Павлов, И.И.Мечников, К.А.Тимирязев и др.

И.М.Сеченов (1829-1905), явился основателем физиологической школы и естественнонаучного направления психологии в России. Он разработал и экспериментально подтвердил учение о мозговых механизмах сознания и воли. Ему принадлежит новаторская психофизиологическая концепция, в соответствии с которой учёный с позиции научного материализма объяснил процесс познания, структуру и механизм логического мышления, способы и суть образования понятий, память, волевые акты, речевую деятельность человека. И.М.Сеченов выдвинул положение о том, что все акты сознательной и бессознательной жизни по своей структуре и динамике являются *рефлексами*. Он подверг критике ряд физиологов и медиков за их стремление обособить психологические явления от организма и внешнего мира. В то же время, в противовес вульгарным материалистам – врачам И.М.Сеченов указал на своеобразие нервно-психологических регуляций по сравнению с чисто физиологическими и был категорически против их отождествления.

Исходя из рефлекторной концепции природы психики он сформулировал основные принципы теории самосознания, в которой особую роль отводит чувственному началу, ощущениям. В соответствии с чем обосновывается органическая связь объективного и субъективного, внешнего и внутреннего факторов в реализации и проявлении процесса самосознания.

Учение И.М.Сеченова было высоко оценено и воспринято И.П.Павловым, В.М.Бехтеревым др. отечественными учёными, в том числе и философами. Оно стало той благотворной почвой, на которой впоследствии развились научно-физиологические и медицинские концепции, изучающие жизнедеятельность человеческого организма и его психические функции.

Одним из последователей учения И.М.Сеченова явился выдающийся отечественный учёный-физиолог, лауреат Нобелевской премии **И.П.Павлов** (1849-1936). Он развил

дальше учение И.М.Сеченова о рефлекторном характере психической деятельности. Он стоял у истоков формирования философского направления в осмыслении рефлексологии. Основные положения его учения сводились к тому, что вся телесная и духовная жизнь человека сводится к условным рефлексам, благодаря которым организм адаптируется к изменчивым условиям существования, приобретая новые формы поведения, отличные от прирождённых, безусловных рефлексов.

Но самое главное, И.П.Павлов стремится создать психологию, которая бы полностью основывалась на законах физиологии нервной системы. При этом для обоснования своих научных выводов он широко практиковал экспериментально-опытную систему. Учёный исследовал функцию и поведение целостного организма в единстве внешнего и внутреннего проявлений, во взаимоотношениях с окружающей средой. Органом, реализующим эти взаимоотношения, служат центры больших полушарий головного мозга – высшего интегратора всех процессов жизнедеятельности, включая психические. Этим самым отвергался дуализм духовного и телесно-физического.

Отмечая принципиальное различие между высшей нервной деятельностью человека и животных, И.П.Павлов выдвинул учение о двух сигнальных системах, из которых – вторая, реализуемая посредством слова и речи, присуща только человеку.

Эта теория имеет огромное значение не только для научной физиологии, психологии и медицины, но она заключает в себе и большой философский смысл.

Начиная с 20-х гг. XX в. и вплоть до начала 90-х гг. XX в. русская философия (как и философия других народов СССР) развивалась, главным образом, как **советская философия**. В целом советская философия имела ярко выраженный материалистический характер и развивалась в жестких рамках марксистской философии (диалектического и исторического материализма), что делало ее несколько догматической.

Большое влияние на советскую философию оказало философское творчество **В.И. Ленина**, который пытался развить марксистское материалистическое учение и приспособить его к условиям России.

Можно выделить **три этапа развития советской философии**:

- ✓ 1917-1930-е гг. – время продолжающихся дискуссий при сильном давлении официального марксизма-ленинизма;
- ✓ 1930-1950-е гг. – полной идеологизации философии, превращения ее в служанку официальной власти; сильное, определяющее влияние на философию позиции И.В. Сталина по ряду философских вопросов;

✓ 1950-1980-е гг. – время возрождения самостоятельности советской философии.

К проблемам советского философского знания относились проблема ценностей, гносеологии, сознания, культуры и т.д. Среди имен, оставивших наиболее яркий след в советской философии можно выделить *Н.И. Бухарина* (проблемы сознания, психики), *А.Ф. Лосева* (проблемы человека, истории), *Л. Гумилева* (вопросы истории, этногенеза), *М. Мамардашвили* (проблемы человека, морали, нравственности). Но далеко не все философы нашли возможность для продолжения своей жизни и философских изысканий в СССР после установления советской власти. По этой причине в эмиграции, в различных иностранных государствах возникло особое философское направление, получившее название «*философия русского зарубежья*». Его видными представителями являлись *Д.С. Мережковский, Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, П.А. Сорокин* и другие.

П.С. Мережковский (1864-1941) разрабатывал проблемы взаимоотношений человека и Бога. По Мережковскому, в своей жизни человеческая личность проходит три этапа:

- ✓ языческий;
- ✓ приобщения к христианству;
- ✓ полной внутренней гармонии человека, его слияния с христианством.

Идеалы человека и общества Мережковского – христианин, гармоничная и добродетельная личность, живущая с такими же другими личностями в религиозном безгосударственном объединении.

Философия *Л. Шестова* (1866-1938) была близка к экзистенциализму, и ее главной темой был человек, его жизнь, его поступки, его права. Человек и человеческая жизнь уникальны, жизнь человека независима от внешних обстоятельств, человек имеет право активно добиваться реализации своих прав и интересов, «герой» же имеет право открыто противопоставлять себя обществу.

Философия *Н.А. Бердяева* (1874-1948) носит многоаспектный характер, однако в ней преобладает экзистенциальная и религиозная направленность. Можно выделить следующие *основные положения философии Бердяева*:

- ✓ высшей ценностью в окружающем мире является свобода, которая подвергается угрозе извне;
- ✓ данную угрозу несут в себе, прежде всего общество и государство, которые стремятся подчинить человека, подавить его индивидуальность; задача человека – сохранить свою самобытность, не дать обществу и государству ассимилировать себя;
- ✓ ключевую роль в жизни человека играет также религия;

- ✓ Бог должен быть нравственным символом, примером для человека;
- ✓ отношения между Богом и человеком должны быть «на равных»; Бог не должен выступать в роли Господа (господина), а человек – в роли его раба;
- ✓ человек должен стремиться к Богу, но не пытаться заменить Бога самим собой.

В своих социально-политических взглядах Бердяев отводит значительную роль проблеме исторической судьбы России и русского народа. По Бердяеву, строящийся в СССР социализм (коммунизм) имеет истоки в русском национальном характере (общность, взаимовыручка, стремление к равенству, справедливости, коллективизму). Россия не должна принимать сторону ни Востока, ни Запада. Она должна стать посредником между ними и выполнить свою историческую миссию. *Историческая миссия России – построить «Царство Божие» (общество, основанное на взаимной любви и милосердии) на Земле.*

Философия Бердяева имеет эсхатологическую направленность. обосновывает «конец света» в будущем (*эсхатология* с греч. «эсхото» — «конечный», «последний» и «логос» - «слово», «знание») – система религиозных взглядов и представлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о судьбе Вселенной или её переходе в качественно новое состояние; религиозное учение о конечных судьбах мира и человека). Она также оказала большое влияние на развитие европейского экзистенциализма – учения о человеке и его жизни.

Питирим Сорокин (1889-1968) – русский философ, живший и работавший в США, сделал главной темой своей философии проблемы человека и общества. Им были подробно разработаны актуальные для западного мира *теории стратификации и социальной мобильности.*

Стратификация – разделение общества на многочисленные социальные группы (по уровню дохода, профессии, национальности, влиянию) – **страты.**

Важнейшим условием демократии и устойчивости общества является *социальная мобильность* населения – возможность перехода из одной страты в другую.

История, по Сорокину, – процесс смены ценностей. Согласно мнению философа большую угрозу для человечества в современный период стали представлять рост бездуховности и неограниченное развитие науки и техники.

Литература

1. Хрусталеv Ю.М. Философия. // Учебник. М., 2015.
2. Введение в философию. // Под ред. Фролова И.Т. В 2-х частях. Ч. 2. М., 1989.

3. Хрусталеv Ю.М. Общий курс философии. // Учебник для студентов мед. и фарм. вузов. В 2-х томах. Т. I. М., 2003.
4. Спиркин А.Г. Философия. М., 2003.
5. Философия. В 2-х частях. // Под ред. Кирилова, Попова, Чумакова. М., 1996.
6. Мир философии. Ч. II. М., 1991. (В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой, Н.Ф. Федоров, Н. Бердяев).
7. Лосев А.Ф. основные особенности русской философии. // Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. М., 1991.

Дополнительная литература

1. Радищев А.Н. Избранные философские и общественно-политические произведения. М., 1952.
2. Зеньковский В.А. История русской философии. В 2 т. Ч. 4. Л., 1991.
3. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.
4. Бердяев Н. Русская идея. М., 1990.
5. Шестов Л. Добро и зло в учении гр. Толстого и Ф. Ницше. // Вопросы философии. 1990. № 7.
6. Ломоносов М.В. Избранные философские произведения. М., 1950.
7. История философии: Запад-Россия-Восток. М., 2000.

***Объясните понятия:** русская идея, западники, славянофилы, теория «Москва – третий Рим», «русский космизм», ноосфера, соборность, софия, православная философия, «всеединство», толстовство, стратификация, социальная мобильность.*

Темы рефератов

1. Научный материализм Ломоносова.
2. Русские философы-материалисты.
3. Русские врачи-философы.
4. Философия «всеединства» В. Соловьева.
5. Антропологическая тема в русской философской мысли.

Размышления на философскую тему

1. Основные периоды и этапы развития русской философии.
2. Основные черты отечественной философии.
3. «Русский космизм» – специфика или особенность русской философии?

4. Роль и значение русской идеи в развитии философской школы в России XIX-XX вв.
5. Какие есть основания называть течение философской мысли в России русской философией?

Философия в вопросах и ответах

- ❖ Философия переводится как? – **любовь к мудрости**
- ❖ Философия – это? – наука, изучающая наиболее общие принципы и законы развития природы, общества и человеческого мышления
- ❖ Впервые употребил слово философия? – **Пифагор**
- ❖ Философию как науку сформулировал? – **Платон**
- ❖ С утверждением «мышление является таким же продуктом деятельности мозга, как желчь продуктом деятельности печени» согласился бы представитель? – **вульгарного материализма**
- ❖ Раздел философии, в котором изучаются закономерности и возможности познания, отношения знания к (ощущений, представлений, понятий) объективной реальности, исследуются ступени и формы процесса познания, условия и критерии его достоверности и истинности? – **гносеология**
- ❖ Общее обозначение философских учений, утверждающих, что дух, сознание, мышление, психическое – первично, а материя, природа, физическое – вторично, производно? – **идеализм**
- ❖ Утверждает существование духовного первоначала вне и независимо от человеческого сознания? – **объективный идеализм**
- ❖ Либо отрицает наличие какой-либо реальности вне сознания субъекта, либо рассматривает ее как нечто, полностью определяемое его активностью? – **субъективный идеализм**
- ❖ Философское учение о сверхопытных началах и законах бытия вообще или какого-либо определенного типа бытия? – **метафизика** (в истории философии слово «метафизика» часто употреблялось как синоним философии. Близко ему понятие «онтология». Термин «метафизика» ввел Андроник Родосский (1 в. до н.э.), систематизатор произведений Аристотеля, назвавший так группу его трактатов о «бытии самом по себе»)
- ❖ Раздел философии, учение о бытии (в отличие от гносеологии — учения о познании), в котором исследуются всеобщие основы, принципы бытия, его структура и закономерности? – **онтология** (термин введен немецким философом Р. Гоклениусом в 1613)
- ❖ Учение о ценностях? – **аксиология**

- ❖ Философская дисциплина, изучающая мораль, нравственность? – **этика** (как обозначение особой области исследования термин впервые употребляется Аристотелем)
- ❖ Философское учение, исходящее из признания равноправными двух начал – духа и материи? – **дуализм** (противостоит монизму, разновидность плюрализма. Термин введен Х. Вольфом. Один из крупнейших представителей – Р. Декарт).
- ❖ Философское направление, которое исходит из того, что мир материален, существует объективно, вне и независимо от сознания, что материя первична, никем не сотворена, существует вечно, что сознание, мышление – свойство материи, что мир и его закономерности познаваемы? – **материализм** (материализм противоположен идеализму; их борьба составляет содержание историко-философского процесса. Термин «материализм» употребляется с 17 в. главным образом в смысле физических представлений о материи, а с нач. 18 в. в философском смысле для противопоставления материализма идеализму. Исторические формы материализма: *античный материализм* (Демокрит, Эпикур), *материализм эпохи Возрождения* (Б. Телезио, Дж. Бруно), *метафизический (механистический) материализм* 17-18 вв. (Г. Галилей, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза; *французский материализм* 18 в. – Ж. Ламетри, К. Гельвеций, П. Гольбах, Д. Дидро), антропологический материализм (Л. Фейербах), *диалектический материализм* (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин).
- ❖ Отражает возможность познания мира? – **агностицизм**
- ❖ Чем отличается диалектика от метафизики? – **пониманием развития**
- ❖ Религиозно-философская школа, проповедовавшая избавление от страданий путем отказа от желаний и достижения «высшего просветления» – нирваны, основанная индийским принцем Гаутамой (Буддой)? – **буддизм**
- ❖ Одно из первых упоминаний золотого правила поведения? – **«Не делай другому того, чего себе не желаешь»** (таким образом Конфуций разъяснял смысл человечности)
- ❖ Морально-этическое учение, пытавшееся ответить на вопросы о том месте, которое каждый человек занимает в мире? – **конфуцианство** (его сущность можно передать при помощи афоризма Конфуция: «Государь должен быть государем, сановник сановником, отец – отцом, сын – сыном»)
- ❖ Понятие «*logos*» в философском учении Гераклита означает? – **всеобщий закон**, действию которого подчинено все в мире.
- ❖ Поставили проблему бытия в античности? – **элеаты**
- ❖ Что Гераклит представлял первоосновой мира? – **огонь**

- ❖ Основатель идеализма? – **Платон**
- ❖ Сущность этического учения Эпикура состоит в том что? – **надо наслаждаться жизнью**
- ❖ Автор фразы «человек – мера всех вещей»? – **Протагор**
- ❖ Основной принцип античной философии? – **космоцентризм**
- ❖ Основатель логики? – **Аристотель**
- ❖ Автор фразы «я знаю, что ничего не знаю»? – **Сократ**
- ❖ Суть этического рационализма Сократа? – **«Добродетель – есть результат знания того, что есть добро, тогда как отсутствие добродетели является результатом незнания**
- ❖ Совокупность религиозных доктрин о сущности действии Бога? – **теология**
- ❖ Характерная черта философии средневековья? – **теоцентризм – Бог в центре**
- ❖ Ограничение или подавление чувств, желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночество? – **аскетизм**
- ❖ Эпоха восстановления идеалов античности в Европе? – **возрождение**
- ❖ Важная черта философской мысли и культуры Возрождения? – **антропоцентризм (человек в центре)**
- ❖ Представитель философии эпохи Возрождения? – **Джордано Бруно.**
- ❖ Другое понятие Возрождения? – **Ренессанс**
- ❖ Светская мировая позиция эпохи Возрождения, противопоставлявшая себя схоластике и духовному господству церкви? – **гуманизм**
- ❖ Простая, неделимая субстанция, согласно Лейбницу? – **монада**
- ❖ Дуалистическая философия характерна для? – **Рене Декарт**
- ❖ Монистическая философия характерна для? – **Бенедикта Спинозы**
- ❖ «Война всех против всех» есть естественное состояние, считал? – **Томас Гоббс**
- ❖ «Я мыслю, следовательно я существую». Автор? – **Рене Декарт**
- ❖ Основная идея философии французского просвещения? – **приоритет разума как высшей инстанции при решении проблем человеческого общества**
- ❖ Причиной неравенства в человеческом обществе Руссо считал? – **частная собственность**
- ❖ Религиозно-философская доктрина, которая признает бога как мировой разум, сконструировавший целесообразную «машину» природы и давший ей законы и движение, но отвергает дальнейшее вмешательство Бога в самодвижение природы и не допускает иных путей к познанию бога, кроме разума? – **деизм** (получил распространение среди

мыслителей Просвещения, сыграл значительную роль в развитии свободомыслия в 17-18 вв.)

- ❖ По философии Канта «вещь в себе»? – **это то, что вызывает ощущение, но само не может быть познано**
- ❖ «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время стать и принципом всеобщего законодательства». Автор «категорического императива»? – **Кант**
- ❖ По мнению Канта для формирования человека как нравственного существа принципиальное значение имеет? – **нравственный долг**
- ❖ «Феноменология духа», «наука логики», «философия истории». Автор? – **Гегель**
- ❖ Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба противоположностей? – **диалектика**
- ❖ Первоосновой мира по Гегелю является? – **абсолютная идея**
- ❖ Волю, как главный принцип жизни и познания, рассматривал? – **Шопенгауэр**
- ❖ Одно из самых распространенных современных философских учений, название которого происходит от латинского «existential» – существование? – **экзистенциализм** (единственная подлинная действительность для экзистенциалистов – это *бытие человеческой личности*. Исходя из своего существования, человек может так или иначе *определять себя*. Он вынужден это делать, ибо ничто другое не определяет его жизнь. Вся его жизнь зависит от его индивидуальной цели, от его выбора. Одна из основных категорий экзистенциализма – *свобода человека*. Но свобода эта вынужденная, это бремя, на которое осужден человек, ибо его окружает чуждый, бессмысленный мир. Осознание своей свободы и принятие на себя этого «креста» определяют достоинство, ответственность и истинность существования человека)
- ❖ Направление современной философии, являющееся материалистическим? – **марксизм**
- ❖ Концепция чего характерна для Соловьева? – **всеединства**
- ❖ «Своеобразие моего философского типа, прежде всего в том, что я положил в основу философии не бытие, а свободу». Автор? – **Бердяев**
- ❖ Основные два направления русской философии XIX в.? – **славянофилы** – Россия должна развиваться по собственному пути; **западники** – Россия должна идти по европейскому пути.
- ❖ Соборность в философии славянофилов означает? – **свободное единение людей во Христе**
- ❖ «Работы о человеке, о его смерти и бессмертии». Автор? – **Радищев**

- ❖ Философское учение закономерной взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений? – **детерминизм**
- ❖ «Достоверное знание о мире невозможно»? – **скептицизм**
- ❖ Философское направление, признающее разум основой познания и поведения? – **рационализм**
- ❖ Философское направление отрицающее, что разум является основой познания и поведения? – **иррационализм**
- ❖ Философская категория, выражающая совокупность свойств вещи? – **качество**
- ❖ Философская категория, выражающая внешнюю определенность объекта: его величину, число, объем, степень развития свойств и т. д. (совокупность качеств)? – **количество**
- ❖ Основное утверждение эмпиризма? – **«Все знание человека основывается на опыте»**
- ❖ Метод познания, в котором исследователь активно воздействует на познаваемое явление – **эксперимент**
- ❖ Метод познания, в котором из фактов и частных суждений выводится общее знание – **индукция**
- ❖ Метод исследования определенных объектов путем воспроизведения их свойств на другом объекте – образце – **моделирование**
- ❖ Метод познания, в котором из общего знания выводится частное знание – **дедукция**
- ❖ Метод познания, в котором объект разделяется на части и исследуется их особенность – **анализ**
- ❖ Метод познания, в котором части объекта объединяются в целостность и изучаются в их единстве – **синтез**
- ❖ Направление, считающее основным источником наших знаний о мире чувственный опыт? – **сенсуализм**
- ❖ Впервые сформировал законы диалектики? – **Гегель**
- ❖ Закон диалектики отвечающий на вопрос об источнике развития? – **закон единства и борьбы противоположностей**
- ❖ Закон диалектики, раскрывающий источники самодвижения и развития мира? – **закон единства и борьбы противоположностей**
- ❖ Закон диалектики, вскрывающий наиболее общий механизм развития? – **переход количественных изменений в качественные**
- ❖ Ключевой принцип диалектики? – **принцип противоречия**
- ❖ Этический смысл проблем эвтаназии заключается в? – **имеет ли больной право уйти и жизни, чтобы не испытывать страданий**

- ❖ Философ, считавший, что сознание ребенка подобно чистой доске? – **Дж. Локк**
- ❖ «Все в мире предопределено»? – **фатализм**
- ❖ Труд Маркса? – **«Капитал»**
- ❖ Понятие общественно – экономической информации? – **марксизм**
- ❖ Согласно социологии марксизма основной движущей илов развития общества является? – **классовая борьба**
- ❖ Определяющие отношения между людьми в марксистской философии? – **производственные**
- ❖ Направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному? – **прогресс**
- ❖ Тип развития, для которого характерен переход от высшего к низшему, процессы деградации, понижения уровня организации, утраты способности к выполнению тех или иных функций; включает также моменты застоя, возврата к изжившим себя формам и структурам? – **регресс**
- ❖ В широком смысле – представление об изменениях в обществе и природе, их направленности, порядке, закономерностях; определяет состояние какой-либо системы рассматривается как результат более или менее длительных изменений ее предшествовавшего состояния; в более узком смысле – представление о медленных, постепенных изменениях в отличие от революции? – **эволюция**
- ❖ Глубокие качественные изменения в развитии каких-либо явлений природы, общества или познания (напр., социальная революция, а также геологическая, промышленная, научно-техническая, культурная революция, революция в физике, в философии и т. д.)? – **революция**
- ❖ Общественно – экономическая формация? – **это общество с присущим ему экономическим базисом и возвышающаяся над ним политическая надстройка**

***Контрольные вопросы по разделу
«История философии»***

1. Предмет философии, ее основные функции и роль в системе культуры.
2. Понятие и структура мировоззрения. Исторические формы мировоззрения.
3. Мировоззрение и его уровни (мироощущение, мировосприятие, миропонимание).
4. Культурно-исторические особенности становления философии Древнего Востока. Древнеиндийская философия.
5. Культурно-исторические особенности становления философии Древнего Востока. Конфуцианство и даосизм в Древнем Китае
6. Зарождение античной философии как самостоятельной формы сознания. Космоцентризм древнегреческой философии
7. Ранние философские школы. Атомизм Демокрита. Становление античной диалектики.
8. Классический период в развитии греческой философии. Основные идеи философии Платона, его учение об идеальном государстве.
9. Классический период в развитии греческой философии Учение Аристотеля в истории философии и науки.
10. Геоцентризм средневековой культуры. Учение Аврелия Августина.
11. Схоластический период средневековой философии: полемика номинализма и реализма.
12. Геоцентризм средневековой культуры. Философия Фомы Аквинского.
13. Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. Проблема человеческой индивидуальности.
14. Философия Возрождения. Возрождение как синтез античности и средневековья.
15. Натурфилософия эпохи Возрождения
16. Становление научного познания в философии Ф. Бэкона и Р. Декарта. Эмпиризм и рационализм.
17. Учение о бытии (Р. Декарт, Б. Спиноза). Проблема метода познания.
18. Характерные черты европейского Просвещения. Проблема человека в философии Просвещения (Вольтер, Руссо).
19. Французский материализм XVIII века.
20. Теория познания И. Канта. Этика И. Канта.
21. Основные идеи философии Гегеля. Идеалистическая диалектика.

22. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
23. Вульгарный материализм.
24. Формирование основ историческо-материалистического мировоззрения (марксизм).
25. Марксистское понимание общества и истории. Теория общественно-экономической формации.
26. Философские идеи в России XVIII века. М.В. Ломоносова, А.Н. Радищев.
27. Славянофильство и западничество.
28. Русская религиозная философия. (В. Соловьев, Н. Бердяев, П. Флоренский и др.).
29. Философия русского космизма. (Н. Федоров, Э. Циолковский, В.Вернадский).
30. Зарубежная философия XX в.: позитивизм и постпозитивизм.
31. Философия экзистенциализма.