

1. Предмет и основная задача философии. Основные разделы философии. Философия и научное знание: сходства и различия.

Изучение философии(задача) - это школа, которая позволяет воспитывать культуру разумного мышления: умение свободно оперировать понятиями, выдвигать, обосновывать и подвергать критике те или иные суждения, отделять существенное от второстепенного, раскрывать взаимосвязи между разнообразными явлениями действительности, наконец, выявлять и анализировать противоречия в окружающей реальности, а значит - видеть ее в изменении и развитии.

Философия - это тип рационального и критического мировоззрения, в котором изучаются, оцениваются и обосновываются наиболее общие взаимоотношения человека с миром и с самим собой.

Предмет философии.

Сама философия есть мировоззрение, т.е. совокупность взглядов на мир в целом и на отношение человека к этому миру.

Сущность философии — в размышлениях над всеобщими проблемами в системе «мир — человек».

философия выступает в двух ипостасях:

- 1) как информация о мире в целом и отношении человека к этому миру и
- 2) как комплекс принципов познания, как всеобщий метод познавательной деятельности.

Предметом философии является всеобщее в системе «мир — человек». Эта система при первичном подразделении распадается на две относительно противоположные, но взаимосвязанные подсистемы — «мир» и «человек». Каждая из сторон, в свою очередь, подразделяется на уровни, а взаимоотношения между этими сторонами — на четыре аспекта: *онтологический, познавательный, аксиологический, духовно-практический.*

В общей структуре философии можно выделить следующие отрасли и дисциплины:

- **Онтология** как учение об общих законах бытия, включая учение о природе (натурфилософия), об обществе (социальная философия), о человеке (философская антропология), о вселенной и космосе (космизм) и др.
- **Гносеология** как учение об общих законах и формах познания;
- **Логика** как учение о нормах и законах мышления;
- **Эстетика** как учение о красоте и гармонии мира;
- **Этика** как учение о нравственном отношении человека к миру.

Философия — наука

Критерии научности следующие:

- 1) *Объективность*, или принцип объективности.
- 2) *Рациональность*, рационалистическая обоснованность, *доказательность*.
- 3) *Эссенциалистская* направленность, т.е. нацеленность на воспроизведение **сущности, закономерностей** объекта (отражение повторяющихся, но несущественных свойств объекта тоже подчинено этой цели).
- 4) Особая организация, особая системность знания; не просто упорядоченность, как в обыденном знании, а *упорядоченность по осознанным принципам*; упорядоченность в форме теории и развернутого теоретического понятия.
- 5) *Проверяемость*; научная истина характеризует знания, которые в принципе проверяемы и в конечном счете оказываются подтвержденными. Проверяемость научных истин, их воспроизводимость через практику придает им свойство *общезначимости*.

*сходства и различия берём из критериев

**подробный текст в лекциях Миронова, на ботве

2. Протофилософские школы Древней Индии. Сущность и специфика буддизма.

Во второй половине второго тысячелетия до нашей эры и Индии стало складываться классовое общество. И прежде свободные граждане стали делиться на 4 группы – *варны*: *брахманы* (жрецы), *кшатрии* (войны), *вайшии* (земледельцы, ремесленники, торговцы), *шудры* (все остальные). Брахманы происходят из уст бога Брахмы, кшатрии – из рук, вайшии – из бёдер, шудры – из ног. По *кармой* тогда понимался закон воздаяния. То в какой варне ты сейчас находишься зависит от твой прошлой жизни, то есть каждому воздаётся по его поступкам и переход из одной варны в другую при жизни происходить не мог. *Сансара* – учение о переселении душ и есть у него механизм – *бхавачкара*. Всё находится в вечном круговороте, всё живое имеет и тело и душу, тело смертно, а душа вечна и постоянно меняет свои телесные оболочки.

Важнейшим и древнейшим памятником древней Индии являются *веды*. «Веда» означает знание.

Первые – собственно веды или *самхиты* (в свою очередь они состоят из 4 книг: *Ригведа*, *Яджурведа*, *Самавед* и *Атхарваведа*). Наиболее известной из них является Ригведа, содержащая более 1000 гимнов посвящённым разным богам. Религиями были тогда *брахмаизм* и *индуизм*.

Вторая крупная часть вед – *брахманы*. Писались самими брахманами и предназначались соответственно брахманам. Представляют собой пояснения к самхитам.

Третья и четвёртая – *араньяки* и *упанишады*. Поднимались вопросы строения мироздания, сотворения мира, но вопросов на них не было. В упанишадах показывается некая модель построения мира.

Буддизм. Возникновение буддизма относится к V-VI векам до н. э. Основателем учения был Сиддхартха Гаутама. Уйдя в 29 лет из дома, фактически бродяжничасть, он, после многих лет бесполезной аскезы постигает пробуждение (бодхи), т.е. постигает правильный жизненный путь, отвергающий крайности.

В основе буддийского учения лежат **четыре благородные истинны**. Само существование человека непрерывно связано со *страданием*. *Первая истина*: рождение, болезнь, старость, смерть, встреча с неприятным и расставание с приятным, невозможность достичь желаемого – все ведёт к страданию. *Второе*, причиной страдания является *жажда* (*тритна*), ведущая через радости и страсти к перерождению. Третье, устранение причин страдания заключается в устранении жажды. *Четвёртое*, путь к устранению страданий – *благой восьмеричный путь*, состоящий из правильных: суждений(есть правильное понимание жизни как, доли скорби и страданий), решений(проявлять сочувствие ко всем живым существам), жизни(заключается в соблюдении предписаний нравственности, буддийских *пяти заповедей* (*панчишила*): не вредить живым существам; не брать чужого; воздерживаться от запрещённых половых контактов; не вести праздных и лживых речей; не использовать опьяняющих напитков), стремлений, внимания, сосредоточения(характеризуется четырьмя степенями *погружения* (*джхана*) и относится к медитации и медитационной практике).

Путь к освобождению от *круговорота жизни* (*самсары*) открыт только монахам. Монах же, прошедший все ступени восьмеричного пути, становится *архатом*, святым, стоящим в одном шаге от достижения конечной цели – *нирваны* (буквально *угасание*). Человек, достигший нирваны, выходит из круга перерождений.

В последствии, учение буддизма подразделилось на несколько течений: *хинаяна* (*малая повозка*), согласно этому течению путь к нирване открыт только монахам; *махаяны* (*большая повозка*) арахат уже не является высшей целью, а главным становится культ *бодхисатв* – индивидов способных достичь нирваны.

В настоящее время буддизм сохранился в активной форме на Цейлоне и в восточных районах Индии (течение хинаяны) и в Китае, Японии, Тибете, Монголии и Гималаях (течение махаяны).

3. Основные протофилософские школы Древнего Китая: конфуцианство, даосизм, легизм.

Конфуцианство и даосизм. Возникли примерно в 5-6 веках до н.э., религиями по сути не являются.

Сам Конфуций ничего не писал, а ученики тщательно записывали и результатом явилась книга «Беседы и высказывания» - сборник высказываний, нравочений. Каждый китаец должен был выучивать её наизусть и пользоваться её до своего конца.

Целью было создать идеальные отношения между людьми и в семье, и в обществе, и в государстве. Разрабатывает концепцию об идеальном муже. Идеализируется прошлое (чем что-то было раньше, тем тогда было лучше). Уважение к старшим. Был фаталистом – всё определено судьбой. А идеальный муж испытывает три страха: перед могуществом судьбы, перед великими людьми и перед словами мудреца Он должен вызывать уважение, не быть жестоким, справедливым, осторожен по отношению к тому, что не знает. Всегда надо руководствоваться словом «снисходительность». О государстве –должна соблюдаться иерархия. Мудрый правитель должен заботиться, чтобы у его подчинённых всегда была еда, военное снаряжение и чтобы народ доверял правителю. Не стоит заставлять людей делать что-то путём угроз. Закон фа – жизнь на основах доброты, человеколюбия и т.п.

После смерти Конфуция его школа распалась на 8 школ, наибольшее значение из которых имели две: школа **мэн-цзи** и школа **сюнь-цзи**. Мэн-цзи: все люди от природы добры, они стремятся к доброте, но на них действуют внешние факторы. Те кто работают силой ума, те подчиняют тех, кто работает силой мышц. У сюнь-цзи: человек имеет злую природу, всё что в нём есть хорошего есть благо приобретённое, о рождении человек стремится к выгоде, поэтому надо особое внимание надо уделять воспитанию. Атеизм

Позиция *Даосизма*. Дао в формулировке Лао-дзи (6-5век до н.э.). Дао, которое можно выразить словами не есть истинное дао.

Постоянным и вечным можно назвать только то, что родилось с возникновением неба. Таким можно считать только дао. Дао можно постагать, но нельзя воспринимать, оно лишено формы, беззвучно, лишено формы, беспредельно. Основа и причина всего сущего.

Если не почитать мудрецов, то в народе не будет ссор. Если не будет драгоценных предметов, то не будет воров. Мудрый правитель делает сердца простых людей пустыми, а желудки – полными. Такое управление ослабит их волю и укрепит кости. У людей не должно быть не знаний, ни страстей. Государства надо сделать малыми, а население редким. Даже если есть оружие не следует его показывать. Вернуться к тем временам, когда люди плели узелки вместо письма, в таком случае никто ни у кого ничего отнимать не будет, все будут слушать пение петухов и лай собак и никто никого не потревожит. Умными людьми управлять трудно.

Легизм (законники) Государство - бездушный механизм. Надо иметь много наказаний и мало наград. Карать максимально жестоко, разобщать, поощрять доносы, пресекать искусство, философию. Всё государство должно развивать земледелие и воевать. Добродетель – мать всех пороков. Отменили наследственность власти. Ввели круговую поруку. Закон должен быть понятен всем, а искусство – никому.

4. Основные причины возникновения философии в Древней Греции. Натурфилософия Милетской школы.

Причины. Не было сильной империи, религии, догм, жрецов. Была почти безграничная свобода личности. Бурная политическая жизнь в крупных городах-полисах. Политическая жизнь захватывала все слои общества (кроме рабов, женщин и детей) ⇒ сложились качества – болтология (публичные выступления). Голосование среди населения (выражение мыслей, отстаивать свои убеждения, аргументировать убеждения). Народ принимал активное участие в политической жизни.

Плюс в Древней Греции у человека было свободное время ⇒ развлечения: театральные постановки, прекрасные скульптуры.

Особенностью греческой философии, особенно её раннего периода, является *космоцентризм* – стремление понять сущность природы, космоса и мира в целом. Особое внимание уделяли этим проблемам представители *милетской* школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен).

I этап - зарождение греческой философии. 6 в. до н.э.

II этап - расцвет греческой философии - 5-4 вв до н.э.

III этап - закат греческой и расцвет римской философии - 3-1 вв до н.э.

IV этап - философия периода римской империи (Римская Республика) - 1-5 вв. н.э.

Первым среди равных является **Фалес** - первый философ, первый математик, первый физик. Очень образованный. <...> Но больше всего интересовался, что лежит в основе всего мира? Господствовавшее в то время мнение было изложено у Геосиода (Был хаос, появляется земля, потом подземное царство и т.д.). В мифологии не говорится о том, из чего это все появляется. Фалес приходит к выводу, что таким первоначалом является вода, т.е. жидкое состояние вещества. Помимо нее еще 3 стихии - Огонь, воздух, земля.

Анаксимандр (ученик и последователь Фалеса). Создал первую географическую карту, солнечные часы. Наблюдая превращения друг в друга 4 стихий, не считал возможным принять за первоначало ни одно из них, а предложил некий апейрон в качестве такого первоначала. Это некая неопределенная материя, не состоящая ни из чего земного. Из этой материи рождаются и небеса и все миры, которые существуют. Мир может быть сколь угодно много. Эти миры находятся в постоянном движении, то возникают, то уничтожаются. Считал, что первые организмы, первые живые существа - это рыбы, зародившиеся во влажных местах, и имели чешую с шипами, затем попали на сушу, чешуя лопнула, и они стали вести другой образ жизни. Первые люди зародились в рыбах.

Анаксимен (последователь и ученик Анаксимандра). - вторая половина 6 века. Все причины и начала всех вещей свел к беспредельному воздуху, который различается по степени плотности или разряженности своей сущности. При разряжении рождается Огонь, при сгущении - Ветер, затем Туман, Вода, Земля, Камень. А дальше из этого возникает все остальное. Душу считал тоже воздушной, имеющей определенное материальное начало. Не боги сотворили воздух, а сами произошли из Воздуха. Боги также материальны.

5. Философское учение Гераклита. Начала диалектики.

Гераклит (ок. 544-484 гг. до н.э.), потомок правителей Афин и Эфеса, утративших свою власть. Гераклит написал несколько философских поэм, полных образов и метафор и чрезвычайно трудных для понимания, за что получил у греков прозвище «Темный». Гераклит ни у кого не учился. Гераклит открыто пренебрегает занятиями математикой и естествознанием. Мудрость – это не коллекция сведений о явлениях природы, а знание закона, который правит миром. «Многознание уму не научает...» Его учение – это первая в истории человечества философия в чистом виде, без всяких примесей в те времена еще очень примитивных опытных знаний о природе.

Основная идея Гераклита заключается в том, что в природе нет ничего постоянного. Все в природе течет подобно рекам, «в одну реку нельзя войти дважды». Одно постоянно переходит в другое, меняя свое состояние. Символическим выражением всеобщего изменения для Гераклита является огонь. Огонь есть непрерывное самоуничтожение, он живет своей смертью. "Этот космос один и тот же для всего существующего не создал ни какой бог и никакой человек, но всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим". Огонь – не просто поэтический образ, а первоначало природы в прямом, физическом смысле.

Все вещи возникают из огня согласно необходимости. Миром правит "логос". (речь, закон, необходимость)" Из космического первоогня образуются все вещи и через какое-то отмеренное Логосом время Вселенная снова обращается в огонь, сгорает, и эти периоды чередуются бесконечно.

Логос – важнейшее понятие в философии Гераклита. Это не вещество или материал, из которого сделаны вещи, как вода или воздух у милетцев, а вечный закон, которому следует всё существующее, так сказать, Речь, с которой Природа обращается к отдельным вещам и управляет ими. Иногда Гераклит именуется Логос «Разумом, который правит Вселенной», иногда «Богом» или даже «Зевсом», однако его Логос не имеет ничего общего с богами общепринятых религий: Логос не существует отдельно от вещей, его частица пребывает во всякой вещи.

Логос - основа всеобщности и истинности человеческого познания. Разумный человек умеет понимать Логос-Речь природы и руководствуется ею в своих поступках. Однако разумные люди встречаются редко, сетует Гераклит.

Диалектика Гераклита

Причина вечного изменения - борьба противоположностей. Мироздание представляется Гераклиту насквозь противоречивым. «У лука (bíós) имя – жизнь (bíós), а дело – смерть» или «Совместны у {окружности} круга начало и конец». Но за всеми этими внешними противоречиями скрывается общий закон бытия – логос. Нашим чувствам вещи представляются случайными, однако разум учит усматривать в кажущихся совершенно разными вещами и событиях действие и проявление их общей, универсальной природы. Красота и порядок мироздания «прячутся» за хаотическими движениями единичных вещей.

"Мир есть процесс, в котором всякая вещь переходит в свою противоположность (холодное в теплое, влажное в сухое и наоборот)". Благодаря борьбе противоположностей обнаруживается их внутреннее сходство. Всеобщность изменения и переход каждого качества в противоположное делают все качества вещей относительными (морская вода - чистейшая и вместе с тем грязнейшая: для рыб - питательна, для людей - негодна).

Противоречие – это характерная форма проявления высшего единства Природы. Противоречие движет миром.

Политические воззрения Гераклита тоже проникнуты диалектикой. Он превозносит войну, в которой видит воплощение вселенского духа противоречия: «Война – отец всех...» Гераклит – яростный противник греческой демократии, которая решает своим проблемы не разумом, а числом голосов. Правление надлежит передать в руки умнейших. Однако правители обязаны руководствоваться общими законами. А человеческие законы должны быть составлены в соответствии с «божественными» законами Природы.

6. Основные положения философии Пифагора и пифагорейцев

Пифагор (из Самоса 580-500гднэ).

Число – первоначало мира.

Основа мира не материальное первоначало, а числа, которые образуют космический порядок - прообраз общественного порядка. Познать мир - значит познать управляющие им числа. Первая попытка постановки вопроса о роли количественной стороны явлений природы. Математика, геометрия, теории архитектуры, музыки, скульптуры (высота тона струны зависит от ее длины.) Движение небесных тел подчиняется математическим соотношениям - гармония сфер. Пифагорейцы отрывали числа от вещей, превращали их в самостоятельные существа, абсолютизировали и обожествляли их. Священная монада (единица) – это мать богов, всеобщее первоначало и основа всех природных явлений. Двойка – это принцип противоположности, отрицательности в природе. Природа образует тело (тройка), являясь триединством первоначала и его противоположных сторон. Четверка - образ четырех элементов природы, и так далее. Мысль о том, что все в природе подчинено определенным числовым соотношениям, благодаря абсолютности чисел приводила П. к идеалистическому утверждению, что именно число, а не материя является первоосновой всего. Все вещи состоят из противоположностей: предел- беспредельное, четное- нечетное, одно- множество, правое- левое, мужское – женское, покоящееся - движущееся, прямое – кривое, свет – тень, хорошее – плохое, квадрат – прямоугольник. Однако их противоположности не переходят друг в друга (в отличие от Гераклита). Особое значение - предел и беспредельное. Предел - огонь, беспредельное – воздух (пустота). Мир дышит пустотой, состоит из взаимодействия огня и воздуха.

Пифагорейский союз

Пифагорейская школа возникла как некое братство, подчинённое строгим правилам общежития и поведения. Цель школы – достижение определённого образа жизни, через познание общего блага, очищение и освобождение души от тела.

2 ступени: послушники (акусматикки) и математики – учёные, которые занимались непосредственно наукой.

В основе - учение о надлежащем. Подчинение младших старшим. Культ дружбы. Занимались медициной, развивали умение слушать и наблюдать, особое внимание уделяли развитию памяти.

Были активными политическими деятелями, отстаивали интересы аристократии. Пифагор сам считал себя аристократом. Всех людей делил на 3 группы: 1)бог 2) люди 3) подобные Пифагору.

Учение о переселении душ: душа из-за греха должна перевоплощаться в различные телесные существа (не только людей, но и животных), чтобы искупить свою вину. Цель жизни – освободить душу от тела через её очищение. Пифагорейцы видели путь очищения в науке.

Гипасс Число—первый образец творения мира. Известно, что Гипасс пришел к этой мысли самостоятельно и так же, как и Пифагор, эмпирически. Он соорудил четыре медных диска с равными диаметрами, но разной толщины. При этом толщина первого диска была больше второго в $1 \frac{1}{3}$ раза, третьего—в $1 \frac{1}{2}$ раза, четвертого—в 2 раза. При одновременном ударе по любым двум из этих трех дисков получались различные простейшие созвучия.

В основе мира – единица, говорил о существовании двух единиц, не сводящихся друг к другу.

В Пифагорейском союзе Гипасс противостоял Пифагору. Считался главой акусматиков.

Каллифон Врач-жрец при храме бога врачевания Асклепия

Алкмеон Разделял учение Пифагора о бессмертии души. Душа бессмертна и богоподобна.

Родоначальник анатомии, философ-врач, причина болезней – нарушение равновесия.

7. Учение элеатов. Ксенофан, Парменид, Зенон.

ЭЛЕАТЫ. В 6-5 ввднэ центр духовного развития перемещается в Ю.Италию.(земледельческая область). Проблемы: бытие есть, а небытия нет, бытие едино и неделимо, бытие познаваемо.

1. **Ксенофан.** (6-5 ввднэ). Под его влиянием возникла школа элеатов.

Основой всего сущего полагал землю. Вода – "соучастница" в производстве жизни. Природа не божественна. Вере в существование внизу земли ада он противопоставляет учение о бездонности земли, вере в божественность светил — учение об их естественной природе.

Мир вечен и неуничтожим, представляет собой нечто единое и это единое и есть бог. Истинный бог един, всевидящ, всеслышащ, всемогущ. Правит миром силой мысли без физического усилия. Не подобен смертным ни внутренне, ни внешне.

Истина – это результат случая. Познать мир можно, но о таком познании мы ничего не можем сказать, только мнения - удел всех. Ни о природе богов, ни обо всем остальном истинного знания быть не может. Достоверным знанием обладает только бог; знание человеческое есть только субъективное мнение и имеет только вероятностный характер.

2. **Парменид.** (ок. 540 – 470 до н.э). Основные сочинения: "О природе", "Ахиллес"

Мир - вещественный шар, в котором нигде нет пустоты и, следовательно возможности движения. (все заполнено) Представления о движении - лишь мнение, повседневные представления. Мир не имеет частей. Он един. Множество - обман чувств. Противопоставляется "Путь абсолютной истины" (путь разума, единственной благодетели) и "Путь изменчивых мнений" (путь ошибок, основанный на нашем восприятии). Философия - учение о истине, недоступной восприятиям.

Всякая мысль есть мысль о существующем. Небытие не существует, так как его нельзя познать. Раз нет небытия, то невозможно возникновение и уничтожение.

Помимо Бытия нет ничего. Также и мышление есть Бытие, ибо нельзя мыслить ни о чём. Бытие ничем не порождено и не подвержено гибели, у бытия нет прошлого и будущего, бытие есть чистое настоящее. Оно неподвижно, однородно, совершенно и ограничено, имеет форму сферы.

3. **Зенон.** (ок. 490-430 до н.э)

Апории Зенона – "Безвыходность, трудная, неразрешимая проблема, связанная с возникновением противоречия" Наиболее известны 4 апории против движения. В «Дихотомии» и «Ахиллесе» утверждается, что движение невозможно при предположении о бесконечной делимости пространства на точки, а времени на мгновения. В последних двух парадоксах движения утверждается, что движение равным образом невозможно и в том случае, когда делается противоположное предположение о том, что время и пространство обладают атомарной структурой.

1) Дихотомия (деление пополам)

Если тело движется из точки А в точку В, то прежде чем пройти АВ, оно должно пройти половину АВ, но прежде чем пройти половину АВ, оно должно пройти половину этой половины и так до бесконечности. Вывод - движущееся тело не может начать движения. Эта апория основана на бесконечной делимости пространства и предположении, что для совершения бесконечного количества действий необходимо бесконечное время.

2) Ахиллес и черепаха. Быстроногий Ахиллес никогда не догонит черепаху, если в начале движения черепаха находилась на некотором расстоянии от него. Действительно, пусть начальное расстояние есть a и пусть Ахиллес всегда бежит в k раз быстрее черепахи. Когда Ахиллес пробежит расстояние a , черепаха отползёт на a/k , когда Ахиллес пройдёт это расстояние, черепаха отползёт на a/k^2 , и т. д., т. е. всякий раз между состояющимися будет оставаться отличное от нуля расстояние.

3) Стрела. Летящая стрела покоится в каждом месте, где она находится в данный момент. Летящая стрела неподвижна, так как в каждый момент времени она занимает равное себе положение, т. е. покоится; поскольку она покоится в каждый момент времени, то она покоится во все моменты времени, то есть, покоится всегда. 4) Стадион. Аналогично стреле. Только с бегущим спортсменом.

8. Философия Эмпедокла и Анаксагора.

Эмпедокл – 490-430 гг. до н.э. Пытался вступить в Пифагорейский союз, но его приняли в качестве вольного слушателя. Находился на стадии Пифагореика. Ему позволялось слушать, но не позволялось высказываться. Нарушил клятву неразглашения собраний, за что и был изгнан из Союза, после чего Пифагорийцы приняли Устав, которым запретили прием в Союз «поэтов». Впервые разделил базы бытия на элементы и начала. Элементами были признаны все те же 4 стихии. Сами элементы друг в друга не превращаются, а разнообразие вещей достигается соединением и разъединением элементов, в зависимости от пропорции Наряду с элементами действуют 2 начала – любовь и вражда. Мир не изменен, поскольку неизменны его составляющие. Но он постепенно то возникает, то исчезает. Когда побеждает любовь, возникает единство, которое представляет собой один большой шар. При вражде мир разъединяется и потом опять все идет по кругу. Он считал мироздание вечным и находящимся в вечно повторяющемся движении.

Все живое (растения, животные и человек) появились не целыми, пройдя 4 стадии эволюции. Сначала появились элементы живых существ, которые носились в воздухе и не были связаны друг с другом, а затем произвольно соединились. Какие-то из них оказались более удачные (т.н. «естественный отбор»), которые получили возможность к самовоспроизводству. Человек являлся результатом соединения все тех же элементов, но когда человек умирал, то умирали и его душа и тело (коль скоро все разъединяется). Верил в переселение душ.

Анаксагор – 500-428 гг. до н.э. Попытался согласовать учение Эллиатов о некоей фундаментальной неизменной первооснове всего с представлением об очевидном наличии движения в мире. В основе всего лежат мельчайшие частицы, которые он назвал семенами вещей, которые представляют собой качественно определенные частицы, они бесчисленны по количеству и разнообразию своему, а все вещи делимы до бесконечности. Следующее положение: «Во всем есть часть всего», уменьшается лишь величина, и в этом смысле вещьца подобна целой вещи. Вещь становится чем-то, благодаря тому, что в ней что-то преобладает. Но на самом деле во всем есть часть всего. Поэтому можно говорить о мельчайшей частице как о микрокосмосе. Что упорядочивает эти семена веществ? – Это разум. Все смешивается в этом мире, только Ум абсолютно чист и ни с чем не смешивается. Ничто не возникает и не уничтожается и само использование слов «уничтожение» и «гибель» используются неправомерно. Вместо слов «возникновение» следует говорить «смешивается», а вместо «уничтожается» - «разъединяется».

Ничто не возникает из небытия, т.к. небытие не существует, и ничто не исчезает бесследно. Хотя он и полагал, что Ум – источник порядка в мире, но считал, что многое в мире происходит и без его участия, путем самоорганизации.

Считал, что Солнце и Луна – раскаленные камни, что Солнце - большое (в несколько раз больше Пелопоннеса), Луна расположена ниже Солнца и находится ближе к нам. Впервые высказывает положение, что Луна по природе своей такая же как Земля. Он считал, что Луна заимствует свой свет от Солнца.

Он является основоположником теории панспермии, т.е. семена жизни были занесены на Землю из космоса.

Ум присущ всем: животным, растения, людям – но ум, как упорядывающее начало. Ум не надо смешивать с рассудком.

Считал, что Душа бессмертна и по природе своей воздушна. Впервые говорит о разнице чувственного и рационального познания, о том, что нельзя полагаться на чувственное. Фиксируется разница между субъективным восприятием мира и реальным миром. Мы воспринимаем результат наших ощущений и поэтому не можем с достоверностью судить о подлинном мире. А семена вещей вообще недоступны чувственному восприятию, они могут быть усмотрены только разумом. Познание должно складываться из двух компонентов – из эмперического и теоретического, из чувственного и рационального.

9. Древнегреческий атомизм: Левкипп и Демокрит. Учение Демокрита о причинности.

Предпосылкой атомизма (А) была потребность дать матер. Объяснение наблюдаемых свойств вещей - их множества, движения и изменения. После Зенона, доказавшего будто гипотеза о бесконечной делимости вещей, пространства и времени ведет к неустранимым противоречиям и парадоксам, всякая попытка обосновать реальность множества, раздельности вещей и их подвижности должна была считаться с этим. Учение А. явилось ген. попыткой разрешения этих трудностей. А. предполагали существование бесконечного мн-ва телесных частиц, они допускали существование пустоты в которых происходит движение частиц и отрицали за частицами возможность делиться до бесконечности, видели в них непроницаемые атомы.

Согласно этой гипотезе каждая вещь, будучи суммой весьма большого (но не бесконечно) кол-ва частиц - весьма малых, но в силу своей неделимости не обращающихся в ничто, уже не может рассматриваться как беск. большая и в то же время вовсе не имеющая величины как это было у Зенона. Таким образом был разрешен кризис, вызванный критикой Зенона.

Основатель А. - Левкипп (рожден в Милете). Все состоит из мельчайших неделимых частиц и пустоты. Все происходит в силу закона причинности и достаточного основания. Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает в силу необходимости и на каком-то основании.

Продолжатель А. - Демокрит (460 -370 гднэ). Родился во фракийском городе Абдерах. Побывал в странах востока. Имеются труды. Д. охватывающие вопросы философии, логики, психологии, этики, политики, педагогики, теории искусств, языкознания, математики, физики, космологии. Активный приверженец рабовладельческой демократии.

Исходное положение А. Системы — созданы из атомов и пустоты, образующих своим бесконечным многообразием и соединениями все сложные тела. Следовательно, одной из главных предпосылок его учения являлся взгляд, по которому ощущения представляют хотя и недостаточный, но необходимый источник познания.

Недостаточные и неточные свидетельства ощущения исправляются более тонким усмотрением ума. Так атомы и пустота невидимы, но их существование удостоверяются основанным на чувственных наблюдениях размышлением. Д. отличает то, что существование во мнении отличается от того, что существует в действительности. "Лишь в общем мнении существует сладкое, в мнении - горькое, в мнении - теплое, в мнении - холодное, в мнении - цветное, в действительности же существуют только атомы и пустота." Однако Д. не отрицает реальность чувственно воспринимаемого. В данном случае Д. говорит о том, что философия занимается изучением не того, что известно всем, а того, что лежит в основе всего, образует его причину. По-видимому Д. не согласен с тем, что чувственные восприятия качеств совпадают с самими качествами.

Атомы суть всевозможные малые тела, не имеющие качеств, пустота же - метод, в котором все эти тела, в течении всей вечности носясь вверх и вниз, или сплетаются между собой, или наталкиваются друг на друга и отскакивают, расходятся и снова сходятся в такие соединения, и таким образом они производят и все прочие сложные тела и наши тела, и их состояния и ощущения.

Для объяснения реального многообразия действительности Д. допускает, что атомы различ. по форме порядку и положению. Эти отличия и лежат в основе всех наблюдаемых отличий. Ни одно из них следовательно не является беспричинным. Он отрицает наличие целесообразности в природе. Зародыши учения о первичных и вторичных качествах вещей. Свойства (горько, сладко и т.д.) существуют условно, не по природе самих вещей. Не отличал причинность и необходимость, поэтому отрицал случайность, рассматривая ее как результат незнания.

А. учение распространяется Демокритом на учение о жизни и душе. Жизнь и смерть организма сводится к соединению и разложению атомов. Душа состоит из огненных атомов и есть их временное соединение. Душа не бессмертна.

Основа познания - ощущения. От вещей отделяются "видики" — материальные формы вещей, они несутся во все стороны в пустом пространстве и проникают в органы чувств через поры. Если поры соотв. по величине и форме проникающим в них видикам, то в ощущ. возникает образ предмета, соотв. самому предмету. Т.о. уже в ощущении мы получаем верный образ предмета. Однако существуют предметы, которые в силу своей малой величины недоступны чувствам. Такие св-ва веществ постигаются умом, и это познание также м.б. достоверным. Тем самым Демокрит затрагивает проблему соотношения чувств и разума в познании.

Идеалом Демокрита является жизнь, обеспеченная общим законом и порядком, безмятежная и благодушная. Важнейшее условие - разделение труда. Этические воззрения - разумное наслаждение жизнью состоит в светлом и спокойном состоянии души, обусловленном согласием с природой, исполнением долга, мерой во всем... Умение доходить до такого состояния дает обучение, которое Демокрит не отделяет от воспитания без которого не могут быть достигнуты ни искусство, ни мудрость.

10. Сущность и задачи софистики. Основные персоналии: Протагор, Горгий.

Софисты – от слова софия - «мудрость». Они «не любители мудрости, а сами мудрецы». Появляется эта школа в 5 веке до нашей эры. Софистами называли платных учителей (риторики, искусству спора...). Они первыми стали брать деньги за обучение всему этому. Современники говорили, что их (софистов) не интересует достижение истины, а главное – победа в споре. Поэтому Аристотель характеризовал софистику как мудрость кажущуюся, а не подлинную. Первыми поставили чётко вопрос о познаваемости мира, и первыми же ответили на этот вопрос, обоснованно ответили, отрицательно, то есть заявили, что мир непознаваем. Таким образом они были первыми агностиками. Агностицизм – учение о непознаваемости мира.

Софизмы строились на подмене терминов, двусмысленности. «Что ты не потерял, ты имеешь. Ты не терял рога, значит ты их имеешь».

Протагор. «Человек есть мера всех вещей». Это значит, что каждый человек воспринимает мир по своему. Значит, про объективный мир мы ничего сказать не можем. Каков он на самом деле, мы сказать не можем.

Горгий. 3 положения: Ничто не существует. Если что-то и существует, то оно не познаваемо. Если что-то и познаваемо, то оно не передаваемо и необъяснимо ближнему.

Изречения:

«Законы создаются богатыми для защиты своих интересов. Когда человек нарушает общественный закон, то если его поймают его ждёт наказание. А если он нарушает природный закон, то его ждёт наказание в любом случае. Поэтому люди должны следовать законам природы, а на счёт людских законов всё относительно.»

11. Философские взгляды Сократа. Метод Сократа.

Сократ (469-399 гг до н.э.). Сам ничего не писал, а всё, что мы о нём знаем – это из трудов его великого ученика Платона. У самого Сократа было много учеников, был беден, за что его часто «пилила» жена. Финал Сократа был трагичным. Его демократическим путём приговорили к смертной казни «за неуважение к богам и за попытки ввести новых богов, а так же за развращение молодёжи». Его кружок носил ярко антидемократическую направленность, хотя пока есть законы, ты им обязан подчиняться.

Философия природы его совершенно не интересовала.

Маевтика – «повивальное искусство». В ходе спора у тебя рождается новое видение предмета. От частных представлений Сократ хотел перейти к общим.

Этические категории должны быть абсолютны, то же самое относится к справедливости. Хорошо бы понять что такое добродетель, но одним из его фундаментальным утверждением было то, что добродетельным человеком нельзя быть не зная что такое добродетель. То есть что бы быть хорошим надо знать что такое «хорошо».

«Я знаю, что я ничего не знаю». Ничего определённого он сказать не может по своему вопросу. Истинное знание доступно только элите, а не демосу (ну не любил он демократию!). Вот этот метод (сократический) состоял из 4 частей. 1 – Ирония. Обсуждение ведётся так, чтобы человеку стало очевидно, что он ничего не знает. 2 – маевтика. 3 – Индукция, которая должна служить дополнением и к Иронии, и к Маевтике. В ходе индукции ты отыскиваешь общее в частных добродетелях. 4 – Определение – способность разделять понятия по родам, по видам, можешь их сопоставлять.

А добродетелей, по мнению Сократа, было всего три. Умеренность (знание как обуздывать свои страсти), Храбрость (знание как преодолевать опасность), Справедливость (знание как соблюдать законы (и божественные и человеческие)). Истинность и Нравственность понятия совпадающие, так как истинное знание это и есть знание того, что прекрасно, то есть что добродетельно. Это не только теоретическое знание, но ещё и прагматическое. То есть добродетель хоть и абсолютна, но не абстрактна.

Билет №12. Теория идей Платона. Учение о познании. Аргументы в пользу бессмертия души.

под идеями Платон понимает не просто понятие о вещи, но причину и цель её существования.

Во многих сочинениях Платона приводится мысль о том, что бытием в подлинном смысле слова можно назвать только абсолютные сущности, сохраняющие своё бытие безотносительно пространства и времени.

Мир представлялся Платону как эстетическая реальность, прекрасный Космос, в котором множество вещей составляют единое целое. Гармония мироздания существует благодаря осмысленности каждой вещи и включенности ее в смысловую ткань мироустройства. Мир живет, дышит, будучи наполнен переменными силами, которые связываются и координируются благодаря идеям.

Идеи тоже являются частью Космоса, но совершенно особенной. Платоновские идеи представляются не отвлеченными, а почти материальными, телесными сущностями.

Подлинность, "бытийственную полноту" идей, по сравнению с которыми вещи и тела оказываются только "тенями", Платон проиллюстрировал мифом о пещере. Люди, подобно узникам, живут прикованными к стене подземной пещеры, куда лишь изредка и помалу из узкой длинной щели проникает солнечный свет. Они не могут видеть того, что происходит на поверхности земли. Но когда кто-то или что-то оказывается между щелью и источником света, на стене пещеры возникает тень, которую узники принимают за реальность. Таковы именно, по Платону, вещи, видимые физическим зрением предметы, являющиеся тенями божественных идей. Если узнику посчастливится освободиться из пещеры, выйти на свет, он сначала будет ослеплен силой и яркостью идей. Когда мир идей станет его жизненным миром, он уже не сможет относиться к материальным вещам всерьез. Это и происходит с философом.

Каждая из идей, по Платону, связана с другими идеями - логически и по смыслу. Каждая служит объяснению материальных процессов и соотносится с экзистенцией человека - его мыслями, верованиями, любовью, стремлением к красоте, добру и справедливости. Душа человека - тоже идея, большую часть времени пребывающая в небесном мире. В момент рождения душа вселяется в тело, в эту "темницу" и забывает большую часть того прекрасного, доброго, что дано было ей увидеть в мире идей. Этим объясняются людская глупость и безнравственность, которые вылечиваются только философией. Живя на Земле и философствуя, душа желает вернуться в родной для нее мир идей и ради этого многое может вспомнить. Так объясняется ставящая многих в тупик мысль Платона о том, что "философствовать - значит учиться умирать".

Мир идей Платона - не отвлеченная теория, а живое зрелище, праздник жизни и мысли. Основу мира, созданного великим мастером - демиургом в виде круглой сферы, составляют идеи. Благодаря им мир - совершенен, ни в чем не нуждается, ни в глазах, ни в ушах, ни в органах пищеварения, ни в блаженстве, созерцая сам себя. И люди были задуманы как бессмертные космические существа.

В материальный мир идеи приходят путем воспоминания. Велите юноше доказать теорему, о которой он раньше не знал и, если ум его здоров, он вам ее докажет. Идеи являются вечными образцами вещей, "архетипами". Материя сама по себе ничего не порождает. Она лишь кормилица, восприимчива идей. Но люди с неразвитым интеллектом, "заземленной" душой не видят общего и замечают лишь частности. Такие есть и среди философов. Один из оппонентов Платона киник Диоген говорил, что видит чашу, гору, лошадь, но "чашности", "горности", "лошадности", о которых говорит Платон, не видит. "Диоген, - отвечал ему Платон, - чтобы видеть гору и лошадь у тебя есть глаза, но чтобы видеть "горность" и "лошадность" у тебя нет ума".

Согласно Платону, в земном, видимом мире вещи и люди часто бывают связаны случайными, непочными связями. Зато в мире идей порядок прочен и безусловен. Он основан на нерушимой иерархии смыслов. Пять всегда больше двух. Добро лучше зла. Красота предпочтительней безобразия.

Учение о познании

Всё, доступное познанию, Платон в VI книге «Государства» делит на два рода: постигаемое ощущением и познаваемое умом. Отношение между сферами ощущаемого и

умопостигаемого определяет и отношение разных познавательных способностей: ощущения позволяют понимать (хоть и недостоверно) мир вещей, разум позволяет узреть истину.

- *Ощущаемое* вновь делится на два рода — сами предметы и их тени и изображения. С первым родом соотносится вера (πίστις), со вторым — уподобление (εἰκασία). Под верой имеется в виду способность обладать непосредственным опытом. Взятые вместе, эти способности составляют *мнение* (δόξα). Мнение не есть знание в подлинном смысле этого слова, поскольку касается изменчивых предметов, а также их изображений.

- Сфера *умопостигаемого* также делится на два рода — это идеи вещей и их умопостигаемые подобия. Идеи для своего познания не нуждаются ни в каких предпосылках, представляя собой вечные и неизменные сущности, доступные одному лишь разуму (νόησις). Ко второму роду относятся математические объекты. Согласно мысли Платона, математикам лишь «снится» бытие, поскольку они используют выводные понятия, нуждающиеся в системе аксиом, принимаемых бездоказательно. Способность производить такие понятия есть рассудок (διάνοια). Разум и рассудок вместе составляют мышление, и лишь оно способно на познание сущности.

Платон вводит следующую пропорцию: как сущность относится к становлению, так мышление относится к мнению; и так же относятся познание к вере и рассуждение к уподоблению.

Особую известность в теории познания имеет аллегория Платона [«Миф о пещере»](#) (или «Притча о пещере»).

Первый аргумент в пользу бессмертия души

Первое доказательство бессмертия души получило название «циклического», поскольку основано на понятии взаимной обусловленности любых противоположностей. Поскольку противоположности предполагают наличие друг друга — так, большее возможно только при наличии меньшего, а сон возможен только при наличии бодрствования, — таким образом, смерть подразумевает наличие бессмертия. Как говорит в этом диалоге [Сократ](#): «Если бы всё, причастное жизни, умирало, а умерев, оставалось бы мёртвым и вновь не оживало, — разве не совершенно ясно, что в конце концов все стало бы мертво и жизнь бы исчезла?» Раз живое происходит из мёртвого, а умереть может только живое, то этот факт может служить аргументом в пользу [перевоплощения душ](#). Души умерших должны оставаться в нетленном состоянии, что отличает их от природы тела и предполагает [дуализм](#) духа и тела.

Второй аргумент в пользу бессмертия души

Второй аргумент в пользу бессмертия души основан на [учении о знании как припоминании](#). В сознании человека наличествуют универсальные понятия, такие, как «красота сама по себе» или «справедливость сама по себе». Эти понятия указывают на [абсолютные сущности](#), существующие вечно. Если душа знает о них, то душа человека существовала и до того, как сам человек рождается на свет. Душа не могла бы получить знание о бессмертных и вечных сущностях, если бы сама не была бессмертной и вечной. В соединении с первым аргументом доказывается и продолжение существования души и после смерти человека: «Раз наша душа существовала ранее, то, вступая в жизнь и рождаясь, она возникает неизбежно и только из смерти, из мертвого состояния. Но в таком случае она непременно должна существовать и после смерти: ведь ей предстоит родиться снова».

Третий аргумент в пользу бессмертия души

Третий аргумент «Федона» связан уже с доказательством разнородности души и тела. В диалоге постулируется наличие двух видов сущего. К первому относится всё зримое и разложимое, ко второму — безвидное, то есть, недоступное чувствам, и неразложимое. Как очевидно, тело это то, что зримо и постоянно изменяется. Следовательно, тело — сложно по природе, и в нём нет ничего простого и неразложимого. Именно поэтому тело и смертно. А душа безвидна и влечётся к познанию вещей вечных и неизменных.

Далее по ходу рассуждения Сократ замечает «Когда душа и тело соединены, природа велит телу подчиняться и быть рабом, а душе — властвовать и быть госпожой. Приняв это в соображение, скажи, что из них, по-твоему, ближе божественному и что смертному? Не кажется ли тебе, что божественное создано для власти и руководства, а смертное — для подчинения и рабства? — Да, кажется, *отвечает его собеседник*. — Так с чем же схожа душа? — Ясно, Сократ: душа схожа с божественным, а тело со смертным»^{III}. Значит, раз уж смертное тело с помощью, например, бальзамирования, способно сохраняться длительное время в нетлении, то душа, причастная божественному началу, тем более должна быть признана бессмертной.

Четвертый аргумент в пользу бессмертия души

Возражение против второго контраргумента представляет собой самостоятельное, четвёртое доказательство бессмертия души. В нём дается более сложное учение о противоположностях. Противоположности исключают друг друга. Так, если число чётное, то оно не может быть нечётным, а если нечто справедливо, то оно не может быть несправедливым. Если дать определение души, то она есть подлинная причина существования тела. Такая причина называется Платоном эйдосом или идеей. Подобно тому, как нельзя вывести из строения тела Сократа тот факт, что ныне он находится в заключении, приговорённый к смертной казни, так и во всяком ином случае сама телесность не может считаться причиной существования человека. Поэтому душа как «идея жизни» не может быть причастна ничему, что противоположно жизни, то есть смерти. И этим доказывается бессмертие души, иллюстрацией которому у Платона в «Федоне» служит следующий диалог Сократа и Кебета: «-Что должно появиться в теле, чтобы оно было живым? — Душа, — *сказал Кебет*. — И так бывает всегда? — А как может быть иначе? — спросил тот. — Значит, чем бы душа ни овладела, она всегда привносит в это жизнь? — Да, верно. — А есть ли что-нибудь противоположное жизни или нет? — Есть. — Что же это? — Смерть. — Но — в этом мы уже согласились — душа никогда не примет противоположного тому, что всегда привносит сама? — Без всякого сомнения! — *отвечал Кебет*. — Что же выходит? Как мы сейчас назвали то, что не принимает идеи четного? — Нечетным. — А не принимающее справедливости и то, что никогда не примет искусности? — Одно — неискусным, другое — несправедливым. — Прекрасно. А то, что не примет смерти, как мы назовем? — Бессмертным. — Но ведь душа не принимает смерти? — Нет. — Значит, душа бессмертна? — Бессмертна, — *сказал Кебет*».

Билет №13. Социальные взгляды Платона. Учение об идеальном государстве.

По мнению Платона, *общество возникает из потребностей*, которые люди могут удовлетворять лишь совместно, сотрудничая друг с другом на основе разделения труда. Интересы целого должны быть выше интересов части. Интересы ни одной группы не должны преобладать. Общее благо, учет интересов всех групп, по Платону, не предполагают равенства. Наоборот, Платон - сторонник сословности и жесткой социальной иерархии, в основе которой лежит разделение труда не только между свободными гражданами к которым не относятся рабы, приезжие люди. Платон любил уподоблять человеческий организм и общество (государство). «Мы, – пишет Платон, – уподобили благоустроенное государство телу, страдание и здоровье которого зависят от состояния его частей». Как природа человека состоит из трех основных частей (*тело, душа, ум*), так и общество подразделяется на три сословия – *работники (земледельцы, ремесленники, купцы), воины (стражи), правители (философы)*. Сословия не равны, они наследственны, замкнуты. Допускается взаимопереход только у первых двух сословий. Платон видит корень общественных противоречий и конфликтов в *частной собственности*, раскалывающей общество на бедных и богатых и побуждающих каждого гражданина думать о своих личных интересах. Частной собственностью не должны обладать философы и воины, а только производители. При этом производители не участвуют в делах управления. Платон регламентирует все стороны человеческой жизни, в том числе деторождение, семью, воспитание, культуру. Много внимания уделяется обеспечению единомыслия, причем не только воспитательным, но и запретительным методам. В «Государстве» сформулирован принцип единства власти и философии (современным языком - идеологии). Не должно быть философов кроме тех, кто правит. Суждения философов Платон ставит выше законов, в этом случае они лучше найдут справедливое решение в каждом случае. Платон предлагает устранять всех, кто будет посягать на власть или философию. Философия – атрибут власти. Строгому надзору подвергается искусство. Все сословия служат сохранению единства, стабильности общества. Государство, полагал Платон, должно не потакать амбициям отдельных, пусть сильных, личностей, а подчинять всех членов общества служению делу его сохранения. в идеальном государстве социальное неравенство является средством поддержания социальной стабильности, но отнюдь не получения выгоды высшими слоями. Субъектом свободы и высшего совершенства оказывается у Платона не отдельная личность, и даже не класс, а только общество, все государство в целом. Диалог «Государство» называют коммунистическим трактатом, а Платона – теоретиком коммунизма. Однако его *коммунизм* не для всех, а для избранных, являющихся к тому же только потребителями (правители и воины). Коммунизм Платона основан на отмене частной собственности среди правителей и воинов и на коллективизме их образа жизни. Речь не идет о равенстве, устранении социальных различий. Он предлагает сословный, кастовый коммунизм. Именно с кастовым характером коммунизма Платона связаны его антидемократические, тоталитарные черты. Платон считает *аристократию* лучшей формой государства и различает в ней два подвида: если среди правителей выделяется кто-то один – это царская власть, если же правят несколько человек – это аристократия. При аристократии принципы власти – достоинство. Утрата нравственности в государстве вела к появлению неправильных видов правления. Сначала возникает мократия (от доблести господствуют воины), затем олигархия (власть денег). Усиливается раскол на богатых и бедных. Народ запугивают, подавляют. Это приводит к перевороту и установлению демократии. Этот строй характеризуется изменчивой и бурной политической жизнью, плохим управлением. Главные недостатки демократии – управление людей разного достоинства, некомпетентность, пренебрежение к знанию, заслугам, воля случая. И, наконец, воспользовавшись плодами демократии – избытком свободы и беспорядком, - к власти приходит тиран, выдающий себя за ставленника народа. Тирания – наихудшая форма правления, там беззаконие, уничтожение противников, всех, имеющих свое мнение. В диалоге «Политик» предлагается типология форм правления, основанная на соблюдении или несоблюдении законов. Предлагается 6 форм:

- монархия, построенная на основе законов,
- *царская власть*;

- монархия при несоблюдении законов – *тирания*;
- законная власть немногих – *аристократия*;
- незаконная власть немногих – *олигархия*;
- *демократия* на основе законов;
- *демократия*, не соблюдающая законы.

Среди законных форм государства *демократия* является *наихудшей*. Среди форм, основанных на беззаконии, демократия – лучшая, она предпочтительнее олигархии и тирании. Свою теорию Платон заимствовал у историка Геродота. От него ее перенял Аристотель и внес незаконченные изменения. В конце жизни в «Законах» Платон предлагает менее совершенное политическое устройство. Он идет на компромисс, т.к. идеал, изложенный в «Государстве», неосуществим. В государстве порядок устанавливается законом, а не правителями. Гражданам разрешается жить семьями и иметь в частном владении дом, участок (на правах владения). Сословий нет, но граждане делятся на четыре сословия по своему имущественному состоянию. Явное вытеснение аристократии олигархией. Переход из одного сословия в другое проходит беспрепятственно при изменении имущественного состояния. Устанавливаются пределы обогащения, исключается роскошь. Семьи и браки контролируются. Воспитание – дело общее. В обществе царит единомыслие. Платон, обобщая опыт своих предшественников, внес много ценного в теорию устройства государства. Идея общего блага, общего интереса как основы политического объединения, мысль о частной собственности как причине социальных противоречий, четкое определение форм государства, признание законности важным атрибутом политической организации – это достижения Платона.

№14 Метафизика Аристотеля. Логика Аристотеля.

Родился в Фракийском городе Стагир, обучался в платоновской академии. (384-322 днэ). После смерти Платона проживал в Атарнее (остров Лесбос) а затем при дворе македонского царя Филиппа в качестве воспитателя его сына - Александра. В 335 году возвратился в Афины, где основал школу – гимназии (Лицей).

Учение Аристотеля - объективный идеализм.

В философии различал 1) теоретическую часть --- учение о бытие, его частях, причинах и началах; 2) практическую --- о человеческой деятельности; 3) поэтическую --- о творчестве. предмет науки - общее, но оно существует в единичном и познается через него, то есть условие познания - индуктивное обобщение и чувственное восприятие.

Четырехпринципная структура всякой вещи, как организма:

1. Эйдос (идея) вещи является такой её сущностью, которая находится в ней самой, и без которой вообще нельзя понять, что такое данная вещь.
2. Материя вещи есть только ещё самая возможность её оформления и возможность эта - бесконечно разнообразная. Эйдос вещи не есть её материя, а материя вещи не есть её эйдос. Материя есть только возможность осуществления эйдоса.
3. Если вещи движутся, а для движения должна существовать какая-нибудь определенная причина движения, то это значит, что необходимо признать некое самодвижение, некую причину, которая является причиной для самой же себя. В бытии имеется самодвижущая причина и эта самодвижность так или иначе отражается и в реальной зависимости движения одной вещи от движения другой вещи.
4. Нельзя мыслить движение в абстрактном виде, то есть без того результата, который она дает. Движение вещи подразумевает цель движения - специфическую категорию вещи, которая не есть ни её форма, ни её материя, ни её причина.

Общая формулировка четырехпринципной структуры - вещь есть материя, форма, действующая причина и определенная целесообразность, то есть каждая вещь есть овеществленная форма с причинно-целевым назначением.

Создание Аристотелем формальной логики. Аристотель различает аналитику и диалектику. У Платона диалектика - искусство вести беседу. У Аристотеля - искусство вести вероятностные рассуждения. Аналитика устанавливает все абсолютно точно. Все течет и все изменяется. Если говорить об актуальном, надо иметь в виду реализовавшуюся возможность. Закон *недопустимости противоречий*: нельзя утверждать об объекте одновременно в одном и том же месте и в одно и то же время разного положительного и отрицательного. Закон *исключенного третьего*: если есть два суждения и первое ложно, то второе истинно, третьего не дано. Противоречия: контраридикторные (преступают законы формальной логики), контрарные (один говорит белый, другой черный, а объект может быть серым). Есть частное мнение. Это приговор, задание рамки, вилки, в пределах которой рассматривается объект. Закон *тождества* - я есть я. Выступает против софистики. Нельзя менять исходные термины. Например выражение: «отец собаки». В конечном счете, Аристотель — это целая система формально-логических силлогизмов. Правило первое «Барбара»: Все люди смертны. Сократ - человек, следовательно, Сократ смертен. Можно накладывать силлогизм и проверять логику утверждений: Люди смертны, Сократ смертен, значит, Сократ человек. Быть не может. Сократ может быть собакой. Идея Аристотеля: создание «железных» (точных) силлогизмов. А как ввести первые посылки? (аксиомы). Откуда вы знаете, что все люди смертны, где здесь логика. Это индуктивный метод - рассмотрели несколько частных случаев и возвели в ранг аксиомы. Так как входит вероятность, то ничего точного быть не может. В эмпирических науках (в том числе и в физике) аналитика не проходит. Эпистеме (теория) должно отличаться от другого вида знания, должна быть другая методика его обнаружения.

№15 Социально-политические и Естественнаучные взгляды Аристотеля.

Основным в его социальных взглядах была характеристика человека как *общественного существа*. Жизнь в государстве является естественной сущностью человека. Государство он понимает как развитое сообщество общин, а общину - как развитую семью. Рабовладение Аристотель считает естественным состоянием организации общества. Общество свободных людей состоит, по Аристотелю, из трех основных классов граждан: богатые, крайне бедные и средний класс. Для благополучного состояния государства особую важность представляют средние слои. В их численном увеличении Аристотель видит спасение рабовладельческого порядка. Сущность государства он видит в политическом сообществе людей, которые *соединились для достижения определенного блага*. Аристотель различает три хорошие и три дурные формы государства, последние возникают как деформация хороших. Хорошими он считает монархию, аристократию и полицию. Плохими - тиранию, олигархию и демократию. Основными задачами государства Аристотель считает предотвращение чрезмерного накопления имущества граждан, чрезмерного роста политической власти личности и удержание рабов в повиновении. Он отвергает «идеальное государство» Платона. Идеальным он считает такое государство, которое обеспечивает максимально возможную меру счастливой жизни для наибольшего числа рабовладельцев. Рабов и свободную бедноту он считает политически бесправными. Остальные свободные (состоятельные) граждане обязаны принимать участие в делах государства. Идеал государства, по Аристотелю, - общество, которое опирается на частную собственность: на орудия труда, земли и рабов. Государство, по Аристотелю, требует от гражданина определенных добродетелей, без которых нельзя достичь благосостояние общества (относящиеся к интеллектуальной деятельности и к характеру человека).

Физика, по Аристотелю, - это наука о том, что греки называли "phusis" (или "physis") - слово, которое переводится как "природа", но имеет несколько иной смысл, чем мы ему приписываем. Мы все еще говорим о "естественных науках", о "естественной истории", но "природа" сама по себе - хотя это и очень двусмысленное слово - редко означает именно то, что означало "phusis". "Phusis" имело отношение к росту; можно было бы сказать, что "природа" желудя заключается в том, чтобы вырасти в дуб, и в таком случае мы употребили бы слово в том смысле, в каком его употреблял Аристотель. "Природа" вещи, говорит Аристотель, есть ее цель, то, ради чего она существует. Таким образом, это слово включает в себя телеологический смысл. Иные вещи существуют от природы, а иные - от других причин. Животные, растения и простые тела (элементы) существуют от природы; у них есть внутренний принцип движения. (Слово, которое переводится как "движение", имело более широкое значение, чем "перемещение"; кроме перемещения оно включало в себя изменение качества или размера.) Природа - источник движения или покоя. Вещи имеют природу, если у них есть внутренний принцип такого рода. Фраза "согласно природе" применяется к этим вещам и их существенным атрибутам. (Именно вследствие такого понимания "неестественное" стало выражать нечто отрицательное.) Природа проявляется скорее в форме, чем в материи; то, что в потенции есть плоть или кость, еще не приобрело своей собственной природы, и вещь в большей мере становится сама собой, когда достигает полного осуществления. По-видимому, эта точка зрения в целом подсказана биологией: желудь является дубом "в потенции".

Аристотель разработал множество физических теорий и гипотез, основываясь на знаниях того времени, как и сам термин «физика», который был введен также Аристотелем. Объединяя и систематизируя доступные знания о природе, Аристотель создал свою физико-космологическую картину мира. Суть его метода можно выразить в трех положениях. Во-первых, недопустимо пренебрегать наблюдаемыми фактами – физическая теория должна объяснять все факты. Во-вторых, нельзя нарушать логику – теория должна быть формально непротиворечивой, а также должна соответствовать первой философии – учению о сущем как таковом. Последнее требование настолько важно, что его можно выделить в отдельный – третий – пункт. К физической

проблематике у Аристотеля относятся все естественно научные вопросы - от теории элементов и движения, структуры космоса, превращении элементов до биологии, зоологии и психологии (учение о душе, ее частях и функциях). Аристотель исходит из первичности качественных характеристик чувственно-данного сущего по отношению к его количественным описаниям, согласно его теории в основе природных закономерностей лежит фундаментальное взаимодействие двух пар противоположных качеств: горячего — холодного и сухого — влажного, которые образуют т. н. элементы: огонь, воздух, воду и землю, которые могут преобразовываться друг в друга благодаря силам взаимодействия.

Для объяснения всего существующего во Вселенной Аристотель предлагает использовать принцип греческой философии - универсальную схему четырех причин, которая играет важную роль, как в физике, так и в метафизике:

- формальная причина (что это?),
- материальная причина (из чего состоит?),
- движущая причина (откуда произошло?),
- целевая причина (ради чего существует?).

Природа есть причина всего существующего по природе, искусство — причина всех рукотворных вещей; основное отличие сущего по природе в том, что оно существует «для себя», а цель сущего согласно искусству всегда установлена его создателем и, таким образом, является внешним по отношению к его сущности.

Основные постулаты физики Аристотеля:

1. Естественное место — каждый элемент тяготеет к своему естественному месту, каким-то образом расположенному относительно центра Земли, а значит и в центра Вселенной.
2. Гравитация/Левитация — на объекты действует сила двигающая эти объекты к их естественному месту.
3. Прямолинейное движение — в ответ на эту силу тело двигается по прямой линии с постоянной скоростью.
4. Зависимость скорости от плотности — скорость обратно пропорциональна плотности среды.
5. Невозможность вакуума — так как движение в вакууме была бы бесконечно большой.
6. Всепроницающий эфир — каждая точка пространства заполнена материей.
7. Бесконечная вселенная — пространство ничем не ограничено.
8. Теория континуума — между атомами был бы вакуум, таким образом материя не может состоять из атомов.
9. Эфир — объекты из надлунного мира сделаны из иной материи, чем земные.
10. Неизменный и вечный космос — Солнце и планеты — совершенные, неизменяемые сферы.
11. Движение по окружности — планеты совершают совершенное круговое движение.

№16 Учение стоиков. Атомизм Эпикура.

Стоики. Человек должен жить мужественно, героически и бесстрашно. Главное этическое требование - «жить в согласии с естеством», т. е. с природой и порядком мира - логосом. В этике главная проблематика - научить человечество счастливо жить. Метод (принцип «пассивного героизма») - принцип безразличия к превратностям судьбы. Нужно жить энергично и выполнять аккуратно все то, что тебе начертано (свыше, императором). Принцип долга - делай, что должен, а не то, что хочется. От человека мало что заависит. Он нас зависит лишь то, что мы можем это осознать — в этом свобода. Познай, что ты винтик в колесе и успокойся. «Свобода как познанная необходимость». Добродетель сама по себе. За это вознаграждения быть не должно. Это и только это зависит от человека, а все остальное предопределено. Вера в фатум, рок, судьбу, логос. Это то, что правит миром. Поэтому человек должен воспринимать все отстраненно. Атарксия - самодостаточность человека и независимость от внешних обстоятельств. Человек изначально рожден свободным. А как же раб? Есть два пути. Первое: рабов не должно быть. Только обстоятельства могут сложиться так, что человек станет рабом. Худшее из рабств - по собственному желанию (когда ты преклоняешься перед человеком из-за боязни). Второе: ты раб, но внутренне ты свободен. Фактически у человека нет никакой родины - он человек мира. Смерти не надо бояться - она абсолютно предопределена.

Атомизм Эпикура. Во-первых, к свойствам атома, обрисованным Демокритом, Эпикур прибавил вес атома. Он подчеркнул, что атомы имеют не только величину, фигуру, размеры, но и, будучи "тельцами", имеют определенную тяжесть. Также и под действием того или иного своего веса различные атомы образуют тела; вес тел, таким образом, связан с весом атомов. Далее, Эпикур стремился более глубоко обосновать атомистическую концепцию. Он пытается осмыслить, почему стал необходим атомизм. Почему стала необходимой идея о плюральном, неделимом начале? Эпикур отчетливее высветил внутреннюю логику атомизма. Вот как рассуждает Эпикур в «Письме к Геродоту»: "...вселенная состоит из тел и пространства; что тела существуют, об этом свидетельствует само ощущение у всех людей, на основании которого необходимо судить мышлением о сокровенном, как я сказал прежде. А если бы не было того, что мы называем пустотой, местом, недоступной прикосновению природе, то тела не имели бы, где им быть и через что двигаться, как они, очевидно, двигаются... В числе тел одни суть соединения, а другие — то, из чего образованы соединения. Эти последние неделимы и неизменяемы, если не должно все уничтожиться в несуществующее, а что-то должно оставаться сильным при разложениях соединений... Таким образом, необходимо, чтобы первоначала были неделимыми телесными природами (субстанциями)..."

Другая идея Эпикура: "...неделимые и полные тела, из которых образуются соединения и в которые они разрешаются, имеют необъятное число форм". Почему? "...Ибо невозможно, — рассуждает Эпикур, — чтобы такое множество различий в сложных предметах могло образоваться из одних и тех же ограниченных по числу форм. И в каждой форме подобные атомы безграничны по числу, а различие форм в них не совсем безгранично, но только необъятно." Так идея атома как предела развивается дальше: „Атомы движутся непрерывно в течение вечности..." (С. 348-349).

"Далее, — продолжает Эпикур, — миры безграничны [по числу], как похожие на этот [наш мир], так и не похожие. Ибо атомы, число которых безгранично, как только что было доказано, несутся даже очень далеко. Ибо такие атомы, из которых может образоваться мир и которыми он может быть создан, не израсходованы ни на единый мир, ни на ограниченное число миров, как тех, которые таковы [как наш], так и тех, которые отличны от них. Поэтому нет ничего, что препятствовало бы [признанию] безграничного числа миров" (С. 349).

Еще одно существенное и интересное дополнение в атомистическую концепцию привнес Эпикур. Оно состояло в допущении, так сказать, большей свободы в движении атомов. Что же касается Эпикура, то он, считает, что атомам должна быть (по логике рассуждения!) присуща некоторая свобода, случайность в их движении. Атомы не движутся в каких-то строго предопределенных направлениях, а они, как говорит Эпикур, "трясутся во всех направлениях". Происходит по виду беспорядочное, обладающее множеством степеней свободы движение атомов, и потому в сочетаниях, которые из атомов возникают, заключено немало элементов случайности, возможны отклонения от жесткого порядка. Иными словами, необходимость здесь диалектически соседствует со случайностью.

№17 Христианская философия. Учение Блаженного Августина.

Возникло феод. общество (крепостное право). Знач. роль играло духовенство. Монастыри были и крепостями и центрами земледелия и очагами просвещения и культуры. Церковь стала хранительницей письменности и образованности в Европе. Раннее средневековье характер. становлением христ. догматики в услов. формирования евр. гоуд. в р-те падения Римской империи. В условиях жесткого диктата церкви и гос. власти ф. была объявлена служанкой богословия, кот. должна была использовать свой рационал. аппарат для подтверждения догматов христианства. Эта фил. получила название "схоластики".(опиралась на форм. логику Аристотеля)

Еще в 5 в.(христианство уже гос. религия в Греции и Риме) было сильно влияние фил. неоплатонизма, враждебного христианству. (Нехрист. ф. школы были закрыты по декрету имп. Юстиана в 529г.) При этом одни хр. идеологи склонялись к отрицанию, другие к использованию учений ф. идеалистов древности. Так возникла лит-ра апологетов (защитников) христианства, а за ней возн. патристика - соч. отцов церкви, писат., заложивших основы ф. христианства.

Со 2в. Гр. апологеты обращ к императорам, преследовавшим хр. Они стремят доказать, что хр. поднимает такие вопр. кот. ставила и предшеств. гр. фил., но дает более соверш их разрешение. Видный апологет - Тертулиан (из Карфагена, 2в.) - сущ. непримиримое разногласие между религией, бож. откровением, свящ. писанием и чел. мудростью. Не создав ф. систем ап. однако наметили круг вопросов, кот. стали основными для хр. ф. (о боге, о творении мира, о прир. чел и его целях). Апологетика использует логические доводы, обращенные к разуму, для доказательства бытия бога, бессмертия души. разбирает доводы, обращенные против религии и отдельных догматов. Противоречие в том, что будучи рациональной по форме, апологетика иррациональна по содержанию, т. е. обращаясь к разуму, говорит о непостижимости разумом религиозных догматов. Склонна к софистике и догматизму.

Блаженный Августин.

Наиболее влият. из отцов церкви - это Августин (354 - 430, род. в Тагесте -африк. Нумидия) Доказывал, что бог явл. высшим бытием, Бог сотворил мир из ничего по своей доброй воле, а не по необходимости. Мир представляет собою непрер. лестницу существ, восходящую к создателю. Особое место занимает чел., кот соединяет прир. мат тела и обладает разумн. душой и своб. воли. Душа нематер, бессмертна. Субъективно чел действует свободно, но на самом деле все, что он дел., делает через него бог. Поставил проблему динамики личности и динамики общечеловеческой истории. Развил христианскую концепцию всемирной истории, противопоставив град человеческий - греховное светское государство, граду божьему - всемирное господство церкви. Ввел ряд идей неоплатонизма.

В центре учения Божественное начало(Бог первичен, превосходство души над истиной, знания находятся в душе человека, их невозможно понять с помощью разума(априорность)). Бог-внешняя сущность, причина существования, изменений, важный предмет познания, причина познания. Стремление к Богу естественно; только при объединении с ним можно достичь счастья. Душа бессмертна. Истину можно познать только в состоянии божественного озарения.

Теодицея— оправдание Бога. Зло(злая воля) не принадлежит природе, природа создана Богом доброй. Ответственность за зло перекладывается на человека. Добро абсолютное, а зло не может быть абсолютным. Учение о преопределенности: Адам родился свободным и безгрешным, все следующие поколения несут печать греха и смерть как возмездие.

18. Доказательство бытия Бога св. Ансельма-Кентерберийского.

Ансельм родился около 1034 г. в состоятельной семье в [Аосте](#), у перевала [Сен-Бернар](#), Италия. После обучения в различных церковных школах [Франции](#), Ансельм в 1060 г. переехал в [Бекский](#) монастырь в [Нормандии](#), один из главных религиозных центров того времени, руководимый [Ланфранком](#). Став монахом, он вскоре достиг поста [приора](#), а в 1078 г. был избран [аббатом](#).

Ансельм считал веру основой рационального знания.

Вывел бытие Бога из самого понятия Бога (онтологическое доказательство бытия Бога).

1. Все стремится к Благу — но Бог и есть Абсолютное Благо
2. Все ограничено и имеет некий верхний предел. Это и есть Бог.
3. Бытие целое по какой-то причине. Это и есть Бог.
4. Бог как совершенство

Бог превосходит по величине все мыслимое. Значит он существует вне нас и вне этого мира (Бог есть, потому что он есть — то есть Бог при рождении человека вкладывает в его разум идею о себе).

19. Доказательства бытия Бога св. Фомы Аквинского.

1. **Доказательство через движение** означает что все движущееся когда-либо было приведено в действие чем-то другим, которое в свою очередь было приведено в движение третьим. Таким образом выкладывается цепочка «двигателей», которая не может быть бесконечной и в итоге нужно обнаружить «двигатель», который движет все остальное, но сам при этом не приводится в действие чем-то другим. Именно Бог и оказывается первопричиной всего движения.
2. **Доказательство через производящую причину** — это доказательство схоже с первым. Только в этом случае не причина движения, а причина производящая что-либо. Так как ничто не может произвести самого себя, то существует нечто, что является первопричиной всего — это Бог.
3. **Доказательство через необходимость** — каждая вещь имеет возможность как своего потенциального, так и реального бытия. Если мы предположим, что все вещи находятся в потенции, то тогда бы ничего не возникло. Должно быть нечто, что способствовало переводу вещи из потенциального в актуальное состояние. Это нечто — Бог.
4. **Доказательство от степеней бытия** — четвёртое доказательство говорит о том, что люди говорят о различной степени совершенства предмета только через сравнения с самым совершенным. Это значит, что существует самое красивое, самое благородное, самое лучшее — этим является Бог.
5. **Доказательство через целевую причину**. В мире разумных и неразумных существ наблюдается целесообразность деятельности, а значит существует разумное существо, которое полагает цель для всего, что есть в мире — это существо мы именуем Богом.

20. Средневековая схоластика: спор об универсалиях. Основные позиции философов по отношению к бытию универсалий.

В развитии философии Средневековья выделяют 2 периода:

1. **Патристика** (это совокупность философских и теоретических взглядов религиозных духовных вождей и мыслителей – «отцов церкви») 2. **Схоластика** (от shoal – школа, досуг, свободное время, школьная философия, развиваемая в средневековых университетах) тип религиозной философии, характеризующийся принципиальным подчинением примату теологии, соединением догматических предпосылок с рационалистической методикой и особым интересом к формально-логической проблематике. Какие бы проблемы ни обсуждались в средневековой схолистике, они так или иначе были связаны с вопросом о месте и роли универсалий в структуре бытия и в процессе познания.

Универсалия — термин, обозначающий общие понятия. Отправным пунктом для дискуссии послужили вопросы, поставленные Порфирием в его «Введении» к «Категориям» Аристотеля: (1) Существуют ли роды и виды самостоятельно или же только в мышлении (2) Если они существуют самостоятельно, то тела ли это или бестелесные вещи (3) Обладают ли они в последнем случае отдельным бытием или же существуют в телесных вещах. Согласно формулировке Фомы Аквинского, универсалии могут иметь тройное существование: ante rem (до вещи, т.е. в Божественном интеллекте), in re (в вещи) и post rem (после вещи, в человеческом уме). В ходе обсуждения природы универсалий сформировались три основных подхода к решению проблемы: реализм, концептуализм и номинализм.

1. Реализм - общие понятия (идеи) имеют реальное существование и предшествуют единичным вещам и предметам. Реализм исходит из следующей очевидной предпосылки. Всякое знание формулируется в общих терминах, относящихся ко многим вещам. Суждения типа “Сократ — человек” или “лошадь — животное”, сформулированные с помощью общих понятий человек и животное, будут соответствовать реальности только в том случае, если в Сократе есть свойство человечности, а в лошади — животности. Если же в реальности нет ничего кроме единичных вещей, то все суждения оказываются ложными, вводящими в заблуждение, поскольку в них утверждается наличие в вещах общих свойств или отношений. Поэтому необходимо предположить, что общее (универсалии) существует наряду с единичным, более того, предшествует существованию единичных вещей, определяя наличие в них тождественных свойств. Основным представителем реализма - Ансельм Кентерберийский. Реализм - продолжение традиций Платона и его теории идей.

2. Номинализм - утверждение, что общие понятия существуют только в мышлении, а не в действительности (общие понятия возникают в процессе познания и вне человеческого ума, т.е. реально не существуют). Название вещей — это лишь соглашение. Понятия вводятся по договоренности. Род и вид — это лишь языковая абстракция. Основным представителем — Оккам. Он восхвалял и абсолютизировал различия. Например, по Оккаму, понятие кошки и сама кошка — это разные вещи. Вывод: не можем использовать понятие для познания. Как самостоятельное течение номинализм основан Росцелленом (он утверждал, что реально существуют только единичные вещи, а общие понятия лишь имена). Номинализм - продолжение традиций Аристотеля.

3. Концептуализм - умеренная позиция в споре об универсалиях. Отвергался крайний реализм и утверждалось, что в единичных предметах существует нечто общее, выражаемое понятием. Основные представители концептуализма - Фома Аквинский, Петр Абеляр.

21. Учение Оккама. «Бритва Оккама». Философия Р. Бэкона.

Оккам, Уильям (ок. 1284 – ок. 1350), английский философ-схоласт. В Оксфорде Оккам написал некоторые из важнейших своих философских и богословских трудов, в частности – пространнейший комментарий на Сентенции Петра Ломбардского. Оккамизм противостоял томизму и скотизму (философским системам Фомы Аквинского и Дунса Скота) и приобрел популярность в эпоху позднего Средневековья как выражение «современного» метода философствования. Учение Оккама может быть охарактеризовано как чистый номинализм, поскольку Оккам утверждал, что универсалии (общие понятия) представляют собой лишь «имена» – содержащиеся в уме «понятия» и «слова» устной или письменной речи. «Понятия» – это естественные знаки вещей, а «слова» – всего лишь конвенциональные (условные) знаки. Реальным существованием обладают не универсалии, а индивидуальные, т.е. единичные, вещи окружающего мира – «партикулярии». Этот акцент на единичном как на единственной реальности выражает суть **оккамизма**. Кроме того, Оккам настаивал на том, что всякое подлинное объяснение должно быть предельно простым. Этот принцип «экономии мышления» получил название **«бритвы Оккама»**. Сам Оккам формулировал его следующим образом: **«сущности не следует умножать без необходимости»**. Этот принцип он использовал для того, чтобы удалить из философской истемы множество метафизических понятий и принципов, введенных в нее его предшественниками (в частности – Дунсом Скотом), упразднив, например, различие «существования» и «сущности», «общих» и «единичных» субстанций, «души» и «способностей души». Бритва Оккама используется в науке по принципу: если какое-то явление может быть объяснено двумя способами, например, первым — через привлечение сущностей (терминов, факторов, преобразований и т. п.) А, В и С, а вторым — через А, В, С и D, и при этом оба способа дают одинаковый результат, то сущность D лишняя, и верным является первый способ (который может обойтись без привлечения лишней сущности). Еще одним ключевым моментом учения Оккама было **представление об абсолютном могуществе Бога**. Бог не связан никакими физическими или нравственными законами: он может сделать зло добром и, наоборот, добро – злом. Он может также оправдать грешника, который, в своей греховности, отвратился от него. Номинализм Оккама проложил дорогу эмпиризму и позитивизму Нового времени. На последующее развитие религиозной и политической мысли оказали глубокое влияние учение Оккама о разделении сфер компетенции веры и разума, церкви и государства, а также его демократический идеал государственного устройства.

Роджер Бэкон (1214 —1294)— английский философ и естествоиспытатель. Отвергая огмы, основанные на преклонении перед авторитетами, и схоластическое умозрение, Роджер Бэкон **призывал к опытному изучению природы**. Целью всех наук считал увеличение власти человека над природой. Бэкон высказал идеи, предвосхитившие его время, так называемые, научные догадки или гипотезы (например, о кораблях без гребцов). Он считал, что **только математика, как наука, наиболее достоверна и несомненна**. С её помощью можно проверять данные всех остальных наук. Кроме того он утверждал, что математика, самая легкая из наук и доступна каждому. Бэкон выделял два типа опыта: 1) реальный, жизненный опыт, который можно приобрести только в процессе жизни; и 2) опыт-доказательство, полученный через внешние чувства. Он касается только материальных предметов. Но существует ещё духовный опыт, утверждал Бэкон, который возможно познать только избранным людям через мистическое состояние, через внутреннее озарение. Бэкон опубликовал три больших трактата: «Большой труд» , «Меньший труд» и «Третий труд» эти трактаты явились подготовительными работами к задуманной им обширной энциклопедии наук. Р. Бэкон активно занимался алхимией, астрологией и оптикой; пытался внести в алхимию элементы науки. Не удовлетворённый понятием алхимиков о единой «первичной материи», лишённой качеств, Бэкон **выдвинул идею о качественно различных элементах, комбинации которых образуют конкретные вещи**. Бэкон отрицал атомистическое учение о неделимости атомов и пустоте. Критикуя схоластов, видел основу всякого познания в опыте (последний может быть **двух видов: внутренний — мистический «озарение» и внешний**). Разработал проект утопической сословной республики, в которой источником власти явится народный плебисцит(опрос граждан, как правило, с целью определения судьбы соответствующей территории), требовал искоренения невежества и расширения светского образования.

22. Философия исламского возрождения: Авиценна, Ибн Рушд.

Ибн Сина (около 980 — 1037), учёный, философ, врач. В философии продолжал традиции арабского **аристотелизма**, отчасти **неоплатонизма**. **Философские работы:** «**Книга исцеления**» (четыре раздела: логика, физика, математические науки и метафизика). «**Книга указаний и наставлений**» — итоговое изложение его философских идей, испытавшее влияние суфизма. В классификации философских наук и понимании предмета метафизики (сущее как таковое) Ибн Сина следовал Аристотелю. Ибн Сина различает **возможно сущее**, существующее благодаря другому, и **абсолютно необходимо сущее**, существующее благодаря себе (в нем сущность и существование тождественны, тогда как в возможно сущем — различны). **Абсолютно необходимо сущее** — **Бог** для Ибн Сины, в отличие от Аристотеля, не только предельная причина всех других сущих, но и личность в соответствии с теистическим миропониманием ислама (теизм - религиозное мировоззрение, исходящее из понимания Бога как абсолютной личности, пребывающей вне мира, свободно создавшей его и действующей в нем.). Ибн Сина утверждает **совечность мира Творцу** (как необходимо сущее Бог с необходимостью сообщает Себя вечно). Авиценна принимает и развивает метафизическое учение аль-Фараби о сущности. **Существование – следствие Творения, т.е. следствие божественной мысли**, помышляющей самое себя, и это извечное Самопознание божественного Бытия — не что иное, как Первый Разум. Множественность сущего из этого Первого азума. Из Второго Разума происходит Душа, движущая первое Небо; из третьего эфирное тело этого Неба и так далее. В результате являются **Десять "херувимских" Разумов и Небесные души**, "полностью лишённые способности чувствовать, но обладающие Воображением в чистом виде". **Десятый Разум**, определенный как Разум действующий, или активный, играет в космологии Авиценны огромную роль, так как от него происходит земной мир и множество человеческих душ. Поскольку этот Разум представляет собой некую неделимую, нематериальную и не подверженную порче субстанцию, душа переживает смерть тела (бессмертие индивидуальной души). Для него главная роль религии состоит в том, чтобы обеспечить счастье каждому человеческому существу.

Ибн Рушд (1126—1198), арабский философ и врач, представитель арабского аристотелизма. В трактате «Опровержение опровержения» отверг отрицание философии, с которым выступил М. Газали. Разграничение Ибн Рушда «рациональной» религии (доступной образованным) и образно-аллегорической религии (доступной всем) явилось одним из источников учения о **двойственной истине**. Рационалистические идеи Ибн Рушда оказали большое влияние на средневековую философию, особенно в Европе (аверроизм). Однако некоторые мусульманские богословы осудили философские идеи Ибн Рушда как несовместимые с учением ислама. В историю европейской философии Ибн Рушд вошел под именем Комментатора: практически все мыслители средневекового Запада воспринимали его именно как толкователя учения Аристотеля. Ему принадлежит значительное число произведений, посвященных **вопросу об отношениях философии и религии**. Ибн Рушд разработал концепцию, согласно которой, по мнению одних толкователей, философский разум находится в гармонии с религиозной верой, а по мнению других — религия ставится в подчиненное положение по отношению к философии. Прежде всего, Ибн Рушд утверждает, что мусульманский закон предписывает изучение философии, поскольку именно философия является путем к истине, а цель и смысл закона — научение истине. Однако далеко не всякий человек способен постичь истину через философию, а потому Закон санкционирует и другие пути к истине, различающиеся согласно трем категориям людей, каковыми являются риторика, диалектики и аподиктики. Если подлинные философы принадлежат к категории аподиктиков, удовлетворяющихся только строгим аподиктическим знанием и постигающих истину во всей ее целостности, то прочие люди способны воспринять только ущербную истину, достигнутую посредством вероятностных заключений (диалектики), или вовсе — через воздействие на чувства и воображение проповедей и наставлений (риторики). Последние две категории людей — это богословы и простые верующие, которые всю истину, которая доступна их скромному разумению, должны черпать из Корана. Потому-то священная книга и содержит в основном аргументы диалектического и риторического характера, ведь ее основная цель — привести к истине неспособное к философии большинство. Но что же делать, если тот или иной стих Корана противоречит аподиктическому знанию философов? В таком случае, говорит Ибн Рушд, Коран надо толковать аллегорически, а не буквально. Но заниматься этим должны вовсе не богословы, а философы. Эти аллегорические толкования не должны становиться известными нефилософам, поскольку последние должны почти всегда воспринимать Коран буквально. Итак, религия объединяет людей, учит их истине в той мере, в какой они способны ее воспринять, а потому философ ни в коем случае не должен выступать против религии. Бог - сердце космического организма и действует по необходимости, а не предписывает ее. Рушд отрицал бессмертие индивидуальной души, а бессмертным считал человечество в целом.

23. Научные и философские воззрения Н.Коперника и Г.Галилея. Коперниканский переворот.

Польский астроном **Николай Коперник** (1473–1543) прежде всего известен как автор гелиоцентрической теории строения мира. Гелиоцентрическая система в варианте Коперника может быть сформулирована в семи утверждениях: орбиты и небесные сферы не имеют общего центра; центр Земли — не центр вселенной, но только центр масс и орбиты Луны; все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце, и поэтому Солнце является центром мира; расстояние между Землёй и Солнцем очень мало по сравнению с расстоянием между Землёй и неподвижными звёздами; суточное движение Солнца — воображаемо, и вызвано эффектом вращения Земли, которая поворачивается один раз за 24 часа вокруг своей оси, которая всегда остаётся параллельной самой себе; Земля обращается вокруг Солнца, и поэтому те перемещения, которые, как кажется, делает Солнце (суточное движение, а также годичное движение, когда Солнце перемещается по Зодиаку) — не более чем эффект движения Земли; это движение Земли и других планет объясняет их расположение и конкретные характеристики движения планет.

Значение учения Коперника для развития науки безмерно велико: оно произвело настоящую революцию не только в астрономии, но и во всем человеческом мировоззрении. Действительно, со взглядом на строение Солнечной системы неразрывно связан вопрос о положении Земли, а с ней и человека во Вселенной. Следовательно, астрономия входит как существенный элемент в миропонимание, обнимающее как философские, так и религиозные вопросы. До Коперника, почти в течение 15 веков, Земля считалась единственным неподвижным телом Вселенной, центральной и важнейшей частью мироздания; все религии считали, что небесные светила созданы для Земли и человечества. Согласно же учению Коперника Земля - рядовая планета, движущаяся вокруг Солнца вместе с другими, ей подобными, телами. Поскольку Земля лишилась своего центрального положения и стала такой же, как и все остальные наблюдавшиеся на небе планеты, утверждение церковников о противоположности «земного» и «небесного» потеряло смысл. Возникла новая идея – о единстве мира, о том, что «небо» и «земля» подчиняются одним и тем же законам. Человек перестал быть «венцом творения», а превратился в обитателя одной из планет Солнечной системы. Из учения Коперника следовал общий вывод о том, что видимость есть только одно из проявлений многогранной действительности, ее внешняя сторона, а истинный механизм явлений лежит гораздо глубже. После Коперника исследование природы, по существу, освободилось от религии и развитие науки пошло гигантскими шагами. В 1616 году декретом инквизиции книга «О вращении небесных сфер» была внесена «впредь до исправления» в «Индекс запрещенных книг» и оставалась под запретом до 1832 года.

Галилео Галилей. Первый математик герцога Тосканского и это его спасло от фатального конца под судом инквизиции. Основал науку о сопротивлении материала, ввёл понятие момента силы, инерции. «Диалог о двух главнейших системах мира – Птолемеевой и Коперниканской», 1632 г. В 1609 г. создал телескоп с 30-кратным увеличением. Обнаружил на Луне горы, 4 спутника Юпитера, фазы лун Венеры, пятна на Солнце, Млечный Путь – скопление звёзд. Через год попал на суд инквизиции, требуют отречения от его взглядов. «И всё-таки она вертится!».

Соотношение науки и религии. Позиция двойственной истины: человеку даны две книги – книга природы и книга спасения, они написаны разными языками. Разум не компетентен в вопросе религии, а религия не должна вмешиваться в познание природы. Священное Писание и Вера указывают путь, как попасть на Небо, а что такое это самое небо, они умалчивают. Библия – не источник фактических знаний о мире, она не решает задачу удовлетворения любопытства о мире. Автономии религиозного и научного познания. Наука и вера несоизмеримы, они идут параллельно. Критерий истинности в науке иной, нежели в религии. Книга природы написана на языке математики. Опора на опыт. Научное познание – описание реальной действительности, а не набор инструментов для овладения миром. Она должна чётко зафиксировать, что должна изучать. Можно познавать мир, так как всё, что в нём находится, поддаётся описанию. При изучении природы, объективной реальности надо начинать не с веры, а с чувственного опыта и доказательства. Не надо смущаться, если наши тезисы могут критиковаться в Писании. Сочетание чувственного опыта с необходимыми доказательствами образует научный опыт, или *эксперимент*. Одним из первых заговорил о мысленном эксперименте. Всё может и должно быть сведено к точному количественному исчислению, именно математика выражает порядок во Вселенной. «Где кончается математика, там кончается наука». Первый теоретик депатетико-дедуктивного метода науки.

24. Философское учение Дж. Бруно. Натуралистический и гуманистический пафос философии Возрождения.

Гуманистическая философия эпохи Возрождения в историко-философском смысле представляла собой поворот европейской философской мысли от онтологической проблематики к антропологической (этической, социально-политической, проч.). Радикальное переосмысление средневековой картины мира произошло уже в рамках ренессансного неоплатонизма, становление которого обозначило собой возврат философской мысли Возрождения к рассмотрению онтологической проблематики, но возврат уже на новом качественном уровне, исходивший из новых мировоззренческих позиций - установок, отличных от установок схоластической философии. Ренессансный неоплатонизм явился высшим результатом развития философской мысли Возрождения; в нем наиболее полно и глубоко воплотились главные тенденции и особенности ренессансной философии - ее гуманистический пафос, стихийная диалектика, острое чувство красоты и величия Природы; в конечном счете, в контексте неоплатонизма и сформировалась та новая, отличная от средневековой картина мира, которая по праву характеризует философию эпохи Возрождения как специфический этап в становлении философской мысли Западной Европы. Крупнейшими представителями идеологии ренессансного неоплатонизма были Николай Кузанский, Марсилио Фичино, Джованни Пико делла Мирандолла, Джордано Бруно. Творчество каждого из этих мыслителей представляет собой отдельный период в развитии этой философской идеологии.

Джордано Бруно (1548 — 1600) развил и углубил философские идеи Коперника: 1) Солнце является центром только по отношению к Земле, но не центром Вселенной; 2) Вселенная не имеет центра и бесконечна; 3) Вселенная состоит из галактик (скоплений звезд); 4) звезды — небесные тела, подобные Солнцу и имеющие свои планетные системы; 5) число миров во Вселенной бесконечно; 6) все небесные тела — планеты, звезды, а также все, что имеется на них, обладают свойством движения; 7) не существует Бога, отдельного от Вселенной, Вселенная и Бог — одно целое.

Вопреки расхожим мнениям, Бруно не первый задумывался о множественности миров и бесконечности Вселенной. До него такие идеи принадлежали Античным атомистам, эпикурейцам, Николаю Кузанскому. Джордано Бруно опираясь на их работы и на свои собственные изыскания впервые СОЗДАЕТ СИСТЕМУ, в которой бесконечность Вселенной и множественность миров выходят на первую позицию. Именно это является его важнейшим вкладом в мировую философскую мысль. Проведя подобную работу, Д.Бруно становится одним из основоположников мирового КОСМИЗМА, как мировоззрения, рассматривающего космос в единстве различных его аспектов.

Идея бесконечности Вселенной у Д.Бруно не является оторванной от других его философских изысканий. Развивая идеи Аристотеля, неоплатоников и средневековых авторов, он создает модель мироздания, в основе которого лежит ЕДИНОЕ, в которое входит как материальное начало, так и формальное — духовное начало. Подобный монодуализм позволяет Бруно прийти к выводу об одушевленности мироздания в целом и в частностях — согласно его взглядам, миры одушевлены также, как и одушевлена Вселенная в целом. И именно такая ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ является бесконечной, наполненной бесконечным числом живых миров, населенных обитателями. Но идеи Бруно не только сугубо онтологичны, а несут на себе определенную этическую нагрузку, излагая которую, он создает произведения, как обличающие пороки его времени, так и дающие весьма прогрессивную для того времени мораль.

Пантеистическая философия природы: Бог во всем, он тождествен природе. Проблема бесконечности мира, его динамическое единство и вечность. Основа — единое, материя - неразвернутая причинность сущего. В едином - внутренняя способность материи быть формой всех форм. «Душа мира» удерживает мир в единстве и разнообразии, господствует над материей, всеобщий разум, формирует материю изнутри. Материя не может существовать без формы, форма - внутренняя сторона материи. Материя - причина, возможность. Противоречивое единство: единое бесконечно, многосторонность и множественность единого. Космос состоит из дискретных частиц - атомов. Движение тождественно материи, природа - это мировая душа. Движение - внутренний принцип природы, Но целое неподвижно, нет внешнего источника движения. Цель разума - проникновение в глубину явлений. Закон природы - её божественность. Познание бесконечно, т.к. бесконечен его предмет. Познание: восприятие -> представление -> обработка разумом.

Идеи Джордано Бруно не были приняты католической Церковью, и он был сожжен на костре в 1600 г .

Пантеизм — учение о том, что всё есть **Бог**; учение, обожествляющее **Вселенную, природу** (пантеизм как **религиозный натурализм**).

25. Утопии Т.Мора и Т.Кампанеллы. Социально – политические взгляды Н.Макиавелли.

Утопия - есть неосуществимая мечта, в которой выражаются различные идеалы общества и устремления. Во всех утопиях проходит мысль, что в будущем человечество не будет знать деления на расы. Люди будут говорить на одном языке и будут иметь общие интересы. Первые представления об утопии связаны с именами Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы. Теории Мора и Кампанеллы предполагают возможность построения совершенного общества на базе не только существующих орудий и форм производства, но и общественных отношений.

1) Утопия Томаса Мора. “Утопия”. Книга написана в популярном в то время жанре “рассказа путешественника”. Мореплаватель рассказывает автору и другим лицам о различных народах и странах, в том числе об острове Утопии. В первой части сочинения Мор резко критикует огораживания кровавое законодательство современной ему Англии. Порицая бессмысленную жестокость многочисленных законов, направленных против краж и бродяжничества, Мор ставит вопрос о причинах преступности. Основная причина всех пороков и бедствий, считал Мор, – частная собственность, из-за которой возникают противоречия интересов личности и общества, праздности и изнурительного труда, роскоши и нищеты; она порождает преступления.

Автор “Утопии” одним из первых подчеркнул и то, что сложность и запутанность законодательства отвечают интересам богачей и направлены против трудящихся. Уже сами условия жизни простого народа, его положение не дают возможности разобраться в сложном законодательстве, истолковать и понять его запутанные положения.

Во второй части книги описываются учреждения и нравы жителей острова Утопии, находящегося в Новом Свете, где-то в южном полушарии. В Утопии общее имущество и всеобщая обязательность труда; это коренным образом отличает их общественный и политический строй от других государств. Утопия – своеобразная федерация 54 городов. Устройство и управление каждого из городов одинаковы. В городе 6000 семей; в семье – от 10 до 16 взрослых. Каждая семья занимается определенным ремеслом. Должностные лица в Утопии выборные. Органы власти Утопии осуществляют общее руководство народным хозяйством и образованием. Должностные лица избираются из среды ученых. В Утопии существует терпимость к различным религиозным течениям. Государство стремится обойтись без запретов, ограничивающих свободу граждан.

2) Утопия Томмазо Кампанеллы. “Город Солнца, или Идеальная Республика. Поэтический диалог” была написана на латыни в тюрьме. И на этой утопии лежит отпечаток своего времени, его мучений и проблем. На мрачном горизонте драматической жизни тогдашней Италии Государство Солнца появляется как светлое видение. Где-то в Индийском океане, в некоей неизвестной земле возвышается гора, на которой построен прекрасный лучезарный город. Стены его украшены чудесной и поучительной живописью, здания светлы и поместительны. Там воплотились заветные мечты о человеческом счастье, ибо там нет частной собственности и все построено на основе естественных законов природы. Кампанелла полагал, что в обществе, основанном на общей собственности, сохранится государство.

Город Солнца — теократическая республика, организованная по образцу монашеского Ордена и отдаленно напоминающая государство древних инков. Во главе его стоит мудрейший и всезнающий первосвященник Солнце (он же Метафизик), которому подчинены три соправителя: Мощь, ведающий военным делом, Мудрость — познанием, науками, и Любовь — продовольствием, одеждой, деторождением и воспитанием. Они выбирают низших должностных лиц, носителей истинного знания, презирающих схоластику — “мертвые знаки вещей”. В Городе Солнца дважды в лунный месяц созывается общее собрание всех соляриев, достигших 20-летнего возраста. На Большом Совете каждому предлагается высказаться о том, какие есть в государстве недочеты.

Весьма оригинальны мысли Кампанеллы о способах сочетания демократии и правления ученых-специалистов. В этом государстве существуют право, правосудие, наказания. Законы немногочисленны, кратки и ясны. Источник человеческих зол — эгоизм. Автор видит возможность его искоренения, когда все члены общества равны во всех отношениях. Общие столовые, одинаковая одежда, общие дома, спальни и кровати... И если уж все общее, то должны быть и общие мужья и жены, общие дети. Женщины Города Солнца имеют те же права, что и мужчины, они могут заниматься и науками, и чем угодно. Они только освобождены от тяжелых форм труда. Кампанеллу интересует проблема выявления способностей человека, хотя решает он ее в фантастико-астрологическом духе: природные склонности должны быть разгаданы через гороскоп.

Моральное регулирование общественной жизни Кампанелла возлагает на религию, но надеется на религию далеко не во всем. Он разработал ряд правовых и моральных санкций нерелигиозного характера, иногда весьма жестоких, направленных против безделья и разврата. И он, в отличие от Мора, показывает обитателей своего государства способными

взять в руки оружие не только для защиты от внешних нападений. Убить тирана — почетно. Изгнать вздорного и ничтожного монарха — человечно.

3)Николо Макиавелли – мыслитель, литератор (1469 -1527). Принцип – цель оправдывает средства. Движущей силой развития является интерес – собственность, приобретение. Люди дорожат собственностью больше чем честью и почётом. Интересы сталкиваются и появляется классовая борьба (в основном имущественные интересы). Главная негативная роль класс собственников дворянства. Не имеют потребности трудиться, празднично живут, доход с имений – люди злобные во всяком обществе, нетерпимы, враг гражданственности. Другой враг – церковь, причина того, почему Италия не целостное гос-во. Продолжая держать в несогласии Христианская религия – высшее благо в смирении, благо в душе – отказ от материальных благ. Провозглашение величия человека в смирении. Абстрактная идея античной республики – первая ступень развития установление монархии. Власть основана исключительно на силе. Монарх не должен останавливаться не перед чем. В литературной работе Борджиа «Государь» представлялся идеальный монарх кодекс правил которым он следовал: двурушничество, ложь, лицемерие, вероломство. Макиавелли вводит один из ключевых терминов политической науки — государство. Государство означает политическое состояние общества. Необходимость тех или иных форм правления Макиавелли выводит из задач, стоящих на политической повестке дня. Для объединения государства лучшей формой правления выступает монархия, но после объединения страны лучшей формой является республика.

26. Философия Ф.Бэкона. Теория познания. Учение об “идолах”.

Главные идеи бэконовской концепции:

1) идеал науки как силы, призванной изменить природу и человека; 2) характеристика человека - интерпретатора природы, вместо определения человека как разумного животного

Истина - "дочь времени", а не "дочь авторитета". Истинное знание доступно изучению опытным путем, носит общественный характер и должно быть изложено ясным языком.

Френсис Бэкон - первый философ, сознательно поставившим перед собой задачу разработки научного метода на основе математического понимания природы. Естествознание – истинная наука, а физика, опирается на чувственный опыт – важнейшая часть естествознания. Чувства непогрешимы и есть источник всякого знания. Наука есть опытная наука и состоит в применении рационального метода к чувственным данным. Индукция, анализ, сравнение, наблюдение, эксперимент суть главные условия рационального метода. Главный труд – "Новый Органон". В этом произведении Бэкон сознательно противопоставляет свое понимание науки и ее метода тому пониманию, на котором основан "Органон" Аристотеля.

Бэкон различает 2 вида опытов:

1. "плодоносные" – цель – принесение непосредственной пользы человеку
2. "светоносные" – цель не непосредственная польза, а познание законов и свойств вещей

Предпосылка преобразование науки – критика всей существующей схоластики и сомнение в истинности всего, что до сих пор казалось истиной. Однако сомнение лишь средство нахождения дороги к истине. Недостоверность известного доселе знания обусловлена ненадежностью умозрительного метода умозаключений и доказательства. Первым условием реформы науки является усовершенствование методов обобщения – *индукции*. Следующим шагом должно быть очищение разума от заблуждений.

Теория идолов. "Идолы и ложные понятия, сковавшие человеческий разум, пустив в нем глубокие корни, не только препятствуют поиску истины, но (даже если доступ к ней открыт) они продолжали бы вредить в процессе обновления наук, если бы люди, предупрежденные об этом, не боролись, насколько возможно". Различать идолы необходимо для освобождения от них. "Есть четыре вида идолов, осаждающих человеческий ум: идолы рода, идолы пещеры, идолы площади, идолы театра. Конечно, наиболее надежный способ их удаления из человеческого ума заключался бы в наполнении последнего аксиомами и концептами, выработанными с помощью правильного метода, истинной индукции. Однако даже индивидуализация идолов - уже большой прогресс".

1. Идолы рода: Человеческий ум смешивает собственную природу с природой вещей, которую деформирует и искажает. Ум придумывает соответствия и отношения, которых в действительности нет. Человеческий ум, когда он находит какое-либо удобное или кажущееся верным или убедительным и приятным понятие, подгоняет все остальное так, чтобы подтвердить его и сделать тождественным с ним. Ум склонен с легкостью переносить качества одной вещи на другие предметы, которые этих свойств не имеют.

2. Идолы пещеры исходят от отдельного человека. Идолы пещеры берут свое происхождение из особой природы души и тела индивида, его воспитания и привычек или других случайностей. Так, например, может случиться, что некоторые привязываются душой к своим частным наблюдениям "или потому, что чувствуют себя их авторами-открывателями, или потому, что затратили на них весь свой ум и привыкли к ним". Основываясь на каком-либо сконструированном ими фрагменте знания, они экстраполируют его на философские системы.

3. Идолы площади, или рынка: идолы, зависящие от взаимных контактов человеческого рода. Связь между людьми осуществляется при помощи языка, но имена даются вещам в соответствии с разумением народа, и достаточно некритического и неадекватного применения слов, чтобы совершенно сбить с толку разум. Определения и объяснения, которыми часто пользуются ученые для самозащиты, также не способствуют восстановлению естественной связи разума и вещей. Слова насилуют разум, мешая рассуждению, увлекая людей бесчисленными противоречиями и неверными заключениями. Идолы площади, по мнению Бэкона, наиболее тяжкие из всех, потому что они внедрены в разум согласованием слов и имен.

4. Идолы театра проникли в человеческую душу с помощью различных философских доктрин из-за наихудших правил доказательства. Бэкон называет их идолами театра, считая "все философские системы сказками, предназначенными быть разыгранными на сцене, пригодными для создания выдуманных театральных миров". С баснями мы сталкиваемся не только в современных философских доктринах и "античных философских сектах", но и во "многих научных принципах и аксиомах, утвердившихся в силу традиции, слепой беспечной веры".

27. Философская система Р. Декарта. Теория познания. Учение о врожденных идеях.

Рене Декарт. 31 марта 1596 - 11 февраля 1650. Французский математик, философ, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор метода радикального сомнения в философии.

Основные идеи: *Мыслю, следовательно, существую.* Я мыслю — и, созерцая своё мышление, обнаруживаю себя, мыслящего. **Метод радикального сомнения.** Исходной точкой рассуждений Декарта является «сомнение во всём». Декартом был найден первый твёрдый пункт для построения его мирозерцания — не требующая никакого дальнейшего доказательства основная истина нашего ума. **Доказательство существования Бога.** Мы сами сознаем себя несовершенными лишь потому, что измеряем своё существо идеей всесовершенного существа. Значит, эта идея не есть наша выдумка, не есть и вывод из опыта. Она могла быть внушена нам, вложена в нас только самим всесовершенным существом. Эта идея настолько реальна, что мы можем расчленивать её на логически ясные элементы: полное совершенство мыслимо лишь под условием обладания всеми свойствами в высшей степени, а следовательно и полной реальностью, бесконечно превосходящей нашу собственную реальность.

Сочинения: «Геометрия» (1637), «Рассуждение о методе...» (1637), «Размышления о первой философии...» (1641), «Начала философии» (1644). В «Началах философии» сформулированы главные тезисы Декарта: 1. Бог сотворил мир и законы природы, а далее Вселенная действует как самостоятельный механизм. 2. В мире нет ничего, кроме движущейся материи различных видов. 3. Материя состоит из элементарных частиц, локальное взаимодействие которых и производит все природные явления. 4. Математика — мощный и универсальный метод познания природы, образец для других наук.

Научные достижения: Сформулировал основную теорему алгебры: общее число вещественных и комплексных корней уравнения равно его степени. Декарт ввёл понятие «силы». Исследовал законы удара, впервые чётко сформулировал закон инерции. Высказал предположение, что атмосферное давление с увеличением высоты уменьшается. Законы распространения света, отражения и преломления, идея эфира как переносчика света, объяснение радуги. Понятие о рефлексе.

Учение о врожденных идеях. Суть данной теории в том, что существует особый род знаний, который не нуждается ни в каких доказательствах. Данные истины (аксиомы) изначально очевидны и достоверны. Подобные аксиомы Декарт именует "врожденными идеями", которые существуют всегда в разуме Бога и разуме человека и передаются из поколения в поколение. Примеры: 1. Врожденных понятий - Бог, "число", "воля", "тело", "душа", "структура" и т. д.; 2. врожденных суждений — "целое больше своей части", "из ничего не бывает ничего", "нельзя одновременно быть и не быть".

Вклад в теорию познания: В учении о познании Декарт был родоначальником рационализма, который сложился в результате наблюдения над логическим характером математического знания. Математические истины, по Декарту, совершенно достоверны. Декарт отвёл заключительную роль в процессе познания дедукции. Четыре правила, которые, являются достаточными для того, чтобы направлять свой разум: 1. Никогда не принимать за истинное ничего, что я не признаю бы таковым с очевидностью. 2. Делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить. 3. Располагать свои мысли в определённом порядке, начиная с предметов простейших и легко познаваемых, и восходить мало по малу, как по ступеням. 4. Делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено.

28. Пантеизм Б. Спинозы. Учение о субстанции и модусах.

Бenedикт Спиноза. 24 ноября 1632, Амстердам — 21 февраля 1677, Гаага. Нидерландский философ. Один из главных представителей философии Нового времени, рационалист.

Сочинения: «О Боге, человеке и его счастье», «Трактат об усовершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей.», Спиноза О трех самозванцах (о трёх обманщиках), «Основы философии Декарта, доказанные геометрическим способом», «Богословско-политический трактат», «Политический трактат», «Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей», «Еврейская грамматика».

Свою метафизику Спиноза строит по аналогии с логикой в «Этике», его основном произведении. Что предполагает: 1. Задание алфавита (определение терминов), 2. Формулировку логических законов (аксиом), 3. Вывод всех остальных положений (теорем) путём логических следствий. Такая форма гарантирует истинность выводов в случае истинности аксиом.

Пантеизм: Учение, согласно которому Вселенная (природа) и Бог тождественны. Пантеисты не верят в личностного, антропоморфного бога или бога-творца. «Бог» лучше всего понимается в сближении с Вселенной. Несмотря на существующие различные течения внутри пантеизма, центральной идеей почти во всех формах пантеизма является космос как всеобъемлющее единство и священность природы. «Этика» Бенедикта Спинозы, оконченная в 1675 году, стала главным источником через который пантеизм распространился в Европе.

Учение о субстанции и модусах: Занимающие около одной страницы определения, с которых начинается «Этика», почти полностью содержат основу спинозизма – новую концепцию «субстанции», определяющую смысл всей системы. **Субстанция** у Спинозы, — то, что «существует само по себе и представляется само через себя». Субстанция (она же «природа», она же «Бог») существует только одна, то есть она есть всё существующее. Таким образом, Бог Спинозы не является личностным существом в традиционном религиозном понимании: «в природе Бога не имеют место ни ум, ни воля». Субстанция бесконечна в пространстве и вечна во времени. Субстанция, по определению, неделима: делимость — лишь видимость конечных вещей. Любая «конечная» вещь (конкретный человек, цветок, камень) является частью этой субстанции, её модификацией, её *модусом*.

29. Философия Г. Лейбница. Монадология.

Готфрид Вильгельм фон Лейбниц. 21 июня 1646, Лейпциг — 14 ноября 1716, Ганновер. Немецкий философ, математик, юрист, дипломат. Готфрид Вильгельм родился в семье профессора философии морали (этики) лейпцигского университета.

Научные достижения: 1. Лейбниц, независимо от Ньютона, создал математический анализ — дифференциальное и интегральное исчисление. 2. Лейбниц создал комбинаторику как науку; он одинаково свободно работал как с непрерывным, так и с дискретным. 3. Он обосновал необходимость регулярно измерять у больных температуру тела. 4. Задолго до Зигмунда Фрейда привёл доказательства существования подсознания человека. 5. Описал двоичную систему счисления. 6. Ввёл понятие "живой силы" - кинетической энергии. 7. Создал механический калькулятор (арифмометр), выполняющий сложение, вычитание, умножение и деление чисел.

Монадология: Лейбниц развивает систему, получившую название субстанциальный плюрализм или монадология. Согласно Лейбницу, основаниями существующих явлений или феноменов служат простые субстанции или монады. Монады — это живые, духообразные единицы, из которых все состоит и кроме которых ничего в мире нет. Все монады просты и не содержат частей. Их бесконечно много. Каждая монада отличается от другой. Простые субстанции созданы Богом одновременно и могут быть уничтожены только все сразу. Монады не могут претерпеть изменения в своём внутреннем состоянии от действия каких-либо внешних причин, кроме Бога. Лейбниц в своей одной из итоговых работ, «Монадология», использует следующее метафорическое определение автономности существования простых субстанций: «Монады вовсе не имеют окон и дверей, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти». Монада способна к изменению своего состояния, и все естественные изменения монады исходят из её внутреннего принципа. Деятельность внутреннего принципа, которая производит изменение во внутренней жизни монады называется стремлением. Все монады способны к восприятию своей внутренней жизни. Некоторые монады в ходе своего внутреннего развития достигают уровня осознанного восприятия. Разум человека — это тоже монада, а привычные атомы — это спящие монады. Монада обладает двумя характеристиками — стремлением и восприятием.

Теория познания и педагогика основываются на воспитании врождённых способностей. Природу Лейбниц толковал как привычку Бога.

30. Философия Т. Гоббса и Дж. Локка. Учение о первичных и вторичных качествах

Первичные и вторичные качества, гносеологические понятия механистического материализма, введённые английским учёным Р.Бойлеми получившие широкую известность после «Опыта о человеческом разуме» (1690) Дж.Локка(самые термины встречаются в средневековой схоластике, например уАльберта Великого).Понимая под первичными качествами объективные свойства материальных тел, Локк относил к ним протяжённость, величину, фигуру, сцепление, положение, количественные характеристики вообще, механическое движение, покой, длительность. Вторичные качества, по Локку,— это субъективные ощущения, не совпадающие со свойствами внешних объектов самих по себе; к ним относятся цвет, звук, вкус, запах и т. д.

Примечание. Гносеология - философская дисциплина, занимающаяся исследованиями, критикой и теориями познания, — теория познания как таковая. Гносеология рассматривает процесс познания с точки зрения отношений субъекта познания (исследователя) к объекту познания (исследуемому объекту) или в категориальной оппозиции 'субъект — объект'.

Различение качеств по степени их объективности встречается ещё у Демокрита, который разграничивал субъективное знание «по мнению», то есть существующее в форме ощущений, и знание «по истине», то есть умопостигаемое знание свойств атомов. Учение о первичных и вторичных качествах, выдвинутое философами 17-18 вв., было непосредственно связано с атомистическим и механистическим миропониманием. Г.Галилей относил к достоверно существующим качествам лишь те, которые выразимы геометрически. Т.Гоббс выделял в качестве первичных качеств только пространственно-временные — протяжённость и движение. Галилей, Р. Декарт, П. Гассенди и Гоббс полагали, что первичные качества открываются в вещах лишь человеческим разумом, в то время как Локк считал, что «идеи» первичных качеств доставляются непосредственно ощущениями. Незначительно отличаясь друг от друга, эти теории первичных и вторичных качеств характеризуются такими общими механистическими принципами, как абстрагирование от качественной разнородности материи, выделение как объективных лишь измеримых, механических свойств внешних объектов.

Согласно Локку, не существует врождённых идей и принципов - ни теоретических, ни практических (нравственных), включая и идею бога, а всё человеческое знание проистекает из опыта. Все идеи возникают из двух основных источников — опыта внешнего (ощущения) и внутреннего (рефлексии).Локк различает идеи ясные и смутные, реальные и фантастические, адекватные своим прообразам и неадекватные. Он считает, что познание реально лишь постольку, поскольку его идеи сообразны с действительностью, и определяет истину как соединение и разъединение идей или их знаков сообразно соответствию или несоответствию обозначаемых ими вещей. В вопросе о значении общих терминов Локк склоняется к концептуализму, отмечая, что реальная сущность вещей остаётся неизвестной и что ум имеет дело с номинальными сущностями. Познание Локк делит на интуитивное (самоочевидных истин, нашего собственного существования), демонстративное (положений математики, этики, бытия бога) и сенситивное (существования единичных вещей). Последнее оценивается им как наименее ясное и достоверное, что вносит в концепцию Локк явный рационалистический элемент.

31. Социальные взгляды Т. Гоббса и Дж. Локка.

Социальной философии посвящены трактаты "О гражданине" и "Левиафан". В главе XIII "Левиафана" Гоббс описывает "естественное состояние" людей. В своем естественном состоянии, т.е. по природе, люди мало отличаются по своим способностям друг от друга. Более того, природа сама и человеческое существо само по себе не являются ни добрыми, ни злыми. В естественном состоянии каждый индивид осуществляет естественное право сохранить свою жизнь и избежать смерти. "Счастье этой жизни" состоит в постоянном успехе в осуществлении желаний. Наше естественное состояние таково, что, двигаясь к тому, что мы желаем, мы сталкиваемся с другими, такими же как мы. Человеческие существа, желая безопасности и мира, постоянно вовлечены в конфликт с другими. Здесь каждый имеет право на все, захваченное силой. Подобное состояние Гоббс называет "войной каждого с каждым", когда "человек человеку волк". Выход из этого несчастливого состояния Гоббс видит в создании государства. Ради самосохранения, для того, чтобы выжить, каждый в обществе должен делегировать свою часть первоначальной свободы суверену, который в обмен на мир осуществляет неограниченную власть. Индивиды, таким образом, добровольно отказываются от своей свободы в пользу монарха, который единолично обеспечивает социальную сплоченность. Так возникает государство - Левиафан, гордое, мощное, но смертное существо, высшее на земле, но подчиняющееся божественным законам. Сильная централизованная власть создается путем общественного договора между всеми участвующими индивидами. Эта власть обеспечивает политический порядок и выживание человечества. Общественный договор дает мир "только одним путем, а именно путем сосредоточения всей власти и силы в одном человеке или в собрании людей, которое большинством голосов могло свести все свои воли граждан в единую волю. Государственной власти подчиняются также и церковная власть. Однако в некоторых случаях Гоббс признает возможность противодействовать неограниченной верховной власти государства. Хотя Гоббс был убежденным монархистом, он признавал возможность существования неограниченной государственной власти в различных формах.

Из анализа соотношения естественного и общественных состояний в философии истории Локка видно, что в отличие от Гоббса он считает, что общ-во сложилось или складывалось до появления государства, государство же призвано не ограничивать социальную свободу и инициативу, а гарантировать их. Верховным сувереном в гс-ве является не правительство, а нация. Если правительство (правитель) поступает вопреки действующему праву и извращает з-ны или вообще не считается с ними, напр. отнимая собственность граждан и произвольно ею распоряжаясь, то подданные вправе расторгнуть соглашение с правительством и, используя право на самозащиту, подняться на насильственную революцию. Именно в этот кратковременный период народ реально использует свой суверенитет.

Локк выступает за принцип разделения властей на три или четыре ветки, а Гоббс выступает в качестве противника этой идеи.

32. Основные принципы философии Дж. Беркли и Д. Юма

Дэвид Юм. 7 мая 1711 Эдинбург — 25 августа 1776, там же. Шотландский философ, представитель эмпиризма и агностицизма, один из крупнейших деятелей шотландского Просвещения.

Сочинения: «Трактат о человеческой природе» (1739), «О норме вкуса» (1740), «Моральные и политические очерки» (1742), «О бессмертии души», «Исследование о человеческом познании» (1748), «Диалоги о естественной религии» (1751), «История Великобритании»

Философия Юма носит характер радикального скептицизма. (философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления, особенно сомнение в надёжности истины). Большое влияние на Юма оказали идеи эмпиристов Джона Локка и Джорджа Беркли, а также Пьера Бейля, Исаака Ньютона. Юм считал, что наше познание начинается с опыта и заканчивается опытом, без врождённого знания (априорного). Поэтому мы не знаем причину нашего опыта. Так как опыт всегда ограничен прошлым, мы не можем постичь будущего. За такие суждения Юм считался большим скептиком в возможности познания мира через опыт. Опыт состоит из восприятий, восприятия делятся на впечатления (ощущения и эмоции) и идеи (воспоминания и воображения). Основу нравственности Юм видел в нравственном чувстве, однако он отрицал свободу воли, считая, что все наши поступки обусловлены аффектами.

Джордж Беркли. 12 марта 1685 — 14 января 1753. Английский философ, известный своей системой спиритуалистической философии; епископ Клойнский в Ирландии. Последовательно развивал тезис о том, что «бытие — это или то, что воспринимается, или тот, кто воспринимает».

Сочинения: «Опыт новой теории зрения» 1860, «Трактат о принципах человеческого знания» 1710, «Три разговора между Гиласом и Филонусом» 1713, «Алсифрон, или Мелкий философ» 1732, «Сейрис, или Цепь философских размышлений и исследований» 1744.

Философское мировоззрение Беркли развилось отчасти как протест против материалистических идей, отчасти под влиянием сенсуализма Локка (направление в теории познания, согласно которому ощущения и восприятия — основная и главная форма достоверного познания. Противостоит рационализму). По учению Беркли только дух существует на самом деле, весь материальный мир является обманом наших чувств. Этот спиритуализм послужил поводом для многочисленных недоразумений и возбудил против Беркли как философов, так и богословов. Согласно Беркли, формула «существовать — значит быть воспринимаемым» применима лишь к объектам чувственно воспринимаемого мира. Смысл этой формулы заключается в отрицании существования материального мира. (т.е. вещи не могут быть отличными от их восприятия). Все чувственные вещи, по Беркли, существуют лишь в сознании человека так же, как предметы, которые человек представляет во сне. Но, в отличие от сновидений, объекты, воспринимаемые наяву, являются не плодом воображения, а результатом воздействия Божества, которое возбуждает «идеи ощущений» в сознании человека. В противоположность чувственно воспринимаемым объектам, существование духа характеризуется формулой «существовать — значит воспринимать». Таким образом, существуют только идеи и духи, в которых эти идеи возникают. Никакой материи нет. Впоследствии Д. Юм распространил выдвинутую Беркли критику понятия материи на понятие духовной субстанции и пришел к выводу, что индивидуальное «Я» есть не что иное, как «пучок восприятий».

33. Философия французского Просвещения: Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Энциклопедисты, материалисты.

Французскую философию XVIII в. принято называть философией Просвещения. Такое название французская философия XVIII в. получила в связи с тем, что ее представители разрушали устоявшиеся представления о Боге, окружающем мире и человеке, проявляли новаторство в своих философских исследованиях, открыто пропагандировали идеи нарождающейся буржуазии и, в конечном итоге, идеологически подготовили Великую французскую революцию 1789 — 1794 гг.

В философии Просвещения выделяют три основных направления: **деистическое, атеистическо-материалистическое, утопическо-социалистическое** (коммунистическое).

Деизм (не путать с дуализмом Декарта — взаимосвязанностью и равноправием материализма и идеализма) — направление в философии, сторонники которого: отвергали идею личного Бога, не соглашались с отождествлением Бога и Природы (пантеизмом), видели в Боге первоначало, причину всего сущего (но не более), отвергали возможность вмешательства Бога в процессы природы и дела людей, Его какое-либо влияние на ход истории, окружающий мир после его сотворения.

Представители деизма: Вольтер, Руссо

Вольтер (наст. фамилия — **Аруэ**) **Франсуа** (1694 - 1778) — философ, писатель, публицист, один из основоположников французского Просвещения, который:

- страстно выступал против религии, особенно католицизма (в отношении религии ему принадлежит известное высказывание: "Раздавите гадину!");

- считал Бога основателем окружающего мира, связующим началом всего сущего, однако был убежден, что никакая теория и практика не сможет достоверно доказать ни Его наличие, ни Его отсутствие;

- видел необходимость в признании существования Бога с морально-эстетической точки зрения для того, чтобы поддерживать порядок в обществе, держать людей (под угрозой Божьего наказания) в повиновении и жестких рамках нравственности;

- в отношении познания выступал за совмещение эмпиризма и рационализма, отдавая предпочтение первому;

- выступал за гуманное отношение к простому народу и уважение его прав, однако идеалом государства считал абсолютную монархию во главе с просвещенным властителем (то есть выдвинул идею "**просвещенного абсолютизма**").

- видел в Боге средство для поддержания порядка и воспитания нравственности;

- отвергал идею бессмертия души, критиковал христианство и католическую Церковь за претензии на власть и влияние в обществе, введение в заблуждение верующих (во многих вопросах) и подавление человеческой инициативы;

- выдвинул идею "**разделения властей**" — то есть разделение государственной власти в целях ее более эффективного функционирования и предотвращения деспотизма на три ветви — законодательную, исполнительную и судебную;

- выступал за верховенство закона.

Жан Жак Руссо (1712 - 1778) основное внимание уделял социально-политической философии, выступал с позиций революционной демократии.

В целом можно выделить следующие *основные положения философии Руссо*. Он:

- видел в Боге мировую волю и мировой разум;
- считал, что материя несотворима и объективно существует всегда;
- считал, что человек состоит из смертного тела и бессмертной души;
- был убежден, что человек не в силах до конца познать мир
- выступал против религии как таковой, против христианства, однако из-за боязни того, что в случае ликвидации религии упадут нравы и исчезнут моральные ограничения, предлагал создать заменитель религии — "гражданскую религию", "культ великого существа (Бога)", "культ мировой воли" и т. д.;
- считал главной причиной противоречий в обществе частную собственность;
- в справедливом, идеальном обществе все должны обладать равными правами, а частная собственность равномерно должна быть распределена между всеми гражданами в размерах, необходимых для жизни (но не для обогащения);
- власть должна осуществляться не через парламент, а гражданами — непосредственно через собрания, сходы,
- в будущем государстве должна быть применена принципиально новая система воспитания детей: дети должны быть изолированы от окружающего мира в специальных учебных заведениях, где из них будут воспитывать людей нового общества — на идеях личной свободы, взаимоуважения, нетерпимости к религии и деспотизму, владеющих профессией и понимающих ведущие науки.

Атеисты отвергали саму идею существования Бога в любых формах, объясняли происхождение мира и человека с материалистических и естественно-научных позиций, в вопросах познания отдавали предпочтение эмпиризму.

Основной интерес **социалисты-утописты** сосредоточили на проблеме разработки и построения идеального общества, основанного на равенстве и социальной справедливости.

Материализм — направление в философии, не признающее самостоятельного идеального (духовного) начала в сотворении и бытии окружающего мира и объясняющее окружающий мир, его явления, человека с точки зрения естественных наук. Его видными представителями являлись Мелье, Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах.

«Энциклопедия», которая выходила в зрелый период французского Просвещения, время непосредственной идейной подготовки революции, стала крупнейшим общественно-политическим событием этой эпохи. Ее главной задачей было направить достижения науки, философии, искусства и литературы на борьбу против «старого порядка». В сущности, «Энциклопедия» должна была стать и действительно стала концентрированным выражением идей Просвещения по всем вопросам политической жизни, государственного строя, науки, религии и культуры. Статьи «Энциклопедии» отрицали абсолютизм как отжившую государственную систему, устарелую систему судопроизводства, идеологию католической церкви. Одновременно энциклопедисты утверждали принципы нового буржуазного государства, требовали ограничения власти монарха и правительства законами природы, политических прав для третьего сословия, формулировали принципы новой буржуазной собственности.

Энциклопедисты – люди, работавшие над созданием «Энциклопедии», конкретнее, Дидро, Вольтер, Руссо, Д’Аламбер, Гольбах, Монтескье, Кондильяк.

34. Кант. Критика чистого разума. Антиномии чистого разума.

Иммануил Кант родился в 1724г в Кенигсберге. Здесь же учился, стал ректором университета, писал свои труды и умер в 1804. Он был не только фил., но также крупным ученым в обл естествознания. Преподавал.

Фил развитие К. делится на 2 периода. В перв. докритический период (до нач. 70-х гг) пытался решать ф пробл - о бытии, фил природы, религии, этики, логики исходя из убеждения, что ф. м.б. разработана и обоснована как умозрительная наука. (без обращ к опытными данным). Рассмотрел новую, немеханическую картину вселенной. Все тела состоят из атомов, которые обладают присущим им силами притяжения и отталкивания. На основе этих сил строится космогоническая теория происхождения планет и звезд. Идея постоянного возникновения и уничтожения материи. критического отношение к формальной логике, отрицавшей противоречия, если реальный мир ими полон. Разработал идею о замедлении суточного вращения Земли в результате приливов. Диалектика. Ввел различие между основанием логическим и реальным, ввел понятие об отрицательных величинах. Роль формально--дедуктивных методов ограничивается в пользу опыта.

Во 2-й пер (критический) пытается строго отделить явления от вещей в себе. Последние не могут быть даны в опыте. Вещи непознаваемы. Мы позн. лишь явления или тот способ, кот. эти вещи в себе действуют на нас. Это учение - агностицизм. Кант называл его "критикой разума". Это учение ограничивает разум, поскольку оно отказывает ему в познании сущности вещей. Развивая эту критику Кант пытался 1. выяснить источники различного вида знаний - научного и философского 2. выяснить на чем основывается достоверность знаний. 3. исследовать формы и категории научного мышления... При исследовании вопроса о границах и формах человеческого познания заявляет, что мир сущностей должен быть предметом веры. вещи в себе трансцендентны, потусторонни, вне времени и пространства. Отсюда его учение --- трансцендентальный идеализм.

Познание начинается с того, что "вещи в себе" возд. на наши органы чувств и вызыв ощущения. Это конечно материализм. Но дальше К. - идеалист. Идеализм состоит в убеждении, что ни ощущения нашей чувственности, ни понятия и сужд. нашего рассудка, ни понятия разума не могут дать нам теорет. знания о "вещах в себе" (ввс). Достоверное знание сущ - это математика и естествознание. Истины этих наук всеобщие и необходимые. Но это не есть знание о ввс, а только о свойствах вещ. к кот. приложимы формы нашего сознания: ощущ, понятия. Ввс принципиально непознаваемы.

Учение о знании. Делит знание на опытное (пастериорное) и доопытное (априорное). Первое выводится индуктивно, на основе обобщений опыта. В нем возможны заблуждения и ошибки. " Все лебеди белые". Но опыт никогда не заканчивается, поэтому всеобщее знание он дать не может. Всякое всеобщее знание есть априорное, внеопытное по своему принципу.

Учение о разуме и антиномиях. разум направлен на рассудок и с опытом совсем не связан. В разуме заложено стремление к высшему знанию, истекающее из высших этических законов. Под давлением этого чел рассудок стремится к решению вопроса о границах или беспредельности мира в пространстве, о существовании неделимых элементов, о необходимости и случайности, о существовании бога как необходимого существа. предмет метафизики есть предмет разума. Однако при попытке дать научное содержание сущности этих вопросов, разум впадает в противоречия. выход - в ограничении знания в пользу веры, в разделении сущностей и вещей в себе. Антиномии в трудах Канта

Кант использовал понятие «антиномия» для оправдания основного тезиса своей философии, согласно которому разум не может выйти за пределы чувственного опыта и познать «вещи в себе». По учению Канта, такого рода попытки приводят разум к противоречиям, так как делают возможным обоснование как утверждения (тезиса), так и отрицания (антитезиса) каждой из следующих «антиномий чистого разума»:

- 1) Мир конечен — мир бесконечен.
- 2) Каждая сложная субстанция состоит из простых частей — не существует ничего простого.
- 3) В мире существует свобода — в мире не существует свободы, но господствует только причинность.
- 4) Существует первопричина мира (Бог) — не существует первопричины мира.

антиномии обнимают следующие вопросы: конечны ли или бесконечны — вселенная, пространство, время? Имеются ли неделимые атомы, или материя может делиться до бесконечности? Существует ли только необходимость в природе, или возможна также свободная случайность? Находится ли во вселенной или вне её необходимая сущность или нет? Так как антиномия в данном случае состоит в том, что можно привести одинаковое число доказательств как в пользу утвердительного, так и отрицательного ответа на эти вопросы, то разрешение антиномии необходимо приводит к выводу, что человеческое познание в последних встречает преграду, которой ни перешагнуть, ни победить не может.

35. Этика И. Канта. Критика практического разума.

“Среди наших понятий ... понятие нравственности важнейшее”

Одна из заслуг Канта состоит в том, что он отделил вопросы о существовании Бога, души, свободы — вопросы теоретического разума — от вопроса практического разума: что я должен делать? «Критика практического разума», 1788. Практический разум ориентирует человека на его поведение в обществе, в жизни вообще.

Этика долга.

Основная мысль: нравственный поступок — тот, который совершается не для достижения каких-либо целей, а только из осознания того, что я должен так поступить. (чистота морального мотива).

Условный императив: если желаешь достичь такого-то результата, следует поступить так-то. Однако целесообразность не всегда совпадает с требованиями морали. (сами цели могут быть безнравственными, либо путь к ним). Поэтому условный императив Кантом отвергается. Единственно верным является категорический императив: человек должен сам осознать необходимость (долженствование) определенных действий и сам понуждать себя к этому, исполнять свой долг безотносительно к каким-либо надеждам. Моральную способность “свободного самопринуждения” Кант называет добродетелью, а поступок, исходящий из такого устроения (из уважения к закону), — добродетельным (этическим) поступком.

Существует множество хороших нравственных качеств, нравственных чувств, которые можно даже оценить как благородные, однако Кант снижает ценность добрых побуждений (сострадание, любовь к ближнему и т.д.) Он признает мотивы человеколюбия нравственными только при условии, что они не просто выражают психические склонности человека, а поставлены под контроль долга, определены моральным законом.

Мораль — изначально данное разумом. Учение об автономии морали — человек сам предписывает себе закон действий. Однако закон действия по Канту должен быть таким, чтоб максима поступка могла в то же время стать принципом всеобщего законодательства. То есть, совершая какие-то поступки по своему долгу, мы должны сначала подумать, будет ли справедливо, если все в мире будут поступать так. Кроме того, у каждого человека должно быть априорное чувство — принцип уважения к моральному закону, то есть априорное понимание человеком того, что такое хорошо, а что такое плохо. Это некоторое измерение гуманного поведения.

Принцип исключения между добрым и злым — Кант говорит о том, что всегда есть только один путь, отвечающий долгу, нельзя рассуждать о более или менее хороших поступках.

Совесть — «внутреннее судилище», она появляется там, где голос разума замолкает, это субъективное ощущение, работа практического разума.

Действуя по долгу, а не из стремления к счастью, мы сами собой приходим к счастью человека, и человечества в целом.

Мораль и Бог.

Вопреки “Критике чистого разума”, где существование Бога и бессмертной души признано недоказуемым, Кант в этическом учении постулирует существование Бога — ради придания объективности нравственному закону. Упование на абсолютно справедливого творца, который создает всесправедливый потусторонний миропорядок, где добродетели и пороку будет в конце концов воздано по заслугам, есть необходимый постулат практического разума, без которого нравственность психологически невозможна для людей. Однако совершение поступков по религиозным мотивам искажает чистоту нравственного мотива.

Свобода и этика

Свобода — промежуточное звено между моральным законом и волей человека. Есть 2 вида свободы: “положительная свобода”, при которой человек свободен только тогда, когда его действия определяются моральным законом (поступать согласно долгу), и, во-вторых, “нейтральная свобода”, человек имеет возможность выбора поступать в соответствии с долгом или нет, и несет ответственность за свои действия. Положительная свобода ведет к воле, а нейтральная к своеволию — действиям согласно своим желаниям.

Кант разделяет два мира: сфера свободной нравственности и природа, которая подчинена законам необходимости. Человек принадлежит одновременно обеим сферам. Однако свобода больше относится к миру нравственности. Морально свободные поступки имеют благость, которая ценится не в соответствии с действием, а в соответствии с намерением. Таким образом, свобода по Канту приравнивается к нравственности.

36. Гегель. Диалектическая логика.

Выдающимся представителем нем кл фил является Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Тожество бытия и мышления - исходный пункт учения Гегеля.

На объективно идеалист основе он развил учение о зак и категориях диалектики, впервые в систематизированном виде разработал осн принципы диалект логики и подверг критике метаф способ мышления, господствовавший как в идеалист так и мат течениях фил. Кантовской вещи "самой по себе" он противопоставил диал принцип : сущность проявляется, явление существенно. Гегель утверждал, что категории суть объективные формы действительности, в основе кот лежит мировой разум, абс идея или мир дух. Это – деятельное начало, давшее импульс к возникновению и развитию мира. Деятельность абс идеи заключается в мышлении. Цель - в самопознании. В проц самопознания разум мира проходит 3 этапа : пребывание самопознающей абс идеи в ее собственном лоне, в стихии чистого мышления (логика, в кот идея раскрывает свое содержание в системе категорий и законов диалектики); развитие идеи в форме инобытия в виде явлений природы (развив не сама природа, а лишь категории); развитие идеи в мышлении и в истории человечества (история духа). На этом последнем этапе абс идея возвращается к самой себе и постигает себя в форме челов сознания и самосознания.

ЛОГИКА. Предшествует истории и природе, творит их. Делится на три части: учение о бытие, о сущности и о понятии. Бытие и сущность --- ступеньки, по которым взбирается понятие, затем предстает в всеобщности и полноте. в логике развитие абсолютной идеи происходит в форме абстрактных логических категорий. Отправная точка – чистая абстрактная мысль о бытие. стремится получить свое содержание через нечто, что есть уже не чистое бытие, а определенное бытие. начинается процесс становления абсолютной идеи. Определенное бытие на след ступеньке выступает как нечто определенно сущее или качество. Категория качества развивается в единстве с категорией количества - мера. Переход количества в качество, скачкообразность процесса развития, прерывная постепенность.

От бытия, понимаемого как явление, переход к глубоким внутренним закономерностям - сущности.Здесь закон о взаимопроникновении противоположностей, их единстве, тождестве и борьбе. Противоречие есть соотношение противоположностей, которое нуждается в разрешении или снятии. Результат есть снятие противоречия. Противоречия : соотношение основания и следствия, возможности и действительности, случайности и необходимости, причинности и взаимодействия. Противоречия есть развитие явления. Действительность есть единство сущности и существования. Сущность же сама основание существования. Отвергает представления о ее непознаваемости.

Та необходимость, с которой происходит развитие в области бытия и сущности, осознается в понятии. Такая необходимость превращается в свободу, которая есть осознанная необходимость. Критикует формальную логику и метафизику, развивает диалектику общего, особенного и единичного. Истина есть процесс совпадения мысли с объектом, что достигается в идее. Идея есть безусловное единство понятия и предмета.

ИНОБЫТИЕ или природа. создательница природы --- мысль. Ступени развития природы --- механизм, химизм, организм. высказал ценные догадки об их взаимосвязи. Природа не есть саморазвитие, а лишь проявление саморазвития логических категорий, составляющих ее духовную сущность.

ДУХ - третья ступень. Проходит три стадии. Субъективный дух --- душа или дух в себе, для себя, как таковой. Объективный дух --- сфера права. Он является свободным волеизъявлением, а система права--- царство свободы.Находит свое выражение в нравственности и воплощается в семье, обществе и государстве. Абсолютный дух --- вечно действительная истина. Проходит три степени развития: искусство(непосредственная форма знания абс истины), религия (содержит понятие бога), философия(высшая ступень развития, полное раскрытие истины, содержащееся в иск и рел. Идея познает саму себя, возвышается до чистого принципа, соед конец абс идеи с ее началом).

В итоге система Гегеля есть объективный идеализм, абс идея сущ до природы, порождая ее и общество. Тожество бытия и мышления служит обоснованием единства законов внешнего мира и мышления (против агностицизма Канта).Построена на единстве триады тезис-антитезис-синтез. Его система вбирает логику и философию природы,

антропологию и психологию, фил права и этику, фил государства и гражданского общ, фил религии и эстетику, историю философии и фил истории и т.д.

Фил взгляды Г. проникнуты идеей развития. Он считал, что невозможно понять явление, не уяснив всего пути, кот оно совершило в своем развитии, что развитие происх не по замкнутому кругу, а поступательно от низших форм к высшим, что в этом проц совершается переход от колич изменений в качественные, что источником развития являются противоречия: противор движет миром, оно есть корень всякого движения и жизненности, составляет принцип всякого самодвижения. В фил системе Г действительность представлена как цепь диалект переходов. Каждое понятие и категория у него во внутренней необходимой связи со всеми остальными, взаимно переходят друг в друга. категории есть чистые мысли, и в силу тождества бытия и мышления, диалектика категорий всеобща, существует не только для философского познания, но и в обыденном опыте. Создал систему определений категорий.

Основные законы диалектики. Закон перехода количества в качество. Вещь есть то, чем она является благодаря качеству. количество есть внешняя для бытия определенность, дом есть дом, большой он или маленький. Прерывное скачкообразное развитие. Закон Взаимопроникновения противоположностей - идея саморазвития в единстве и борьбе противоположностей. Закон отрицания отрицания - развитие не только абс идеи, но и каждой отдельной вещи. Природа диалектического отрицания --- не тотальное отрицание, а сохранение положительного. Тут теория познания, разработка абсолютной и относительной истины. каждая ступень дает картину абсолютного, но неполную, незаконченную.

Однако гег фил проникнута глубоким противоречием. Что же это за противоречие? Метод, разраб Г., направлен на бесконечность познания. Поскольку же объективной основой его явл абс дух, а целью – самопознание этого абс духа, постольку познание конечно, ограничено. То есть система познания, пройдя цикл познават ступеней, завершится последней ступенью - самопознание, реализацией которого явл сама фил Гегеля. Т.о., противор методом и системой Г. есть противоречие между конечным и бесконечным. Данное противор у Г. отнюдь не диалектично, ибо не явл источником дальнейшего развития. Фил Г оказалось обращенной в прошлое -- отражение пути, пройденного человечеством, при этом настоящее есть вершина, конечная ступень. К тому же нет диалектики материи --- нет ее развития во времени. так как это просто результат материализации идеи или ее отчуждения.

37. Основные положения философии марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс).

Законы диалектики.

Диалектический материализм — философское направление, изучающее наиболее общие закономерности и сущность бытия, отношение человека к миру и исторические изменения этого отношения в процессе предметно-практической и духовно-теоретической деятельности.

Диалектический материализм создан в 19 веке Марксом и Энгельсом и развит в новых исторических условиях Лениным, другими философами-марксистами. Теоретическими источниками диалектического материализма явились, прежде всего, критически переработанные идеалистическая диалектика Гегеля и философский материализм Фейербаха. Марксистская философия является прямым продолжением лучших, наиболее прогрессивных учений прошлого. Диалектический материализм вбирает в себя наиболее значительные достижения современной мировой философской мысли, стремясь связать их с передовой культурой и духовными поисками нашей эпохи.

Основными системообразующими принципами диалектического материализма являются:

- принцип *единства и целостности бытия* как развивающейся универсальной системы, включающей в себя все проявления, все формы действительности от объективной действительности (материя) до субъективной действительности (мышление);

- принцип *материальности мира*, утверждающий, что материя первична по отношению к сознанию, отражается в нем и определяет его содержание; («Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». — К. Маркс, «К критике политической экономии»)

- принцип *познаваемости мира*, исходящий из того, что окружающий нас мир познаваем и что мерой его познания, определяющей степень соответствия наших знаний объективной реальности, является общественно-производственная практика;

- принцип *развития*, обобщающий исторический опыт человечества, достижения естественных, общественных и технических наук и на этой основе утверждающий, что все явления в мире и мир в целом находятся в непрерывном, постоянном, диалектическом развитии, источник которого — возникновение и разрешение внутренних противоречий, ведущие к отрицанию одних состояний и образованию принципиально новых качественных явлений и процессов;

- принцип *преобразования мира*, согласно которому историческая цель развития общества состоит в достижении свободы, обеспечивающей всестороннее гармоническое развитие каждой личности, в раскрытии всех ее творческих способностей на основе коренного преобразования общества и достижения социальной справедливости и равноправия членов общества;

- принцип *партийности философии*, устанавливающий наличие сложной объективной связи между философскими концепциями и мировоззрением человека, с одной стороны, и социальной структурой общества — с другой.

Марксистская философия исходит из того, что человек прежде всего существо общественное. Он возник и обособился, выделился из мира животных благодаря труду. Действия, цели, взгляды и намерения человека в конечном счете определяются общественными отношениями, в которых он живет, и прежде всего производственными отношениями.

К. Маркс писал: «...сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений».

Для Маркса человек — это сырье, которое нельзя изменить в плане его структуры (например, устройство мозга с доисторического времени). И в то же время человек действительно изменяется в ходе истории, развивается, трансформируется, является продуктом истории, а так как историю творит он сам, то и себя самого он творит тоже сам. История есть история самореализации человека, самовыражения его в процессе труда и производства, «вся так называемая всемирная история есть не что иное, как порождение человека человеческим трудом, становление природы для человека... у него есть наглядное, неопровержимое доказательство своего порождения самим собою, процесса своего возникновения».

Историческое развитие, по Марксу, происходит в результате противоречий между производительными силами (и другими объективными условиями) и существующей социальной системой. Если способ производства или социальная организация скорее препятствует, нежели способствует развитию существующих производительных сил, то общество перед угрозой упадка выбирает себе такой способ производства, который соответствует новым производительным силам и способствует их развитию.

38. Философское учение А. Шопенгауэра: мир как воля и представление, четвероякий корень закона достаточного основания.

Артур Шопенгауэр родился в Данциге 22 февраля 1788 г. Его отец, коммерсант Генрих Шопенгауэр, покончил жизнь самоубийством в 1805 г. (его труп нашли в канаве позади амбара). Юноша, приняв решение не продолжать дело отца, поступает в Геттингенский университет. Там он по совету учителя, скептика Шульце изучает Канта и Платона. В 1811 г. Шопенгауэр переезжает в Берлин, но лекции Фихте разочаровали его. В Йенском университете он защитил диссертацию «О четверояком корне закона достаточного основания» (1813).

Мир как воля.

Мир как представление феноменален, а это значит, что нет четкого различия между сном и бодрствованием. Мир как представление не есть вещь в себе, он феномен в том смысле, что он — «объект для субъекта».

Тело есть воля, ставшая осязаемой и видимой. Волевой акт = телесное движение. Таким образом, сущность нашего бытия — воля. Суть мира — ненасытная воля, суть воли — конфликт, боль и мучения. Чем изощреннее познание, тем сильнее страдания; чем человек умнее, тем невыносимее мучения. Гений страдает больше всех. Воля — непрерывное напряжение, ибо действие начинается с чувства лишенности чего-то, неудовлетворенности собственным состоянием. Но любое удовлетворение недолговечно, и в этом зародыш нового страдания. Нет ни меры, ни конца мучениям.

Жизнь, по Шопенгауэру, подобна маятнику, раскачивающемуся между страданием и праздностью. Из семи дней недели шесть мы страдаем и вождедем, а на седьмой помираем от скуки.

От бесконечной цепи нужд и вожделий можно избавиться с помощью искусства и аскезы. Среди искусств музыка выражает саму волю, а не идеи, т. е. объективации воли. Поэтому она — самое универсальное и глубокое искусство, способное рассказать «тайную историю воли». И все-таки счастливые моменты эстетического созерцания, освобождающие от беспощадной тирании воли, непродолжительны.

Суть аскезы — в освобождении от фатального чередования страдания и тупой тоски. Человек может добиться этого, подавив в себе волю к жизни. Первый шаг должен как-то реализовать справедливость, т. е. мы обязаны признать других равными себе. Следующий шаг — доброжелательность, бескорыстная любовь к несущим тот же крест трагической судьбы. Доброта, следовательно, — это сострадание, умение чувствовать чужое страдание как свое собственное. Первым шагом на пути аскезы как отрицания воли является свободное и полное целомудрие. Полное безбрачие освобождает от фундаментального требования воли к продолжению рода, целомудрие — в непорождении. Этой же цели упразднения воли служат и добровольная нищета, смирение и жертвоприношение. Аскеза освобождает человека от вожделий, мирских и вещных связей, всего того, что мешает его покою.

39. Учение Ф. Ницше. Понятие сверхчеловека, критика традиционной морали и христианства.

Фридрих Вильгельм Ницше (1844-1889-1900 — родился - сошёл с ума - умер). Работа «Воля к власти». Вместе с «Майнкампом» привели ко Второй Мировой войне. Поэтический образ белокурой бестии как идеала того, к чему должен прийти человек. Раньше был доморальный век, когда люди оценивали поступки по последствиям, а не по самим поступкам.

Говорил о происхождении слов. Слова, которые характеризовали человека с физической стороны, имели и эмоциональную окраску: худой человек («плохой»), добрый молодец («сильный, здоровый»). Падающему надо помочь упасть, больному не надо помогать, считал Ницше. Надо освободить место для сверхчеловека.

Человек не должен себя сдерживать, считал Ницше. Новый век — внеморальный. Будет жить сверхчеловек, которому ничего не будет мешать. Сверхчеловек может родиться в любой стране. Общество должно создать все условия для развития личности. В других религиях мораль исходит из религии («Почему нельзя? Бог не велит»). В христианстве не так.

У Ницше — мораль сверхчеловека. Ницше говорил «Бог умер». Ещё до него пытались объяснить всё с помощью науки, без религии. В XVIII в. течение деизм (религиозно-философское учение, допускавшее существование бога только как первопричину мира и отвергавшее его дальнейшее влияние на природу и общество): Бог создал мир и ушёл из него. Ницше говорит, что Бог стесняет нашу свободу.

XX в. — век возрождения неоязычества. 2 течения: коммунизм (борьба с религией) и национал-социализм (фашизм) (вместо религии масонская символика). Основа таких течений — лозунг Ницше «Бог умер». Ницше говорит о том, что каждый народ по-своему говорит о добре и зле, и другой народ это не понимает. Так народ сохраняет свою идентичность. Философия должна быть не догмой, а живой.

Ницше объявил Бога отцом лжи. Из этого следует, что любое научное знание имеет право на существование. Ницше пытается рассматривать мир с помощью божественных случаев (вероятности). Эйнштейн ответил, что Бог не играет в кости. Истину нужно искать в гармонии, любви, искусстве. Культура и государство — антагонисты, государство — самое большое зло.

№40 Философско-историческая концепция О. Шпенглера

Предметом философско-культурологических исследований Шпенглера была «морфология всемирной истории»: своеобразие мировых культур (или «духовных эпох»), рассматриваемых, как неповторимые органические формы, понимаемые с помощью аналогий. Решительно отвергая общепринятую условную периодизацию истории на «Древний мир — Средние века — Новое Время» (поскольку она никакого значения не имеет для неевропейских обществ), Шпенглер предлагает другой взгляд на мировую историю — как на ряд независимых друг от друга культур, проживающих, подобно живым организмам, периоды зарождения, становления и умирания. Шпенглер предлагает заменить ее на более богатую содержанием картину — циклической истории возникновения, расцвета и гибели многочисленных самобытных и неповторимых культур. К числу «великих культур», вполне реализовавших свой потенциал, Шпенглер относит китайскую, вавилонскую, египетскую, индийскую, античную, византийско-арабскую, западную, культуру майя, а также «пробуждающуюся» русско-сибирскую. Уникальность каждой культуры обеспечивается своеобразием её «души»: в основе античной культуры лежит «аполлоновская» душа, арабской — «магическая», западной — «фаустовская» и т. д. Умирание всякой культуры характеризуется переходом от культуры к цивилизации. Отсюда ключевое в его концепции противопоставление на «становящееся» (культура) и «ставшее» (цивилизация). Так, культура Древней Греции находит свое завершение в цивилизации Древнего Рима. Последовательно проводимый Шпенглером тезис об уникальности культур, их сменяемости (не преемственности) вел к признанию их ценностной эквивалентности: все они равны по своему историческому значению и должны сопоставляться вне всяких оценочных категорий. Сравнительный анализ культур, как считает Шпенглер, обнаруживает единство их судьбы: каждая культура проходит одну и ту же последовательность фаз развития, и основные черты каждой фазы тождественны во всех культурах; все культуры сходны по длительности существования (около 1000 лет) и темпам своего развития; исторические события, относящиеся к одной культуре, имеют соответствия (гомологии) во всех других. Каждая культура, исчерпывая свои внутренние творческие возможности, мертвеет и переходит в фазу цивилизации («цивилизация», по Шпенглеру, есть кризисный исход, завершение любой культуры). Шпенглер негативно относился как к социалистическим идеям, так и к правым идеям — открыто отказался от сотрудничества с нацистами в Германии. Идеи Шпенглера оказали влияние на Тойнби, Ортегу-и-Гассета и др.

41. «Метафизика всеединства» В.С. Соловьева. Софиология.

Философия всеединства. Исходное понятие - божественное сущее. Оно открывается нам непосредственно, с помощью чувства, не требуется доказательств бытия Бога, они не могут быть выведены из разума. Божественное начало вечно, всеедино (едино во множестве). Все, что существует в мире, содержится в Боге.

Два полюса: 1) свобода от форм, от проявлений, 2) производное бытие, сила. 1 полюс - единое, 2 - потенция бытия, первоматерия. Оба они вечно и неразрывно связаны. «Абсолютное не может существовать иначе, как осуществленное в своем другом».

Всеединое - душа мира, лишь в человеке получает внутреннюю действительность.

София - это всеединство, идеал, вечная женственность. Осуществление цели всеединства - задача истории. Существующий мир, где люди - индивиды - это «тяжелый и мучительный сон». Его причина - принцип индивидуализации, самоутверждения, эгоизм каждого существа. Зло, грех индивидуализации порождают это внешнее, вещественное бытие, от которого необходимо освободиться.

Зло имеет метафизический характер. Источник мирового зла - не в грехопадении, а в самом начале божественного всеединства, в обособленности существования (свободе). Но оно необходимо, чтобы проявить любовь во всей ее полноте. В состоянии свободы существа могут воздействовать на божественное начало, в их создании - творческий акт Бога, и это и есть начало зла.

Душа мира - София - вечная женственность, идеальное человечество. Она связывает собою все души, независима от божественного начала и может воздействовать на него. (Соловьев как бы ставит Софию на место третьей ипостаси Бога в христианстве - Святого Духа).

Отпадение от Бога, стремление существ обладать всей полнотой бытия - из-за этого София ниспадает, и «всемирный организм превращается в механическую совокупность атомов».

София - это единящее начало тварного мира. Для гармонии необходимо возвращение Софии в божественное всеединство.

№42 Основные положения философии Н. А. Бердяева

Во время ссылки за революционную деятельность Бердяев перешёл от марксизма («Маркса я считал гениальным человеком и считаю сейчас», — писал он позднее в «Самопознании») к философии личности и свободы в духе религиозного экзистенциализма и персонализма.

В своих работах Бердяев охватывает и сопоставляет мировые философские и религиозные учения и направления: греческую, буддийскую и индийскую философию, неоплатонизм, гностицизм, мистицизм, масонство, космизм, антропософию, теософию, Каббалу и др.

У Бердяева ключевая роль принадлежала свободе и творчеству («Философия свободы» и «Смысл творчества»): единственный механизм творчества — свобода. В дальнейшем Бердяев ввел и развил важные для него понятия:

- * царство духа,
- * царство природы,
- * объективация — невозможность преодолеть рабские оковы царства природы,
- * трансцендирование — творческий прорыв, преодоление рабских оков природно-исторического бытия.

Но в любом случае внутренней основой бердяевской философии являются свобода и творчество. Свобода определяет царство духа. Дуализм в его метафизике (наука о сверхчувственных принципах и началах бытия) — это Бог и свобода. Свобода угодна Богу, но в то же время она — не от Бога. Существует «первичная», «несотворённая» свобода, над которой Бог не властен. Эта же свобода, нарушая «божественную иерархию бытия», порождает зло. Тема свободы, по Бердяеву, важнейшая в христианстве — «религии свободы». Иррациональная, «темная» свобода преображается Божественной любовью, жертвой Христа «изнутри», «без насилия над ней», «не отвергая мира свободы». Богочеловеческие отношения неразрывно связаны с проблемой свободы: человеческая свобода имеет абсолютное значение, судьбы свободы в истории — это не только человеческая, но и божественная трагедия. Судьба «свободного человека» во времени и истории трагична.

№43 Русский космизм: Н. Ф. Федоров, В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский

Космизм (греч. κόσμος — организованный мир, kosma — украшение) — философское мировоззрение, в основу которого положено представление о Космосе и о человеке как «гражданине Мира» (кинники, стоики, Кант, Мамардашвили), а также о микрокосмосе, подобном Макрокосмосу. В философии понятие Космизма связано с учением древних греков о мире как структурно-организованном и упорядоченном целом. В религиозных системах Космизм является неотъемлемой частью теологии. В науке учение о Космизме основано на теориях о рождении и эволюции Вселенной: концепции Канта-Лапласа (18 в.) об образовании солнечной системы конденсацией пылеобразных масс; теории расширяющейся Вселенной А. Фридмана, разлетающихся галактик Э. Хаббла (20 в.), теории относительности А. Эйнштейна и др.

Русский космизм

*Поток русской культуры (работы философов, ученых, теологов, писателей, поэтов, художников).

*Мировоззрение, с корнями в мифологическом сознании, в смеси христианства с язычеством.

*Намеренное противопоставление западноевропейской науке и культуре, поиск примирения ценностей традиционного общества с динамикой цивилизации.

*Русский космизм, с его верой в мощь разума, предвосхитил многие научные подходы, в частности, современный антропный принцип: мир не был бы таким, каков он есть, если бы в нем не было наблюдателя — чувствующих и мыслящих существ.

*Русский космизм предложил особый метод мышления: существуют знания, к которым мы приходим не в процессе размышления, не под контролем сознания и воли, а помимо воли, в процессе совместного выживания с другими людьми.

*Так выражена планетарная надежда: идеи всеобщего братства, «родства» людей, преемственности поколений, сплоченных «общим делом» для решения жизненно важных задач, идеи нравственной ответственности, бережного отношения человека к природе.

Николай Фёдорович Фёдоров (1829—1903). Считал, что глубинный смысл христианства заключается в Воскрешении предков. Но Воскрешение осуществит Бог нашими руками, с помощью современной науки, которая от Бога. Однако миллионы воскрешённых не уместятся на нашей планете, поэтому Фёдоров предлагал заселить ими другие планеты. Так родился замысел освоения космического пространства.

Константин Эдуардович Циолковский (1857—1935). Основатель современной космонавтики. Вывел уравнение движения, пришел к выводу о необходимости двухступенчатых ракет. Предлагал заселить космическое пространство с помощью орбитальных станций. Считал, что развитие жизни на одной из планет Вселенной достигает такого могущества и совершенства, что оно позволит преодолевать силу тяжести и расселяться по Вселенной.

Владимир Иванович Вернадский (1863—1945). Разработал учение о биосфере («живая сфера») — совокупности живого вещества Земли, проявляющего себя как единый организм. Ныне это общее место экологии, но тогда это учение только зарождалось. Биосфера постепенно эволюционирует к ноосфере («сфере разума») — к такому состоянию, когда человечество овладеет силами природы, научится контролировать погоду, изменять ландшафт и управлять самой эволюцией живых существ. Ныне подобные эксперименты кажутся губительными для окружающей среды, но Вернадский был оптимистом. Человек — часть биосферы и его вред не абсолютен. Человек — залог того, что биосфера Земли в будущем распространится на окрестные планеты. Хаотичному развитию жизни на Земле должно прийти упорядоченное человеческим разумом развитие. В природе нет ничего случайного, в том числе и человек. Впоследствии космизм был удачно интегрирован в советскую философию.

44. Русский анархизм: М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин.

Анархизм - мелкобуржуазное общественно-политические и социально-экономические учения, враждебно относящиеся ко всякой власти и государству. **Анархизм во всех вариантах обязательно включает:** 1) полное отрицание существующего общественного строя 2) представление об идеальном общественном устройстве, исключающем принуждение; 3) революционный способ перехода от первого состояния ко второму. Анархисты придерживаются мнения, что власть развращает людей, собственность и свобода несовместимы, и только в обществе без собственности и политической власти человек может быть вполне счастлив, действуя по велениям совести, а не внешнего закона. Идеальное же состояние человека — это состояние свободы, не ограниченной никакими социальными рамками. Основными направлениями анархизма в России в годы первой русской революции стали: **анархо-коммунизм, анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм.** Целью **анархистов-коммунистов** была “социальная революция” — полное уничтожение капитализма и государства и замена их анархическим коммунизмом. **Анархо-синдикалисты** основной целью своей деятельности считали полное освобождение труда от всех форм эксплуатации и власти, создание свободных профессиональных объединений трудящихся как высшей формы их организации. **Анархо-индивидуалисты** выступали за абсолютную свободу личности как отправную точку и конечную цель анархизма. Социальную основу анархистского движения в целом составляли преимущественно кустари, ремесленники, торговцы, крестьяне, часть интеллигенции, незначительная часть рабочих, а также деклассированные элементы. В целом движение было крайне неоднородным и аморфным.

Бакунин Михаил Александрович(1814-1876). Анархистская доктрина Бакунина окончательно оформилась как антитеза марксизму. Бакунин отвергал необходимость политической власти, централизации и подчинения авторитету, протестовал против любой формы использования государственной власти революционерами. Отрицая доктрину Маркса о диктатуре пролетариата и организующей роли пролетарской партии, Бакунин противопоставил ей идею стихийного бунта, носителем которого он считал русское крестьянство. Под его идеей сформировалось «бунтарское» направление революционного народничества («хождение в народ»). **Теоретические работы:** «Государственность и анархия. Борьба двух партий в интернациональном обществе рабочих». В этой книге Бакунин утверждал, что в современном мире есть два главных, борющихся между собою течения: государственное, реакционное и социал- революционное. Организаторами первого он считает Бисмарка, Маркса. Бакунин утверждал в своей работе, что самая способная к развитию государственности раса — немцы. Единственной силой, способной бороться с порабощающими тенденциями пангерманизма (политическая доктрина, отражавшая агрессивные устремления буржуазии и юнкерства Германии), Бакунин считал социальную революцию, главной задачей которой он признает разрушение исторических централизованных государств, с заменой их свободной, не признающей писаного закона, федерацией общин, организованных по коммунистическому принципу.

Князь **Пётр Алексе́евич Кропоткин(1842-1921)**— русский революционер, теоретик анархизма, географ, историк, литератор. По мнению П. А. Кропоткина, анархизм происходит из того же революционного протеста, того же людского недовольства, что и социализм; и результатом революции он видит установление «безгосударственного коммунизма», новый общественный строй виделся ему как **вольный федеративный союз самоуправляющихся единиц**, основанный на принципе добровольности и «безначалья». Предполагалось **коллективное** ведение производства, коллективное распределение ресурсов и вообще коллективность всего, что относится к экономике, к сфере услуг, к человеческим взаимоотношениям. Коллектив представлял бы собой группу заинтересованных в своей деятельности людей, которые понимали бы, зачем и для кого они все это делают, чего было бы достаточно для их **добровольной деятельности.** Предусматривалась **ликвидация «аристократии умственного труда»** как одной из форм неравенства и упразднение «университетов и академий..., если ими не пользуется каждый без исключения член общества». П. А. Кропоткин пытался подвести под анархизм какую-либо научную основу и аргументировано показать его необходимость, для него анархизм представлялся философией человеческого общества. Метод познания П. А. Кропоткина основан на едином для всех законе, **законе солидарности и взаимной помощи и поддержки.** По мнению П. А. Кропоткина, совершенно недопустимо отождествлять правительство и государство, ведь последнее включает в себе не только существование власти над определённой частью общества, но и сосредоточение управления, общественной жизни в одном центре. Наличие государства, помимо всего прочего, предполагает возникновение новых отношений как между различными группами населения, так и отдельными членами общества. Кропоткин придает единичной **человеческой личности** особое значение. Личность — душа революции, и только учитывая интересы каждого отдельного человека и давая ему свободу самовыражения, общество придёт к процветанию. Будучи убеждённым противником любой формы государственной власти, Кропоткин не принимал идею диктатуры пролетариата. **Труды:** «Хлеб и воля» и «Поля, фабрики и мастерские».

Билет 45. Философия психоанализа.

Психоанализ — комплекс психологических теорий и методов, предназначенных для объяснения роли бессознательного в жизни человека.

Психоанализ создан в конце XIX века австрийским учёным З. Фрейдом. Вплоть до 1910, когда психоанализ поддержал психиатр со степенью К. Г. Юнг, это направление игнорировалось научным миром. В первой половине XX века от «классического фрейдизма» отпочковался ряд направлений — К. Г. Юнга, Альфреда Адлера, Эриха Фромма и других, оспаривавших те или иные постулаты Фрейда.

Основные идеи психоанализа

- Бессознательное — особые психические силы, лежащие за пределами сознания, но управляющие поведением человека.

- Сознательное — одна из двух частей психики, осознаваемая индивидом — определяет выбор поведения в общественной среде, однако не всецело, так как сам выбор поведения может инициироваться бессознательным. Сознание и бессознательное находятся в антагонистических отношениях, в бесконечной борьбе бессознательное всегда побеждает. Психика автоматически регулируется принципом удовольствия, который модифицируется в принцип реальности, и при нарушении баланса осуществляется сброс через бессознательную сферу.

Позднее Фрейд предложил следующую структуру психики:

- Эго («Я») — та часть человеческой личности, которая осознаётся как Я и находится в контакте с окружающим миром посредством восприятия. Я осуществляет планирование, оценки, запоминание и иными путями реагирует на воздействие физического и социального окружения.

- Суперэго («Сверх-Я») — моральные установки человека. Представление человека о том, что в этом обществе он должен делать, а что — нет. Совесть, стыд — всё это проявления Сверх-Я.

- Ид («Оно»). Являет собой бессознательную часть психики, совокупность инстинктивных влечений.

Адлер. В отличие от Фрейда, акцентировавшего роль **бессознательного** и **сексуальности** как детерминант человеческого поведения, Адлер вводит в объяснение социальный фактор: характер человека складывается под воздействием его «**жизненного стиля**», то есть сложившейся в детстве системы целенаправленных стремлений, в которой реализуется потребность в достижении превосходства, самоутверждении как компенсации «**комплекса неполноценности**»

Адлер считал, что изначально большинству детей присуще ощущение собственной неполноценности по сравнению со «всемогущими взрослыми», что ведёт к формированию у ребёнка **комплекса неполноценности**. Развитие личности, согласно воззрениям Адлера, зависит от того, каким образом этот **комплекс** будет **компенсироваться**. В патологических случаях человек может пытаться скомпенсировать свой комплекс неполноценности за счёт стремления к власти над другими

Главные ключевые принципы его теории можно разделить на: 1) чувство неполноценности и компенсация; 2) стремление к превосходству; 3) стиль жизни; 4) социальный интерес; 5) творческое Я; 6) порядок рождения; 7) фикционный финализм.

Юнг. Юнг отрицал идеи, согласно которым **личность** полностью детерминирована её опытом, **обучением** и воздействием окружающей среды. Он считал, что каждый индивид появляется на свет с «целостным личностным эскизом ... представленным в потенции с самого рождения». И что «окружающая среда вовсе не дарует личности возможность ею стать, но лишь выявляет то, что уже было в ней заложено», таким образом, отказавшись от ряда положений психоанализа. Вместе с тем Юнг выделял несколько уровней бессознательного: индивидуальное, семейное, групповое, национальное, расовое и **коллективное бессознательное**, которое включает в себя универсальные для всех времён и культур архетипы. Юнг полагал, что существует определённая наследуемая структура психического, развивавшаяся сотни тысяч лет, которая заставляет нас переживать и реализовывать наш **жизненный опыт** вполне определённым образом. И эта определённость выражена в том, что Юнг назвал **архетипами**, которые влияют на наши **мысли, чувства, поступки**.

Юнг предполагал, что часть комплексов возникает в результате психотравмирующих ситуаций. Как правило, это моральный конфликт, целиком простирающийся из невозможности полного включения сущности субъекта. Однако, травмирующие ситуации откалывают от эго-комплекса кусочки, уходящие глубоко в подсознание и приобретающие далее определённую автономию. Упоминание информации, связанной с комплексом, усиливает защитные реакции, препятствующие осознанию комплекса. Комплексы пытаются проникнуть в сознание через сновидения, телесные и поведенческие симптомы, паттерны отношений, содержание бреда или галлюцинаций в психозе, превосходя наши сознательные намерения (сознательную мотивацию). При **неврозе** грань, разделяющая сознательное и бессознательное ещё сохранна, но истончена, что позволяет комплексам напоминать о своем существовании, о глубоком мотивационном расколе личности.

Билет 46. Философия экзистенциализма.

Экзистенциализм, также философия существования — направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание на уникальности иррационального бытия человека. Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии, от которых он отличается прежде всего идеей преодоления (а не раскрытия) человеком собственной сущности и большим акцентом на глубине эмоциональной природы.

По утверждениям философов-экзистенциалистов, основной порок рационального мышления состоит в том, что оно исходит из принципа противоположности **субъекта и объекта**, то есть разделяет мир на две сферы — объективную и субъективную. Вся действительность, в том числе и человека, рациональное мышление рассматривает только как предмет, «сущность», познанием которой можно манипулировать в терминах субъекта-объекта. Подлинная философия, с точки зрения экзистенциализма, должна исходить из единства объекта и субъекта. Это единство воплощено в «экзистенции», то есть некой иррациональной реальности.

Согласно философии экзистенциализма, чтобы осознать себя как **«экзистенцию»**, человек должен оказаться в «пограничной ситуации» — например, перед лицом смерти.

Значительное место в философии экзистенциализма занимает постановка и решение проблемы свободы, которая определяется как **«выбор»** личностью одной из бесчисленных возможностей. Предметы и животные не обладают свободой, поскольку сразу обладают «сущим», **эссенцией**. Человек же постигает своё сущее в течение всей жизни и несёт ответственность за каждое совершённое им действие, не может объяснять свои ошибки «обстоятельствами». Таким образом, человек мыслится экзистенциалистами как строящий себя «проект». В конечном итоге, идеальная свобода человека — это свобода личности от общества.

Кьеркегор выделяет три стадии человеческого существования: эстетическая, этическая и религиозная. На эстетической стадии человек живет, руководствуясь чувствами. Главное на этом этапе — удовольствие в жизни. Высшее и конечное проявление этой стадии — эротика. На этой стадии человек может провести всю жизнь. Но часто, существуя на эстетической стадии, человек сталкивается с отчаянием бессмысленности такой жизни. Тогда человек может перейти через переживание отчаяния на этическую стадию, когда его поступками руководит разум и чувство долга. На этической стадии эстетическая не исчезает бесследно, а происходит постоянно колебание между эстетическим и этическим. В конце концов человек может прийти к осознанию ограниченности как эстетического, так и этического образа жизни, снова испытать отчаяние. Тогда дискретно может произойти прорыв на духовную стадию, где человеком руководит сердце, вера, которая не подвластна ни чувственности, ни разуму.

Кьеркегор определяет человеческую жизнь как отчаяние. Отчаяние, как следствие греховной природы человека одновременно рассматривается и как единственная возможность прорыва к Богу.

В соответствии с тремя стадиями развития человеческого существования Кьеркегор рассматривает три типа отчаяния.

«Отчаяние возможного» у эстетического человека связано с фактичностью, несоответствующей ожиданиям человека.

«Мужественное отчаяние» возникает в результате желания быть самим собой, добиться непрерывности Я.

«Абсолютное отчаяние» у религиозного человека возникает в результате осознания богооставленности мира и собственного одиночества перед Богом.

Камю полагал единственным средством борьбы с абсурдом признание его данности. В «Мифе о Сизифе» Камю пишет, что для того, чтобы понять, что заставляет человека совершать бессмысленную работу, нужно представить спускающегося с горы Сизифа счастливым. Многие герои Камю приходят к похожему состоянию души под влиянием обстоятельств (угроза жизни, смерть близких, конфликт с собственной совестью и т. д.), их дальнейшие судьбы различны.

Высшим воплощением абсурда, по Камю, являются разнообразные попытки насильственного улучшения общества — фашизм, сталинизм и т. п. Будучи гуманистом и антиавторитарным социалистом, он полагал, что борьба с насилием и несправедливостью «их же методами» могут породить только ещё большие насилие и несправедливость.

№47 Методологическая концепция К. Поппера

Методологическая концепция Поппера получила название "фальсификационизм", так как ее основным принципом является принцип фальсифицируемости.

Прежде всего он руководствовался некоторыми логическими соображениями. Логические позитивисты заботились о верификации утверждений науки, т.е. об их обосновании с помощью эмпирических данных. Они считали, что такого обоснования можно достигнуть или с помощью вывода утверждений науки из эмпирических предложений, или посредством их индуктивного обоснования. Однако это оказалось невозможным. Ни одно общее предложение нельзя вполне обосновать с помощью частных предложений. Частные предложения могут лишь опровергнуть его. Например, для верификации общего предложения "Все деревья теряют листву зимой" нам нужно осмотреть миллиарды деревьев, в то время как опровергается это предложение всего лишь одним примером дерева, сохранившего листву среди зимы. Вот эта асимметрия между подтверждением и опровержением общих предложений и критика индукции как метода обоснования знания и привели Поппера к фальсификационизму.

Однако у него были и более глубокие - философские - основания для того, чтобы сделать фальсификационизм ядром своей методологии. Поппер верит в объективное существование физического мира и признает, что человеческое познание стремится к истинному описанию этого мира. Он даже готов согласиться с тем, что человек может получить истинное знание о мире. Однако Поппер отвергает существование критерия истины - критерия, который позволял бы нам выделять истину из всей совокупности наших убеждений. Даже если бы мы в своем научном поиске случайно натолкнулись на истину, мы не смогли бы с уверенностью знать, что это - истина. Ни непротиворечивость, ни подтверждаемость эмпирическими данными не могут служить критерием истины. Любую фантазию можно представить в непротиворечивом виде, а ложные убеждения часто находят подтверждение. В попытках понять мир люди выдвигают гипотезы, создают теории и формулируют законы, но они никогда не могут с уверенностью сказать, что именно из созданного ими - истинно. Единственное, на что мы способны, - это обнаружить ложь в наших воззрениях и отбросить ее. Постоянно выявляя и отбрасывая ложь, мы тем самым можем приблизиться к истине. Это оправдывает наше стремление к познанию и ограничивает скептицизм. Можно сказать, что научное познание и философия науки опираются на две фундаментальные идеи: идею о том, что наука способна дать и дает нам истину, и идею о том, что наука освобождает нас от заблуждений и предрассудков. Поппер отбросил первую из них. Однако вторая идея все-таки обеспечивала прочную гносеологическую основу его методологической концепции.

Научная теория, считает Поппер, всегда может быть выражена в виде совокупности общих утверждений типа "Все тигры полосаты", "Все рыбы дышат жабрами" и т.п. Утверждения такого рода можно выразить в эквивалентной форме: "Неверно, что существует не-полосатый тигр". Поэтому всякую теорию можно рассматривать как запрещающую существование некоторых фактов или как говорящую о ложности базисных предложений. Например, наша "теория" утверждает ложность базисных предложений типа "Там-то и там имеется не-полосатый тигр". Вот эти базисные предложения, запрещаемые теорией, Поппер называет "потенциальными фальсификаторами" теории. "Фальсификаторами" - потому, что если запрещаемый теорией факт имеет место и описывающее его базисное предложение истинно, то теория считается опровергнутой. "Потенциальными" - потому, что эти предложения могут фальсифицировать теорию, но лишь в том случае, когда будет установлена их истинность. Отсюда понятие фальсифицируемости определяется следующим образом: "теория фальсифицируема, если класс ее потенциальных фальсификаторов не пуст".

Процесс фальсификации описывается схемой умозаключения *modus tollens*. Из теории *T* дедуцируется базисное предложение *A*, т.е. согласно правилам логики верно предложение "Если *T*, то *A*". Предложение *A* оказывается ложным, а истинным является потенциальный фальсификатор теории не-*A*. Из "Если *T*, то *A*" и "не-*A*" следует "не-*T*", т.е. теория *T* ложна и фальсифицирована.

Фальсифицированная теория должна быть отброшена. Поппер решительно настаивает на этом. Такая теория обнаружила свою ложность, поэтому мы не можем

сохранять ее в своем знании. Всякие попытки в этом направлении могут привести лишь к задержке в развитии познания, к догматизму в науке и к потере ею своего эмпирического содержания.

Поппер отвергает индуктивный метод науки. Пробы и ошибки - вот из чего складывается метод науки. Для познания мира, утверждает Поппер, "нет более рациональной процедуры, чем метод проб и ошибок - предположений опровержений: смелое выдвижение теорий, попытки наилучшим образом доказать ошибочность этих теорий и временное их признание, если критика оказывается безуспешной". Метод проб и ошибок характерен не только для научного, но и для всякого познания вообще. И амеба и Эйнштейн пользуются им в своем познании окружающего мира, говорит Поппер. Более того, метод проб и ошибок является не только методом познания, но и методом всякого развития. Природа, создавая и совершенствуя биологические виды, действует методом проб и ошибок. Каждый отдельный организм - это очередная проба; успешная проба выживает, дает потомство; неудачная проба устраняется как ошибка.

Итогом и концентрированным выражением фальсификационизма является схема развития научного знания, принимаемая Поппером. Как мы уже отмечали, фальсификационизм был порожден глубоким философским убеждением Поппера в том, что у нас нет никакого критерия истины и мы способны обнаружить и выделить лишь ложь. Из этого убеждения естественно следует: 1) понимание научного знания как набора догадок о мире - догадок, истинность которых установить нельзя, но можно обнаружить их ложность; 2) критерий демаркации - лишь то знание научно, которое фальсифицируемо; 3) метод науки - пробы и ошибки. Научные теории рассматриваются как необоснованные догадки, которые мы стремимся проверить - с тем, чтобы обнаружить их ошибочность. Фальсифицированная теория отбрасывается как негодная проба, не оставляющая после себя следов. Сменяющая ее теория не имеет с ней никакой связи, напротив, новая теория должна максимально отличаться от старой теории. Развития в науке нет, признается только изменение: сегодня вы вышли из дома в пальто, но на улице жарко; завтра вы выходите в рубашке, но льет дождь; послезавтра вы вооружаетесь зонтиком, однако на небе - ни облачка, и вы никак не можете привести свою одежду в соответствие с погодой. Даже если однажды вам это удастся, все равно, утверждает Поппер, вы этого не поймете и останетесь недовольны. - такова в общих чертах фальсификационистская методология Поппера.

№48 Теория научных революций Т. Куна

Томас Сэмюэл Кун родился в Соединенных Штатах Америки в 1922г. Закончил Гарвардский университет, защитив диссертацию по физике. Всю жизнь работал в Гарварде и преподавал в Массачусетском технологическом институте. В последние годы работал над проблемами истории квантовой механики, умер в 1996г. Основными работами являются следующие: "Структура научных революций" (1962); "Существенное напряжение. Избранные исследования научной традиции и изменения" (1977).

Важнейшим понятием концепции Куна является понятие парадигмы - совокупность научных достижений, признаваемых всем научным сообществом в определенный период времени.

Однако, говоря о парадигме, Кун имеет в виду не только некоторое знание, выраженное в ее законах и принципах. Ученые - создатели парадигмы .- не только сформулировали некоторую теорию или закон, но они еще решили одну или несколько важных научных проблем и тем самым дали образцы того, как нужно решать проблемы. Оригинальные опыты создателей парадигмы в очищенном от случайностей и усовершенствованном виде затем входят в учебники, по которым будущие ученые осваивают свою науку. Овладевая в процессе обучения этими классическими образцами решения научных проблем, будущий ученый глубже постигает основоположения своей науки, обучается применять их в конкретных ситуациях и овладевает специальной техникой изучения тех явлений, которые образуют предмет данной научной дисциплины. Парадигма дает набор образцов научного исследования - в этом заключается ее важнейшая функция.

Задавая определенное видение мира, парадигма очерчивает круг проблем, имеющих смысл и решение: все, что не попадает в этот круг, не заслуживает рассмотрения с точки зрения сторонников парадигмы. Вместе с тем парадигма устанавливает допустимые методы решения этих проблем. Таким образом, она определяет, какие факты могут быть получены в эмпирическом исследовании, - не конкретные результаты, но тип фактов.

Науку, развивающуюся в рамках современной парадигмы, Кун называет "нормальной", полагая, что именно такое состояние является для науки обычным и наиболее характерным. В отличие от Поппера, считавшего, что ученые постоянно думают о том, как бы опровергнуть существующие и признанные теории, и с этой целью стремятся к постановке опровергающих экспериментов, Кун убежден, что в реальной научной практике ученые почти никогда не сомневаются в истинности основоположений своих теорий и даже не ставят вопроса об их проверке. "Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых теорий, обычно к тому же они нетерпимы к созданию таких теорий другими. Напротив, исследование в нормальной науке направлено на разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает".

Чтобы подчеркнуть особый характер проблем, разрабатываемых учеными в нормальный период развития науки, Кун называет их "головоломками", сравнивая их решение с решением кроссвордов или с составлением картинок из раскрашенных кубиков. Кроссворд или головоломка отличаются тем, что для них существует гарантированное решение, и это решение может быть получено некоторым предписанным путем. Парадигма гарантирует, что решение существует, и она же задает допустимые методы и средства получения этого решения.

До тех пор пока решение головоломок протекает успешно, парадигма выступает как надежный инструмент познания. Увеличивается количество установленных фактов, повышается точность измерений, открываются новые законы, растет дедуктивная связность парадигмы, короче говоря, происходит накопление знания. Но вполне может оказаться - и часто оказывается, - что некоторые задачи-головоломки несмотря на все усилия ученых так и не поддаются решению, скажем, предсказания теории постоянно расходятся с экспериментальными данными. Такую проблему Кун называет аномалией.

Пока аномалий немного, ученые не слишком о них беспокоятся. Однако разработка

самой парадигмы приводит к росту числа аномалий. Совершенствование приборов, повышение точности наблюдений и измерений, строгость концептуальных средств - все это ведет к тому, что расхождения между предсказаниями парадигмы и фактами, которые ранее не могли быть замечены и осознаны, теперь фиксируются и осознаются как проблемы, требующие решения. Попытки справиться с этими новыми проблемами за счет введения в парадигму новых теоретических предположений нарушают ее дедуктивную стройность, делают ее расплывчатой и рыхлой.

Доверие к парадигме падает. Ее неспособность справиться с возрастающим количеством проблем свидетельствует о том, что она уже не может служить инструментом успешного решения головоломок. Наступает состояние, которое Кун называет кризисом. Ученые оказываются перед лицом множества нерешенных проблем, необъясненных фактов и экспериментальных данных. Нормальное исследование замирает. Наука, по сути дела, перестает функционировать. Только в этот период кризиса, полагает Кун, ученые ставят эксперименты, направленные на проверку и отсев конкурирующих гипотез и теорий.

Период кризиса заканчивается, когда одна из предложенных гипотез доказывает свою способность справиться с существующими проблемами, объяснить непонятные факты и благодаря этому привлекает на свою сторону большую часть ученых, научное сообщество восстанавливает свое единство. Вот эту смену парадигм Кун и называет научной революцией.

Ученые, принявшие новую парадигму, начинают видеть мир по-новому. Переход от одной парадигмы к другой Кун сравнивает с переключением гештальта: например, если раньше на рисунке видели вазу, нужно усилие, чтобы на том же рисунке увидеть два человеческих профиля. Но как только это переключение образа произошло, сторонники новой парадигмы уже не способны совершить обратное переключение и перестают понимать тех своих коллег, которые все еще говорят о вазе.

Итак, развитие науки у Куна выглядит следующим образом: нормальная наука, развивающаяся в рамках общепризнанной парадигмы; следовательно, рост числа аномалий, приводящий в конечном итоге к кризису; следовательно, научная революция, означающая смену парадигм. Накопление знания, совершенствование методов и инструментов, расширение сферы практических приложений, т.е. все то, что можно назвать прогрессом, совершается только в период нормальной науки. Однако научная революция приводит к отбрасыванию всего того, что было получено на предыдущем этапе, работа науки начинается как бы заново, на пустом месте. Таким образом, в целом развитие науки получается дискретным: периоды прогресса и накопления знания разделяются революционными провалами, разрывами ткани науки.

Следует признать, что это - весьма смелая и побуждающая к размышлениям концепция. Конечно, весьма трудно отказаться от мысли о том, что наука прогрессирует в своем историческом развитии, что знания ученых и человечества вообще об окружающем мире растут и углубляются. Но после работ Куна уже нельзя не замечать проблем, с которыми связана идея научного прогресса.

Уже нельзя простодушно считать, что одно поколение ученых передает свои достижения следующему поколению, которое эти достижения преумножает. Концепция Куна стимулировала интерес к этим проблемам и содействовала выработке более глубокого понимания процессов развития науки.

№49 Методологический анархизм П. К. Фейерабенда

Пауль (впоследствии Пол) Фейерабенд родился в Вене в 1924 г. Получил докторскую степень в Венском университете. В Вене изучал историю, математику и астрономию, в Веймаре - драматургию, в Лондоне и Копенгагене - философию. В 1958 г. переехал в США, где до конца жизни работал профессором философии Калифорнийского университета в г. Беркли. Одновременно был профессором философии в Федеральном технологическом институте в Цюрихе. Умер в 1997 г. Основными сочинениями являются следующие: "Против метода. Очерк анархистской теории познания" (1975); "Наука в свободном обществе" (1978); "Прощай, разум!" (1987).

Фейерабенд назвал свою концепцию "эпистемологическим анархизмом".

С точки зрения методологии, анархизм является следствием двух принципов: принципа пролиферации и принципа несоизмеримости. Согласно принципу пролиферации, нужно изобретать (размножать) и разрабатывать теории и концепции, несовместимые с существующими и признанными теориями. Это означает, что каждый ученый - вообще говоря, каждый человек - может (должен) изобретать свою собственную концепцию и разрабатывать ее, сколь бы абсурдной и дикой она ни казалась окружающим. Принцип несоизмеримости, гласящий, что теории невозможно сравнивать, защищает любую концепцию от внешней критики со стороны других концепций. Если кто-то изобрел совершенно фантастическую концепцию и не желает с нею расставаться, то с этим ничего нельзя сделать: нет фактов, которые можно было бы противопоставить этой концепции, так как она формирует свои собственные факты; мы не можем указать на несовместимость этой фантазии с фундаментальными законами естествознания или с современными научными теориями, так как автору этой фантазии данные законы и теории могут казаться просто бессмысленными; мы не можем упрекнуть его даже в нарушении законов логики, ибо он может пользоваться своей особой логикой. Автор фантазии создает нечто похожее на куновскую парадигму: это особый, замкнутый в себе мир; и все, что не входит в данный мир, не имеет для него никакого смысла. Таким образом, соединение принципа пролиферации с принципом несоизмеримости образует методологическую основу анархизма: каждый волен изобретать себе собственную концепцию; ее невозможно сравнить с другими концепциями, ибо нет никакой основы для такого сравнения; следовательно, все допустимо и все оправдано: "существует лишь один принцип, который можно защищать при всех обстоятельствах и на всех этапах развития человечества. Это принцип - все дозволено".

История науки подсказала Фейерабенду еще один аргумент в пользу анархизма: нет ни одного методологического правила, ни одной методологической нормы, которые не нарушались бы в то или иное время тем или иным ученым. Более того, история показывает, что ученые часто действовали и вынуждены были действовать в прямом противоречии с существующими методологическими правилами. Отсюда следует, что вместо существующих и признанных методологических правил мы можем принять прямо противоположные им. Но и первые и вторые не будут универсальными. Поэтому философия науки вообще не должна стремиться к установлению каких-то правил научной игры.

Фейерабенд отличает свой эпистемологический анархизм от политического анархизма, хотя между ними имеется, конечно, определенная связь. Политический анархист имеет определенную политическую программу, он стремится устранить определенные формы организации общества. Эпистемологический же анархист иногда может защищать эти формы, так как он не питает ни постоянной вражды, ни неизменной преданности ни к чему - ни к какой общественной организации и ни к какой форме идеологии. У него нет никакой жесткой программы, он вообще против всяких программ. Свои цели он выбирает под влиянием логического рассуждения, настроения, скуки, желая произвести на кого-нибудь впечатление и т.п. Для достижения избранной цели он действует в одиночку, но может примкнуть к какой-нибудь группе, если это покажется ему выгодным. При этом он использует разум и эмоции, иронию и деятельную серьезность, словом, все средства, которые может придумать человеческая изобретательность. "Не существует убеждения, - сколь бы "абсолютным" или "аморальным" оно ни было, -

которое он отказался бы критически обсуждать, и нет метода, который бы он объявил совершенно неприемлемым. Единственное, против чего он выступает вполне определенно и твердо, - это универсальные нормы, универсальные законы, универсальные идеи, такие как "Истина", "Разум", "Справедливость", "Любовь", и поведение, обусловленное этими нормами".

В результате своего анализа деятельности родоначальников современной науки Фейерабенд приходит к выводу о том, что наука вовсе не рациональна, как считает большинство философов и ученых. (Но тогда встает вопрос: если это так, если наука оказывается существенно иррациональной и может развиваться лишь постоянно нарушая законы логики и разума, то чем же тогда она отличается от мифа, от религии? - В сущности, ничем, - отвечает Фейерабенд. Действительно, что отличает науку от мифа? К характерным особенностям мифа обычно относят то, что его основные идеи объявлены священными: всякая попытка посягнуть на эти идеи наталкивается на табу; факты и события, не согласующиеся с центральными идеями мифа, отбрасываются или приводятся с ними в соответствие посредством вспомогательных идей; никакие идеи, альтернативные по отношению к основным идеям мифа, не допускаются, и если все-таки они возникают, то безжалостно искореняются (порой вместе с носителями этих идей). Крайний догматизм, жесточайший монизм, фанатизм и нетерпимость к критике - вот отличительные черты мифа. В науке же, напротив, распространены терпимость и критицизм. В ней существует плюрализм идей и объяснений, постоянная готовность к дискуссиям, внимание к фактам и стремление к пересмотру и улучшению принятых теорий и принципов.)

Фейерабенд не согласен с таким розовым изображением науки. Всем ученым известно, и Кун выразил это с большой силой и ясностью, что в реальной - а не в выдуманной философами - науке свирепствуют догматизм и нетерпимость. Фундаментальные идеи и законы ревниво охраняются. Отбрасывается все, что расходится с признанными теориями. Авторитет крупных ученых давит на их последователей с той же слепой и безжалостной силой, что и авторитет создателей и жрецов мифа на верующих.

Нужно отделить науку от государства, как это уже сделано в отношении религии, призывает Фейерабенд. Тогда научные идеи и теории уже не будут навязываться каждому члену общества мощным пропагандистским аппаратом современного государства, будет уничтожено господство науки в области народного образования. В школьном обучении науке следует предоставить такое же место, как религии и мифологии. Цель обучения должна состоять вовсе не в том, чтобы вложить в голову ребенка определенные догмы и схемы поведения, чтобы сделать его покорным рабом существующего строя, послушным винтиком громадной машины общественного производства. Основной целью воспитания и обучения должна быть всесторонняя подготовка человека к тому, чтобы достигнув зрелости, он мог сознательно - и потому свободно - сделать выбор между различными формами идеологии и деятельности. Пусть одни выберут науку и научную деятельность; другие - примкнут к одной из религиозных систем; третьи - будут руководствоваться мифом и т.п. Только такая свобода выбора, считает Фейерабенд, совместима с гуманизмом и только она может обеспечить полное раскрытие способностей каждого члена общества. Никаких ограничений в области духовной деятельности, никаких обязательных для всех правил, законов, полная свобода творчества - вот лозунг эпистемологического анархизма.

№50 Методология Герменевтики.

Течение в философии 20 в. Хотя история герменевтики может быть прослежена через Средневековье до античности, понятие герменевтики в его **современном** значении восходит к Новому времени. Приблизительно в середине 17 в. устанавливается различие между ходом истолкования и его методом: герменевтика как учение о «правилах» истолкования начинают отделять от экзегетики (как лишенной методологической рефлексии практики комментирования). Революционный шаг в становлении герменевтики как самостоятельной дисциплины сделан Шлейермахером, принципиально расширившим сферу подлежащих истолкованию текстов: для Шлейермахера – это «учение об искусстве понимания» письменных документов вообще. Задачу герменевтики составляет прояснение условий, делающих возможным уразумение смысла того или иного текста. Всякий письменный документ, по Шлейермахеру – это языковое обнаружение, имеющее двойную природу: с одной стороны, он – часть общей системы языка, с другой – продукт творчества некоторого индивида. Перед герменевтикой стоит поэтому двойная задача: исследование языкового обнаружения в качестве элемента определенной языковой системы и вместе с тем – как обнаружения стоящей за ним уникальной субъективности. Первую часть задачи выполняет «объективное» (или «грамматическое») истолкование, вторую – «техническое» (или «психологическое»). Грамматическое истолкование анализирует текст как часть определенной лексической системы, психологическое же – индивидуальный стиль, т.е. комбинации выражений, не заданные лексической системой.

Важным этапом становления герменевтики была «философия жизни» Дильтея, в рамках которой герменевтике приписывается особая методологическая функция. Дильтею принадлежит заслуга систематического развития тезиса, согласно которому, «понимание» есть не частный аспект теории познания, но фундамент гуманитарного знания («наук о духе») вообще. Это положение Дильтея, однако, было подготовлено интенсивными дискуссиями в исторической (И.Г.Дройзен) и филологической (А.Бёк) науке второй половины 19 в. Дройзен, в частности, обратил внимание на методологический изъян, препятствующий историографии стать наукой. Методом исторического познания, по Дройзену, должно стать «понимание». Предмет последнего составляют не объективные факты, а то, что уже было в свое время интерпретировано; работа историка – это «понимающее схватывание» уже когда-то понятого. Сходным образом трактует задачи гуманитарного познания А.Бёк. Документы, с которыми имеет дело филолог, уже заключают в себе знание, являются результатом прошлого процесса познания. Отсюда особая продуктивность филологии, представляющей собой, согласно формуле А.Бёка, «познание познанного».

Дильтеевская идея герменевтики была частью его грандиозного методологического проекта, цель которого состояла в обосновании значимости историко-гуманитарного познания и несводимости процедур последнего к процедурам естественнонаучного познания. «Понимание» есть, по Дильтею, единственно адекватное средство передачи целостности, именуемой Жизнью. «Понимание» (вначале весьма сходное с «переживанием») трактуется при этом как та процедура, благодаря которой «жизнь» вообще может быть прояснена и осмыслена. «Жизнь» здесь – наименование духовно-исторического мира, важнейшей характеристикой которого является его изоморфность нам как познающим. Живое может быть познано живым. Продукты творчества той или иной индивидуальности суть не что иное, как объективации жизни, и в известном смысле можно сказать, что мы понимаем в другом то, что понимаем в себе самих. Многократно пересматривая свою концепцию понимания, Дильтей то сосредоточивается на его интуитивном и в этом смысле иррациональном характере, то подчеркивает связь интуитивного постижения с понятийным мышлением. Под влиянием критики со стороны баденского неокантианства (Риккерт), а затем и под влиянием феноменологии Гуссерля, Дильтей стремится освободить свою концепцию от явного психологизма. Он заостряет внимание на нетождественности понимания «вчувствованию», вводит, наряду с понятием «переживание», понятия «выражение» и «значение», а также обращается к понятию «объективного духа» Гегеля. Понимание как воспроизводящее переживание имеет дело не только с индивидуальными психическими актами, но со сферой не сводимых к отдельным

субъектам идеальных значений. Методологические размышления Дильтея легли в основу ряда концепций «герменевтической логики» (Г.Шпет в России, Х.Липпс и Г.Миш в Германии), согласно которым сфера логического не схватывается одним только дискурсивным мышлением, но охватывает и недискурсивные формы выражения смысла. Предметом логики становятся, наряду с понятиями и суждениями, метафоры и символы

Превращение герменевтики в философию связано с именем Хайдеггера, который стал рассматривать «понимание» не в гносеологическом, а в онтологическом плане, т.е. не как способ познания, а как способ существования. В экзистенциальной аналитике, развиваемой им в работе *Бытие и время* (1927), «понимание» выступает как одна из основных характеристик человеческого бытия (Dasein). Последнее есть то место в бытии, в котором возможна постановка вопроса о смысле последнего.

Человеческое бытие, т.о., изначально находится в ситуации понимания. Задача герменевтики состоит в истолковании этой ситуации. Эти положения легли в основу концепции философской герменевтики Гадамера, представляющей собой, по меткому выражению Поля Рикёра, результат «прививки» экзистенциальной феноменологии к традиции герменевтики как теории и практики истолкования текстов.

Для Гадамера, как и для Хайдеггера, понимание есть форма первичной данности мира человеку. Оно не просто лежит в основе нашего отношения к тем или иным текстам, но в основе нашего отношения к миру. Процесс понимания текста неотделим от процесса самопонимания читающего. Но это ни в коей мере не означает, что в процессе интерпретации интерпретатор волен подвергать текст насилию, сообразуясь исключительно со своими собственными запросами. В ходе истолкования речь идет о понимании того предметного содержания (Sache), которое несет в себе текст и которое не зависит ни от наших интенций, ни от интенций автора.

Хайдеггеровскими размышлениями о языке, развитыми им в работах 1930–1950-х, инспирирована и выдвигаемая Гадамером философия языка. Именно благодаря языку традиция существует как живой континуум. В медиуме языка становится возможным то, что Гадамер называет «действенно-историческим сознанием»: понимаемое нами произведение, сколь бы исторически далеким от нас оно ни было, вступает с нами в диалог и тем самым оказывается частью «события традиции» (равным образом частью этого события является и наша интерпретация).

Превращению герменевтики в философию противостоит привычный подход, согласно которому герменевтика была и остается теорией и методологией истолкования текстов. Таковую методологию, опираясь на основополагающие тезисы Шлейермахера и Дильтея, разработал Э.Бетти, последователи которого энергично полемизируют с Гадамером, усматривая в его концепции апологию субъективизма.

С иных, чем Гадамер, позиций, раскрывает философское измерение герменевтики Рикёр. Стремясь преодолеть языковую центрированность подхода Гадамера, Рикёр привлекает внимание к иным объективациям человека, нежели запечатленные в (языковой) традиции продукты творчества. К числу таких объективаций принадлежат прежде всего символы. Основная черта символа – избыточность смысла. Символы суть структуры значения, в которых один смысловой план указывает на другой, скрытый план. Поскольку анализ символов с целью расшифровки заключенного в них скрытого смысла предпринят, с одной стороны, психоанализом, с другой – структурализмом, философская герменевтика выступает как «арбитр в споре интерпретаций».
