

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Гуманитарный факультет

Кафедра философии и социологии

ФИЛОСОФИЯ

Учебное пособие для студентов радиотехнического факультета

Курс лекций

Составитель: старший преподаватель Корнющенко-Ермолаева
Н.С.

**Томск
2016**

Содержание

Лекция 1. Проблема возникновения философии.....	3
Словарь по теме.....	4
Лекция 2. Философия Древнего Китая.....	6
Словарь по теме.....	10
Лекция 3. Античная философия.....	12
Словарь по теме.....	16
Лекция 4. Средневековая философия.....	20
Словарь по теме.....	25
Лекция 5. Философия эпохи Возрождения.....	28
Словарь по теме.....	33
Лекция 6. Философия Нового времени.....	36
Словарь по теме.....	39
Лекция 7. Немецкая классическая философия.....	41
Словарь по теме.....	44
Лекция 8. Современная западная философия.....	46
Словарь по теме.....	50
Лекция 9. Русская философия.....	52
Словарь по теме.....	59

Лекция 1.

Проблема возникновения философии

Философское знание имеет историю и насчитывает более 3 тысяч лет своего существования. Философия зародилась около VII-VI вв. до н.э. Возникновение философии производит впечатление внезапности появления, но философия возникла не вдруг. Она появляется на фоне тысячелетней мифологической традиции фактически одновременно в трех географических точках, в древних культурах Индии, Китая и Греции. В это время людьми с определенными именами были выполнены какие-то мыслительные акты, которые и были названы философскими. Наличие философии присуще не любому обществу, не всякой человеческой культуре. Если нельзя представить древнюю цивилизацию без искусства и религии, то без философии и науки обходились многие культуры. Наличие философского знания является интеллектуальным ядром культуры и говорит о ее высоком уровне. В Древней Греции первым философом называют Фалеса Милетского, в Древней Индии – Будду, в Китае – Конфуция и Лао-цзы.

В древних обществах Индии, Китая и Греции в VII-VI вв. до н.э. начинаются какие-то глубокие и загадочные изменения в сознании людей. Эти изменения и приводят к появлению философии. Историки полагают, что в это время происходила настоящая культурная и социальная революция. Появление философии совпадает с зарождением рабовладельческой формации. Рабство принесло с собой строгую необходимость различать умственный и физический труд. Таким образом, одни стали работать, но не заниматься умственным трудом, а другие стали умственно творить, но уже не занимались физическим трудом. В обществе появляется интеллектуальная элита, которая ведет особый, созерцательный образ жизни. Философско-созерцательный образ жизни не тождественен бездеятельности. Он связан с утверждением особой – мыслительной, познавательной, теоретической формы деятельности.

Несколько независимых друг от друга источников единодушно утверждают, что первым назвал философию философией, а себя философом древнегреческий мыслитель Пифагор (ок. 580-500 гг. до н.э.). Термин «философия» происходит от греческих корней «фило» - люблю, «софия» - мудрость и буквально переводится как «любовь к мудрости». Таким образом, философия означает не саму мудрость и владение ею, а лишь любовь, стремление к мудрости-истине. Древние греки считали, что абсолютная мудрость не может быть присуща ограниченному человеческому интеллекту, а является атрибутом только Богов. Греческое слово «философ» образовано в противовес слову «софос» - мудрец. Оно означает – любящий познание (суть вещей), в отличие от того, кто, обладая знанием называет себя знающим. Этот смысл слова сохраняется до сегодняшнего дня, поэтому основную суть философии составляет поиск истины, а не обладание истиной. Философия означает быть в путь, в процессе поиска истины. Ее вопросы более существенны, чем ответы, а каждый ответ превращается в новый вопрос.

Таким образом, в VII-VI вв. до н.э. происходит смена способов мышления, переход «от мифа к логосу». Попытаемся разобраться в отличиях мифологического и философского типов мышления. Мы говорим о появлении философии как особого рода знания, когда в истории можем зафиксировать самостоятельные акты мышления, приписываемые определенному человеку (называем имя), в которых что-то утверждается о мире. В отличие от мифа философия носит личностный характер.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ТЕМЕ 1 : «ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ФИЛОСОФИИ»

Разделы философского знания:

Философская антропология – раздел философского знания, занимающийся проблемами человеческого существования. Этот раздел изучает человека в его связи с природой, обществом и культурой.

Онтология – раздел философского знания, разрабатывающий наиболее общие вопросы бытия.

Гносеология – раздел философского знания, учение о познании. Этот раздел исследует возможности и закономерности познания.

Социальная философия – раздел философского знания, изучающий общество как систему и закономерности его развития.

История философии – раздел философского знания, изучающий философию в процессе её предистории, возникновения, становлении и развитии.

Аксиология – раздел философского знания, учение о ценностях и их природе.

Этика – раздел философского знания, исследующий происхождение, природу, функции, структуру, роль в обществе, нравственности и морали.

Эстетика – философское учение, изучающее сущность и формы прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни.

Логика – наука о законах и формах мышления.

Исторические формы мировоззрения:

Мифология – самая ранняя, исторически первая, универсальная и единая форма мировоззрения, состоящая из совокупности мифов, легенд, сказаний, преданий о наиболее значимых фактах, событиях, явлениях в человеческой жизни. Мифология характеризуется тем, что она позволяет воспринимать и осознавать мир в синкретическом, нерасчлененном виде, порою смешивая в одно целое реальную действительность и выдумку. Архаичность мифологии состоит в том, что в ней отсутствуют систематизированные знания, не раскрывается **разница между естественным миром**, который мы ощущаем, **и сверхъестественным миром**, в который можно только верить.

Религия – историческая форма мировоззрения и мироощущение, а также соответствующее поведение, определяемое верой в существование Бога, божеств, определяющих судьбы людей, а также совокупность специальных действий (религиозный культ), обеспечивающих связь человека со сверхъестественными силами и соответствующие (церковные) объединения и сообщества.

Философия – это историческая форма мировоззрения (известна дата её возникновения – VII-VI вв. до н.э.), рационально оформленная система взглядов человека на мир в целом, на себя и на отношение к миру.

Наука – это историческая форма мировоззрения, особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, общезначимых, системноорганизованных и обоснованных знаний о мире.

Обыденное мировоззрение - знание, основанное на здравом смысле и повседневном опыте людей. Обыденное мировоззрение является совокупностью социальных стереотипов своего времени. Главной чертой обыденного мировоззрения является его *несамостоятельность*. Человек — носитель обыденного мировоззрения — находится под влиянием **массы** людей. И это влияние сопровождает его всю жизнь, проникая в глубины бессознательного.

Второй чертой обыденного мировоззрения есть его *некритический характер*. Владелец обыденного мировоззрения всегда принимает на веру все исходящее из значимой для него социальной среды. Третья особенность состоит в том, что обыденное мировоззрение *не является творческим* и не обладает способностью к саморазвитию. Это приводит к его бессистемности, делая хаосом из постоянно меняющихся и часто несогласующихся целей и установок.

ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ (по Ф. Энгельсу)

В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе или духу, всех философов принято делить на материалистов и идеалистов.

Идеализм – общее название философских учений, признающих первичность идеального начала (дух, Бог, сознание, разум, логос, душа, идея и т.д.)

Материализм – общее название философских учений, признающих первичность материального начала и зависимость от него начала идеального (духовного).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

Парадигма – в науке – одна (или несколько) фундаментальная теория, которой в определенный период придерживается большинство ученых.

Рефлексия – процесс осмысления чего-либо при помощи изучения и сравнения; направленность мышления на сам процесс мышления – его формы, причины, следствия.

Антропоморфизм – одно из свойств мифологического мышления; надделение предметов (животных, явлений природы, Богов и т.д.) человеческими свойствами, т.е. уподобление их человеку; объяснение происхождения и существования мира по аналогии с человеком.

Синкретичность – одно из свойств мифологического мышления, сочетание разнородных воззрений, нахождение их в единстве и нерасчлененности: правды и вымысла, субъекта и объекта, человека и природы.

Категории – с одной стороны, наиболее общие и вместе с тем простейшие формы действительности, «родовые понятия», от которых происходят остальные понятия, с другой стороны – первоначальные и основные формы объектов познания. Например, бытие, сущность, движение, время, субстанция и т. д.

Лекция 2. Философия Древнего Китая

Особенности древнекитайской философии:

1. Синкретизм – единый комплекс религиозных, мифологических и философских идей. В Китае нет разделения философии и религии. Есть термин цзяо – «учение». Им обозначали все духовные учения.

2. Особенности китайской религии: В религии Китая нет веры в сверхъестественное. Идеалом религии является не что иное, как естественность, естественное. В китайском языке отсутствует слово «Бог». «Человек берет за образец Землю, Земля берет за образец Небо, Небо берет за образец Дао (первопринцип), Дао берет за образец самоестественность». («Дао дэ цзин»)

Культ предков. Мистицизм – медиумизм – опыт духообщения (шэнь хуэй). В Китае религия основана не на вере, а на знании в существовании духов, подкрепленной техникой вступления в контакт с ними. Вся религия Китая сведена к духообщению, а в более широком плане – к установлению сообщения между миром посюсторонним и миром потусторонним. Слово шэнь означает психическое начало в человеке, дух в его отличии от тела (дух умершего предка).

3. Особенности китайской мифологии. Китайские мифы предстают прежде всего как исторические предания, о прошлых династиях, о «золотом веке» Китая.

4. Ретроспективность – направленность назад, в прошлое. Идеализация глубокой древности, призывы возврата к «золотому веку» совершенномудрых правителей.

5. Мистицизм. Основная задача – обратить сознание человека вглубь истории, где он сможет не только узреть лики своих мудрецов, но и вступить с ними в «духовное соприкосновение» (шэнь хуэй). Историческое время – это реальный мост между миром посюсторонним и миром потусторонним, между людьми и духами.

6. Подчиненность философии политической практике. На первом месте стояли проблемы политической этики:

- Выработка планов идеального общества;
- Управление государством;
- Формирование образа идеального правителя;
- Отношений между различными группами в обществе и т.д.

Политическая ситуация в Китае: Китай – иерархическая деспотия. Глава государства – наследственный монарх, он же первый жрец и единый землевладелец. В Китае не было жречества как особого социального института. Религиозные действия производились главами семейств, чиновниками, царями. Раздробленность страны на отдельные царства. Нарастающий процесс отчужденности от центра. Затяжные междоусобицы.

Социальная ситуация в Китае: «В древности люди имели три вида недостатков; ныне же и этих недостатков нет. В древности люди своевольные могли себя сдерживать; ныне же своевольные безудержны. В древности люди самолюбивые владели собою; ныне же самолюбивые прикрывают стыд гневом. В древности даже глупцы отличались прямоотой; ныне же и глупцы творят обман». (Конфуций)

Это период качественной социально-экономической ломки в обществе. Происходит формирование частной собственности на землю, развитие частных ремесел, торговли, рост городов. Меняется поведение людей. Происходит моральная деградация человека. Он вырывается из семейных и патронимических связей. Возникает новая система ценностей. Возникали ситуации, которые ужасали древних: внук был богат, а дед беден, богатые родственники уклонялись от помощи бедным сородичам. Внедрение в китайское общество системы доносов.

«Золотой век философии». Период ста философских школ. VI-IV века в Китае происходит мощный интеллектуальный всплеск. Эта интеллектуальная активность связана с деятельностью представителей такого социального слоя как ши.

Ши – аристократическое сословие, как правило воины или мелкие чиновники. Были лично-свободными и образованными. В этой среде сосуществовали представители самых разных профессий. Внутри этого социального слоя существовало семь групп:

-воины

-люди, занятые в сфере культуры («интеллигенция», «книжники») – занимались теорией управления обществом и государством, формировали политическую культуру

-чиновники

-занимающиеся ремеслами

-занимающиеся торговлей

-сведущие в оккультных науках

-остальные ши.

Ши-книжники первыми почувствовали необходимость консолидации враждующих государств. Именно в среде ши-книжников возникло два новых понятия хэ и тун, символизовавшие идею Единства. Хэ – символ гармонии. Единство (единение), к которому приходят путем столкновения, взаимопреодоления полярных интересов и воззрений, т.е. через разномыслие. Тун – тоже означает единство, но на соглашательской основе, когда все участники обсуждения добровольно одобряют любое предложение, исходящее от правителя.

Конфуций (551 – 479 гг. до н.э.) «Учитель сказал: «В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учебе. В тридцать лет встал на ноги. В сорок освободился от сомнений. В пятьдесят познал волю Неба. В шестьдесят научился отличать правду от неправды. В семьдесят стал следовать желаниям сердца и не переступал меры».

Учение Конфуция о человеке: Главная проблема – это проблема воспитания нового человека. «Благородный муж» (цзюнь-цзы) – понятие, воплотившее черты идеальной личности.

Понятие Дао: Конфуций связывает Дао лишь с одной темой – человеком. Конфуция не интересовали проблемы онтологии и гносеологии. Дао означает весь комплекс идей, принципов и методов Конфуция, суть его учения, с помощью которого он собирается направить человека на Путь истинный. Постичь Дао – значит вступить на Путь познания истины. В конце этого пути человеку откроется истина и он сможет сказать себе – мой жизненный путь окончен. «Если утром познаешь Дао-Путь, то вечером сможешь умирать». Конфуций рассматривал человека в трех измерениях, подразделяя людей на три категории:

1. Цзюнь-цзы «благородный муж» - идеальный человек, наглядный пример для подражания двух других категорий
2. Жэнь – обозначение человека вообще, обычных людей. Та масса людей, которая в нравственном и культурном отношении стоит между Цзюнь-цзы и Сяо-жэнем.
3. Сяо-жэнь «маленький человек», «низкий человек» - «понуждаемый», т.е. народ, которого «понуждают», простолудин. Может быть человеком любого сословия. Категория и социальная и этическая. Человек, лишенный

добродетели. Помыслы маленького человека сосредоточены лишь на самом себе, удовлетворении тех стремлений, которые присущи человеку от природы. (стремление к знатности и богатству). Главной чертой низкого человека является выгода.

Маленький человек: «Учитель сказал: «Благородный муж думает только о справедливости, маленький человек думает только о выгоде». Поглощен только материальным процветанием. «Учитель сказал: «Благородный муж стремится вверх, маленький человек стремится вниз». «Маленький человек не стремится к единству через разномыслие...», «лишен чувства долга...», трусоват. Учитель сказал: «С виду казаться грозным, а в душе быть трусом, - таков маленький человек...»

Как стать благородным мужем? Этические принципы «благородного мужа»:

Жэнь – человеколюбие

Сяо – сыновняя почтительность

Вэнь – знание духовной культуры предков

Хэ – самостоятельность мышления

Дэ – моральное совершенство

Ли – ритуал

И – социальный долг

Благородный муж никогда не успокаивается на достигнутом, он постоянно занимается самосовершенствованием в надежде постичь Дао-Путь. Жэнь – многозначное понятие. Воплощало в себе все лучшие нравственные ценности и нормы поведения человека.

仁

Графически состоит из двух частей: левая – «человек», правая – «два». Эти графемы, соединенные вместе, обозначают буквально «два человека». В самом начертании иероглифа заложена идея общения, связи людей. «Янь Юань спросил о человеколюбии. Учитель ответил: «Преодолеть себя и вернуться в слова и поступках к Правилам – в этом заключается человеколюбие. Если однажды преодолеешь себя и возвратишься в слова и поступках к Правилам, то в Поднебесной назовут тебя обладающим человеколюбием...» Преодоление в себе всего эгоистического.

Жэнь – принцип взаимности. Цзы-гун спросил: «Можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?» Учитель ответил: «Это слово – взаимность. Не делай другим того, чего не желаешь себе».

Жэнь – это специфический признак человека – быть нравственным существом. Жэнь – программа действий человека. Жэнь реализуется в отношениях человека с другими людьми. Жэнь существует только через ли – ритуал, правила, церемонии. Люди являются неравными по природным качествам и социальному статусу.

Ритуал (Ли) соединяет людей таким образом, что позволяет по отношению к каждому типовому отношению определить оптимальную дистанцию, которая позволяет продуктивно общаться разным индивидам.

Сяо – сыновняя почтительность:

孝

Цзюнь-цзы сказал: «Благородный муж стремится к основе. Когда он достигает основы, перед ним открывается правильный путь. Почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям (Сяо) – это основа человеколюбия (жэнь)».

Пять видов СЯО:

1. Управляющего и подчиненного

2. Отца и сына
3. Мужа и жены
4. Старшего и младшего брата
5. Друга и друга

Исполнение прижизненных желаний отца, неукоснительное следование его пути в течение длительного времени – вплоть до смерти сына – должно было установить прочную связь между поколениями, связь с традицией, уважение к традициям своей семьи, а через нее – и к культурным традициям всего китайского этноса. Сам принцип включал одинаково почтительное отношение как к отцу, так и к матери.

Сяо отца и сына: Отец является для сына последней (и в этом смысле абсолютной) нравственной инстанцией. «Е-гун сказал Кун-цзы: «У нас есть прямой человек. Когда его отец украл барана, сын выступил свидетелем против отца. Кун-цзы сказал: «Прямые люди у нас отличаются от ваших. Отцы скрывают ошибки сыновей, а сыновья покрывают ошибки их отцов, в этом и состоит их прямота».

Вэнь – духовная культура предков. Первоначальное значение – «человек с разрисованным туловищем», «раскрашивать», «узор». Нанесение татуировки на тело имело сакральный смысл, оно означало приобщение к божеству, к таинственным силам природы, обретение некоей магической власти». Ко времени Конфуция этот термин насыщается иным значением, используется для обозначения понятий «литература», «духовная культура общества». Вэнь – это то, что человек приобретает в процессе обучения. Каждый человек должен стремиться овладеть духовной культурой предков.

Приверженность принципу ХЭ: выражение идеи стремления к единству. Хэ – самостоятельность мышления, активность, умение решать проблемы, исходя из признания противной стороной прав на собственное мнение. «Учитель сказал: «Благородный муж стремиться к единству через разномыслие (ХЭ), но не стремится к единству через послушание (тун). Маленький человек стремится к единству через послушание (тун), но не стремится к единству через разномыслие (ХЭ)». Тун – добровольно-услужливое, бездумное соглашательство. Дэ – добродетель. Мера внутреннего этического совершенства. Моральное совершенство.

Проблема управления государством: Идеальная модель личности нужна была Конфуцию не сама по себе. Он видел в ней ключ к созданию гармоничного общества. В китайской политической культуре сложились две формы правления:

1. «Правление посредством закона» (школа легистов)
2. «Правление посредством людей» (Конфуций)

Конфуций: Управление государством должно базироваться на правилах-ли. Людьюми должны управлять живые люди, а не сухой закон. Согласно учению Конфуция, идеальные правила существовали только в древности, поэтому именно тогда в Поднебесной царил порядок и культура (вэнь). Идеализация древности (гу) и использование ее примера – главное в учении Конфуция.

Принцип ХЭ: «Учитель сказал: «Нападать на инакомыслие – губительно». «Критиковать те неправильные мнения – губительно, ибо может привести к уничтожению». Это суждение находится в главе об управлении государством. То государство, которое в делах правления исходит из принципа «нападения на инакомыслие» (не исключает физического уничтожения оппонента) обречено на печальный исход. Ведь в нем никому не позволено думать и говорить противно правителю, а это уже не есть «истинное правление».

Даосизм Лао-цзы (604 г. до н.э. – VI в. до н.э. – старый младенец. Философ, которому приписывается авторство классического даосского трактата «Дао дэ цзин». Центральное понятие даосизма – Дао. Дао – это всеобщая закономерность мира, первооснова всего существующего. Дао – космический и нравственный принцип.

«Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три рождает все существа». «Одно» - это первоначальный хаос. «Два» - выделение темного и светлого начала. «Три» - гармония этих начал. «Связь между двумя началами порождает гармонию, а затем рождается все сущее». Следовать естественному Дао – это значит вернуться к прошлому, к патриархальной общине. Образ идеального человека – «Совершенноумудрый». «Совершенноумудрый» руководствуется принципами: У-вэй – недеяние, Молчание, Дэ – добродетель, У-вэй (недеяние). Совершенноумудрый не обладает человеколюбием и предоставляет народу возможность жить собственной жизнью. Молчание: даосы познают ради себя. У них есть ученики, однако обучение происходит не в виде передачи информации, но исключительно как трансляция личного опыта и мироощущения. «Мудрец действует недеянием и учит молчанием», т.е. одно пребывание рядом с ним уже является передачей опыта.

Дэ – добродетель. Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем существам и не борется с ними. Она находится там, где люди не желали бы быть. Поэтому она похожа на дао. Человек, обладающий высшей добродетелью, так же, как и вода, должен селиться ближе к земле; его сердце должно следовать внутренним побуждениям; в отношениях с людьми он должен быть дружелюбным; в словах должен быть искренним; в управлении страной должен быть последовательным; в делах должен исходить из возможностей; в действиях должен учитывать время. Поскольку он, так же как и вода, не борется с вещами, он не совершает ошибок.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ТЕМЕ 2: «ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА»

Упанишады – с древнеиндийского переводится как «сидеть у ног учителя с целью познания истины»; трактаты философско-религиозного характера, примыкающие к Ведам и определявшие духовное развитие древнеиндийской культуры приблизительно с 800 до 500 до н.э.

Ортодоксальный – неуклонно придерживающийся какого-либо направления, учения, мировоззрения.

Брахман – понятие индийской философии, обозначающее высшую объективную реальность, некое безличное Абсолютное начало, из которого возникает и в котором растворяется всё мироздание.

Атман – понятие индийской философии, означает высшее субъективное духовное начало, которое, с одной стороны, противостоит Брахману, с другой – тождественно ему.

Манас – собственно сознание, накопленное данным человеком, его жизненный опыт, личностное мировидение. В момент смерти погибает только Манас, Атман же продолжает свое шествие по времени в последующих перерождениях.

Майя – термин индийской философии, означает иллюзию, мираж, космическую силу, создающую объективный мир. В философских текстах индийских мыслителей употребляется для обозначения материального бытия, которое считается объективно воспринимаемой иллюзией, т.е. бытием неподлинным. Подлинной реальностью является только высшее духовное существование (Брахман-Атман).

Рита – понятие индийской философии, означает первооснову мира и действующих в нем законов. Власть *Риты* распространяется и на богов и на людей. *Рита* регулирует законы человеческой жизни и противодействует угрожающему всему хаосу.

Сансара – в индийской философии круг постоянных странствований или перевоплощений человеческой души.

Карма – в индийской философии закон воздаяния. В философских учениях карма преимущественно воспринимается как духовный закон причинно-следственных связей, по которому каждое существо настигают последствия его добрых и злых мыслей, слов и деяний. Карма определяет условия не только настоящей, но и будущей жизни (жизней) человека.

Дхарма – одно из основных этических понятий индийской философии – моральный закон, долг, духовное учение.

Мокша – освобождение от мира объектов и страстей; постоянное нравственное совершенствование.

Буддизм – этико-философское учение, возникшее в Древней Индии. Основатель – принц-отшельник Сиддхартха Гаутама (Будда). Неортодоксальная школа.

Нирвана – в буддийской философии высокое состояние духа человека, предполагающее достижение духовных сфер надземного бытия. Из-за буквального понимания корневой основы слова («угасание», «затухание») нередко ошибочно трактуется как «полное угасание всякой жизни». В действительности означает лишь угасание пламени чувственных желаний и привязанности к материальному, земному миру.

Санкхья – одна из ортодоксальных школ древней индийской философии, придававшая особое значение изучению природы, рассматриваемой в процессе космического развития.

Пракрити – в индийской философии материальная природа или субстанция как противоположность духовной природы (Пуруши).

Пуруша – в индийской философии духовный аспект мироздания; духовный прообраз человека – «небесный человек»; иногда – высшее духовное «Я» человека.

Инь-ян – парные понятия китайской философии, выражающие идею двойственности бытия. Инь-ян – диалектическая пара, в которой одно начало неизбежно предполагает второе. Существует бесчисленное множество конкретизаций этой абстрактной двойственности: тьма-свет, покой-движение, земное-небесное, холод-тепло, женское-мужское начала, смерть-жизнь и т.д.

Тянь – понятие китайской философии, означает «Небо», которое воспринималось как некая высшая духовная сила, управляющая Миром.

У син – понятие китайской философии, которое означает пять первоэлементов мироздания: дерево, огонь, земля, металл, вода.

Дао – букв. «путь»; одно из важнейших и многозначных понятий китайской философии. Означает: а) всеобщий космический закон; б) естественный, природный ход вещей; в) Абсолют как высшее состояние бытия – начало и конец всех вещей; г) символ высшей космической гармонии.

Дэ – понятие китайской философии, во многом близкое понятию «Дао». В «Дао дэ дзин» говорится: «Дао рождает (вещи), дэ вскармливает (их)». Дэ – это трансформированное Дао, проявленное и доступное восприятию. В онтологическом смысле дэ иногда означает нечто вроде материальной субстанции. Применительно к человеку дэ есть свойство добродетели, способность находить и удерживать меру. В даосизме человек с «высшим дэ» – это совершенномуудрый человек.

Конфуцианство – одна из самых влиятельных философских школ в Древнем Китае, признающая неизбежность традиций, ритуалов, уклада жизни. Основана мудрецом Конфуцием в VI веке до н.э.

Жэнь – основное этическое понятие конфуцианства. Означает «гуманность», «милосердие», «человечность». Жэнь – одно из «пяти постоянств», которым должен обладать совершенный человек.

И – понятие китайской философии, означающее «чувство долга», «долг-справедливость». В широком смысле *и* – моральные принципы, которых должен придерживаться совершенный человек по собственной воле, в силу своей добродетели.

Ли – понятие китайской философии, означающее «ритуал», «церемония», «этикет». Ли – это всевозможные нормы религиозного, светского или семейного поведения.

Сяо – один из этических принципов конфуцианства – «сыновья почтительность и почитание старшего брата». Исполнять *сяо* – значит служить родителям по правилам *ли*.

Чжи – понятие китайской философии, означает – «мудрость», «знание», «ум», «интеллект».

Цзюнь-цзы – понятие китайской философии, означает – «совершенный», «достойный», «благородный человек» («муж»), благодаря которому поддерживается равновесие в мире. *Цзюнь-цзы* – конфуцианский идеал человека, обладающего пятью постоянствами (совершенными качествами) – жэнь, и, ли, сяо, чжи.

Даосизм – философская школа в Древнем Китае, представители этой школы были сторонниками учения о Дао и Дэ. Возникла в Китае в 6-5 вв. до н.э. Основателем учения считается древнекитайский философ Лао-цзы, призывавший следовать природе, жить естественной жизнью.

Увэй – «не-деяние» – одно из основных понятий даосизма, означает следование естественным законам и ненарушение их своей волей. Увэй в понимании даосов это не полное бездействие, а, скорее, действие особого рода, когда поступки человека сгармонизированы с законами природы и естественной необходимостью.

Ци – понятие китайской философии, означает «дыхание», «эфир», «жизненная энергия», «сила». Введение этого понятия приписывают древним даосам.

Лекция 3. **Античная философия** **(VII-VII вв. до н.э. – VI в. н.э.)**

Античной философией мы называем совокупность философских учений, возникших в Древней Греции и Древнем Риме. Ей предшествовала мифология Древней Греции. Она нашла свое выражение в эпических произведениях Гомера «Илиада» и «Одиссея» и Гесиода «Труды и дни», которые датируются VIII – V вв. до н.э.

Античная философия, т. е. философия древних греков и древних римлян, зародилась в VI в. до н. э. в Греции и просуществовала до VI в. н. э. (когда император Юстиниан закрыл в 529 г. последнюю греческую философскую школу, Платоновскую Академию. Таким образом античная философия просуществовала около 1200 лет. Хотелось бы отметить странное на первый взгляд совпадение, что Рождество Христово приходится как раз в средней точке жизненного пути античной философии. До него и после него она существовала по 6 веков. Наивысшей своей

точки по жизненности (стоицизм) и глубине, широте замысла (неоплатонизм) античная философия достигает именно около 1-х веков до и после Рождества Христова. Это – кульминация ее жизни. При столь продолжительном времени своей жизни, античная философия представляет большое разнообразие своих явлений. Чтобы не потеряться в их пестроте остановимся сначала на общем рассмотрении развития античной философии. **Античную философию можно условно разделить на два больших периода: древнегреческая и эллинистическая философия.**

Древнегреческая философия распадается, в свою очередь, на три периода:

1. Космологический период, или «досократическая философия» (VI- V вв. до н.э.)

Проблема первоначала (от Фалеса до Демокрита)

2. Антропологический или «сократическая философия» (середина V в. - 1-я пол. IV в. до н.э.) *Проблема человеческого сознания и языка. Софисты и Сократ*

3. Систематический период (2-я пол. IV в. до н.э.) *Появление философских систем Платона и Аристотеля*

Философия родилась в том азиатском полуострове, который называют Малой Азией и который образует теперь небольшую часть Азиатской Турции. Этот полуостров, который в западной своей части граничит с Эгейским морем был составлен из областей, населенных греческими колониями. Одна из этих областей, Иония, и была первым театром философских спекуляций, и дала свое имя первой греческой школе. Философы этой школы принадлежали к различным городам, расположенным на берегах Средиземного моря.

Фалес, Анаксимандр, Анаксимен родились все трое в Милете. Итак, философия родилась в Малой Азии, а не в Греции. Она явилась сперва в областях, касавшихся великих империй Востока – мидян, персов, ассирийцев, вавилонян. Если философия и есть греческое изобретение, то однако это изобретение было подготовлено непосредственным соприкосновением с восточной цивилизацией.

Философия и философский дух вскоре вышли из узкого круга своего первоначального происхождения, из своей колыбели в Ионии, и распространились по островам Эгейского моря. Из этих именно островов вышли различные излучения философии, чтобы распространиться в других частях греческой цивилизации, а именно в Сицилии и Великой Греции.

Греческая философия произошла и развивалась на границах окружности, которую образовала тогда греческая цивилизация: на Востоке, в Малой Азии, совсем близко к великим азиатским царствам; на Западе, в Сицилии и в Италии, у последних пределов, до коих достигли греческие миграции. Так, в трех различных точках, Ионии, Великой Греции и Фракии, философия основалась и развивалась с VII-го по V-ый век до н.э.

Но, за эти два века, культура, искусство, великие политические и общественные учреждения получили замечательный подъем собственно в Греции и в особенности, в той части Греции, которая называется Атикой и столица которой – Афины.

Спецификой философии **на первом этапе** ее развития является стремление понять сущность природы, мира в целом. Философы этого периода интересуются преимущественно проблемой устройства космоса, первопричинами, первоначалами, первосущностями бытия. Они пытаются ответить на вопрос, откуда и каким образом мир начал свое существование, из чего все произошло. Неудивительно, что первых греческих философов называли «физиками» (от греч. Physis – природа). Это значит, что на своем первом этапе развития философия выступала преимущественно в форме натурфилософии, была космоцентричной, занималась главным образом

внешней природой; проблемы человеческой жизни, психологии и теории познания, этики, эстетики, политики, если присутствовали в ней, то как побочные, вторичные.

Вначале своего существования философия тесно связана с наукой. Тесна и ее связь с религией, особенно с орфиками. Это религиозно-мистическое учение последователей Орфея. Они напряженно стремились открыть тайну личного бессмертия и смысла человеческой жизни.

Ранние построения «физиков» также находились под большим влиянием как греческих, так и восточных мифов о происхождении мира. Но в отличие от «теологов» для них были характерны решительный отказ от мифологических (антропо- и зооморфных) образов и переход к чисто рациональным мотивировкам. Однако, преодолев антропо- и зооморфизм древних космогонических мифов, первые греческие философы заимствовали от них ряд структурных особенностей, определивших некоторые важные черты ранней греческой науки:

1. Представление о первичном, бесформенном состоянии Вселенной (в космогонических мифах это состояние чаще всего конкретизируется в виде безграничной водной бездны).

2. Мотив отделения – часто насильственного – неба от земли, которые в космогонических мифах обычно олицетворяют мужское и женское начала мироздания (классическим примером этого мотива может служить полинезийский космогонический миф и Рангу и Папа).

3. Идея эволюции в сторону большей упорядоченности и лучшего устройства мира, завершающейся воцарением светлого бога, разумного и справедливого (в индоевропейской мифологии это обычно бог ветра, бури и грозы – Индра, Перун, Вотан, Зевс).

4. В некоторых мифологиях наличествует также мотив периодической гибели и нового рождения Вселенной.

Эти мотивы, разумеется в демифологизированной форме, можно обнаружить почти во всех космологических построениях греческих философов-досократиков.

Проблема первоначала. Первоначало – это первопричина всего сущего. Мифы повествовали о том, кто родил всё сущее. Антропоморфизм – осмысление появления мира по аналогии с человеком. Формулировка проблемы в философии: Из чего как из единого все вещи возникают и пройдя круг своего существования возвращаются обратно? Как из единого возникает многое?

Милетская школа

Фалес, сын Эксамия, милетец (624 - 548 гг. до н. э.) - государственный деятель, посещал Египет, предсказал солнечное затмение. Родоначальник греческой философии.

«Началом всего является вода...» «Мир одушевлен и полон демонов»

Анаксимандр (610 – 547/540 гг. до н.э.)

«...признал началом всего сущего некую природу беспредельного, из которой возникают небеса и находящиеся в них миры». Апейрон есть не что иное, как материя.

Анаксимен (585 – 525 гг. до н.э.)

«Так же как наша душа, будучи воздухом, скрепляет каждого из нас, так и дыхание и воздух объемлют всё мироздание».

Пифагорейская школа *«Пифагорейцы стали первыми математиками... и поскольку числа суть первые начала в математике, то в них они видели и начала всех вещей, более чем в огне, воде, земле». Аристотель*

«Все вещи суть числа». «Числу все вещи подобны». Пифагор

Число – первый принцип в описании природы. Число – материя и форма мира. Космос рассматривался как некоторый порядок, математическая гармония. Небеса, вращаясь согласно числовой гармонии, производят «божественную музыку сфер,

дивные созвучия, не воспринимаемые нашим слухом». Всё возникает не из числа, а согласно числу, так как в числе – первый порядок.

Гераклит из Эфеса (560-480 гг. до н. э.) по прозвищу «Темный» – основоположник античной диалектики – универсальной теории развития.

Основные принципы диалектики:

1. Принцип изменчивости: *«Всё течет, всё изменяется...»*

«В одну и ту же реку нельзя войти дважды». Идея безостановочной изменчивости вещей. Мир – это процесс становления.

2. Принцип единства и борьбы противоположностей

«Война – отец всех и царь всех: одних она явила богами, других – людьми, одних сотворила рабами, других – свободными». Все в мире состоит из противоположностей, противоборствующих сил. Действуя одновременно, эти силы создают напряженное состояние, которым и определяется внутренняя гармония вещей.

Проблема первоначала у Гераклита: *«Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающий, мерно угасающий».* Огонь – это первооснова всего сущего. Огонь у Гераклита отождествляется с Космосом.

Важнейшее понятие Гераклита – логос. Логос (закон, управляющий мирозданием) существует вечно и все происходит согласно логосу. Мудрость заключается в том, чтобы познать замысел, которым все управляется посредством всего.

Элейская школа: Парменид и Зенон. Главная проблема в философии Парменида: Дилемма бытие – небытие («есть» - «не есть»)

Бытие есть и не может не быть. Небытия нет и не может нигде и никак быть.

Всё о чем говорится и думается, существует. Мыслить можно только бытие, т.е. то, что есть. То, чего нет, не может быть мыслимо. Думать ничто – значит не думать. Вселенная едина и неподвижна.

Атомистическая школа: Демокрит и Левкипп. Бытие не едино, а множественно. Оно состоит из бесчисленного количества атомов – невидимых, мельчайших частиц, движущихся в пустоте.

Выводы по натурфилософскому периоду:

1. Философия в Древней Греции возникает через преодоление мифа, проходя путь **от мифа** (чувственно-образного мышления) **к логосу** (понятийному и логическому мышлению).

2. Философия отказывается от характерного для мифологии образа «порождения» всего сущего, и на его место ставит **проблему поиска причины**.

3. У первых «физиков» **философия** мыслится как **наука о причинах и началах всего сущего**.

4. Для философии характерен **гилозоизм**, т.е. природа мыслится как начало живое, разумное и творящее.

5. Для философии характерен **космологизм** – стремление понять сущность природы, космоса, мира в целом. Существует безличный мировой порядок – **Космос**. Он заставляет вещество в замкнутой Вселенной преодолевать один и тот же путь - **от первоначального единства через разнообразие опять к единству**. **Познав закон этого порядка, мы получаем ключ ко всем тайнам природы и человека.**

Антропологический период: Софисты и Сократ

Греческое Просвещение

Особенности греческого Просвещения:

1. Стремление сделать научные и философские достижения того времени всеобщим достоянием, т.е. расширить круг образования.

2. Вскрыть субъективный источник всякого знания, перевести философскую мысль от рассмотрения природы к рассмотрению человеческого сознания.

Софисты – первые греческие философы, которые получали вознаграждение за обучение.

Софисты отличались малой способностью к самостоятельному творчеству.

Софисты работали над обработкой и слиянием уже существующих теорий.

Цель софистов 1: сообщить результаты науки массе, приспособить их к её потребностям.

Цель софистов 2: научить убедительно доказывать свою точку зрения независимо от того, в чем последняя состоит.

Подготовка молодых людей к политической деятельности.

«Слово есть великий властелин, который обладая весьма малым и совершенно незаметным телом, совершает чудеснейшие дела. Ибо оно может и страх изгнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и сострадание пробудить...» Горгий

Софисты обратились к изучению человеческого сознания и языку как способу воздействия на него. Их внимание сосредоточилось на проблемах логики и анализа языка. **Протагор** – первый изучал способы доказательств и положил начало разработки формальной логики. **Гиппий** и **Продик** занимались исследованиями языка.

Протагор Учение о человеке: *«Человек есть мера всех вещей. Существующих, что они существуют и не существующих, что они не существуют».*

Релятивизм и скептицизм софистов: Истина, доступная людям, есть истина условная и относительная. Нет и не может быть абсолютного знания. Человеческое знание детерминировано индивидуальностью познающего. Оно зависит от его чувственности, т.е. от его тела, а потому объективное знание, которое не относится к чувственности разных тел, не существует.

Сократ 469-399 гг. до н.э. Что есть человек? Человек – это его душа, а душа – это разум. Разум – это мыслящая активность и нравственно ориентированное поведение. Что есть сознание? Сократ обнаруживает в сознании разные слои.

Сознание: С одной стороны, сознание принадлежит индивиду, значит должно определяться его индивидуальными (субъективными) особенностями, т.е. его чувственностью. С другой стороны, в сознании существует надиндивидуальный слой. Индивид не определяет его содержания. **Анализ надиндивидуального слоя сознания и есть диалектика (майевтика) Сократа.**

Разногласия софистов и Сократа:

Софисты: В теории познания – релятивизм и скептицизм. В сфере нравственности – индивидуальный произвол (преобладание только частного интереса, которое не знает верховного начала – закона).

Сократ: В теории познания – отстаивает существование абсолютной истины. В сфере нравственности – справедливый означает равный перед законом. Безнравственный поступок – это плод незнания истины. Если хочешь совершать добрые поступки, необходимо знать, что такое добро вообще.

СЛОВАРЬ ПО ТЕМЕ 3: «АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ»:

Философская школа – это сообщество людей в отношении учитель-ученик, возникающее тогда, когда у основателя определенного философского учения появляются последователи, продолжающие развивать его идеи. Представителей

философской школы сближает согласие по базовым положениям, но различие в решении проблем.

Натурфилософия – философия природы; философское учение, особенностью которого является преимущественно умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности. Совокупность философских попыток толковать и объяснять природу (либо непосредственно, из переживания человеком природы, либо с помощью основных знаний из области естественных наук) с целью резюмирования и объединения нашего общего знания о ней, выяснения важнейших естественнонаучных понятий (субстанция, материя, сила, пространство, время, жизнь, развитие, закон природы), познания связей и закономерностей явлений природы.

Апейрон – (греч. Απειρον - неограниченное) – бесконечное, согласно Анаксимандру, бесформенное первовещество, из которого состоят все вещи.

Бытие – реальность, существующая независимо от человека; всякое существование вообще.

Детерминизм – (от лат. Determinare – определять) – учение о причинной обусловленности и закономерности всех явлений материального и духовного мира. Противоположность детерминизма – индетерминизм. Странником крайнего детерминизма был **Демокрит**.

Космоцентризм – специфическая черта античной философии (особенно ранней), основная проблематика которой была связана с космосом (поиском первоначала).

Космос – в античной философии – упорядоченное, конечное бытие как противоположность хаосу – бытию неорганизованному и бесконечному. Первоначально то же самое, что порядок, устройство. Впервые мир был назван космосом Пифагором, который обратил внимание на царящие в нем порядок и гармонию.

Хаос (от греч. Chaîneîn – зиять) – открытая, зияющая пропасть; беспорядочное, бесформенное, неопределенное состояние вещей; в древнегреческой космогонии – первобытное состояние или первовещество, из которого возник или был создан рукой Творца мир как упорядоченный космос.

Спекуляция (от лат. speculari – рассматривать издали) – попытка исключительно мысленным путем получить знание о вещах, лежащих по ту сторону опыта.

Геоцентризм – учение о строении Солнечной системы и вселенной, согласно которому их центром является Земля. Было разработано древними мыслителями: математика – Эвклид, физика – Аристотель, астрономия – Птолемей, поддерживалось христианской церковью.

Диалектика – учение о противоположностях и о развитии.

Метафизика – 1) название сочинений Аристотеля, в которых рассматривается то, что познаваемо нами только после природы (потому что лежит «позади» нее), но само по себе является первым; ПОЭТОМУ МЕТАФИЗИКУ НАЗЫВАЮТ ТАКЖЕ «ПЕРВОФИЛОСОФИЕЙ»; философское учение о сверхчувственных основах бытия;

2) способ понимания мира, противоположный диалектики.

3) противоположный диалектике философский метод, рассматривающий явления в их неизменности и независимости друг от друга, отрицающий внутренние противоречия как источник развития в природе и обществе. Метафизика – результат односторонности в познании, абсолютизации отдельных сторон и моментов познавательного процесса.

«Архэ» - (греч. Arche – начало) – первопричина, принцип, термин натурфилософского периода античной философии.

Логос – первоначально – слово, речь, язык; позже, в переносном смысле – мысль, понятие, разум, смысл, мировой закон; у Гераклита и стоиков – мировой разум, идентичный с безличной, возвышающейся даже над богами закономерностью Вселенной, с судьбой.

Софисты – философы, первые профессиональные учителя мудрости. Так первоначально в классической Греции, назывались мыслители и мудрецы, позднее – учителя красноречия; благодаря их стремлению добиваться победы любой ценой они превратили спор в пустую, хитроумную, кажущуюся мудрость (софистика).

Софист (нарицательное) – беспринципный полемист, способный в корыстных целях отстаивать то, что в данный момент ему представляется выгодным.

Софизм – логически ошибочное рассуждение (двусмысленность, уловка), выдаваемое за истинное; видимость доказательства.

Релятивизм – философская, гносеологическая точка зрения, впервые отчетливо представленная софистом Горгией, согласно которой все знания рассматриваются лишь как относительно правильные, ибо они обуславливаются положением, которое в зависимости от обстоятельств занимает познающий, особенно в зависимости от своего индивидуального телесно-душевного состояния. Методологический принцип, абсолютизирующий относительность и условность человеческого познания. Характерен для мировоззрения софистов.

Эристика – искусство спорить обо всем (все подвергать сомнению и доказывать что угодно).

Ирония – (от греч. Eironeia – притворство, отговорка) – первоначально манера говорить, при которой говорящий притворяется незнающим, несмотря на свое знание, или говорит нечто обратное тому, что он в действительности думает или считает (однако это должно быть понято интеллигентным слушателем). Сократовская ирония состояла в том, что мудрый представлялся глупым перед невеждами, которые кажутся себе знающими и мудрыми, для того чтобы они наконец могли из своих заключений (устаи других) узнать о своем невежестве и глупости и направить свои усилия к истинной мудрости.

Майевтика – метод Сократа; искусство помочь родиться знанию. Предложенное Сократом искусство извлекать скрытое в человеке правильное знание с помощью наводящих вопросов.

Образ пещеры – платоновское сравнение (в «Государстве») человеческого существования с пребыванием в подземелье. Закованный, повернутый спиной ко входу в пещеру, человек видит только тени вещей, которые он принимает за единственные реальности. Если его освободить от оков и вывести из пещеры на свет, в мир с его действительными вещами, то глаза его сначала будут слезиться и он будет считать свой мир теней действительным, а настоящий мир –

недействительным. Только постепенно, шаг за шагом он привыкнет к истине. Но если он возвратится в пещеру, чтобы освободить других людей из заточения, избавить их от химер, то они не поверят ему, сильно разгневаются и, возможно, даже убьют его.

Социальная утопия – Утопия (от греч. *Ou* – не и *topos* - место) – «место, которого нет»; проект (модель) совершенного общественного устройства, воплощение которого в текущий исторический период считается невозможным.

Скептицизм – философское течение (школа) античной философии, эллино-римского периода, выдвигает сомнение в качестве принципа мышления, особенно сомнение в надежности истины.

Стоицизм – философское течение (школа) античной философии, основными идеями которого были: жить в согласии с природой, фатализм.

Фатализм – вера в судьбу; мировоззрение, согласно которому все должно свершиться так, как того хочет слепой рок (фатум), и человек ничего не может изменить в этой судьбе.

Эпикуреизм – материалистическая школа античной философии. Основатель – Эпикур. Учение и образ жизни, исходящие из идей Эпикура и его последователей. Эпикурейцами называют тех, кто не задумываясь отдает предпочтение материальным радостям жизни.

Неоплатонизм – одно из самых влиятельных философских течений поздней античности. Было основано на смешении учений Платона, Аристотеля, стоиков и пифагорейцев с элементами восточной мистики и христианства.

Эманация – (от лат. *Emanation* истечение) – истечение из единого, целого. По учению неоплатоников и гностиков, мир есть эманация божества, которое, однако, при этом остается неизменным. Все низшее, согласно этому учению (эманизм), вытекает из высшего, которое обозначается не только как «Бог», но и как «первоединое», «одно и все».

Перипатетики (от греч. *Peripatoi* – «крытая галерея», служившая лекционным залом.) – ученики и последователи Аристотеля, философская школа Аристотеля.

Калокагатия – (греч. – великодушие) термин, которым Платон обозначил идеал воспитания у греков, сочетание благородства, физических и духовных способностей. Немецким идеализмом понимается как совокупность хорошего физического и духовного воспитания и соответствующего образа жизни. У греков Калокагатия была не этико-эстетическим, а социально-этическим понятием, ибо калокагатос (человек, воспитанный в духе калокагатии) должен был предоставить себя в распоряжение общества (полиса).

Демиург (греч. *demiurgos* – свободно занимающийся общественным ремеслом) – у Платона обозначение Бога как создателя мира из извечно существующего первобытного хаоса, или первовещества; противоположность христианскому Богу, который создает мир из ничего.

ЛЕКЦИЯ 4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ (I-II вв. н.э. – XIV-XV вв. н.э.)

Для того, чтобы определить хронологические рамки средневековой философии необходимо, в первую очередь, определить смысл, который вкладывается в понятие «средневековая философия». Не хронология будет определять этот смысл, а, наоборот, установленный нами смысл определит хронологию. На прошлом занятии мы определили момент, которым принято заканчивать историю античной философии – это VI в. н.э., когда император Юстиниан закрыл в 529 г. последнюю греческую философскую школу. Для того, чтобы определить момент, которым следует начинать историю философии средних веков, необходимо предварительно уточнить сам термин «средние века». Эта задача является весьма не простой и до сих пор не вполне разрешенной. Недостатком большинства современных исследований оказывается как раз то, что они либо связывают ее начало с какой-нибудь датой политической истории. Например с датой падения Западной империи – 476г., или с датой коронации Карла Великого – 800 г. Либо вовсе опускают проблему ее начала, приурочивая ее возникновение к какому-нибудь из философов, например к Августину. Или же делая ее фактически простым продолжением философии античной.

Более оправдан подход, когда с термином «средневековой философии» связывается прежде всего исторически своеобразный *способ философствования*. Своеобразием этого способа философствования была его сопряженность с религиозной идеологией, основанной на принципах откровения и монотеизма. Эти принципы были общими для иудаизма, христианства и мусульманства, но по существу чуждыми античному религиозно-мифологическому мировоззрению. Эта зависимость философии от религиозной идеологии не означала для нее полного растворения всегда и везде в религиозном сознании. Но неизменно на протяжении всего периода определяла специфику философских проблем и выбор способов их разрешения.

Какова бы ни была позиция средневекового философа, она всегда была отмечена глубокой «озабоченностью» религией и теологией. Озабоченность тем, как поставить философию на службу религии была свойственна раннему средневековью. Позднее же средневековье больше заботит проблема, как сохраняя лояльность религии, освободить философию из-под теологической опеки. Это исторически обусловленное сожительство философии и религии иногда было довольно мирное, а иногда переходило в открытую конфронтацию. Например, в случае с Абельяром. Но почти всегда на протяжении средних веков это сожительство философии и религии было неравноправное и вассальное. Именно это обстоятельство придавало философскому самосознанию средневековья неповторимый колорит, по которому его легко отличить от философского самосознания античности или Нового времени. Отсюда ясно, каковы должны быть хронологические рамки средневековой философии. Ее историю нужно начинать с того момента, когда философия впервые сознательно ставит себя на службу религии и теологии откровения, и заканчивать тогда, когда союз между философией и богооткровенной теологией можно считать в основном распавшимся. Первые серьезные попытки использовать философию для целей религии откровения принадлежат Филону Александрийскому и христианским апологетам, а последние удары по союзу философии и религии (философско-теологическому альянсу) были нанесены в номиналистическо-сенсуалистической школе Оккама. Именно в ней окончательно утвердилась идеологически подрывная для средневековья теория «двух истин».

Итак, в соответствии с указанным подходом историю средневековой философии следует начинать с I-II вв. и заканчивать XIV- XV вв. Средневековая философия есть в своей основе философия феодального общества. Не случайно зарождение характерного для средних веков способа философствования в первые века новой эры совпадает с началом кризиса рабовладельческого способа производства и возникновением в Греко-римском обществе протофеодальных отношений. Не случайно и то, что средневековые формы философствования начинают изживать себя именно тогда, когда в наиболее развитых районах Европы на смену феодализму приходит новый, буржуазный строй.

Сразу бросается в глаза то обстоятельство, что эти границы не совпадают с привычной датировкой начала западноевропейского Средневековья – V век. Дело в том, что средневековый способ философствования возник несколько раньше – еще в условиях античного общества. Средневековый способ миропонимания складывался под влиянием множества разнородных факторов. Их комплексное воздействие и привело к формированию сначала в Римской империи, а затем и на арабском Востоке особого способа осмысления действительности.

Невозможно понять сущность средневековой философии без учета того, что ее питали два источника:

- 1. идеи античных мыслителей и*
- 2. установки монотеистической религии.*

От античности она восприняла направленность мысли на постижение первоначал бытия. Но под влиянием религиозных догматов происходит неожиданная метаморфоза: космос вдруг перестает восприниматься как подлинное бытие, что было присуще античной философии, и формируется представление о наличии надприродного начала, которое отождествляется с Богом и признается подлинным бытием. В центре философского анализа явлений оказывается идея потустороннего существования. Весьма показательным перемещением средневековой христианской философией субстанции из материальной основы мира в надприродную сферу. Таким образом,

Средневековая европейская философия явилась теоретическим ответом на новую социокультурную ситуацию, которая сложилась в границах Римской империи начала I тысячелетия. Возникшая там христианская религия быстро наращивала свое влияние на духовную жизнь людей и довольно скоро заняла господствующее положение в общественном сознании. Это не было случайностью.

Римская империя с ее развитыми традициями античной духовной культуры переживала тогда большие трудности. Многонациональное государство сотрясали освободительные войны. Жестокая и продолжительная борьба была навязана империи варварскими народами. В результате могущественная некогда держава слабеет и распадается на части.

Как ни парадоксально, средневековая философия начиналась много раньше, чем завершилась античная, историю которой ко времени появления ее преемницы не только нельзя считать законченной, но, напротив, следует признать стоящей перед открытием одной из самых блестящих своих страниц, пред рождением в III веке неоплатонизма, просуществовавшего в его античной форме вплоть до VI в. Многовековое параллельное существование двух способов философствования не означало их независимого существования. Монистический мистицизм Плотина, теософический иератизм Ямвлиха и схоластика Прокла не могли бы возникнуть без влияния той новой духовной и философской культуры, которую привнесла в античный мир монотеистическая идеология, ставшая впоследствии идеологией средневековья. В то же время средневековый способ философствования не мог бы появиться на свет без всестороннего усвоения античной философской культуры. Забота о судьбе философии была вверена в средние века не профессионалам-философам, а монахам и теологам., которые вряд ли продолжили бы философскую традицию, если бы прежде теология не была хотя бы отчасти рационализирована. Эту важнейшую для средневековья задачу философизации теологии и теологизации философии выполнила **патристика**, авторитет которой в этом и других вопросах

был для средних веков наивысшим после авторитета Священного писания. Философия средневековья не только начинается в античном мире, но и имеет в нем свою классику – патристику.

Особенности средневековой философии:

Средневековая философия – это исторически своеобразный способ философствования.

1. Тесная связь философии с христианской религией, которая основана на:
 - Принципе Монотеизма – вере в одного Бога как абсолютную личность.
 - Принципе Креационизма – творение Богом мира «из ничего» за короткий промежуток времени посредством Слова.
 - Принципе Откровения – истина постигается как откровение Бога в священных книгах только сверхъестественным способом с помощью веры. Рационально Бог непостижим.

Эта связь определяла **специфику философских проблем** и выбор способов их разрешения.

2. Связь философии с религией была **неравноправной, вассальной**.

Философия впервые сознательно ставит себя на службу религии в **I-II веках**.

Эти попытки принадлежат **Филону Александрийскому и философам-апологетам**.

В **XIV – XV веках** союз философии и религии был разрушен номиналистической школой **Ульяма Оккама**.

3. **Ретроспективность** – обращенность в прошлое.

Основное правило средневекового сознания:

«Чем древнее, тем подлиннее, чем подлиннее, тем истиннее».

Самое древнее – это Библия – единственный свод всех истин, сообщенных человечеству Богом на все времена.

Достаточно уяснить смысл библейских высказываний, чтобы получить безошибочные ответы на все вопросы.

НО...

4. Смыслы зашифрованы и скрыты в тексте Библии.

Задача философа: расшифровать, раскрыть и разъяснить священные письма.

Поэтому **средневековый философ** – это толкователь, комментатор текста – **ЭКЗЕГЕТ**.

Метод философствования – **ЭКЗЕГЕЗА** – искусство толкования древних текстов, особенно Библии.

Средневековая философия носит комментаторский, экзегетический характер.

Текст Библии носит **сакральный характер**, освящен традицией, в нем нельзя изменить ни слова.

Текст Библии **многозначен и символичен** – это условие относительного творчества и условие существования средневековой философии.

Сам Бог как главный предмет исследования не доступен для рационального познания, но раскрывает себя человеку через священный текст.

5. **Провиденциализм** – религиозное понимание истории как проявления воли Бога.

Провидение – это управляющее миром разумное начало, которое заранее предвидит и предопределяет всё, что в мире произойдет. **Провидение** не может ошибаться, поэтому всё, что оно предвидит обязательно произойдет, даже если это произойдет по решению свободной воли человека. Провиденциализм, в отличие от фатализма, совместим со свободой.

6. **Эсхатологизм** – представление о конечном состоянии мира. Учение о "последних днях", о "конце света", о финальных итогах для отдельных человеческих душ, всего человечества и мира в целом.

7. **Теоцентризм** - философская концепция, в основе которой лежит понимание Бога как абсолютного, совершенного, наивысшего бытия, источника всей жизни и любого блага.

Средневековая картина мира

В основе лежит принцип креационизма, согласно которому бесконечный Бог творит конечный мир.

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ БОГА И МИРА: Существуют две реальности различного онтологического (бытийного) ранга.

БОГ – бесконечен в пространстве, *вечен*, активное творческое личностное начало, причина всего сущего, высшее абсолютное *бытие*, трансцендентен миру (отделен от природы и возвышается над ней, представляет собой сверхприродное начало).

МИР - конечен во времени и ограничен в пространстве, сотворенное бытие, не обладающее самостоятельностью, сам по себе возникнуть и существовать не может, все сотворенное *не есть бытие*, а лишь обладающее им, получает его во временное обладание.

Идея противопоставления сущности Творца и творения:

Небесный мир – мир порядка и гармонии, духовный мир, где господствуют круговые и прямолинейные движения. **ГРАД НЕБЕСНЫЙ**

Земной мир – мир видимого неба и земли – подчинен смене времен, мир нерегулярных криволинейных движений. **ГРАД ЗЕМНОЙ**

Антропология: Что есть человек? (вопрос о сущности) В чем предназначение человека?

Человек единственное существо, которое создано Богом по своему *«образу и подобию»*. В чем заключается «образ и подобие» в человеке? Обладает бессмертной разумной душой (самосознание) и обладает свободой воли. **Свобода воли** – способность к творческим актам. Человек становится соавтором, сотворцом Бога. **Свобода в выборе**, а значит, человек отдает себе отчет в собственных действиях и несет за них личную ответственность.

Идея первородного греха: Человек до грехопадения владеет полнотой бытия. Чего не хватает? Не знает как не владеть. Свобода воли дает возможность реализовать выбор. Дерево – символ – это актуализация незнания, нарушения божественного закона. Грехопадение – символизирует отпадение человека от Бога. Отказ от бытия. Человек сам сделал себя немощным, т.к. Бог – это мощь (всемогущий). Назад самостоятельно вернуться не может. Предназначение человека: искупление первородного греха и спасение души.

Гносеология средневековой философии: Основана на принципе Откровения. Священное писание признается основным источником истины, а следовательно и знания. Приоритет веры над разумом. Подчинение знания целям веры. «Верую познаем». (Евр. 1,3) Инициатива и любознательность расцениваются в качестве провокации дьявола. Философия – это богопознание. Бог непостижим рациональными средствами. Знаем, что он есть, но не знаем что он есть. «Я есть сущий». (существующий).

Этапы средневековой философии:

1. Апологетика – этап, связанный с защитой раннехристианскими писателями-философами принципов христианской религии. (**I-II века**) Апологеты обосновывали преимущества моральных принципов новой религии, возможности принятия христианства в качестве господствующей религии.

Филон Александрийский и философы-апологеты: Юстин Мученик, Тертуллиан, Ориген Александрийский.

Филон Александрийский (около 25 до н.э. – около 50 н.э.) Историческая заслуга – впервые попытался создать синтез греческой философии и библейской

теологии. Филон воспользовался аллегорическим методом. Он утверждал, что Библия имеет А) не самый интересный и важный буквальный смысл

Б) смещенный смысл, согласно которому библейские персонажи и события символизируют моральные, духовные и метафизические истины.

Тертуллиан (155 - 220 гг.) – философ-апологет. Прима́т веры над разумом. «Credibile quia ineptum» - «достойно веры, ибо идиотство». Критическое и даже враждебное отношение к философии. Тертуллиан доказывал несовместимость философии и христианского вероучения. После Христа не нужна никакая любознательность, а после Евангелия не нужно никакого исследования. «Сила веры должна быть прямопропорциональна доводам разума».

Патристика – второй этап средневековой философии (III-VI века). Патристика связана с деятельностью основателей христианской церкви, ее «отцов». Патристика – учение «отцов церкви». Окончательная победа христианской церкви над язычеством.

Главная задача: сформировать **КАНОН** – свод догматов, моральных и юридических норм, правил христианской жизни. Формирование этого стандарта более всего связано с именами семи так называемых учителей церкви:

На греческом Востоке:

Афанасия Александрийского
Василия Кесарийского
Григория Назианзина
Григория Нисского

На латинском Западе:

Амвросия Медиоланского
Иеронима Стридонского
Аврелия Августина

Схоластика – третий период средневековой философии (XI-XV века). Схоластика – тип религиозной философии, для которого характерен особый интерес к логической проблематике. Главная установка – вычитывание ответов на все вопросы из авторитетных текстов. Схоластика возникла с целью упорядочить и сделать доступной христианскую догматику. Схоластика возникла в социокультурной жизни монастырей и монастырских школ. Период возникновения средневековых университетов. Знакомство с философскими текстами Аристотеля.

Фома Аквинский (ок. 1225 – 1274). Монах доминиканского монашеского ордена. **Синтез веры и знания. Ставит задачу:** не проповедуя полного пренебрежения к разуму, сохранить примат веры над разумом. **Томизм** – философия Фомы Аквинского и его последователей, томистов. Томизм представляет собой соединение философии Аристотеля с христианским (католическим) мировоззрением.

Уильям Оккам (1285 – 1347 гг.) Монах францисканского (нищенствующего) монашеского ордена. Теория «2-х истин»: Разумные доказательства догматов веры невозможны и бесцельны. Само понятие Бога есть понятие иррациональное, оно никак не может быть обосновано средствами естественного познания. Сфера разума и область веры должны быть разграничены.

Проблемы средневековой философии:

1. Онтологическая проблема: проблема соотношения Бога и мира.

2. Гносеологическая проблема: Проблема соотношения веры и разума, религии и философии. Проблема: Всё содержание человеческого познания черпается из 2-х источников:

- 1) Личный опыт человека, его чувственный контакт с предметами и явлениями природы. Самостоятельный путь рациональных логических рассуждений (путь философии).
- 2) религиозная вера, которая открывает человеку истины, содержащиеся в Священном Писании (путь религии).

Какие истины достовернее: полученные посредством разума или посредством веры? Может ли разум помогать делу веры?

3. Этическая проблема: Проблема Теодицеи – проблема богооправдания за существования зла в мире. Бог есть высшее бытие и благо. Всё, что им сотворено, в той мере, в какой оно несет на себе печать бытия, тоже хорошо и совершенно. Откуда в мире зло?

4. Проблема универсалий – общих понятий, т. е. родов и видов.

1. Универсалии, то есть роды и виды – животное, человек – существуют или нет?

2. Насколько они телесны? Тела это или бестелесные вещи?

3. Обладают ли они в последнем случае отдельным бытием или же существуют в телесных вещах?

СЛОВАРЬ ПО ТЕМЕ 4: «СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ»

Теоцентризм – специфическая черта мировоззрения эпохи Средних веков, в котором центром культуры и философии являлся Бог.

Экзегеза (греч.) – разбор, объяснение, истолкование, в особенности текста Библии; метод истолкования текстов называется экзегетическим, а средневековые философы – экзегетами.

Креационизм (от лат. Creare – создавать) – религиозное учение о сотворении мира Богом из ничего; в патристике и схоластике – точка зрения, согласно которой в результате зачатия возникает только тело, душа же создается Богом из ничего и соединяется с телом.

Откровение – обнаружение, раскрытие истины, самовыявление Бога, божественного, духа. Откровение воспринимается не рассудком, а сердцем. Сущность откровения заключается в том, что восприятие его свободно от заблуждения. Согласно заявлениям религии, в особенности христианства, к откровению могут быть причастны только немногие избранные, да и то лишь в редкие мгновения, например, авторы Библии, Моисей, Христос.

Догма – положение, истинность которого принимается на веру и не может подвергаться никаким сомнениям и изменениям.

Ортодоксия (греч.) – правоверие, согласие с учениями, проповедуемыми церковью. Ортодоксии противостоят иноверие и ересь.

Ересь (греч. – особое вероучение) – различные отклонения от официального вероучения в области догматики и культа, враждебные ему. Первые христианские ереси возникли еще в период Римской империи, но наибольшего развития достигли в средние века (гностики, манихейство, павликиане, катары, богомилы, вальденсы, альбигойцы, лоллары, табориты, арии и т.д.)

Апологеты (от греч. Apologeomai – защищаю) – собирательное название раннехристианских писателей-философов, защищавших в своих трудах принципы христианства от критики со стороны нехристианских, языческих правителей и ученых. В своих посланиях апологеты обосновывали преимущества моральных принципов своего вероучения, возможности принятия христианства в качестве государственной религии.

Патристика (от лат. Pater – отец) – философия и теология отцов церкви до 7 века. Обычно проводят следующее деление:

- 1) Апостольские отцы, примыкающие непосредственно к апостолу Павлу.
- 2) Апологетические (защищающие) отцы 2 века, пытавшиеся, в частности, доказать совместимость христианского учения с греческой философией, причем иногда они представляли христианство в виде новой философии. (Юстин) Ко 2 веку относится спор с гностиками, на позиции которых переходит Тациан. Завершает этот период Тертуллиан.
- 3) 3 век и начало 4 в. характеризуется первыми попытками систематизации в области теологии и выдвиганием вопроса о Христе, породившего многочисленные попытки его решения.
- 4) В 4 веке и начале 5 века христианство впервые начинает исследовать свою историю. Догма о Троице получает вскоре свою окончательную формулировку.
- 5) С конца 4 века, т.е. с завершением процесса формулирования догм и с усилением церкви, особенно после ее признания в 323 императором Константином Великим, уже резко бросается в глаза церковно-политический характер патристики.

Теология (от греч. Theos – Бог и logos – учение) – богословие, учение о Боге.

Теодицея – (от греч. Theos – Бог и dike – справедливость) – оправдание Бога в отношении допускаемого им зла на земле, оправдание, которое пытались осуществить теологи или теологизирующие философы.

Теизм (от греч. Theos – Бог) – вера единого, индивидуального, самосознающего и самодействующего Бога, существующего вне и над миром, Бога, который рассматривается как творец, хранитель и властитель мира.

Троица – триединство. Согласно христианской догме, Троица рассматривается как факт единства Бога в трех лицах: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой, причем такая троичность совершенно не вредит этому единству. Учение о Троице, которого нет в Библии, появилось не раньше 5 в.

Символ веры – это краткий свод главных догматов, которые составляют основу христианского вероучения. Должен приниматься слепо, на веру, без доказательств. Состоит из 12 частей. В первых восьми говорится о троичности Бога, «вочеловечении» Иисуса Христа и искуплении грехов. Четыре последних посвящены церкви, крещению и вечной жизни.

Символ веры. Верую во единого Бога Отца, Все держителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рождена, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечивша. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном споклоняема и славима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную

и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресение мертвых, и жизни будущего века. Аминь.

Провиденциализм (от лат. providentia –провидение) – понимание истории как проявления воли внешних по отношению к процессу сил, провидения, Бога. Введенный еще Августином провиденциалистский путь к «царству Божию» лег в основу всей средневековой схоластики. Религиозно-идеалистическое воззрение, пытающееся объяснить ход исторических событий не их внутренней закономерностью, а волей провидения (божества).

ЭСХАТОЛОГИЯ - учение о "последних днях", о "конце света", о финальных итогах для отдельных человеческих душ, всего человечества и мира в целом. "Эсхатология в собственном смысле складывается там, где становится возможным положительное решение личных и вселенских судеб как чего-то абсолютного" (С.Аверинцев). Ею охотно занимались не только теологи, но и религиозные философы.

Грехопадение, или Первородный Грех – событие, которое согласно Библии отдалило человека от Бога и исказило человеческую природу. Грехопадение есть нарушение Божественной воли первыми людьми, которые соблазнились словами змея, уверившего их, что вкусив от запретного Древа, они станут «как боги, знающие добро и зло». Изобличенные в грехе, люди не раскаялись и были изгнаны из Эдема. Их отдаление от Творца привело к тяжким последствиям: к борьбе против человека сил зла, к нарушению гармонии между людьми, а также между человеком и природой. Лишившись доступа к Древу Жизни, человек утратил способность к бессмертию.

Томизм – философия Фомы Аквинского и его последователей, томистов. Томизм представляет собой соединение философии Аристотеля с христианским (католическим) мировоззрением. Его представители проповедуют подчинение воли разуму, известную свободу воли и глубокую идею о наличии ступеней в строении мира и познаваемости Бога только по результатам его действий в видимом мире.

Схоластика (от лат. Schola – школа) – школьная философия и наука, школьное движение в период западнохристианского средневековья.

Универсалии (от лат. Universalis – общий) – в схоластике общие понятия, идеи, которые, имея самостоятельный смысл, существуют телесно, «до вещей» (Иоанн Скот Эриугена) или «в вещах» (Фома Аквинский), либо же они существуют только в виде умственных построений «после вещей» (Локк) или являются просто «именами вещей», словами (Росцеллин, Оккам).

Реализм – течение в средневековой христианской философии, сторонники которого признавали реальное (объективное) существование общих понятий (универсалий). (Бозций, Фома Аквинский).

Номинализм (от лат. Nomen – имя, название) – философское воззрение, согласно которому всеобщие понятия, универсалии, не имеют вне мышления никакого действительного прообраза и поэтому представляют собой только субъективные формы мысли. Для номинализма универсалии, т.е. всеобщие понятия, являются простыми словами, именами, которые служат знаками вещей и их свойств и вне

мышления ничего, никакой объективной действительности выразить не могут. (Иоганн Росцеллин, Уильям Оккам).

Концептуализм – философское воззрение, согласно которому универсалии не обладают самостоятельной реальностью, реально существуют лишь материальные вещи, но при этом универсалии получают некоторую реальность в сфере ума, обобщающего отдельные качества вещей, благодаря свойственной уму способности к абстракции. (Пьер Абеляр)

Двойственная истина – возможность для одного и того же научного положения быть одновременно истинным или ложным, в зависимости от того, что лежит в его основе. Учение о двойственной истине сыграло большую роль в средние века, когда возникла необходимость рационального подтверждения религиозных истин. Номинализм пытался разрешить эту апорию (затруднение) утверждением, что нечто может быть истинным с философской, но ложным с теологической точки зрения. (У. Оккам)

Лекция 5. **ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ** **(XIV-XVI вв.)**

Что такое Возрождение? Под Возрождением принято понимать переходный период от средних веков к Новому времени.

Философия эпохи Возрождения включает в себя философские направления, которые сложились в XIV – XVI вв. первоначально в Италии в XIV веке, а затем в других странах Западной Европы.

К XVI веку Возрождение превратилось в общеевропейское явление.

Сам термин «Возрождение» появился в XIX веке.

Эпоха получила такое название, потому что в это время происходит возрождение интереса к античной культуре: к философии, религиозно-мистическим учениям, изобразительному искусству и образу жизни.

Возрождение подчеркивало свою *связь с античностью* и противопоставляло себя средневековой. Тем не менее, оно возникло как *итог развития средневековой культуры* и потому несло в себе те черты, которые не были присущи античности.

Возрождение – переходная эпоха и поэтому её представители совмещали в себе некоторые противоречивые элементы.

Большинство деятелей Возрождения часто проявляли разного рода колебания, неуверенность, скептицизм, а иной раз и глубокое отчаяние в своих возрожденческих стремлениях.

В истории не бывает буквальных реставраций, всякая реставрация старой и отжившей эпохи всегда несет в себе нечто новое. Поэтому **возрожденческая философия** отличается от античной и представляет собой *сущностно новое явление*.

В целом вся **философия Возрождения** была направлена против теоцентризма, догматизма и схоластики средневековой философии, поэтому она **выступала:**

Во-первых, как **философия природы и человека;**

Во-вторых, как **философия избегающая догм**, т.е. ищущая пути познания того, что можно познать, и избегающая пустых рассуждений о том, чего познать нельзя;

В-третьих, как *философия опирающаяся на опыт и разум.*

Флоренция – родина Возрождения

В XIV веке философы начали заниматься изучением различных направлений греческой и эллинско-римской философии, комментируя, переводя и подражая их образцам.

Правитель Флоренции Козимо Медичи отправляет на Восток путешественников и монахов на поиски древних текстов. Античное наследие из разных стран стекается в личное собрание Козимо Медичи. В 1459 году во Флоренции создается Платоновская Академия – новая форма организации ученого сообщества, отличающаяся свободой мысли и обращения к самым разным научным проблемам.

Особенности философии эпохи Возрождения:

1. Антропоцентризм и гуманизм

Гуманизм (с латинского) – человечность. Первоначально этот термин указывал на *преподавателей* грамматики, риторики, поэзии и философской морали и обозначал цикл гуманитарных дисциплин. В становлении духовной природы человека основная роль принадлежала именно гуманитарным наукам. Они способствуют человеческому развитию и возвышению. Это гуманистическое движение положило начало формированию светской интеллигенции. **Антропоцентризм** – интерес философов к человеческой личности. Философы-гуманисты: Данте Алигьери (1265 – 1342), Франческо Петрарк (1304 – 1374).

2. Пантеизм и натурфилософия.

В понимании природы возрожденческая философия имеет свою специфику. Она выражается в *пантеистической* трактовке природы. **Пантеизм – учение о том, что Бог есть мир, а мир есть Бог.** Это учение *отождествляет* Бога и природу. **Согласно пантеизму,** Бог не является личностью или Неким существом, а представляет собой активное духовное начало – силу, пронизывающую мир, в каждой его частице. **Христианский Бог** утрачивает свой внеприродный, трансцендентный характер, перестает быть отдельной, высшей инстанцией. **Природа** из творения Бога превращается в самостоятельное начало. Пантеисты эпохи Возрождения: Николай Кузанский (мистический пантеизм), Джордано Бруно (натуралистический пантеизм).

Изменение средневековой картины мира:

Средневековый образ мира и обусловленный им настрой человека и культуры начинают разрушаться в 14 веке. Этот процесс продолжается в течение 15-16 веков, а в 17 веке принимает определенные очертания новая картина мира.

Средневековая наука опиралась на теории, созданные еще в античности:

1. геометрию Евклида

2. астрономическую систему Птолемея. Книга Птолемея «Великое математическое построение»

3. физику Аристотеля

Эта система мира была канонизирована Римско-католической церковью в книге «Альмагест».

- Характерной особенностью античной науки было стремление строить теорию, не прибегая к понятию *актуальной бесконечности*. Это понятие, парадоксальность которого была вскрыта еще Зеноном (V в. до н.э.) не работает ни в физике Аристотеля, ни в математике Евклида или Архимеда, ни в астрономии Птолемея.
- Греческие математики *«актуальной бесконечности не признавали»*. Аристотель как в физике, так и в космологии допускает только

потенциальную бесконечность (бесконечную делимость) величин, т.е. их непрерывность, но не допускает актуальной бесконечности («бесконечно большого тела»).

- **Космос** в представлении как Аристотеля, так и Птолемея – *очень большое, но конечное тело*.

Николай Кузанский (1401 – 1464) – философ, теолог и ученый, кардинал (с 1450 года), генеральный викарий в Риме при папе Пие II. Интересовался вопросами математики и естествознания. Первым составил географическую карту Европы, предложил реформу юлианского календаря. Оставил след в истории математики в решении вопроса о квадратуре круга и об исчислении бесконечно малых величин.

В эпоху Возрождения характерен острый интерес к понятию бесконечности. Понятие актуальной бесконечности становится предметом специального исследования у ученых и философов.

Проблема соотношения Бога и мира – онтология Николая Кузанского

Николай Кузанский рассматривает *понятие бесконечности как теолог* попытку ввести понятие бесконечности также и в математику в виде учения о максимуме и минимуме. Абсолютный максимум – это ничто иное как одно из наименований Бога. Бог – высший предел, Он – максимум, так как он то, более чего ничего быть не может. Но так как он не может быть и менее того, что он есть, он может быть поименован и минимумом. Принцип совпадения противоположностей. Пантеистическая трактовка Бога: Бог есть бесконечное единое начало и скрытая сущность всего мира. Кузанец заимствует у школы неоплатоников *идею эманации*.

Созданный Богом мир, «всё, что создано и будет создано, развертывается из того, в чем оно существует в свернутом виде». Мир проистекает из Бога как бесконечного, абсолютного единства посредством его самоизлучения, истечения в мир конечных вещей.

Н. Кузанский первым высказывает идею бесконечности Вселенной: «Вселенная есть сфера, центр которой всюду, а окружность нигде». Н. Кузанский приписывает Земле свойство движения: «Наша Земля в действительности движется, хотя мы этого не замечаем».

Николай Коперник (1473 – 1543) – польский астроном

Основной труд – 1543 г. «Об обращениях небесных сфер».

Что сделал Коперник:

1. Обосновал гелиоцентрическую картину мира. (Перенос центра Мира- в центре не Земля, а Солнце).
2. Выдвинул концепцию единства Мира (Подчинения «Неба» и «Земли» одним и тем же законам).
3. Низведение Земли до положения «одной из планет» Солнечной системы.
4. Выдвинул прямые доказательства движения Земли.
5. Доказывал шарообразность формы Земли.
6. Все произведения Коперника базируются на едином принципе относительности механических движений, согласно которому всякое движение не имеет смысла, если не выбрана система отсчета (система координат), в которой оно рассматривается.
7. Происхождение мира и его развитие Коперник объяснял деятельностью божественных сил.

Значение научной революции Коперника:

«Пока Земля оставалась неподвижной, оставалась неподвижной и астрономия»
(Георг Лихтенберг)

1. Коперник порвал с более чем тысячелетней традицией. Он подорвал старые представления о мире, ставил под вопрос традиционные понятия астрономии, принципы перипатетической физики и космологии, поскольку отменял важнейшие для нее понятия «верха» и «низа».

2. Устранив Землю из центра Вселенной, Коперник изменил также и место человека в космосе. Революция в астрономии повлекла за собой революцию в философии.

3. Теория Коперника содержала целую серию прогнозов, которые позже были блистательно подтверждены Галилеем. (сходство между планетами и Землей, фазы Венеры, вселенная более крупных размеров и т.д.)

Отношения Коперника с Церковью:

В 1543 г. книга Коперника «Об обращении небесных сфер» была опубликована.

В 1531г. протестанты Лютер и Ф. Меллахтон заметили глубокие расхождения и непримиримые противоречия между концепцией Коперника и догматами Библии.

В 1615г. папа Павел V объявил учение Коперника еретическим. Собрание богословов – «подготовителей судебных дел святой инквизиции» - приняло решение об осуждении нового учения и запрещении теории Коперника, мотивируя это тем, что оно противоречит «Священному писанию».

С 1616-1628 г. книга Коперника «Об обращении небесных сфер» (с примечанием «впредь до исправления») числилась в «Индексе запрещенных книг» под запретом.

Джордано Бруно (1548 – 1600) «Итак, Вселенная едина, бесконечна, неподвижна...»

Монах-доминиканец, изучал античную и средневековую философию. Основательно был знаком с работами Н. Кузанского и Н. Коперника. Стремился создать новую картину мира, свободную от авторитета теологии и схоластики.

Из гелиоцентрической системы Н. Коперника Бруно сделал вывод о том, что наша солнечная Система – лишь **одна из бесчисленного множества** других подобных систем. Звезды имеют ту же природу, что и Солнце, поэтому каждая звезда есть центр иного, не схожего с нашим мира. **Движущаяся вокруг своей оси** и вокруг Солнца наша **Земля** – лишь ничтожная пылинка в неограниченных просторах Вселенной. Бруно порывает с прежней средневековой традицией, предполагающей конечность мира и утверждает, что **мир бесконечен**.

Земля не может быть центром мироздания, потому что в бесконечном мире вообще нет ни центра, ни границы.

Натуралистический пантеизм

Дж. Бруно: деперсонализированный Бог погружен в природу. «*Бог находится во всем и повсюду... Бог есть бесконечное в бесконечном. Сама природа не что иное, как Бог в вещах*». Материя одушевлена и способна сама из себя производить все вещи. «*Эта Вселенная – не сотворена, она существует вечно и не может исчезнуть. В ней происходит непрерывное изменение и движение*», но сама она неподвижна, т.к. Вселенная в целом не может перемещаться.

Галилео Галилей (1546 – 1642)

«Велико число тех, кто знает малую толику философии, напересчет можно назвать тех, кто основательно изучил часть её, и лишь один знает всё – Господь Бог».

Г. Галилей «Приборных дел мастер»

Г. Галилей – самый известный изобретатель эпохи Возрождения после Леонардо да Винчи, приверженец теории Коперника. Преподает эту теорию с кафедры университета в Падуе. **В 1609 году** направив подзорную трубу в сторону неба, Галилей начинает накапливать доказательства, которые, с одной стороны, наносят точные и решительные удары по **картине мира Аристотеля-Птолемея**, а с другой – устраняет всё, мешающее принятию системы Коперника.

25 августа 1609 года Галилей представляет правительству Венеции этот аппарат как своё изобретение.

1616 г. – предстал перед судом в Риме за четыре знаменитых «коперниканских письма» об отношении науки и веры. Запрет на преподавание.

1624 - 1632 г. – Галилей пишет «**Диалог о двух важнейших системах мира**». В диалоге три собеседника: **Симплиций** – философ аристотелевской школы,

защитник традиционного знания. (сатира на папу римского Урбана VIII) *Сальвиати* – последователь Коперника. *Сагрето* представляет публику, открытую новым идеям, но желающую знать аргументы той и другой стороны.

Как только диалог был опубликован, инквизитор Флоренции запретил его распространение.

В октябре 1632 г. Галилей получил приказ явиться в Рим в распоряжение Священной канцелярии.

«Диалог» являлся прямой защитой теории Коперника.

1. В диалоге представлены **доказательства беспочвенности аристотелевского** различия между миром небесным, который нерушим, и миром земным, изменчивым миром элементов. Различия нет: это подтверждается чувствами, усиленными с помощью подзорной трубы. Таким образом, **существует одна-единственная физика**, а не две, одна из которых применима к небесному миру, а другая - к земному.
2. Круговое движение характерно не только для небесных тел, но и для Земли. Устанавливается принцип относительности движения.

Это конец концепции Аристотеля и средневековой теории толчка, основанных на двигателе, создающем и сохраняющем движение. Покой и движение – постоянные состояния тел.

Несоразмерность науки и веры

Галилей формулирует теоретическое различие между суждениями науки и веры.

1. Он отмечает автономию научного знания, оцениваемого по правилам экспериментального метода («чувственный опыт» и «точные доказательства»).
2. Автономия науки от Священного Писания. Священное Писание – не трактат по астрономии.

«...намерение Святого Духа научить нас, как попасть на небо, а не как перемещается небо...»

«...кто сможет положить предел человеческой мысли? Кто посмеет утверждать, что нам уже известно всё, что можно узнать о мире?»

Наука и вера несоизмеримы, но, будучи несоизмеримыми, они совместимы. Наука нейтральна к миру ценностей; вера некомпетентна в вопросах факта.

Антропологическая проблема в философии эпохи Возрождения

В эпоху Возрождения особенно популярными становятся религиозно-мистические учения. Широкое хождение получает текст «Герметический свод» или «Герметический корпус». Авторство этого текст приписывалось древнейшему религиозному учителю и пророку, причастному абсолютному богооткровенному знанию Гермесу Трисмегисту. Гермес блистал в Египте и почитался вероучителем, творцом законодательства и письменности и египтян.

Герметизм признавал живое единство и взаимосвязь всех частей универсума и обосновывал **особую роль человека в мире, который ему доступно освоить и преобразить.**

1. **Пограничное положение человека в мироздании.**

Человек занимает пограничное положение между смертной и бессмертной природой; ибо он сотворен одновременно смертным и бессмертным, смертным в отношении тела, в отношении же ума – бессмертным. Ум человека родственен божественному уму. Тело, строением своим сродственное миру, состоит из тех же самых, что и мир, четырех стихий – земли, воды, воздуха и огня. Совмещая в себе как средоточии мира разнородные начала, человек играет роль вселенского посредника.

2. Идея достоинства и превосходства человека, его царственного положения в мироздании.

Концепция божественной Троицы: три божественные ипостаси – «Бог, творце всего», произведенный им «второй бог» как его «собственный сын» и о «святое слово». *Человек в герметизме* назван «*третьим богом*», существом универсальной природы, образом Божьим и владыкой всех тварей. Именно ради человека произведено все сущее и сам Бог стал человеком, дабы сие создание могло достичь бессмертия и избежать смерти.

3. Идея свободного самоопределения человека. Идея суверенности человека как творца собственной сущности и бытия, отца и причины себя.

Человек может стать кем угодно: он волен, устремляясь к Богу или уподобляясь скотам, быть, кем он пожелает. Человек причастен всякому виду сущего: понимает как ангел, мыслит как человек, чувствует как зверь, обладает жизнью как растение; словом, он образует *синтез реальности*, содержит в себе разнообразие тварного мира. Человек способен к изменению и выбору своей природы. Поскольку человек целиком властен над собой, он беспредпосылочен, безусловен, а потому *он смертный человеческий бог*. Он одновременно всё (*потенция*) и ничто (*актуальность*).

3. Реабилитация телесного начала в человеке.

Средневековая философия

Представление о пропасти, отделяющей Творца от творения.

Трактат «*О презрении к миру и ничтожестве человека*» папы Иннокентия III

Человек – существо во всех отношениях жалкое, страсти, желания и тело которого не только греховны, но и безобразны. Человек отягощен первородным грехом.

Философия Возрождения

Сближение человека с Богом.

«*Речь о достоинстве человека*» Пико делла Мирандола Джованни

«*О достоинстве и превосходстве человека*» Манетти

Тело человека превосходит все другие тела. Человек должен посвятить себя активной творческой деятельности, позволяющей достичь нравственного и социального, интеллектуального и физического совершенства.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ТЕМЕ: «ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

Возрождение – переходный период от Средних веков к Новому времени. Сам термин введен в употребление в 19 веке для обозначения периода 14-16 вв., в который происходит возрождение интереса к античной культуре: философии, религиозно-мистическим учениям, к античной литературе и изобразительному искусству. Возрождение античного образа жизни, способа мышления и чувствования, идеалов античности.

Гуманизм – в переводе с латинского «человечность»; сам термин появился сравнительно недавно, в 19 веке.

1) мировоззрение, признающее человека, его права и свободы, в качестве высшей ценности; Главная цель: гармоническое развитие свойственных человеку ценностных способностей чувства и разума, высшее развитие человеческой культуры и нравственности и соответствующего ей поведения по отношению к другим людям и ко всему творению.

2) культурное движение в Европе в период раннего Возрождения.

Антропоцентризм (от греч. anthtropos – человек и лат. centrum – центр)-воззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий.

- мировоззрение, в котором центром культуры и философии объявляется человек.

Гилозоизм –1)учение, признающее «жизнь» неотъемлемым свойством первичной субстанции и отвергающее границу между «живым» и «неживым».

2)философское направление, рассматривающее всю материю с самого начала как живую (одушевленную); воззрение, согласно которому «материя никогда не может существовать и быть деятельной без духа, а дух – без материи» (Гёте). Гилозоистами были ионийские натурфилософы, позднее – *Джордано Бруно*, Дидро и др.

3)возникшее в древнегреческой философии учение о всеобщей одушевленности материи; гилозоизм ошибочно приписывает всем формам материи чувствительность и жизнедеятельность, способность ощущать и мыслить, свойственные только высокоразвитой материи.

Спекулятивный – основанный на спекуляции; *умозрительный*. Спекулятивная философия – философские системы, основанные на спекулятивном типе построения знания, т. е. на выведении его без обращения к опыту.

Спекуляция – созерцание, *умозрение*.

Натурфилософия – умозрительная философия природы; совокупность философских попыток толковать и объяснять природу (либо непосредственно, из переживания человеком природы, либо с помощью основных знаний из области естественных наук) с целью резюмирования и объединения нашего общего знания о ней, выяснения важнейших естественнонаучных понятий (субстанция, материя, сила, пространство, время, жизнь, развитие, закон природы), познание связей и закономерностей явлений природы.

Картина мира – в отличие от мировоззрения совокупность мировоззренческих знаний о мире, «совокупность предметного содержания, которым обладает человек» (Ясперс).

Максимум и минимум – наибольшее (наивысшее) и наименьшее (самое низкое). Отсюда: максимальный и минимальный. Для Николая Кузанского и Джордано Бруно «Бог», т.е. единое, из которого происходит все, является максимумом и одновременно минимумом: он находится как в величайшем, так и в мельчайшем.

Мистика (от греч. mystikos – таинственный) – первоначально название для тайных религий или тайных религиозных организаций, в которые принимались и посвящались только избранные, позже понятие, обозначающее вообще стремление постигнуть сверхъестественное, трансцендентное, божественное путем ухода от чувственного мира и погружения в глубину собственного бытия, стремление соединиться с Богом посредством растворения собственного сознания в Боге – мистическое единение.

Скептицизм – философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления, особенно сомнение в надежности истины. Свойственен позднему Возрождению. Представитель Мишель Монтень.

Герметизм – одно из течений древней религиозно-философской мысли, близкое эзотерической традиции познания. Развивалось в Древнем Египте, на Ближнем

Востоке, в Европе примерно с I тыс. до н.э. до сер I тыс. Позже герметизм сливается с другими религиозными и философскими учениями. Герметические тексты имели широкое хождение и влияние среди гуманистов эпохи Возрождения. Их авторство приписывали Гермесу Трисмегисту (Трижды величайшему – «величайшему философу, величайшему жрецу и величайшему царю») – одному из древнейших богословов, сообщивших людям сокровенную божественную мудрость. Гермеса Трисмегиста часто отождествляли с Моисеем. Духовными преемниками Гермеса Трисмегиста назывались все наиболее прославленные мудрецы и философы древности, вплоть до Платона и его последователей. Именно через Египет приобщались они к сокровенному божественному знанию, родственному тому, что было преподнесено в Моисеевом Пятикнижии. Сам Гермес Трисмегист изображался в эпоху Возрождения не просто мудрым мужем, как в писаниях раннехристианских авторов, но древнейшим религиозным учителем и пророком, причастным абсолютному, богооткровенному знанию. Его «слова» с благоговением обсуждали в академиях, почтительно цитировали с университетских кафедр, толковали в ученых кружках, политической и религиозной публицистике, астрологических прогнозах, излагали в литературных диалогах, в поэзии на латинском и новоевропейских языках; его образ старались запечатлеть ренессансные художники; была даже предпринята попытка заново открытое герметическое учение превратить в своего рода религиозный культ. В герметизме гуманисты нашли отчетливые монотеистические тенденции, заботу о спасении и поиск подлинного знания как пути к нему, идею богочеловечества, апокалиптическое состояние духа, пророчества и покаянные призывы, указание на бессмертие души и концепцию божественной Троицы. Герметизм, признававший живое единство и взаимозависимость всех частей универсума, не мог не служить оправданием для алхимии, магии и астрологии, а с ними вместе — обоснованием особой роли человека в мире, который ему доступно освоить и преобразить. Герметизм подразумевал, прежде всего, превознесение человека. Названный третьим богом, человек в герметических писаниях трактуется как существо универсальной природы, как образ Божий и владыка всех тварей, а вместе с тем и как падший эон-андрогин. Это прославление человека, его универсальности и космических функций — впоследствии излюбленный мотив многих рассуждений ренессансных гуманистов. Человек, созданный по образу Божию, производя неразрывную связь чувственного и умопостигаемого, кои в нем заключены как противоположные начала, есть средоточие и соединение всего творения; он причастен всякому виду сущего, понимает как ангел, мыслит как человек, чувствует как зверь, обладает жизнью как растение; словом, он образует синтез реальности, содержит в себе все разнообразие тварного мира. Отсюда понятно, почему «достоинство человеческой сущности» выше любой другой, а во вселенной, созданной ради человека, он занимает столь же первенствующее положение, какое царь — в своем царстве, а господин — в своем хозяйстве.

Эта акцентировка, преимущественно перед всеми другими, онтологических оснований человеческого достоинства через Николая Кузанского была усвоена, а в дальнейшем еще более усилена философской мыслью Возрождения. Расположенный на горизонте времени и вечности, на верхней ступени чувственной и на нижней ступени умопостигаемой природы, человек — повторяет Кузанец — является связующим звеном универсума и заключает в себе свернуто мир сущего, за что назван древними микрокосмом.

Геоцентризм – учение о строении Солнечной системы и Вселенной, согласно которому их центром является Земля. Было разработано древними мыслителями Аристотелем и Птолемеем и поддерживалось христианской церковью.

Гелиоцентризм – учение о строении Солнечной системы и Вселенной, согласно которому их центром является Солнце. Появилось в древности (в пифагорейской школе, Аристарх Самосский), было развито польским астрономом и натурфилософом Николаем Коперником в 16 веке.

Пантеизм – философское учение, отождествляющее Бога и природу. Согласно пантеизму, Бог не является личностью или неким существом, а представляет собой активное духовное начало – силу (энергию), пронизывающую мир в каждой частице. - учение о том, что все есть Бог; учение обожеествляющее Вселенную, природу (пантеизм как религиозный натурализм).

Лекция 6.

Философия Нового времени (XVII - середина XIX века)

Особенности философии Нового времени:

1. Тесная связь философии с наукой (математикой и естествознанием). Это – эпоха научной революции. Все философы того времени – гениальные ученые и одновременно талантливые философы.
2. Стремление сделать философию строгой наукой, построив её по образцу одной из наук (математика, геометрия, логика и т.д.)
3. Философия и наука в эпоху Нового времени формируют научную (механистическую) картину мира.
4. В центре внимания философии стоят проблемы теории познания.
5. Гносеологический оптимизм: Вера в безграничные возможности человеческого разума. Вера в познаваемость мира.
6. Деизм - представление о Боге, согласно которому Бог творит мир, приводит его в движение и устанавливает законы, но далее не вмешивается в естественный ход природных событий.
7. Секуляризация - освобождение от церковного влияния общественной и умственной деятельности, нравов, обычаев и идеалов.

Механистическая картина мира

1. **Механицизм** Нового времени не знает идеи одушевленности природы. Мир природы представляет собой **неживой и неразумный** механизм, подобный часовому механизму. **Мироздание** – это физические тела и механические силы, действующие между ними. Стройность и упорядоченность объяснялись наличием определенных законов, которые формулировались на основе повторяющихся явлений природы.

2. Деизм

Мироздание приводится **в движение божественным первотолчком**. Рассматривая материю как пассивную субстанцию философы Нового времени выносили источник развития за пределы объекта.

Первоисточником движения и развития мира природы признавался деистически понимаемый Бог-часовщик, который сотворил мир, установил в нем неизменные законы природы и далее в существование мира не вмешивался.

2. Атомизм. Дискретная (корпускулярная модель реальности).

Идея структурности материи, наличие в основе природы мелких материальных неделимых частиц – атомов или корпускул. Атомы абсолютно прочны, неделимы, непроницаемы, характеризуются наличием массы и веса.

3. Детерминизм.

Все механические процессы подчиняются принципу строгого и жесткого детерминизма. Признается возможность точного и однозначного определения состояния механической системы её предыдущим состоянием. Согласно этому принципу **случайность целиком исключается из природы.**

4. Субстанциальная концепция пространства и времени.

Пространство трехмерно, постоянно и не зависит от материи. Время не зависит ни от пространства, ни от материи. Пространство и время никак не связаны с движением тел, они имеют абсолютный характер.

6. Движение – простое механическое перемещение. Законы движения – фундаментальные законы мироздания. Тела двигаются равномерно и прямолинейно, а отклонение от этого движения есть действие на них внешней силы (инерции). Мерой инерции является масса.

Универсальным свойством тел является сила тяготения.

Основная задача: для того, чтобы объяснить любое явление природы необходимо открыть механические законы взаимодействия тел, которые выражаются и записываются математически.

Мироздание стационарно. Оно в каких-то деталях и частностях может меняться, но вообще пребывает в одном и том же состоянии. А если оно неизменно, значит, возможно нарисовать полную и законченную картину мира, к которой нечего будет добавить и нечего будет исправлять.

В философии Нового времени сложились два направления:

1. Эмпиризм – философское направление, признающее чувственный опыт (совокупность ощущений) достоверным источником человеческого познания.

Ф. Бэкон (1561 – 1626) – основоположник эмпиризма

Представители эмпиризма в философии Нового времени:

Дж. Локк

Дж. Беркли

Д. Юм

Френсис Бэкон: существуют три основные предмета философии: Бог, природа и человек.

Теология – богопознание – опирается на Откровение, авторитет Священного Писания и церкви,

Философия – наука о природе – должна заниматься разработкой методов познания природы и опираться на истину как совпадение мысли с действительностью.

Главная задача философии – познание природы и подчинение её власти человека.
"…Мы хотим предостеречь всех вообще, чтобы они помнили об истинных целях науки и устремлялись к ней не для развлечения и не из соревнования, не для того, чтобы высокомерно смотреть на других, не ради выгод, не ради славы или могущества или тому подобных низших целей, но ради пользы для жизни и практики..."

Френсис Бэкон

Проблема

метода

Френсис Бэкон: Чтобы получить истинное знание о природе, необходимо в корне изменить научные методы исследования. Философия и наука до XVII века пользовалась главным образом дедуктивным методом, образец которого являет силлогистика Аристотеля. С помощью дедуктивного метода мысль движется от общих очевидных положений (аксиом) к частным выводам. Такой метод не является результативным, он мало подходит для познания природы. Всякое познание и всякое изобретение должно опираться на опыт, т.е. должно двигаться от изучения единичных фактов к общим положениям.

2.Рационализм – философское направление, признающее разум достоверным источником познания человека.

Р. Декарт (1596 – 1650)- основоположник рационализма.

Представители рационализма в философии Нового времени:

Б. Спиноза

Г. Лейбниц

Проблема метода: **Рене Декарт: начинать философские построения следует с рассмотрения метода, так как только обладая правильным методом можно добиться познания всего.**

Создание нового метода мышления и научного исследования требует прочного основания, в противном случае выстроенное с помощью него здание может быть разрушено. Таким основанием, согласно Декарту, может быть только сам человеческий разум в его внутреннем первоисточке, в той точке, из которой растет он сам и которая поэтому обладает наивысшей достоверностью, эта точка - самосознание.

«Я мыслю, следовательно, существую...»

Проблема субстанции – это проблема причинности.

Основным объектом изучения становится природа, она стала рассматриваться как источник достоверного знания, потому что именно в природе наблюдается повторяемость явлений.

Отсюда равнодушие к социальной реальности, к истории. Потому что история выступает сосредоточением всех пороков. Случайность Память, в которой сохраняются события весьма недостоверна.

Попытка подвести гуманитарные науки под стандарт естественных дисциплин.

Формируется стандарт научности:

- 1.Подлинно-научное знание – это знание закономерностей.
- 2.Критерий проверки знаний на истинность – это эксперимент.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ТЕМЕ: «ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ»

Эмпиризм (сенсуализм) – философское направление (гносеологическая концепция), признающая чувственный опыт единственным или важнейшим источником человеческого познания.

Рационализм – философское направление (гносеологическая концепция), признающее разум основной способностью познания человека.

Секуляризация – освобождение общества от власти церкви и религии.
- освобождение от церковного влияния общественной и умственной деятельности, нравов, обычаев и идеалов.

Субстанция – нечто неизменное в противоположность меняющимся состояниям и свойствам; то, что существует благодаря самому себе и в самом себе, а не благодаря другому и в другом. Как сущность, лежащая в основе всего, понятие субстанции играет некоторую роль уже в древнегреческой философии (главным образом начиная с Аристотеля). Позднее у схоластов, а также у Декарта и Спинозы. В то время как Декарт, кроме абсолютной субстанции (Бога), предполагает еще и две другие сотворенные субстанции, у Спинозы имеется только одна бесконечная субстанция, которую можно назвать также Богом или природой.

Атрибут – свойство, составляющее характерную особенность субстанции, необходимо ей подобающее или присущее. Атрибут есть качество, без которого субстанция не может ни быть, ни мыслиться.

Модусы – случайные свойства субстанции, и в этом смысле они называются акциденциями.

Акциденция (от лат. – случай, случайность) - несущественное, изменчивое, случайное, которое может быть опущено без изменения сущности вещи (несущественное свойство вещи).

Монада (от греч.- единица, единое) – понятие, используемое в ряде философских систем для обозначения конститутивных элементов бытия.

-единица, единое. В широком смысле некая духовная частица – основа космического или индивидуального существования (например, в учении Лейбница). У Джордано Бруно физический и одновременно психический элемент действительности. Но подлинным основателем учения о монадах (монадологии) является Лейбниц.

«**Монадология**» – произведение Лейбница, написанное в 1714 г. на французском языке в форме тезисов, популярно излагающих основы его философской системы объективного идеализма. Центральное место в «Монадологии» занимает учение о монадах, бестелесных «простых субстанциях», «истинных атомах природы», «элементах вещей»: монадам приписываются отрицательные свойства неделимости, неуничтожимости, нематериальности, неаффицируемости («монады не имеют окон»), неповторимости (нет двух одинаковых монад) и положительные свойства самодостаточности, саморазвития, психической активности, состоящей в восприятии и стремлении. Сообразно уровням развития воспринимающей способности все монады делятся на **примитивные** (бесконечно малые перцепции), **монады-души**

(смутные перцепции, сопровождающиеся ощущением и памятью) и **монады-духи** (отчетливые перцепции, сопровождающиеся сознанием-апперцепцией).

Пантеизм – философское учение, отождествляющее Бога и природу. Согласно пантеизму, Бог не является личностью или неким существом, а представляет собой активное духовное начало – силу (энергию), пронизывающую мир в каждой частице.

Монизм (греч - один, единственный) – способ рассмотрения многообразия явлений мира, исходящий из одного начала, единой основы (субстанции) всего существующего и построения теории в форме логически последовательного развития исходного положения. Противоположности монизму – **дуализм**, признающий два независимых начала и **плюрализм**, исходящий из множественности начал.

– точка зрения, согласно которой мир имеет только одно первоначало (субстанцию). Учение о всеединстве, согласно которому действительность едина и в своем качестве однообразна. Сущность этого качества толкуется по-разному, поэтому нужно различать множество видов монизма. Разновидности монизма: материалистический, идеалистический, пантеистический. Например, учение Спинозы.

Дуализм – признание существования двух различных, несводимых к единству субстанций, лежащих в основе мира. Например, Декарт признавал две независимые субстанции: дух и материя, мышление и протяженность.

Плюрализм (субстанций) – точка зрения, согласно которой мир имеет множество первоначал. Например, монады в учения Готфрида Лейбница.

-философская (метафизическая) точка зрения, согласно которой действительность состоит из многих самостоятельных сущностей, не образующих абсолютного единства. Плюрализмом является атомизм (понимаемый в абсолютном смысле) и монадология.

Деизм – представление о Боге, согласно которому Бог творит мир, приводит его в движение и устанавливает законы, но далее не вмешивается в естественный ход природных событий.

-форма веры, в основе которой лежит признание, что хотя Бог и существует в мире как его первопричина, однако после сотворения мира движение мироздания совершается без его участия; ни чудеса, ни послание его сына на землю не имеют отношения к миру. Сторонники деизма называются деистами.

Интуиция – иррациональная способность постижения истины без рационального размышления и чувственного восприятия.

Индукция – логический метод вывода умозаключений от «частного» к «общему».

Дедукция – логический метод вывода умозаключений от «общего» к «частному».

Врожденные идеи – представления и знания, которые не могут быть приобретены, поскольку они не имеют отношения к чувственному миру (например, математические и логические аксиомы, моральные ценности).

Картезианство – философия приверженцев и продолжателей Декарта. Исходным пунктом полагается самодостоверность сознания (cogito, ergo sum), а также

последовательный дуализм тела и души и рационалистический математический метод.

Картезий - латинизированная форма фамилии Декарт.

Принцип индивидуации или принцип многообразия, дифференцированности – принцип учения Лейбница о монадах: «Каждая монада необходимо должна быть отлична от другой. Ибо никогда не бывает в природе двух существ, которые были бы совершенно одно как другое и в которых нельзя было бы найти различия внутреннего или же основанного на внутреннем определении».

Ставка Паскаля - аргумент, выдвинутый Паскалем в пользу религиозной веры. «Взвесим выигрыш и проигрыш, ставя на то, что Бог есть, если Вы выиграете, то выиграете все, если проиграете, то не проиграете ничего. Поэтому не колеблясь ставьте на то, что Бог есть».

ЛЕКЦИЯ 7.

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

(кон. XVIII в. – сер. XIX вв.)

Представители немецкой классической философии:

Иммануил Кант (1724 -1804)

Иоганн Готлиб Фихте (1762 – 1814)

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775 – 1854)

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770- 1831)

Людвиг Фейербах (1804 – 1872)

Особенности немецкой классической философии (НКФ):

1. Для Германии вторая половина XVIII века - *эпоха Просвещения*. Культ разума и рационального знания, глубокая вера в прогресс человечества как высшей цели природы (*исторический оптимизм*), идеи гуманизма.
2. Период создания пяти философских систем – *системотворческая* философия.
3. **Трансцендентальный идеализм** ставит задачу исследовать познавательную деятельность субъекта с целью установления законов человеческого разума и его границ.
4. Главное философское достижение эпохи – *диалектика*. В философии Гегеля получила статус универсального метода познания с тремя законами.
5. **В теории познания** – пересмотрено отношение субъекта и объекта. В предшествующей философии процесс познания представлялся пассивным восприятием образов, поступающих извне.
6. Немецкая классика впервые провозгласила *активность сознания*, вторжение субъекта в объект и их непрерывное взаимодействие. Знание возникает в результате синтезирующей деятельности субъекта: сознание не только отражает мир, но и творит его.
7. В XVIII веке появилась новая наука – *«философия истории»*. НКФ обосновала идею общественной закономерности. *Историзм* как принцип мышления вошел в философский обиход: мир стал пониматься как развивающееся противоречивое целое.
8. Предпринята попытка увидеть в истории человечества закономерные этапы прогрессивного, хотя и противоречивого развития.
9. Другой «новой наукой» стала *эстетика*. Впервые искусство вошло в сферу систематического философского рассмотрения.
10. В этике возникла идея долга как абсолютного побудительного мотива морального поведения. Была поставлена проблема идеала. Обсуждалась проблема счастья.

11. В центре внимания философии встала проблема человека. Это главный вопрос философии Канта.

ИММАНУИЛ КАНТ (1724-1804)

«Сначала нужно поставить вопрос о сущности познания, а затем уже о сущности вещей, а не наоборот, как это было в предшествующей философии».

И. Кант

Творчество Канта принято делить на два периода:

1. Докритический
2. Критический

Влияние Давида Юма:

1. Действительность состоит из отдельных, единичных вещей, которые, действуя на наши органы чувств, вызывают в сознании ощущения. Опыт дает знание только о единичном, отдельном.

Проблема: Откуда мы знаем, что ощущения вызваны именно реальными, материальными вещами?

Ведь познающему сознанию даны лишь ощущения, из круга которых оно не может вырваться. Если мышление способно производить только анализ своего собственного содержания, то станет вполне ясным, что научное знание о реальной, объективной действительности *недостижимо*. Эмпиризм в его чистом виде логически неизбежно ведет к отрицанию возможности научного знания.

Трудности познавательной программы рационализма:

Рационализм также не смог обосновать и оправдать научное знание. Докантовский рационализм - теория, которая признает единственным источником подлинного знания мышление, разум.

ПРОБЛЕМА: Мышление не связано непосредственно с действительностью. Возникает вопрос, каким путем мышление может познать действительность, которая ему не дана и не может быть дана?

Вопрос этот тем более кажется неразрешимым, что знание, с точки зрения рационализма, представляет собой отражение действительности.

Получается странное положение: В процессе познания, т. е. отражения действительности, нужно элиминировать данные опыта — ощущения, восприятия. Остается «чистое мышление». Но чистое мышление — это ведь несуществующее мышление, оно пустое, т. к. мышление — всегда мышление чего-нибудь, мышление о чем-нибудь.

«Коперниканский переворот» в философии.

Познавательными программами эмпиризма и рационализма, их положительными и отрицательными сторонами обусловлено возникновение теоретической философии Канта.

Кант уже ясно видит недостатки и односторонность и эмпиризма и рационализма и старается преодолеть их своей теорией.

Теоретическая философия Канта — это попытка оправдания научного знания. Кант признает факт науки; вопрос для Канта заключается не в том, существуют ли науки фактически, вопрос ставится относительно их права на существование.

Научное знание обладает объективным характером, поэтому вопрос, поставленный Кантом, можно сформулировать следующим образом: **имеют ли положения данных наук объективный характер?**

Каковы условия подлинного, объективного знания, а это равнозначно проблеме — **найти необходимые и достаточные условия, которые могут оправдать научное знание.**

Суть «коперниканского переворота»: Кант рассматривает познание как деятельность, протекающую по своим собственным законам. Впервые не характер и структура познаваемой субстанции, а специфика познающего субъекта рассматривается как главный фактор, определяющий способ познания и конструирующий предмет знания.

Кант возвел гносеологию в ранг основного и первого элемента теоретической философии. Предметом теоретической философии должно быть не изучение самих по себе вещей — природы, мира и человека, — а исследование познавательной деятельности, установление законов человеческого разума и его границ. В этом смысле Кант называет свою философию трансцендентальной.

Ступени познания по Канту:

Должны существовать вещи, действующие на органы чувств человека, в противном случае необъяснимым остается возникновение ощущений.

1. Чувственный опыт

«Без сомнения, все наше знание начинается с опыта, ибо чем же пробуждалась бы к деятельности способность познания, если не предметами, которые действуют на наши чувства». Априорные формы чувственности: пространство и время. Извне производятся впечатления, мы созерцаем их, приводим в порядок в пространстве и времени.

2. Рассудок.

Кроме чувственности как способности впечатления существует рассудок как мыслящая способность. «Посредством чувственности предметы нам даются, рассудком же они мыслятся». (И. Кант) Чувственность создает созерцания, рассудок – понятия. Рассудок мыслит посредством понятий содержание, доставляемое ему чувственностью. Существуют **априорные формы рассудка**. Это категории – формы, посредством которых чувственно данное связывается в определенные структуры.

Кант говорит, что достоверное знание может быть только **синтезом чувственности и рассудка**. Ощущения сами по себе, без понятий рассудка, слепы, а понятия рассудка сами по себе, без ощущений – пусты.

3. Разум

Разум направлен на создание правил для деятельности рассудка. Разум создает идеи и идеалы. Это идеалы, такие как чистая вода, чистый воздух и т.д., которые необходимы в науке. *«Хотя и нельзя допустить объективной реальности (существования) этих идеалов, тем не менее нельзя на этом основании считать их химерами: они дают необходимое мерило разуму, который нуждается в понятии того, что в своем роде совершенно, чтобы по нему оценивать и измерять степень и недостатки несовершенного».* (И. Кант)

Кант называет **12 категорий рассудка**, сгруппированных по три: категории **количества** (единство (мера), множественность (величина), целокупность (целое)), **качества, отношения и модальности**.

Агностицизм Канта - гносеологическая концепция, отрицающая (полностью или частично) возможность объективного познания мира человеком.

Мир вещей самих по себе – ноуменов – это объективная реальность, то, чем являются предметы сами по себе, независимо от познания. Внешний возбудитель ощущений. Это «умопостигаемые вещи», находящиеся вне опыта (мир как целое, Бог, душа). Идеи и идеалы разума.

Мир явлений – феноменов. Явление есть то, что вовсе не находится в объекте самом по себе, а всегда встречается в его отношении к субъекту и неотделимо от представления о нем.

Этика И. Канта: *«Философия природы имеет дело со всем, что есть, а нравственная – только с тем, что должно быть».* (И. Кант) Кант утверждает «автономность», или независимость морали от религии. Нравственный закон не выводим из религиозных заповедей.

Категорический императив Канта – главный закон нравственности: *«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства».*

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) Философия абсолютного идеализма. Абсолютная идея (разум, мышление) – основание всего природного и духовного. «Разум есть субстанция, а именно – то, благодаря чему и в чем вся действительность имеет свое бытие». (Гегель) «Идея существенно есть процесс».

Система Гегеля включает три части:

Логика

Философию природы

Философию духа

Саморазвитие Абсолютной идеи есть деятельность самопознания. Абсолютная идея творит мир и человека в целях самопознания. Высшим актом этого самопознания служит абсолютное знание – философия.

Три закона диалектики как метода:

Закон единства и борьбы противоположностей

Закон перехода количественных изменений в качественные

Закон отрицание отрицания

ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ (1804-1872)

Разрыв с идеализмом Гегеля. Переход в *материализму и Атеизму*. «В чем же состоит мой метод? В том, чтобы посредством человека свести все сверхъестественное к природе и посредством природы всё сверхъестественное свести к человеку, но неизменно лишь опираясь на наглядные, исторические факты и примеры».

«*Сущность христианства*» 1841 г. Атеизм. Хотя «религия возникает...лишь во тьме невежества», но одной ссылки на невежество для объяснения религии недостаточно. Источник религии следует искать в человеке, в «природе человека» и условиях его жизни.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ТЕМЕ: «НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ»

Агностицизм – гносеологическая концепция, отрицающая (полностью или частично) возможность объективного познания мира человеком.

«Коперниканский переворот» - принципиально новая ориентация или переориентация исследователя (в связи с поворотом Коперника от геоцентрического к гелиоцентрическому пониманию мира). Для Канта такой «коперниканский переворот» заключался в его переходе от эмпирически данного назад, к субъекту, сознание которого предписывает предметам их законы и тем самым делает их составными частями мира этого сознания; благодаря этому «обратному переходу» в субъект достигается то, что Кант называет «трансцендентальным», а именно лежащее до и над фактическим, отдельным, могущим быть полученным из опыта: априорные основы и условия всякого опыта вообще.

Ноумен (греч. νοῦμενον) – объект мысли, разума, интеллигибельный предмет, например, у неоплатоников. Согласно кантовской критике разума, ноумен относится только к сфере мысли, но не к объективной действительности. Это понятие без предмета: ноумен представляет собой нечто только мысленное, с материальной же стороны он ничто; ноумен – голая идея, которой не соответствует никакой предмет (негативный ноумен). В практической философии (этике) Кант придает большое значение позитивному ноумену, которому присуще уже не эмпирическое созерцание, а созерцание иной формы, например, нравственное. Противоположность ноумена – феномен.

Феномен (от греч. φαινόμενον – являющееся) – явление, данное нам в опыте чувственного познания, в отличие от ноумена, постигаемого разумом и составляющего основу, сущность феномена.

Вещь в себе – по Канту, вещь, существующая для себя самой, независимо от познающего субъекта, «истинное» бытие, «проявления» которого суть эмпирические вещи и на которое именно эти «проявления» и указывают.

Аналитическое суждение – суждение (утверждение, предложение), истинность которого устанавливается путем чистого логического анализа.

Аналитика (от греч. analytike – искусство анализа) – искусство расчленения понятий, логика (у Аристотеля). Трансцендентальная аналитика, по Канту, выделяет «элементы чистого рассудочного познания, без которых вообще немислим ни один предмет».

Антиномия (от греч. *antinomia* – противоречие в законе) – противоречие между рядом положений, из которых каждое имеет законную силу. В «Критике чистого разума» Канта содержится специальное учение об антиномиях. Кант различает четыре антиномии – две математические и две динамические, – состоящие из тезиса (утверждения) и антитезиса (отрицания), выбор которых зависит от исходных посылок.

Апостериори (лат. *a posteriori* – из последующего) – понятие теории познания Канта, противоположное априори. Апостериорным называется знание, которое получено из восприятия, на основании опыта.

Априори (от лат. *a priori* – предшествующий) – знание, предшествующее опыту и независимое от него. Априорным называют взгляд, правильность которого не может быть доказана или опровергнута опытом. Кант считает априорными те понятия, которые порождаются только рассудком, разумом и обнаруживаются, т.е. действуют, лишь тогда, когда восприятия формируются с их помощью в понятия. У Канта чисто априорными, хотя и имеющими непонятную форму, являются такие категории, как пространство и время; однако только с их помощью, без прибавления к ним восприятий, нельзя достигнуть никакого познания.

Апперцепция (от лат. *ad* – при и *percipere* – восприятие) – в логике, теории познания, начиная с Лейбница и Канта, то же самое, что осознанное восприятие (трансцендентальная апперцепция).

Аффицировать (от лат. *afficere* – наделять) – возбуждать, влиять. По Канту, предмет должен известным образом аффицировать душу, чтобы совершилось познание.

Эстетика трансцендентальная – у Канта, если употреблять понятие «эстетика» в его первоначальном значении, есть учение о чувственности, т.е. о чувственном восприятии и его роли в понятийном познании. По Канту, к трансцендентальной эстетике относится также и учение о пространстве и времени как априорных формах «чистой» чувственности.

Категорический императив – требование, приказ, закон; с появлением кантовской «Критики практического разума» императив – это общезначимое нравственное предписание, в противоположность личному принципу (максиме); правило, выражающее долженствование (объективное принуждение поступать так, а не иначе). Гипотетический императив имеет силу лишь при известных условиях; категорический императив выражает безусловное, неуклонное долженствование, он устанавливает форму и принцип, которым нужно следовать в поведении. Категорический императив, или императив нравственности, формулируется Кантом следующим образом: «Поступай так, чтобы максима своей воли в любое время могла стать принципом всеобщего законодательства».

Трансцендентный (от лат. *transcendere* – переступать) – «перелетающий» (Кант), выходящий за границы возможного (не только индивидуально и в настоящее время) опыта, лежащий за пределами этого опыта, выходящий за пределы человеческого сознания. Противоположность – имманентный.

Трансцендентальный (от лат. *transcendere* – переступить) – в схоластической философии то, что возвышается над всеми категориями и родовыми понятиями; свойство основных определений (трансценденталий) сущего, неотделимых от него и вытекающих из его сущности непосредственно и с необходимостью. Обычно различают шесть трансценденталий: вещь, сущее, истину, добро, нечто, единое. Сущее – вещь в себе; при отрицании деления оно есть единое, отделенное от др. сущих, – нечто; в отношении к познанию оно истинно, в отношении к воле – добро, без учета воли – совершенно. Кант называл трансцендентальным такое познание, которое направлено не столько на предмет, сколько на познание нами этого предмета в той мере, в какой оно возможно априори. Трансцендентальное означает не нечто такое, что выходит за пределы всякого опыта, – в таком случае речь шла бы о *трансцендентном*, – а то, что хотя и предшествует априори, но имеет целью сделать возможным опытное познание. Трансцендентальную философию Кант разделяет на трансцендентальное элементарное учение (состоящее из трансцендентального учения о чувствах и трансцендентальной логики) и трансцендентальное учение о методе, определяющее формальные условия завершённой системы чистого разума.

Абсолютный Дух – в философской системе Гегеля конечное звено развития духа, проходящего через этапы восхождения к абсолютному знанию. В своем развитии дух постигает абсолютную идею через созерцание и чувства в искусстве, затем через эмоциональное переживание – в религии и, наконец, адекватно формирует идею как мыслящее себя понятие в философии. Актуализированный абсолютный дух, т.о., становится сознательным, свободным и бесконечным самотворчеством, способным к саморазвитию.

Субъективный Дух – по Гегелю, дух, находящийся в непосредственной связи с самим собой (в ощущении, чувстве, мышлении, воле индивида).

Объективный Дух – согласно Гегелю, это дух, воплотившийся в праве, морали, нравственности, обществе и государстве; напротив, в искусстве, религии и философии дух, по Гегелю, выступает как *абсолютный дух*.

ЛЕКЦИЯ 8.

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ

(сер. XIX в. – XXI в.)

1831 год – год смерти Гегеля. Распад гегелевской системы и разрушение классической системосозидающей философии. Рубеж в истории философии.

В это время происходит переход от традиционной классической философии к философии неклассической. Философия оставляет претензии на создание единственной истинной философии и «философское поле» превращается *в поле дискуссий*. Если классическая философия при всем многообразии форм сохраняла более или менее единую линию развития, преемственность и традицию, то современная философия не имеет единства традиции. Она подчеркнута плюралистична.

Появление множества философских направлений. Ни одно из них не исчерпывает всю современную философию. Она предстает в виде мозаики самых различных точек зрения, школ, подходов и отдельных имен.

Рубеж, отделяющий философию *классическую* от современной (*неклассической*) принято называть «концом немецкой классической философии».

Этот переход был обусловлен теми глубокими изменениями, которые происходили в это время как в материальной сфере западного общества, так и в духовном климате эпохи в целом.

1. Изменения в науке.

В связи с огромным количеством научных открытий, сделанным на рубеже 19-нач. 20 века – происходит вторая научная революция. Возникает новая неклассическая наука, существенно отличающаяся от классической. Меняется социальная роль науки. В связи с быстрым прогрессом в технике классическая наука превращается в технонауку. Наука все больше становится инструментальной и прагматичной. Основными ее целями становятся не столько знания и истина, сколько прямое участие в преобразовании и эксплуатации природы, в повышении эффективности экономического производства. Наука становится непосредственной производительной силой.

2. Изменения в искусстве.

В конце 19 века возникает *модернизм*, к которому в начале 20 века присоединяется *авангард*. Эти направления радикально отличаются от предшествующего классического искусства.

Смещение акцента с объекта на субъект, с объективности и правдивости на субъективные ощущения и представления. Принцип «неверности предмету» - один из главных принципов эстетики модернизма и авангарда. Сознательная деформация, искажение и разложение предмета, принцип отказа от предмета, предметности и фигуративности.

Современное искусство шокирует и возмущает, позволяя зрителю не только смотреть, но и участвовать в процессе восприятия композиции. Отрицаются традиции и привычное понятие красоты. Резкий контраст и темы, на которые обычно было наложено табу, выходят на передний план, отрицая глубокое смысловое содержание произведений. Необузданность основных инстинктов прорывается наружу в виде спонтанной агрессии и невоздержанной морали. Такая реакция просто предсказуема, если учесть, что базовые культурные ценности начинают отрицаться.

После первой мировой войны во Франции в 1924 году появляется новое модернистское направление – сюрреализм (от французского *surrealisme* - буквально сверхреализм). Для сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Оно ставило своей основной целью раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом. Сюрреалисты были уверены в том, что бессознательное и внеразумное начало олицетворяет собой высшую истину, которая должна быть утверждена на земле. Главное в сюрреализме было сосредоточение на чисто пассивной роли автора. Необходимо освободиться от "контроля разума".

3. Изменения в социальной жизни.

Эти изменения в материальной и духовной жизни общества приводят и к изменениям в философии.

Этот рубеж принято связывать с пересмотром отношения философов к разуму и рационализму.

В *классической философии* возможности *разума* в качестве познавательной способности признавались *безграничными*. Разум рассматривался как абсолютная ценность, как средство изменения и совершенствования мира и человека.

Рационализм

В *неклассической философии* усиливаются *сомнения в возможностях разума*. Многие философские направления доходят до полного отрицания его всемогущества, до отрицания истинности методов, которыми разум пользуется для достижения истины.

Иррационализм

Классическая философия при всем многообразии форм сохраняла более или менее единую линию развития, ***преемственность и традицию***.

Неклассическая философия не имеет единства традиции. Она подчеркнута ***плюралистична***. Современная философия характеризуется появлением множества философских направлений. Она предстает в виде мозаики самых различных точек зрения, школ, подходов и отдельных имен. Более 20 направлений, множество имен.

Поскольку в первой половине 20 века роль и влияние науки достигают своего апогея, ее власть и авторитет становятся безраздельными, своеобразие большинства философских течений в значительной мере обуславливается характером их отношения к науке.

Направления в современной неклассической философии можно поделить на две группы:

1. Сциентизм - идейная позиция, в основе которой лежит представление о научном знании как о наивысшей культурной ценности и определяющем факторе ориентации человека в мире. ***Сциентистские направления:***

Позитивизм

- ***Философия психоанализа***
- ***Философская антропология***
- ***Марксизм***
- ***Прагматизм***

2. Антисциентизм - идейная позиция, выступающая **против абсолютизации роли науки** и попыток принизить культурную значимость др. форм деятельности и ориентации человека в мире — искусства, нравственности, религии, философии, обыденного сознания, эмоционально-личностного отношения к миру.

Антисциентистские направления:

- Иррационализм
- «Философия жизни»
- Феноменология
- Экзистенциализм
- Персонализм
- Герменевтика
- Структурализм

Новые проблемы в философии:

1. Поворот к бытию после многовекового забвения этой проблемы и господства гносеологии.

2. На первом месте стоит ***проблема человека***.

Классическая философия рассматривала человека по преимуществу как ***познающего, морального и политического субъекта***.

В неклассической философии проблема человека рассматривается как проблема ***индивидуального существования***.

3. ***Проблема сознания, познания и понимания***.

В ***классической философии*** считалась единственно объективно существующая только ***предметная реальность***.

Неклассическая философия показала, что кроме предметной реальности есть реальность ***языка и сознания***. Они создаются в процессе человеческой деятельности, но с течением времени становятся не менее реальными, чем объективно существующий мир.

Направления: герменевтика, психоанализ, феноменология.

4. ***Философия науки и техники***

Жизнь современного общества в значительной степени зависит от успехов науки и техники. Громадное влияние науки и развитие техники на жизнь и

деятельность людей заставило философов обратить внимание на саму науку и сделать её предметом особого изучения.

Что такое наука? Чем она отличается от мифа или религиозной веры? В чем ценность науки? Как она развивается? Какими методами пользуются ученые? Ответы на эти вопросы привели к возникновению в современной философии такого направления как **позитивизм** и особой дисциплины – философии науки.

5. Философия глобальных проблем

Во второй половине XX века появляется новый предмет философских исследований – глобалистика и глобальные проблемы.

Глобализация как явление появилась в социальной практике XX века.

Это явление, при котором усиливается взаимозависимость мирового сообщества. Под **глобальными проблемами** принято понимать комплекс социоприродных противоречий, затрагивающих мир в целом, а вместе с ним отдельные регионы и страны.

Возмутители спокойствия в философии

Артур Шопенгауэр
(1788-1860)

Фридрих Ницше
(1844-1900)

Серен Кьеркегор
(1813-1855)

Серен Кьеркегор (1813-1855) Критикует философию Гегеля. Видел причину ее несостоятельности в том, что она носила абстрактный характер, а потому игнорировала человеческое существование, которое всегда уникально и индивидуально. По мнению С. Кьеркегора, «проблема существования и существующего никогда собственно не ставится на языке абстракции и еще труднее обнаруживается».

«Скажем, некий мыслитель воздвигает колоссальное здание всеобщей системы, охватывающей все существование и историю мира и т. д., – но если поглядеть на его частную жизнь, можно с изумлением обнаружить, что, как бы в насмешку, сам он вовсе не живет в том громадном дворце с высокими сводами, но обитает в амбаре поодаль, в конуре или в лучшем случае в комнатке для прислуги! А если позволишь себе вымолвить хоть слово, указав ему на это противоречие, он гневается».

С. Кьеркегор

Иррационализм Артура Шопенгауэра:

1819 г. – вышло в свет главное произведение **«Мир как воля и представление»**. В своем творчестве выступал против диалектики и историзма Гегеля. Призывал вернуться к кантианству и платонизму. В книге «Мир как воля и представление» выводит логический закон достаточного основания. Согласно данному закону истинная философия должна исходить не из объекта (как материалисты), но и не из субъекта (как субъективные идеалисты), а только лишь из **представления**, которое является фактом сознания. Сознание посредством форм пространства, времени и причинности создает для нас внешний мир. **Мир объявляется представлением**.

«Мир, в котором мы живем, зависит от того, как мы его представляем, - он принимает различный вид, смотря по индивидуальным особенностям психики: для одних он оказывается бедным, пустым и пошлым, для других – богатым, полным интереса и смысла».

А. Шопенгауэр

Человека характеризует не только представление, но и действие, движение его тела. А движение тела – это объективированный акт воли. **Воля первична по отношению к интеллекту**. В основе мира лежит **Мировая воля** – «вещь в себе», она не может быть выражена в рациональных формах и законах и дается только через априорную иррациональную интуицию. Воля – бессознательная жизненная

сила. Она сверхприродна и сверхразумна. Она – *таинственная первооснова бытия*.

Пессимизм А. Шопенгауэра:

1. «Наш мир – худший из возможных миров».
2. «Жизнь – это страдание». Страдание по своей природе положительно.
3. Что заставляет людей жить, действовать, терпеть?»

Это – «воля к жизни, проявляющая себя как неумолимый механизм, неразумное влечение».

По мере того как проявления воли становятся все более совершенными, усиливается страдание. Страдание тем сильнее, чем яснее познание человека, чем он интеллигентнее; тот, в ком живет гений, страдает больше всех.

4. «Существует лишь одно врожденное заблуждение, и оно состоит в том, что мы рождены, чтобы быть счастливыми... Мир и жизнь отнюдь не обладают теми свойствами, которые могут дать нам счастливое существование».

«Философия жизни»: Фридрих Ницше, Вильгельм Дильтей

Для текстов Ф. Ницше характерна литературно-афористическая манера изложения. **Главные идеи философии:**

- идея «сверхчеловека»
- волюнтаризм – учение о воле («воля к власти») как первооснове всего существующего
- «нигилизм»
- критика христианской морали.

Позитивизм - направление в философии, сутью которого является стремление поставить философию на твердую научную основу. Позитивизм как направление зародился в 30-е – 40-е гг. XIX века. Основатель направления - **Огюст Конт (1798-1857)**.

Экзистенциализм – направление в современной философии. Экзистенциализм как направление формируется в период первой и Второй мировой войны в Германии, Франции и России.

СЛОВАРЬ ПО ТЕМЕ: «СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ»:

Экзистенциализм – философия существования, одно из крупных западных философских течений в XX веке. Выдвигает на передний план абсолютную уникальность человеческого бытия, не допускающую выражения на языке понятий. Представители: Россия – Лев Шестов (1866 – 1938), Н. Бердяев; Германия – М. Хайдеггер (1889 – 1976), К. Ясперс (1883 – 1969); Франция – Ж.-П. Сартр (1905 – 1980), А. Камю.

Экзистенция – человеческое существование. Термин введен С. Кьеркегором.

Экзистенциалии – способы человеческого существования, категории человеческого бытия. Например, страх, забота, понимание, настроенность, заброшенность.

Позитивизм – философское течение, возникшее в Европе в начале XIX века, признающее приоритет «позитивного» знания, естествознания. Основатель – Огюст Конт. Это направление философии возникло в сер. 19 в. и уже на заре своего существования выступило с претензией на разработку философии науки.

Неопозитивизм – течение в европейской философии первой половины XX века. Один из этапов развития идей позитивизма. Начинается с работ участников

Венского кружка – научного семинара, в Венском университете. Представители: Мориц Шлик (1882 – 1936) – австрийский философ, физик и логик, организатор и руководитель Венского кружка, Р.Карнап.

Постпозитивизм – третья волна позитивизма, 60-е – 70 –е гг. XX века. Представители: Карл Поппер «Логика и рост научного знания»; Томас Кун «Структура научных революций»; Лакатос, П. Фейерабенд.

Парадигма – в науке – одна (или несколько) фундаментальная теория, которой в определенный период придерживается большинство ученых.

Марксизм – философское и социально-экономическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса (XIX в.), направленное на революционное преобразование общества в сторону социального равенства и свободы. В XX веке было развито В. И. Лениным и получило широкое распространение в мире.

Философия психоанализа – направление современной западной философии, основанное на теории З. Фрейда (1856 – 1939) – австрийского психолога, невропатолога и психиатра. Объясняет роль бессознательного в жизни человека и развитии человечества. Ближайший соратник З. Фрейда Карл Густав Юнг (1875 – 1961).

Аналитическая философия – понятие, охватывающее многообразные теории западной философии XX века, сложившееся в рамках аналитической традиции. Эта традиция утвердилась в Великобритании, США, Канаде, Австралии, получила распространение в Скандинавских странах и Нидерландах. Для них характерно: перевод философских проблем и решение их на основе анализа языковых средств и выражений; «семантический акцент» - акцентирование внимания на проблеме значения; «методологический крен» - противопоставление метода анализа всем другим формам философской рефлексии и использование его с целью превращения философии в «строгое» и «аргументированное» знание; тенденция к «нейтрализму», освобождению от историко-философских предпосылок; размывание граней между философскими и частно-научными – логическими, лингвистическими, методологическими и научными проблемами. Основоположителем А. Ф. является **Бертран Рассел (1872 – 1970)**.

Герменевтика – 1) теория и практика истолкования текстов; 2) течение в современной философии. Основы герменевтики как общей теории интерпретации заложены Фридрихом Шлейермахером (1768 – 1834) – немецким теологом и философом. Представители: Дильтей В., Гадамер Х. Г.

Феноменология - одно из основных направлений в западной философии и культуре XX века. Основатель - Эдмунд Гуссерль, непосредственные предшественники - Франц Brentano. Ядро феноменологии – идея интенциональности и учение о времени. Идеи этого направления повлияли на экзистенциализм, персонализм, герменевтику и другие философские учения.

«Философия жизни» - философское направление, сложившееся в последней трети XIX века главным образом в Германии и Франции. Его представители – Ницше Ф., Дильтей В., Зиммель, Бергсон А., Шпенглер Освальд (1880 – 1936).

Философская антропология – течение западной философии XX века, преимущественно немецкое. Представители: Макс Шелер (1874 – 1928), Гельмут Плеснер, А. Гелен, Ротхакер. Философская антропология соединяет конкретно-научное, предметное изучение различных сторон и сфер человеческого бытия с целостным философским его постижением. Представители этого направления исходят из положения о человеке как недостаточно развитом биологическом существе. Гелен А. писал: «В противоположность всем высшим млекопитающим, человек морфологически определяется главным образом через недостатки, которые в строгом биологическом смысле в зависимости от обстоятельств следует обозначить как неприспособленность, неспециализированность, примитивность; т.е. его нужно определить как неразвитое существо...» Именно «биологическая недостаточность» явилась причиной, побудившей человека восполнить эту недостаточность единственно возможным и уникальным способом – действовать. Поэтому человек есть «действующее существо» - посредством рук и разума.

ЛЕКЦИЯ 9. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ОСОБЕННОСТИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Когда философское знание появляется в русской культуре?

Позиция 1. До 18 века в России не было самостоятельных философских текстов.

ОДНАКО...

В X веке в Россию пришло христианство не только как религия, но и как системно разработанное мировоззрение, которое охватывало различные философские вопросы. До 18 века философское творчество в России развивалось в рамках религиозного мировоззрения.

Период XI -XVIII вв. принято называть прологом к русской философии.

Первый русский философ – *митрополит Иларион* (умер около 1055 года). Первый митрополит славянского происхождения в Древнерусском государстве. Первый философский текст *«Слово о законе и благодати»*.

Что понимали под философией в Древней Руси?

Самое древнее в славяноязыческой культуре определение ФИЛОСОФИИ:

Философия – это «знание вещей божественных и человеческих, насколько может человек приблизиться к Богу, что учит человека делами своими быть по образу и подобию сотворившего его».

«Житие Кирилла» XI век

Такое определение философии направляет на познание:

1. Надприродной реальности, т.е. богопознание. **Философия – это рационалистическое богословие.**
2. Человека, который стремится к осознанному нравственному выбору, приближающего его к Богу.

Философия – это этическое учение о морали и нравственности. **Философия исследует правильное богоугодное поведение.**

3. Философия считалась ответственной за предуготовление к встрече с вечностью («**помышление о смерти**»), что нацеливало на уход от мира и его проблем.

Кого в Древней Руси считали философом?

Философом считался отличавшийся праведной жизнью мудрец, а источником мудрости объявлялось Священное Писание. Вся философия понималась как мистико-аскетическая монашеская мудрость, перенацеливавшая человека с размышления о жизни на жизнь в истине.

ФИЛОСОФИЯ ПРАКТИКОВАЛАСЬ КАК «УМНОЕ ДЕЛАНИЕ».

В чем проявлялось «умное делание»?

Философ должен был быть богословски и разносторонне образованным человеком. Знать грамматику, риторику, математику, логику, философию и богословие и вести аскетически-монашеский образ жизни.

Миссия русской философии в обществе:

- Формирование картины мира – учение о двойственном строении мирового (и исторического) бытия
- Формирование национальной идеи
- Формирование нравственного идеала

Основные этапы развития русской философии:

1. X-XVIII вв. – пролог к русской философии. К этому периоду относится философия митрополита Илариона и спор нестяжателей (Нил Сорский) и иосифлян (Иосиф Волоцкий).

Основные идеи «Слова» Илариона:

Текст логически делится на три части:

Часть 1. Рассуждение о соотношении Слова и Благодати. *Слово* – это Закон Ветхого Завета. *Благодать* – это непосредственное присутствие Бога в бытии. Истина Нового Завета. Закон – это утверждение дистанции между Творцом и творением. Закон дан человеку, чтобы он знал свою греховность.

Новый завет ("истина"), данный человечеству Иисусом Христом, является Благодатью, ибо Иисус своей смертью искупил все людские грехи, а посмертным воскрешением Он открыл всем народам путь к спасению. Поэтому человек спасется только Благодатью.

Часть 2. Идея спасения Благодатью уже в приложении к Руси. Крещение Руси, совершенное великим князем Владимиром, показало, что Благодать распространилось и в русские пределы. Следовательно, Господь не презрел Русь, а спас ее, приведя к познанию истины.

Часть 3. Посвящена прославлению великих киевских князей.

Полемика старцев-нестяжателей с иосифлянами.

Оба лидера впоследствии канонизированы русской православной церковью.

Непосредственная тема спора: отношение к монастырскому землевладению и владению крепостными крестьянами.

Но смысл и значение этого русского спора не исчерпываются лишь его социальной стороной.

«Спор шел о самых началах и пределах христианской жизни и делания» (Г. Федотов), в нем столкнулись «две правды».

Г. Федотов: «Начала духовной свободы и мистической жизни (у нестяжателей) противостоят социальной организации и «уставному благочестию» (у иосифлян)».

Нестяжатели (духовный лидер – Нил Сорский) (1433-1508)-происходил из боярского рода Майковых. Уже став монахом, он побывал на греческом Афоне, испытал очень сильное влияние доктрины исихазма. Вернувшись на родину, он создает скит на реке Соре. Идеал монашеского жития – отшельничество, физический труд для собственного пропитания и никакого стяжательства, никакой значительной хозяйственной деятельности, хотя бы и преследующей филантропические цели. Будучи противником всякой церковной роскоши, он отдавал предпочтение не «внешней» обрядности, а религиозной практике «внутреннего делания». Последняя означала постоянную «внутреннюю молитву» (молитва Иисусова в духе традиции исихазма) и «трезвение сердца».

Преподобный Нил описал практику внутреннего духовного делания в «Предании ученикам своим о жительстве скитском». Опираясь на духовный опыт христианских аскетов и учителей церкви (Иоанн Лествичник, авва Дорофей,

Исаак Сирий) Нил показывал как путём строжайшей духовной дисциплины, отсекая любые «помыслы», монах-отшельник идёт к спасению и как малейшая уступка даже простому «интересу» ведет к «борьбе помыслов», связыванию («сочетанию») души, её «пленению», подчинению «страстям» и наконец – к гибели.

Несогласие с практикой жестокого преследования еретиков. Сам Нил Сорский выступил на Соборе 1503 г. с обоснованием идеи нестяжательства).

Традиция духовного подвижничества, «умного делания», поддержанная и развитая в 15 веке нестяжателями, обретает новые силы в русском старчестве и прежде всего в духовном подвиге Серафима Саровского и подвижников Оптиной Пустыни.

Выступали против монастырского землевладения. Настаивали на отказе церкви от «стяжания» материальных благ как противоречащего духу евангельской проповеди.

Иосифляне (духовный лидер – Иосиф Волоцкий (Волоколамский)(ок. 1439 – 1515)- ведущий идеолог формирующейся в 15-16 вв. самодержавной московской государственности. Сакральный смысл и значение царской власти, её богоустановленность.

Книга Волоцкого «Просветитель» - впоследствии настольная книга Ивана Грозного. В ней сформулирована его точка зрения на монархическую власть. «Царь бо Божий слуга есть» и царям «подобает преклониться и служить телеснее, а не душевное и воздати им царскую честь, а не божественную».

Еще идеи:

1. Стремился следовать традиции патристики.

2. Определяет 2 способа познания истины: естественный и духовный. Человеческий разум, зависящий от «помыслов» и страстей, не может «естественным» путём прийти к богопознанию. «Духовный» же путь «естественному» человеку недоступен.

3. Необходимость непримиримой и жестокой борьбы с ересями и еретиками. Даже покаянию еретиков нельзя доверять: их должно ожидать отлучение от церкви и заточение в темницу. И.В. вдохновитель суровых репрессий против еретиков при Иване 111 и в особенности при Василии 111. **Такая победа над еретиками была началом мучительного раскола в религиозном сознании самого православного общества.**

Оценка Н. Бердяева: И.В. – «враг всякой свободы», «роковая фигура не только в истории православия, но и в истории русского царства».

Г.Флоровский в «Путиях русского богословия»: «Всё мировоззрение преп. Иосифа определяется идеей социального служения и призвания Церкви. Идеал Иосифа – это своего рода хождение в народ... Своеобразие Иосифа в том, что и самую монашескую жизнь он рассматривал и переживал, как некое социальное тягло, как особого рода религиозно-земскую службу... Самого царя Иосиф включает в ту же систему Божия тягла – царь и подзаконен, и только в пределах Закона Божия и заповедей обладает своей властью. А неправедному «строптивому» царю вовсе не подобает повиноваться, он в сущности даже и не царь, - «таковой царь не Божий слуга, но дьявол, и не царь, а мучитель».

С иосифлянством как идеологией русской православной государственности связана и формировавшаяся в 15-16 вв. на Руси концепция «Москвы – третьего Рима».

После падения Византии (1453 г.) в русском церковном сознании крепнет представление о том, что историческая роль «православного царства» отныне принадлежит русскому государству. Сама идея «христианского царства» - традиционная для христианской историографии и на Востоке (в Византии), и на Западе. В Византии возникает идея «странствующего царства», согласно которой

центральное место в христианском мире занимает православный Константинополь, сменивший прежний Рим. Исторически вполне естественно, что в период кризиса Византийской империи, а затем и её падения на Руси возникает взгляд на Московское православное царство как наследующее историческую миссию Византии.

Церковный авторитет Руси и обоснование её политической роли.

Дмитрий Герасимов «Повесть о белом клобуке» - посольский толмач. Величайшая святыня – белый клобук – чудесным образом переходит на Русь из Византии, символизируя тем самым историческую и мистическую связь двух православных царств.

Наиболее последовательно идея «Москва - Третий Рим» была сформулирована старцем Псковского Елеазарова монастыря Филофеем в его посланиях (прежде всего в посланиях Василию 111). Русское царство есть единственное православное царство в мире и соответственно хранитель православных святынь. Оно до конца веков, до второго пришествия Христа должно быть оплотом подлинно вселенского христианства. Эта знаменитая формула Филофея – еще одно историческое выражение древнерусского идеала Святой Руси, теперь уже непосредственно связанного с верой в историческую реальность подлинно православной государственности. Но в то же время в идеологии «М-ТР» присутствовало византийское по своему происхождению представление о монархе как вожде и руководителе церкви. Государственная идея в период «собираания» Руси вокруг Москвы начинает все в большей степени доминировать в церковном сознании.

<i>ИОСИФЛЯНЕ</i>	<i>НЕСТЯЖАТЕЛИ</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Страх Божий • Строгость к грешнику • Организация иноческой жизни – суровая дисциплина • Обрядовое благочестие и уставная молитва • Предание еретиков казни • Богатство ради социально организованной благотворительности • Укрепление самодержавия и подчинение церкви светской власти • Социальная организация и уставное благочестие 	<ul style="list-style-type: none"> • Любовь • Кротость и всепрощение • Организация иноческой жизни – безвластие • Отрешенное созерцание и умная молитва • Защита духовной свободы и заступничество за гонимых еретиков • Трудовая бедность и милостыня • Независимость от светской власти • Духовная свобода и мистическая жизнь

Идея «Москва – третий Рим»

- Эта идея оформилась в «Посланиях псковского монаха **Филофея (ок.1465 – 1542)** к великому князю Василию III, Ивану Грозному и другим адресатам.
- Согласно этой идее Москва восприняла православно-христианскую традицию от Византии (второго Рима). Она призвана быть ее хранительницей до Страшного Суда. После падения византийского царства, Московское царство осталось **единственным православным царством.**

- Русский царь, говорит инок Филофей, «единто во всей поднебесной христианский царь».
- Обращаясь к Василию III Филофей говорит: « яко вся христианская царства в твое едино, яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бытии».

XVII век – раскол русской православной церкви

- В XVII веке интеллектуальные разногласия получили своё продолжение и вылились в раскол русской православной церкви. Обусловлено это было рядом причин.
- Суть проблемы заключалась в различии *московского и греческого обрядов*.
- Основополагающую роль в расколе русской православной церкви сыграли **патриарх Никон (1605-1681) и царь Алексей Михайлович (1629-1676)**.

2. XVIII век - второй период в истории русской философии

Происходит становление философии как самостоятельной системы знания.

Философия периода петровских реформ.

Проникновение идей западно-европейской философии на русскую почву.

Четыре основные направления в философии **XVIII века**:

- Антропологизм Г. Сковороды
- Естественно-научная философия М. В. Ломоносова
- Религиозно-мистические искания русских масонов
- Социально-политическая философия А.Н. Радищева

3. Третий период – XIX век

Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856) Участник войны 1812 года.

1828-1830-е гг. «Философические письма»

В истории других народов есть период «великих пробуждений, обширных предприятий, сильных отраслей... Мы, напротив, не имели ничего подобного. Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее – иноземное владычество, жестокое, унижительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, - вот печальная история нашей юности». (П.Я. Чаадаев)

Два направления в русской философии XIX века

Историософическая проблема:

По какому пути должна развиваться Россия?

<p><i>Славянофилы:</i> А. С. Хомяков И. В. Киреевский Ю. Ф. Самарин А.Н. Островский Братья К.С. и И.С. Аксаковы</p>	<p><i>Западники:</i> А.И. Герцен Н.П. Огарев К. Д. Кавелин В.Г. Белинский</p>
--	--

Основные положения

<i>славянофилов:</i>	<i>западников:</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Основу исторического бытия России составляют православие и общинный образ жизни. • Русский народ принципиально отличается 	<ul style="list-style-type: none"> • У России нет отдельного от остальной цивилизации, «уникального» исторического пути. • Россия просто отстала от мировой цивилизации и

<p>по своему менталитету от народов Запада (святость, соборность, набожность, коллективизм и т.д.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Любые реформы, попытки насадить на русскую почву западные традиции рано или поздно оканчивались для России трагически. 	<p>законсервировалась сама в себе.</p> <ul style="list-style-type: none"> Благо для России – освоить западные ценности и стать нормальной цивилизованной страной.
---	--

Понятие «соборности» в философии славянофилов:

- Соборность – понятие русской религиозно-философской мысли, означающее свободное духовное единение людей как в церковной жизни, так и в мирской общности. Становится одним из центральных понятий философии славянофильства (А. Хомяков), где получает своеобразную социологизацию, вбирая в себя не только исконный смысл церковного единства, но и смысл органичного объединения религиозного, нравственного и социального начал. Понятие соборности позиционируется как отличительная черта русской действительности («единство в свободе и свобода в единстве», по словам В.С. Соловьева) и противопоставляется западному индивидуализму («свобода без единства») и католическому «единству без свободы».

Русская религиозная философия XIX века:

Представители русской религиозной философии:

Соловьев	протоиерей	отец
Владимир	Булгаков	Павел
Сергеевич	Сергей	Александрович
(1853-1900)	Николаевич	Флоренский
	(1871-1944)	(1882 – 1937)

Философия космизма:

Основная проблема космизма – место человека в космосе.

Для космизма в целом характерно убеждение, что, с одной стороны, содержание космоса определяет человеческую природу, а с другой – что у человечества есть космическая миссия и деятельность человечества должна иметь космический характер.

- Космизм с самого начала разделился на два направления:
- 1) мистическо-теологическое
- 2) естественно-научное.

Наиболее ярким представителем первого направления является **Н. Ф. Федоров**, в основе его концепции поиск глубинных причин зла и разработка средств его преодоления. Он рассматривает вопросы творческих возможностей человека, заключающиеся в постоянном расширении его поля деятельности вплоть до космических масштабов.

К. Э. Циолковский явился одним из первых теоретиков освоения человеком космического пространства. Он считал космос живым и разумным, верил в возможность освоения околоземного пространства. К. Э. Циолковский является одним из основоположников концепции ноосферы, которая получила свое наиболее полное развитие в трудах В. И. Вернадского.

В. И. Вернадский развил учение о биосфере и коэволюции биосферы и человека, обосновал переход биосферы в ноосферу. Главным фактором, формирующим биосферу, по его мнению, выступает живое вещество, осуществляющее многообразные геохимические и планетарно-космические функции.

4. *Четвертый период – XX век*

«С Россией произошла страшная катастрофа. Она ниспала в тёмную бездну».
Н. Бердяев сборник «Из глубины»

В начале XX века происходит раскол русской философии на советскую и русскую зарубежную философию.

«Вехи: сборник статей о русской интеллигенции» 1909 г.

Эта книга – покаяние русской интеллигенции, вступившей на путь радикальных преобразований России и утратившей последствия этого пути. Книга имела скандальный успех. Выдержала в течение года 5 переизданий.

Пророческие идеи «Вех»:

1. Катастрофическая роль революции, которая отбросила Россию в социальном и культурном отношении назад на несколько десятилетий.
2. Конец мировоззренческого плюрализма и духовной свободы серебряного века.

Философский пароход 1922 г.

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русской Историей железный занавес. - Представление кончилось. Публика встала. - Пора одеть шубу и возвращаться домой. Оглянулись. Ни шуб, ни домов не оказалось».

В. В. Розанов

Осенью 1922 года на пароходах «Пруссия» и «Обербургомистр Хакен» отправлены в изгнание 225 русских политических деятелей, ученых, инженеров, писателей, философов.

Их насильно выдворили за пределы Отечества по решению партии.

Многие изгнанники, находясь за границей, вошли в число выдающихся ученых XX века.

Питирим Сорокин стал «отцом» американской социологии.

Николай Бердяев – русский философ, оказал существенное влияние на умы всей думающей Европы.

Игорь Сикорский – «пионер авиации».

Бруцкус Борис Давидович – экономист, агроном, публицист.

Особенности русской философии:

1. **Тесная связь философии с христианской религией** на протяжении всего времени существования философии. Специфика русской религиозности – двоеверие. Аскетически-монашеское православие. Религиозно-мистический стиль философствования.
2. Характерное для русской философии пристальное внимание к проблемам развития и смысла мировой и отечественной истории принято называют **историософичностью**. Прерывность русской истории. Одна из главных функций русской философии – осознание Россией своей исторической и религиозно-культурной миссии. Историософическая проблема. Формирование миссианского сознания.
3. **Панморализм**. Философия в России – это художественная и моральная проповедь, религиозное и социальное пророчество, но не отвлеченное рассуждение, не логическая система. Связь философии с действительной жизнью.
4. В русской философии преобладают следующие проблемы: **на первом месте онтология**, а не вопросы познания. Религиозные, социально-политические и этические проблемы. **Антропологизм русской философии**.
5. Тесная связь с художественной литературой.
6. Критическое отношение русских философов к рационалистической системе европейского законодательства, пренебрежение законом во имя высшей

моральной истины составляет такую специфическую черту отечественной философии, как *правовой нигилизм*.

7. Предпочтение не теории, а практики, и если можно революционной.
8. Отсутствие философских систем. Русская философия – это сверхлогическое, сверхсистематическое творчество.

СЛОВАРЬ ПО ТЕМЕ: «РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ».

ДВОЕВЕРИЕ — исторически сложившееся понятие, прилагаемое к определению православно-языческого синкретизма; свойство многополюсного общественного сознания, характеризуемого разнообразием смешанных мировоззренческих форм; мощный идейный фактор, оказывавший воздействие на развитие духовной культуры общества и в значительной степени предопределивший своеобразие древне-русской мысли.

ОНТОЛОГИЗМ - одна из характерных черт русской философии, состоящая в трактовке познания не как самодостаточного процесса, а как части и функции бытия человека в мире. Многие русские философы, в том числе и те, кто специально занимался гносеологическими вопросами, не раз подчеркивали эту онтологическую направленность русской мысли, возводя ее к учению о вере и "живом знании" старших славянофилов, теории *цельного знания* Вл. Соловьева, объяснявшего его возможность тем, что познающий субъект находится во внутренних связях с миром благодаря бытийственной укорененности в Абсолютном как "всеединстве".

РУССКАЯ ИДЕЯ - символ-понятие, означающее в самом широком смысле слова совокупность специфических черт, присущих русской культуре и русскому менталитету на протяжении всей истории. В более узком смысле Русская идея означает уровень национального самосознания в каждый данный момент истории. Причем, поскольку сам термин Русская идея возник лишь в XIX в., применение его к истории более ранней оказывается результатом той или иной ее интерпретации. В еще более узком - социологическом - смысле Русская идея есть способ сосуществования старых и новых элементов общественно-социального, культурного, политического и т.п. развития России (в т.ч. и способ сочетания интересов и принципов).

ЗАПАД И РОССИЯ - теоретические конструкции, рассмотрение которых проходит через всю русскую философию истории (историософию), а в некотором смысле и всю традицию философствования в России. При этом речь идет о задании параметров размышления о самобытности России, путях ее развития, сходстве и несходстве Запада и России.

Проблема соотношения Запада и России в их отличии, прежде всего в различии их религий, издавна была предметом русской мысли (напр., положение инока Филофея о *Москве как третьем Риме*), но в отчетливой и ясной форме как насущная проблема, требующая решения, была поставлена П.Я. Чаадаевым. Размышление Чаадаева о Западе и России задает ракурс рассмотрения этой проблематики всей последующей русской мысли, а в некотором отношении вся русская философия истории отвечает на вопросы, им заданные.

В дальнейшем тема Запада и России развивается в течениях русской мысли, за которыми закрепились устойчивые названия "западников" и "славянофилов". Общее для этих течений - попытка нарисовать такой путь развития России, который смог бы, с одной стороны, сохранить ее самобытность, а с другой - найти такой способ

отношения Запада и России, который бы подчеркивал ее предназначение для разрешения проблем, стоящих перед Европой.

Славянофильство – идейное течение русской общественной мысли, противостоящее западничеству, его представители являются сторонниками самобытного пути развития России. Возникло в конце 30-х гг. XIX в. и было представлено воззрениями *И. В. Киреевского, П. В. Киреевского, А. С. Хомякова, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина, А. И. Кошелева* и ряда других писателей, ученых-фольклористов, общественных деятелей. В этом виде славянофильское направление существовало до начала 60-х гг. Славянофилы считали, что главная цель истории состоит в воссоздании братского единства человечества на основе православия. В связи с общей историософской концепцией Славянофильство разрабатывало вопрос о соотношении европейской и русской культур, различии их исторических корней, которое виделось в следующем. На Западе преобладает начало индивидуалистическое, в России - общинное, Европа возникла как результат завоеваний одних народов другими, Россия - мирным путем; на Западе утвердился рассудочный католицизм (затем и протестантизм), в России - цельная христианская вера. В сфере политической Славянофильство было ориентировано против государственно-бюрократической системы. Славянофильству свойственна идея, что государство, всегда основанное на насилии, - зло, но самодержавие, которое избавляет народ от активной политической деятельности, - наименьшее из зол. Философия культуры Славянофильства основывалась на мысли, что религия и национальная психология определяют бытие народа. Отсюда возникает и философия культуры Славянофильства, тесно связанная с философией религии. Одно из главных понятий Славянофильства - *соборность*.

Перед Россией как главным оплотом православия стоит великая, как ее понимал Хомяков, сверхзадача: не только перестроить свою жизнь на подлинно христианских началах, но донести идею свободного единения на принципах любви до своих братьев на всей Земле. Россия должна указать человечеству дорогу к соборности.

Исторические судьбы Славянофильства противоречивы. Позднее Славянофильство все более и более политизировалось, эволюционируя в сторону панславизма и национализма. В творчестве таких значительных мыслителей, как *Н.Я. Данилевский* или *К.Н. Леонтьев*, идеи Славянофильства кардинально переосмысливаются в русле теории культурно-исторических типов. Однако многие темы Славянофильства оказали колоссальное влияние на крупнейших представителей русской религиозной философии: *В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, Л.П. Карсавина* и др.

Соборность - центральное понятие философии Хомякова А. С. (1804 – 1860), усвоенное последующей русской религиозной философией. Слово «соборность» связано со словом «собор» не только в значении «главная церковь в городе», но и как «сбор», «собрание» («вселенский собор» - сбор всех епископов, «поместный собор» духовенства или же светский «земский собор»). По словам Хомякова, «собор» «выражает идею собрания, не обязательно соединенного в каком-либо месте, но существующего потенциально без внешнего соединения. Это единство во множестве». В его понимании «соборность» - прежде всего имеет религиозный смысл, с особой силой выявленный в православии. Соборность – это свободное единство людей на основе их общей любви к Богу и всем абсолютным ценностям. Сплотить может только любовь.

Западничество – течение в русской мысли середины XIX века, считавшее, что развитие России должно осуществляться по общеевропейскому сценарию. У истоков западничества стоял *Петр Яковлевич Чаадаев (1794 – 1856)*. Представители: *Н. В. Станкевич (1813 – 1840); В. Г. Белинский ; А. И. Герцен.*

Идея «Москва – третий Рим» - историософская концепция периода образования Русского централизованного государства; идея о избранности русского народа. Окончательно оформилась в 16 веке в посланиях старца псковского Елеазарова монастыря *Филофея (ок. 1465 – 1542)*. Филофей говорил, что римская церковь перестала быть истинной вследствие проникновения в нее аполлинариевой ереси, церковь «Второго Рима» - Константинополя – сокрушена турками в 1453 году. Светоч православия отныне переместился в Москву, и цари русские сделались его первой опорой и защитой. Филофей пишет великому князю Василию III, Ивану Грозному и др. адресатам. Филофей обращается к Василию III как единому христианскому царю: «Хрини и внимай благочестивый царь тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать». Соответствующие мотивы присутствуют в сочинениях апокрифического характера XV-XVI вв. ("Сказания о князьях Владимирских", "Сказание о Вавилоне", "Повесть о белом клобуке" и др.)

В историософической концепции "М. - т. Р." выявляются два аспекта: 1) религиозный - со ссылкой на Византию: Москва воспринимается как преемственница истинной православной веры, "новый Иерусалим"; 2) политический - через имперский Рим: Москва предстает как институционализованная, государственная столица мира.

Тезис о «непротивлении злу силой» - знаменитый тезис *Л. Н. Толстого (1828 – 1910)*. В этом тезисе Толстой выступает как непримиримый противник всяческого насилия, даже насилия по отношению ко злу. Основа толстовской этики – это проповедь любви к ближнему и дальнему. В этом Толстой следует христианской этике. Этот тезис выводится из Евангелия. В противовес ветхозаветному принципу «око за око и зуб за зуб» Христос провозгласил в нагорной проповеди : «Не противься злему» (Мф. 5, 39). Само насилие – несомненное зло, совершаемое даже «во имя блага многих», недопустимо, ибо это и означает реализацию иезуитского принципа *цель оправдывает средство*. Немало людей провозглашало необходимость следования принципу непротивления, но этот нравственный принцип получил всемирную известность прежде всего благодаря Толстому и был излюбленной мишенью противников толстовства.

Философия творчества – концепция творчества *Николая Александровича Бердяева (1874 – 1948)*. Он считал, что оправдать существование человека в мире может только творчество. Под творчеством Бердяев понимает «не создание культурных продуктов, а потрясение о подъем всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к новому бытию». Само творчество оправдано тем, что «мир творится Богом». Но и «человеческая природа – творческая, потому что она есть образ и подобие Бога-Творца». «Антропологическая истина» и состоит в том, что «образ и подобие Творца не может не быть творцом». И к Богу, и к человеку относится закономерная связь творчества и свободы: «Творчество неотрывно от свободы. Лишь свободный творит». «Тайна творчества есть тайна свободы». Этой теме посвящена книга Бердяева «Смысл творчества. Опыт оправдания человека».

КОСМИЗМ РУССКИЙ - течение в религиозно-философской и естественнонаучной мысли. Терминологическое словоупотребление "Р.К." сложилось в современной философии в 70-е гг., главным образом, в связи с изучением и интерпретацией наследия *К.Э. Циолковского*, *В.И. Вернадского*, а затем и *Н.Ф. Федорова*, а также представителей софиологического направления в русской религиозной философии. Для большинства ее представителей характерны космоцентризм (или антропокосмизм), убежденность в наличии смысловой установленности космически целого и определенной (космической по природе и значению) миссии человека. Смысловая структура (содержание) космоса выступает и как основание этического, смысложизненного (или культурно-исторического) самоопределения человека и человечества. Наряду с этим для многих космистов характерно принятие идеи эволюционизма в самом широком смысле этого слова, отчетливое тяготение к началам органического мировосприятия. Важный элемент, характеризующий некоторых представителей русского космизма, заключен также в выдвигании на передний план практически-деятельного начала человека, проникнутость онтологически-бытийственным (космическим) смыслом науки и научного знания.