

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

Философия - от филио и софия, то есть любовь к мудрости.

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 - всеобщие взаимоотношения в системе «человек - мир».

Подсистемы системы «человек - мир»: 1) генетическая (происхождение), 2) познавательная, 3) аксиологическая (ценностная), 4) праксиологическая (духовно-практическая).

Специфика философских проблем: их предельный характер, вечность и актуальность.

Основные разделы философии – Онтология (учении о бытии), гносеология (наука о познании), аксиология (о ценностях), антропология (о человеке), праксиология (о практической деятельности человека).

Функции философии: Мировоззренческая и методологическая.

Основная задача философии: Философия пытается ответить на вопросы, на которые пока не существует способа получения ответа, типа «Для чего?» (напр., «Для чего существует человек?»).

В то же время наука пытается ответить на вопросы, на которые существуют инструменты получения ответа, типа «Как?», «Каким образом?», «Почему?», «Что?» (напр., «Как появился человек?», «Почему человек не может дышать азотом?», "Каким образом возникла Земля? «Как направлена эволюция?», «Что будет с человеком (в конкретных условиях)?»).

Польза философии — формирование у людей, занимающихся ею, навыков самостоятельного, логического, понятийного мышления.

Перечислим аспекты, подтверждающие сходство философии и науки: 1) выражение знания в теоретической форме; 2) общие цели: описание, объяснение, предсказание процессов и явлений действительности; 3) кумулятивный характер (суммирование и концентрация прошлых результатов); 4) постепенный переход от предметной к проблемной ориентации; 5) одновременное возникновение; 6) институциональное оформление в XVII веке

Отличия: 1) философия - знание о должном (описывает и объясняет то, что должно быть - каким должно быть наилучшее устройство общества и т.д.). Задача науки - описывать и объяснять то, что есть (или было, будет); 2) в философском знании содержатся идеи, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Научное знание основывается на фактах. Только знание, проверенное опытом, считается в науке истинным.

Билет 2: Протофилосовские школы Древней Индии. Сущность и специфика буддизма.

(Протофилософия - философия в становлении.)

В философии Индии выделяют три основных этапа:

- 1) ведийский период (1500—500 до н. э.),
- 2) классический, или брахмано-буддийский (500 до н. э. — 1000 н. э.) и
- 3) период послеклассический, или индуистский (с 1000).

Брахман - священная сила, воплощенное "бытие мира".

Веды – древние (до 1500 до н. э.), священные тексты индуизма, написанные на санскрите (Ведийский санскрит). Веды и комментарии к ведам лежат в основе индийской философии.

Традиционные философские школы Индии делятся на ортодоксальные и неортодоксальные.

Ортодоксальные признают авторитет Вед.

Ортодоксальные школы Древней Индии.

1) Ньяя – рассмотрены вопросы логики, вера в Веды, идея Брахмана. Материальный мир существует и человек познает его при помощи пяти органов чувств, все, что выходит за рамки пяти органов чувств – не существует.

Существуют четыре источника знания: восприятие, умозаключение, сравнение, и слово авторитета.

2) Вайшешика – основана риши(мудрецы в индуизме, которым боги открыли ведийские гимны) Канадой. Существует два мира: чувственный и сверхчувственный. Основа всего – неделимые частицы. Пространство между частицами заполнено веществом акаша (эфир). Брахман – изначальная жизненная сила атомов. Существуют два источника знания: восприятие и умозаключение.

3) Мимамса – в основе лежит авторитет Вед. Сосредоточены на правильном толковании вед и важности ритуалов, описанных в ведах.

4) Санхья – признает, что мир объективен и материален, характеризуется 3-мя гунами, состоит из пуруши и пракрити.

5) Веданта – конец Вед, сосредоточена на философии, изложенной в Упанишадах.

6) Йога – система практических действий, направленных на познание абсолюта, т.е бога или первопричины основы бытия всего мира. Базовый трактат – йога с утра. Йога посвящена специфически определению движущей силы процесса освобождения, описанию практических методов для достижения соматхи.

Неортодоксальные школы индийской философии.

1) Индивидуальный материализм. Школы – Локаяды – считают что мировая религия не нужна, существует только то что чувствуем, душа есть тело. Цель жизни – получение удовлетворения (гедонистическая философия)

2) Джайнизм – первооснова мира – вечная, несотворенная субстанция (материя). Субстанция является носителем энергии и обладает простым и поступательным движением, ее общее количество не уменьшается. Весь мир состоит из атомов различного веса, атомы сливаются в вещи. Закон кармы (сверхтонкая материя, которая определяет движение атомов). Существует 2 вида предметов: души и неживая материя. Основной жизненный принцип – неприменение вреда всему живому.

3) Буддизм.

Возникновение буддизма относится к V-VI векам до н. э. Основателем учения был Сиддхартха Гаутама. Уйдя в 29 лет из дома, фактически бродяжничать, 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 ведет к страданию. *Второе*, причиной страдания является *жажда (тришна)*, ведущая через радости и страсти к перерождению. Третье, устранение причин страдания заключается в устранении жажды. *Четвертое*, 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.

Впоследствии, учение буддизма подразделилось на несколько течений: *хинаяна* (*малая повозка*), согласно этому течению путь к нирване открыт только монахам; *махаяна* (*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).

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

Становление философии в Древнем Китае имело свои социальные корни. Все общественные отношения были подчинены ритуалу, имевшему мировоззренческое значение. Ритуал обеспечивал постоянство неба, порядок земли и поведение народа, ибо ритуал — это «устой-неба и земли, верхов и низов». В рамках этого мировоззрения формировалась социальная реальность монархии. Монарх (ван), как сын неба, отвечал за народ перед Богом, а народ неукоснительно выполнял его волю.

Согласно концепции **даосизма** (возник примерно в 5-6 веках до н.э.), «дао» — это первоначало, основание и завершение всего существующего и происходящего в мире. Это всеобъемлющий закон мироздания. Человек не должен стремиться управлять течением жизни, а обязан естественно войти в этот поток, помня о том, что земля осуществляет законы неба, а небо подчиняется дао, как подлинному бытию, из которого все начинается и в которое все возвращается. «Дао» вечно, несотворенно и вездесуще. С точки зрения автора трактата «Даодэцзина», дао не имеет ни протяженности, ни длительности. Дао не имеет имени, но имеет значение. Дао значит Великое, находящееся в бесконечном движении, несказанное и неизреченное.

Концепция «дао» стала центральной во всей древнекитайской философии. О ней говорят конфуцианцы, моисты, легисты и другие. Для них «дао» — это стратегический путь развития Китая и основание нравственного поведения человека. Мировоззрение китайца ориентировано на принцип недеяния.

Мудрый правитель не тот, кто постоянно экспериментирует со своим народом и над своим народом, а тот, кто предоставляет всему идти своим естественным путем — «дао». Он не вмешивается, он не мешает дао, ибо понимает, что недеяние лучше, чем деятельность без меры. Настоящий правитель впереди всех, ибо, подражая дао, он ставит себя ниже других.

Конфуцианство. Сам Конфуций ничего не писал, а ученики тщательно записывали, и результатом явилась книга «Беседы и высказывания» - сборник высказываний, нравоучений. 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**.

Легизм - философская школа эпохи Чжаньго (Воюющих царств), известная также как «Школа законников». Основной идеей школы было равенство всех перед Законом и Сыном Неба, следствием чего являлась идея раздачи титулов не по рождению, а по реальным заслугам, согласно которой любой простолюдин имел право дослужиться до первого министра.

Легисты печально прославились тем, что когда они приходили к власти, то устанавливали крайне жестокие законы и наказания. Государство для них - 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.

Основной вопрос разногласий между легистами: нужны ли вообще награды, или достаточно суровых наказаний? Если награды нужны, то должны ли они быть щедрыми или символическими?

Билет 4: Основные причины возникновения философии в Древней Греции.

Натурфилософия Милетской школы.

Философия Древней Греции занимает особое место в истории философской мысли по многообразию течений, школ и учений, идей и творческих личностей, богатству стилей и языка, влиянию на последующее развитие философской культуры человечества. Её зарождение стало возможным благодаря наличию городской демократии и интеллектуальной свободе, отделению труда умственного от физического, отсутствию сильной империи, религии, догм, жрецов, наличию почти безграничной

свободы личности, бурной политической жизни в крупных городах-полисах: политическая жизнь захватывала все слои общества (кроме рабов, женщин и детей) => сложились качества – болтологии (публичные выступления). Плюс в Древней Греции у человека было свободное время => развлечения: театральные постановки, прекрасные скульптуры. В древнегреческой философии отчетливо сформировались *два основных типа* философского мышления и мировозздания (идеализм и материализм), было осознано предметное поле философии, выявились важнейшие области философского знания. То был *расцвет* древней философской мысли, бурный всплеск интеллектуальной энергии своего времени.

Греческая философия начала формироваться в VI-V века до н.э. В её развитии принято выделять несколько важнейших периодов. Первый - это становление, или рождение, древнегреческой философии. На первом плане в это время находилась природа, поэтому данный период называют иногда нутурфилософским, созерцательным. Это была ранняя философия, где человек еще не выделялся в качестве отдельного объекта исследования. Второй период - расцвет древнегреческой философии (V - IV века до н.э.). В это время начался поворот философии от темы природы к теме человека и общества. То была *классическая философия*, в рамках которой сложились оригинальные образцы древней философской культуры. Третий период (III в. до н.э.-IV в. н.э.) - это закат и даже упадок древнегреческой философии который был вызван завоеванием Греции Древним Римом. На первый план здесь выдвинулась гносеологическая и этническая, а со временем и религиозная проблематика в форме раннего христианства.

Милетская школа (ионийская школа натурфилософии) — философская школа, основанная Фалесом в Милете, греческой колонии в Малой Азии (1-я пол. VI в. до н. э.). Представители — Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.

Философы Милетской школы стояли у истоков греческой науки: астрономии, географии, математики, метеорологии, физики. Представления о космогонии, космологии, теологии и физике, прежде в абстрактно-символическом виде распространённые по мифологии и традиции, милетцы перевели в плоскость научного интереса, сформировав группу неотвлечённых образов. Ввели первую научную терминологию, впервые стали писать свои сочинения прозой.

Исходя из принципа сохранения «из ничего не возникает нечто», милетцы полагали Единое — вечное, бесконечное, «божественное», материальное первоначало видимого многообразия вещей, источник жизни и существования космоса. Таким образом, за многообразием явлений они усмотрели некую отличную от этих явлений их сущность («первоначало», к которым относились: вода, воздух, огонь, земля); для Фалеса это — вода, для Анаксимандра — *апейрон* (неопределённое и беспредельное первовещество), для Анаксимена — воздух. («Воду» Фалеса и «воздух» Анаксимена следует, конечно, понимать условно-аллегорически, как символ комплекса абстрактных свойств такого первовещества.)

Милетская школа рассматривала мир как живое целое; не делала принципиального различия между живым и мёртвым, психическим и физическим; признавала за неодушевлёнными предметами только меньшую степень одушевлённости (жизни). Сама одушевлённость («душа») рассматривалась как «тонкий» и подвижный вид первовещества.

С утратой Милетом (начало V в. до н. э.) политической самостоятельности, отнятой персами-ахеменидами, прекращается цветущий период жизни Милета и замирает развитие здесь философии. Однако в других городах Греции учения милетцев не только продолжали оказывать действие, но нашли продолжателей. Таковы были Гиппон из Самоса, примыкавший к учению Фалеса, а также прославившийся Диоген из Аполлонии, выводивший вслед за Анаксименом всё из

воздуха и развивший идею множественности самих изменений. Милетская школа оказала большое влияние на дальнейшее развитие материалистической мысли Древней Греции.

Билет 5: Философское учение Гераклита. Начала диалектики.

Гераклит был выходцем из аристократических слоев. Среди современников прославился человеконенавистничеством, склонностью к сарказму и угрюмостью. Создал уникальное по целостности и глубине философское учение.

Учение Гераклита по форме и содержанию было **диалектическим** (диалектика - учение о реальности как *внутренне противоречивом, постоянно развивающемся и взаимосвязанном целом; метод исследования реальности путем выявления и снятия противоречий*), т.е. основывалось на идее *противоречивого единства как принципа* всего существующего.

Диалектика составляет суть *онтологии* Гераклита (учения о первоначале). Гераклит объявляет началом всего *Огонь-Логос (Огнелогос)*. Это субстанциально-генетическое начало (т.е. и принцип, и источник происхождения всего). Но более важным для Гераклита является то, что это *внутренне противоречивое* и, значит, *динамичное* начало. *Огонь* здесь – элемент вещественный, подвижный (даже агрессивно-подвижный), беспорядочный, внутренне-разнородный (то разгорающийся, то затухающий; то избыточный, то недостаточный; то ровный, то хаотичный) и т.д. *Логос* – элемент цельный, упорядоченный (ритмичный, равновесный, гармоничный и т.п.), закономерный; это внутренняя структура, внутренний закон огня. Вместе Огонь-Логос – это *единый противоречивый принцип мира*: сочетание движения и ритма, силы и закономерности, спонтанности и упорядоченности и т.д.

На принципе противоречивого единства основаны также **космогоническая** и **космологическая** концепции Гераклита. Их общая идея состоит в образовании мира путем убывания огня, который все же остается основой (природой) образовавшихся вещей, накапливается (разгорается) в них и однажды, переполнив их, становится причиной мирового пожара, или конца мира. Эта схема содержит *диалектические идеи*:

- 1) *взаимосвязи вещей* (в космосе происходит обмен, взаимопревращение элементов друг в друга, т.к. они содержат в себе противоположные, борющиеся стремления),
- 2) *взаимного перехода* вещей и состояний (мир с самого начала несет в себе свой конец, причины своей гибели, и цикл развития заканчивается в результате полного развертывания огня; космос погибает, т.к. достигает совершенной полноты и изживает себя) и др.

Итак, сутью учения Гераклита является *диалектика*. Ее основные идеи:

1. мир есть единство противоречивых сущностей – противоположностей; противоположности изначальны и вечны, они ничему не предшествуют и ничему не наследуют;
2. противоположности – не условие развития, а его источник, т.к. кроме них ничего нет;
3. все, что существует – существует только в противоположностях;
4. все происходит в мире благодаря тому, что противоположные стихии смешиваются, борются.

Учение Гераклита о противоположностях – *диалектику* – называют законченной *теорией*. Ее основные положения реконструируются из сохранившихся фрагментов Гераклита:

1. противоположности существуют в единстве; каждое конкретное сущее – единство противоположностей;
2. противоположности соотносительны (невозможны друг без друга);
3. <поскольку противоположности существуют в единстве и соотносительны, то> они становятся тождественными (но тождественными не в смысле одинаковыми, а в том смысле, что существуют, проявляясь только друг через друга);
4. <поскольку противоположности существуют в единстве, соотносительны и в силу этого тождественны, то> они неизбежно борются между собой (борьба – не отрицательная сила, а источник движения, творческий принцип);
5. борьба противоположностей разрешается гармонией, но в равновесии противоположности сближаются, и борьба разгорается с новой силой.

Таким образом, способ существования бытия – изменение, становление, порождаемое борьбой противоположных элементов каждого единства.

В контексте своего миропонимания Гераклит – одним из первых философов – высказывает общие соображения о человеке, его поведении и познании.

Учение о человеке (впоследствии – **антропология**) и *принципах его поведения* (впоследствии – **этика**) сводятся у Гераклита к трактовке им природы человеческой души. Гераклит рассматривает душу как смесь воды и огня, в которой огонь – благородное начало, вода – низменное. Душу, исполненную огня, он называет сухой. Возможно, в его понимании это передает качества собранности, активности, разумности. Влажная душа – это душа опьяненная, безвольная или охваченная безумием.

Гераклит признает, т.о., дуализм души и тела. Возрождая идеи орфиков, он говорит о том, что телесная жизнь есть умерщвление души, а смерть тела вызывает к жизни душу. Вслед за орфиками Гераклит верит и в посмертное воздаяние.

Концепцию знания (впоследствии – **гносеология**) Гераклит строит на утверждении, что душа соприродна Логосу, т.е. разумна. Он различает два логоса: объективный, космический Логос (миропорядок, разумность мира) и субъективный, индивидуальный логос – человеческий разум. Малый логос как бы «впитывает» в себя (постигает) космический Логос (порядок) и этим обогащается. В постижении космического Логоса и состоит последняя цель познания. Оно начинается с чувств, и чувства не обманывают человека, но – дают лишь поверхностное знание. Истинное знание человек получает, размышляя над чувственным опытом. Высшая ступень познания – разумное познание; истину постигает лишь логос. (До Гераклита истину искали в вещах).

Билет 6: Основные положения философии Пифагора и пифагорейцев.

Пифагор, сын Мнесарха, камнереза родом самосец (как говорит Гермипп) или тирренец (как говорит Аристоксен) с одного из трех островов которым завладели афиняне, выгнав оттуда тирранцев. У него были два брата, старший Евном и младший Тиррен. Пифагор отправился по совету Фалеса в Египет в поисках знания и учился там 22 года у египетских жрецов. Вернувшись на Самос и застав отечество под тиранией Поликрата, он удалился в итальянский Кротон, где основывает свою школу – Пифагорейский союз. Такова легенда, связанная с именем Пифагора. Проверить её нет возможности. Пифагорейский образ жизни опирался на своеобразную иерархию ценностей. На первое место в жизни пифагорейцы ставили прекрасное и благопристойное, на второе – выгодное и полезное, на третье же – приятное. К прекрасному и благопристойному пифагорейцы относили и науку. Устав Пифагорейского союза определял условия приема в союз и образ жизни его членов. В союз принимались лишь лица обоего пола (разумеется, только свободные), выдерживающие многолетнюю проверку своих умственных и нравственных качеств. Собственность была общей. Все вступающие в пифагорейское товарищество сдавали свою собственность особым экономам. В основе пифагорейской этики лежало учение о “надлежащем”. “Надлежащее” – это победа над своими низменными страстями, подчинение младших старшим, культ дружбы и товарищества, почитание Пифагора. Большое внимание пифагорейцы уделяли медицине, психотерапии и проблеме деторождения. Они разрабатывали приемы улучшения умственных способностей, умение слушать и наблюдать. Они развивали свою память, как механическую, так и смысловую. Последняя возможна лишь в том случае, если в системе знания найдены начала. Несмотря на свою политическую активность, пифагорейцы выше всего ценили созерцательный образ жизни, жизнь мудреца. Сам их образ жизни имел мировоззренческие основания – он вытекал из их представления о космосе как упорядоченном и симметричном целом. Но красота космоса открывается не всем. Она доступна лишь тем, кто ведет правильный образ жизни. Беспристрастный анализ политических взглядов пифагорейцев говорит об их крайней неприязни к анархии. Источник государственных законов они видели в Боге.

Учение Пифагора. Пифагор возвышал себя над остальными людьми. Он думал, что существует три вида разумных живых существ: Бог, человек и “подобные Пифагору” (последние происходят из семени лучшего, чем человеческое). Из поздней информации мы также узнаем о различных

табу Пифагора, в том числе и о пищевых. Эти запреты восходят к первобытной магии. И в таком магико-мифологическом контексте вырисовывается тезис Пифагора о том, что “самое мудрое – число”, что число владеет всеми вещами, в том числе и нравственными, и духовными качествами. Из поздней информации мы, кроме того, узнаем, что согласно учению пифагора, “душа есть гармония”. Но известно, что для пифагорейцев гармония – числовое отношение. Поэтому и здесь мы находим число. Есть сведения и о том, как Пифагор пришел к своей идее, что числа – основа всего сущего. Эти основания эмпирические. Ямвлих (III в.) и Боэций (конец V – начало VI в.) рассказывают: проходя как-то мимо кузницы, Пифагор заметил, что совпадающие удары не одинаковых по весу молотов производят различные гармоничные созвучия. Вес молотов можно изменить. И таким образом, качественное явление (созвучие) точно определяется через количество. Отсюда Пифагор сделал смелый вывод, что и вообще «число владеет... вещами».

Билет 7: Учение Элеатов: Ксенофан, Парменид и Зенон. Апоории Зенона.

Философская школа элеатов получила свое название от города Элея, греческой колонии на юге Италии. Основателем школы называют Ксенофана (570 ≈ 480 г. до н.э.). Ксенофан резко критиковал антропоморфизм ≈ обыденное представление о богах, подобных во многом людям, говоря, что животные представляли бы себе богов подобными животным. Мифологическому политеизму (представлению о множественности богов) Ксенофан противопоставлял монотеизм. Бог, согласно Ксенофану, вечен, неподвижен и шарообразен, не похож на людей ни телом ни душой, весь целиком видит, слышит и мыслит, и правит миром силой ума. Ксенофан провел различие между чувственным восприятием и мышлением, правдоподобным мнением и истинным знанием. От сочинений Ксенофана сохранилось совсем немного фрагментов. От его же ученика Парменида (родился в 515 г., по утверждению Платона или в 544, по утверждению Аполлодора) сохранились большие фрагменты поэмы "О природе". В этой поэме повествуется о том, как богиня Истина сообщает "путь истины", по которому можно следовать благодаря разуму. Главное положение, открывающееся разуму на этом пути: существует только сущее, бытие, а не-сущего, небытия, не существует. Также мы можем помыслить только бытие, а небытие помыслить не можем, поэтому "мыслить и быть ≈ одно и то же". Парменид приписывает этому умопостигаемому бытию следующие свойства: бытие не рождено, ведь родиться оно могло только из не-бытия, а небытия нет; оно существует в настоящем, ведь прошлое то, чего нет, а будущее то, чего еще нет; оно неделимо, поскольку не включает в себя иного, небытия, и, таким образом, однородно; оно имеет границу, поскольку то, что не имеет границ, завершения ≈ несовершенно, а бытие не может быть несовершенным, иначе ему чего-то недоставало бы, а недостающее ≈ это небытие; оно имеет форму шара, поскольку везде равно себе, и нигде его ни больше, ни меньше.

Пути истины противоположен путь мнения, основанного на чувственном восприятии, которого придерживаются большинство людей. Они наблюдают в природе возникновение, уничтожение, движение и множественность вещей (что является, по Пармениду, только иллюзией), и стремятся объяснить возможность этого. Поэтому они принимают два начала ≈ сущее и несущее (свет и тьму, добро и зло и т.д.). Все предметы кажутся им различными, поскольку они по-разному наполнены этими двумя началами. Парменид не отвергает этого пути, но замечает, что на нем можно найти не истину, а лишь правдоподобное мнение.

Учение Гераклита о том, что бытие и небытие ≈ одно и то же, Парменид вовсе отвергает, называя последователей Гераклита слепыми и глухими людьми о двух головах.

На защиту учения Парменида, о том, что существует только неподвижное единое бытие, а множества и движения не существует, встал также Зенон.

Зенон из Элеи (ок. 490 ≈ ок. 430 до н.э.) ≈ о его жизни в памяти людей сохранилась его борьба с тираном, имя которого называют по-разному Непарх или Диомедонт. Эту историю также рассказывают по-разному.

Зенон был противником тирании, и составил заговор против тирана. Его схватили и пытали, но Зенон сохранял мужество. Дальше существует несколько различных версий описывающих, что же случилось.

Зенон использовал доказательство от противного. Зенон показывает, что принятие существования движения и множества наталкивается на неразрешимые трудности - апории. Такой способ рассуждения был очень необычен для его современников, и он потому прозвали Зенона "двуязычным". Зенон придумал более сорока апорий, из которых наиболее известны: "Ахиллес и черепаха": Если быстроногий Ахиллес, соревнуясь в беге с черепахой, даст ей фору, то он не сможет ее догнать: в то время как он пробежит расстояние, изначально отделявшее его от черепахи, она уже успеет пройти некоторый путь, и так будет повторяться до бесконечности.

«Дихотомия». Чтобы преодолеть путь, нужно сначала преодолеть половину пути, а чтобы преодолеть половину пути, нужно сначала преодолеть половину половины, и так до бесконечности.

Билет 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). Но верил в переселение душ.

Анаксагор – 500-428 гг. до н.э. Попытался согласовать учение Эллиатов о некой 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 вещь 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 нус . В данном случае нус это разум, божественный или не совсем. 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, 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.

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

Школа атомизма. Пробная случайность Эпикура.

Школа: Левкипп, Демокрит, Эпикур. Атомизм (неделимый). Принципиальное отличие: атомы являются качественно однообразными элементами, кроме того, далее неделимы. Атомы однородны, но могут отличаться формой (многообразие вещей). Отличие от элеатов: движение не только возможно, а по сути, атрибут атомов. Для движения атомам нужна пустота, абсолютная пустота. Атомы бесконечно движимы вверх и вниз (есть абсолютный верх и низ). Их траектории предопределены заранее. Атомы могут сталкиваться и менять траектории. Природа случайного. Что не имеет причин - чудо. Отсутствие цели (нет причинно-следственной связи). Случайность - пересечение причинно-следственных рядов.

Левкипп Единственное, что существует, - атомы и пустота. Атомы характеризуются величиной, формой, порядком и положением. Существование пустоты делает возможным движение атомов.

Эпикур не согласен с тем, что все предопределено. Атомы могут свободно отклоняться от этой траектории. Таким образом, случайность внутренне присуща миру, мир построен вероятностным образом. Познание - понимание самого процесса.

Демокрит отрицает за случайностью онтологический статус (мы не можем до конца вычислить траекторию — гносеологический феномен). Мир построен однозначным образом. К характеристикам атомов Демокрит добавляет еще величину, которая была у Левкиппа допустима как различие форм атомов, и тяжесть. Атомы сами по себе неизменны, были, есть и будут постоянно теми же самыми. Материя, по Демокриту, бесконечна. Движение присуще атомам и передается столкновением, является основным источником развития. Движение никогда не было сообщено атомам, оно является основным способом их существования. Процесс начинается на основе органов чувств, поскольку все вещи состоят из атомов, даже души. Процесс познания связан с восприятием окружающего мира. Знания связаны с нашими органами чувств — мы воспринимаем лишь внешнюю сторону веществ, а не их структуру. Все определяется взаимодействием субъекта с объектом. Две степени познания: опытное (чувственное) знание и теоретическое знание. Этика Демокрита создает модели поведения человека на основе автономии. Дружба — главное, а любовь уже обременяет — детей лучше заводить по дружбе. Богатство и бедность (как бы ты не был богат, все богатство не соберешь, а если ты беден, то есть кто-то еще беднее).

Античный атомизм.

Главные греки — Левкипп (5 в до н.э.), Демокрит (5-4 вв до н.э.), Эпикур (4-3 в. до н.э.) плюс римлянин — Лукреций Кар (1 в н.э.).

Началами всего они полагали атомы и пустоту. Атомы — абсолютно твёрдые, неделимые, бесконечно малые частицы, их бесконечно много, высказывалась идея, что они снабжены крючечками для соединения, и бесконечно разнообразны они по форме. А вещи, которые из них состоят различаются составляющими их атомами, расположением и порядком. Аналогия — как из одних и тех же букв состоит и комедия, и трагедия, так из одних и тех же фундаментальных частиц состоит всё существующее. Миров бесчисленное множество. Атомы носятся в вихре, то соединяясь, тот разъединяясь, образуя огонь, воду, воздух, землю, а при более сложным комбинациях и всё остальное. Поскольку атомы абсолютно твёрды, то они и неизменяемы, то есть они не подвержены никакому воздействию. Кроме того Демокрит считал, что всё происходит по необходимости, по законам, ничего случайного в мире нет. Случайное событие — такое событие, причины которого нам не известны. То есть случайное событие случайно для нас, но не для самих событий, то есть сами события закономерны. Такие качества как вкус, цвет существуют только в нашем восприятии, а на самом же деле в природе нет ни синего, ни красного, ни горького, ни сладкого, всё представляет собой соединение атомов, а соединяясь, они воздействуют на наши органы, и порождают в нас определённые ощущения. Каждому вкусу он приписывал форму, например жирный вкус это круглый и маленький, сладкий — круглый и большой, кислый — шероховатый, многоугольный, едкий — угловатый, тоненький, кривой, солёный — большой согнутый и т.д. Что касается космоса. Миров, как я уже сказала, бесчисленное множество. В этих мирах могут быть Солнце и Луна, может не быть ни того ни другого. Миры находятся на разных стадиях развития. Погибают миры в результате столкновения с другими мирами. Пока мир развивается он способен воспринимать информацию извне. Наш мир находится в стадии расцвета, и поэтому на него уже никто не воздействует. Земля нашего мира возникла раньше других светил, потом идёт Луна, потом Солнце, а потом область неподвижных звёзд. Эти звёзды и солнце и луна, то они не что иное как раскалённые камни. Землю, кстати, он считал плоской. Соглашался с Анаксагором, что на Луне есть всё тоже, что и на земле. Первые люди произошли из воды и ила. Растения имеют ум и знания. Человек смертен во всех своих ипостасях, и называл баснами рассказы о том, что тело умрёт, но есть ещё какая-то загробная жизнь, то есть со смертью

прекращается всякое существование человека – и телесное и духовное, ведь душа рождается вместе с телом, значит с телом и погибает.

Билет 10: Сущность и задачи софистики. Основные персоналии: Протагор и 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.

Гордий. 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.

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.

Билет 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 учеников Платона и Ксенофонта, которые отчасти представляют учение Сократа. 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.

(Это в плюс к основным идеям, которые ниже)

Пытался восстановить через свою философию авторитет знания, поколебленный софистами. Софисты пренебрегали истиной, а Сократ сделал её своей возлюбленной. Философия природы его совершенно не интересовала.

Не любил демократию

Основные положения философии:

1. Идея самосознания - "познай самого себя».

Познание всего сущего невозможно. Такое знание содержит Абсолют - Бог. Для человека же это недостижимо, т.к. тайна мира у Бога, а для человеческого познания доступен только он сам. Поэтому прежде чем, познавать весь мир, надо открыть тайну самого себя (свои достоинства и недостатки). Уровень самосознания личности - это уровень культуры личности вообще.

2. Идея философской скромности - "я знаю, что я ничего не знаю". В этом принципе он видел, что путь мудрости - это путь поиска истины. Этот поиск — бесконечен.

3. Идея тождества знания и добродетели - "добродетель - это знания"

Одним из его фундаментальным утверждением было то, что добродетельным человеком нельзя быть не зная что такое добродетель. Добродетель проистекает из знания, и человек, знающий, что такое добро, не станет поступать дурно. Ведь добро есть тоже знание, поэтому культура интеллекта может сделать людей добрыми.

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.

Этические категории должны быть абсолютны, то же самое относится к справедливости.

Сократический метод (диалектический) :

Своих учеников приводил к истинному суждению через диалог(т.е. Ученик приходит к истине сам, но с помощью учителя)

Метод состоял из 4 частей. 1 – Ирония. Обсуждение ведётся так, чтобы человеку стало очевидно, что он ничего не знает. 2 – Маевтика - последняя фаза иронического процесса, когда он помогал освободившемуся от фальшивых иллюзий, от самонадеянности и самоуверенности человеку "родить" истину. Это состояло в том, что он задавал вопросы, решение которых вело к истине. 3 – Индукция (наведение), которая должна служить дополнением и к Иронии, и к Маевтике. В ходе индукции ты отыскиваешь общее в частном. 4 – Определение – способность разделять понятия по родам, по видам, можешь их сопоставлять.

Добродетелей всего три. Умеренность (знание как обуздывать свои страсти), Храбрость (знание как преодолевать опасность), Справедливость (знание как соблюдать законы (и божественные и человеческие)).

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.

Платоновские идеи представляются не отвлеченными, а почти материальными, телесными сущностями. Подлинность, "бытийственную полноту" идей, по сравнению с которыми вещи и тела оказываются только "теньями", 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, что дано было ей увидеть в мире идей. Живя на Земле и философствуя, душа желает вернуться в родной для нее мир идей. Так объясняется ставшая многих тупик мысль Платона о том, что "философствовать - значит учиться умирать".

Учение о познании

Всё, доступное познанию, Платон делит на два рода: постигаемое ощущением и познаваемое умом. 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, со вторым — уподобление. Взятые вместе, эти способности составляют мнение. 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. Ко второму роду относятся математические объекты. Согласно мысли Платона, математикам лишь «снился» бытие, поскольку они используют выводные понятия, нуждающиеся в системе аксиом, принимаемых бездоказательно. Способность производить такие понятия есть рассудок. Разум и рассудок вместе составляют мышление, и лишь оно способно на познание сущности. Платон вводит пропорцию: как сущность относится к становлению, так мышление относится к мнению.

Первый аргумент в пользу бессмертия души («циклической») основан на понятии взаимной обусловленности любых противоположностей (противоположности предполагают наличие друг друга) т.е. смерть подразумевает наличие бессмертия. «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.

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.

Третий аргумент «Федона» два вида 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.

Четвертый аргумент в пользу бессмертия души В нём дается более сложное учение о противоположностях. Противоположности исключают друг друга. Так, 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. Поэтому душа как «идея жизни» не может быть причастна ничему, что противоположно жизни, то есть смерти (она бессмертна).

Билет 13: Социальные взгляды Платона. Учение об идеальном государстве.

Многие считают, что целью идеального общества является максимальное удовлетворение желаний каждого человека, при условии, что они не противоречат желаниям других людей. Для

Платона же все эти желания и стремления не имеют никакой ценности, так как направлены на достижение тех или иных целей в материальном, то есть призрачном, мире.

Поскольку душе предстоит освободиться от привязанности ко всему телесному, и в наибольшей степени от желаний, то основной задачей идеального государства становится обеспечение умеренной и уравновешенной жизни всех граждан. А для этого необходимо поддерживать однородность и единомыслие во всем обществе, с тем чтобы не допускать разногласий и столкновений интересов. Но человека нельзя заставить думать определенным образом, поэтому государство должно воспитывать всех граждан по одному образцу, прививая одинаковое, правильное мировоззрение. Для того же чтобы общество было идеальным, необходимо, очевидно, и идеальное мировоззрение, и идеальные законы.

законная власть одного - монархия

незаконная власть одного - тирания

законная власть немногих - аристократия

незаконная власть немногих — олигархия

незаконная власть многих - демократия

Учение Платона о государстве. В государстве Платона введена общность имущества, частная собственность запрещена. (Даже женщины и дети являются общими)

Каждый должен заниматься своим делом. Платон выделял три группы граждан. Правители (которые должны быть философами), стражи (воины), земледельцы (и ремесленники). Государственный миф: всех нас родила одна мать-земля и мы все должны служить её, относиться друг к другу как к братьям. Платон же: все, конечно были равны, но боги при рождении добавили в некоторых золота и стали они философами, способными к управлению, иным подмешали серебра и стали они военами, в третьих – железа и меди. Душа производит себе подобных, но возможны и исключения. Вполне возможно, что у золотых родителей появится медное потомство. За этим надо следить, такой не должен управлять, и наоборот. Есть предсказание, что государство разрушится, если им будет управлять железный страж и медный правитель.

Правители-философы в ходе 50-летнего образования, совершенствуют свою особую одаренность. Мудрость должна объединиться с властью, в их лице.

Стражи. С раннего возраста надо подвергать испытаниям, потом приятным испытывать и смотреть поддаются ли они соблазну. Если к зрелому возрасту они покажут себя сильными и нравственными, тогда их можно допускать к страже.. Стражи не должны иметь частной собственности, капиталов, кладовки – то есть всё должно быть доступно. Денег они не получают – жители их снабжают в достатке, но не в избытке. Надо внушать им, что они уже имеют золото в душе и нечестиво смешивать его с золотом человеческим. Постоянно должны упражняться в науке, слушать музыку и т.п.

В государстве могут быть только здоровые люди. Если же заболел, но легко – то его надо лечить. Если он не может выполнять свои обязанности, то «Осклепий и лечить таких не приказывал».

Искусство. За введение жёсткой цензуры. Для поэтов характерно представлять мир так, что хорошим людям живётся тяжело, а плохим – хорошо. В нашем государстве поэзия должна быть нравственной. Каждое произведение должно быть проверено.

Женщины. Их надо ставить на те же дела, что и мужчины, но следует помнить, что женщина немогущей мужчины. Количество и качество браков должен контролировать правитель.

Количество мужчин не должно уменьшаться. Дети не должны знать родителей, дети – общее достояние, иначе будут защищаться интересы не государства, а детей. Золотым мужчинам надо соединяться только с золотыми, серебряные – только с серебряными. Медных детей не надо воспитывать. Когда кончится репродуктивный период, можно ходить по тем по кому хочется.

Правителям надобно пользоваться ложью, для всех же других – запрещена. Государством должны управлять философы. Порядочный человек никогда не стремится к власти. Значит их надо заставить править. Как, если они ничего не боятся? Человек боится остаться под властью дурака, поэтому умные люди и соглашаются управлять.

Для защиты же от проникновения чуждых идей и инакомыслия, следует максимально, насколько это возможно, оградиться от влияния других стран.

Билет 14: Метафизика Аристотеля (учение о четырех началах всех вещей). 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 – гимнасии (Лицей).

Учение Аристотеля - объективный идеализм.

В философии различал 1) теоретическую часть - учение о бытии, 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. Формальная причина (что это?) Эйдос (идея) вещи является такой её сущностью, которая находится в ней самой, и без которой вообще нельзя понять, что такое данная вещь.
2. Материальная причина (из чего это?) 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. Движущая причина (откуда это?) 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. Целевая причина (для чего это?) 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 четырех принципной 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: контрадикторные (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.

Билет 15: Естественные научные и социальные взгляды Аристотеля.

Основным в его социальных взглядах была характеристика человека как общественного существа. Жизнь в государстве является естественной сущностью человека. 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. 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. Государство, по Аристотелю, требует от гражданина определенных добродетелей, без которых нельзя достичь благосостояния общества. 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. Третье учение должно соответствовать учению о сущем. 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 универсальную схему четырех причин (см. 13 билет) 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. "Природа" вещи, говорит Аристотель, есть ее цель, то, ради чего она существует.

Основные постулаты физики Аристотеля:

1. Естественное место — каждый элемент тяготеет к своему естественному месту, каким-то образом расположенному относительно центра Земли, а значит и центра Вселенной.
2. Гравитация/Левитация - объекты действует силадвигающая эти объекты к их естественному месту.
3. Прямолинейное движение - в ответ на эту силу тело двигается по прямой линии с пост. скор.
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.

Билет 16: УЧЕНИЕ СТОИКОВ И АТОМИЗМ ЭПИКУРА.

Учение стоиков:

Панетий, Посидоний, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий.

Учение стоиков принято разделять на три части: логику, физику и этику. Известно их сравнение философии с фруктовом садом: логика соответствует ограде, которая его защищает, физика является растущим деревом, а этика — плодами.

Материя вечна и несотворима, основа всего – 4 элемента. Космос совершает вечный круговорот. Всё подчиняется законам судьбы. И с неминуемым надо смириться. Мы все равные и близки друг другу, так как сотворены одинаково. Одно из важнейших качеств человека – общительность, социальность. Благодаря им человек стал повелевать животными. Мировых отношений мы изменить не можем. Жить счастливо – жить в согласии с природой. Лучше простить обиды, чем мстить (не надо ничего усугублять). Отвоюй себя у себя самого, и для себя самого. Мы тратим жизнь не на то, что надо. Сколько дней прожито, столько отдано смерти. Стань другом самому себе и только тогда ты не будешь одинок. Главное зло, оно от людей. Зачем бояться того, что может как произойти, так и не произойти (пожары, землетрясения, извержения), их можно предсказать? А опасаться надо людей – они хищные звери и только в себе ты можешь иметь товарища. Все вещи стоики делят на благо, зло, безразличие (адиафора).

Предпочитать следует вещи, сообразные с природой. Стоики признают четыре основных добродетели: разумность, умеренность, справедливость и доблесть. Создали логику высказываний, в отличие от логики предикатов.

Атонизм Эпикура:

К свойствам атома, обрисованным Демокритом, Эпикур прибавил вес атома. Он подчеркнул, что атомы имеют не только величину, фигуру, размеры, но и имеют определенную тяжесть. Также и под действием того или иного своего веса различные атомы образуют тела; вес тел, таким образом, связан с весом атомов. В отличие от Демокрита, учение которого носит натурфилософский характер — больше повернуто к природе, к телам, — Эпикур старается основательно разработать именно внутреннюю логику атомистической концепции. Он пытается осмыслить, почему стал необходим атонизм. Вселенная вечна и она была всегда такой, какая она в наше время. А почему? Потому что, что кроме неё нет ничего, то есть ничего, во что бы она могла превратиться, измениться. Вселенная состоит из Тел и Пространства.

Тела и Пространство безграничны и бесконечны. Если бы Пространство было бы конечно, а Тел бесконечно, то они бы смешались и никакого движения не было бы. Если бы Тел – конечно, а Пространство – бесконечно, то Тела бы разлетелись по всему этому Пространству и не возникало бы никаких соединений. Миров в этой вселенной бесконечное количество, они могут быть как похожи на наш, так и не похожи.

Существуют ли случайные события? Может ли человек сам принимать решения, делать выбор или свободы воли нет, а все наши действия уже чем-то или кем-то заранее predetermined? Может ли человек нести ответственность за свои действия, если они predetermined движением атомов и от его воли не зависят?

Эпикур утверждал, что атомам присущ еще один, третий вид движения. Они способны не только лететь по прямой и двигаться по кругу, но и произвольно, спонтанно отклоняться в своем движении от прямой линии. Самопроизвольное отклонение атомов от движения по прямой Эпикур назвал «*clinomen*» («клиномен»). Признание этой способности означало переворот в философском понимании мира. Если в самой сущности первоосновы мира — атомов — заложена способность к случайным отклонениям, то существование случайности в любых природных явлениях и в человеческом мире становится совершенно естественным и понятным. Атомы не обладают никакими свойствами, которыми обладают вещи, которые мы наблюдаем. Почему? Потому что свойства вещей меняются, а атомы остаются неизменными.

Билет 17: ЗАРОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ. УЧЕНИЕ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА. ГРАД ЗЕМНОЙ И ГРАД БОЖИЙ. ПОНЯТИЕ ТЕОДИЦЕИ.

1 век н.э. Филон Александрийский (20 до н.э. – 54 н.э.) самый крупный из философов, основывавшихся на священном писании. Сложный период христианства- гонения на христиан и иудеев, императорский культ – постанова статуи императора во всех храмах, но ведь «не сотвори себе кумира» и т.д.. Тот кто отказывался репрессировали.

В центре философии – Бог, как всемогущее существо, *трансцендентное* по отношению к этому миру (т.е. за пределами этого мира; если чему-то и подчиняется, то только не нашим законам, противоположность *имманентности*). Он открывается верующему только в момент экстаза (при потере контроля над собой). К пониманию того, что есть Бог, можно прийти через отрицание того, чем он не является. Бог – не человек, чувственно не воспринимаем и т.д. Такой Бог бестелесен, един, равен только самому себе, невыразим в наших чувствах и понятиях. Так как он трансцендентен ==> находится вне его, но является его творцом. Творение мира – результат свободного волеизъявления бога, каприз. Творение мира осуществляется посредством логоса и идей. Идеи – сущности, Логос – закон вещей. Логос – слово бога, а слово бога – сам бог. Но бог выше логоса. Создавая мир, бог создаёт и бестелесные души. Из «хороших» - ангелы. Душа – носитель божественного, тянет вверх, к богу, а тело – всё плохое, тянет вниз.

Бог один и он един. Идея творения богом мира. Бог - вне мира. Идея о сыне Божьем (- логосе). Прирождённая человеческая греховность. Идея о покаянии (через открытость богу). Осуждение богатства. Равенство всех людей перед богом.

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. *Град земной и град небесный*. Земной – государственность, небесный – церковь. Эти два город создаются 2 видами людьми. Любовь к самому себе, доведённая до презрения к богу, и любовь к богу, доведённую до презрения к себе. Граждане первого – будут мучиться, а второго – всегда поддерживаются к богу.

Теодицея – учение об оправдании бога. Если бог такой хороший, то почему мир такой плохой и дрянной и кто за всё это отвечает? В мире как в творении бога не может быть зла. Зло же есть недостаток добра. Мир временный и поэтому он не может быть абсолютно идеальным, но он лучший из миров, так как он творение бога. Всякие негативные моменты относительны. Всё в мире стремится к красоте, к гармонии. Человек свободен и он отвечает за свой выбор. Нарушив запрет бога пости все люди уже не могут творить добра. Только некоторые, выбранные богом. Христос искупил грехи не всех, а только избранных его Отцом. Выбор был капризом бога, то есть произвольным. Праведники могут не попасть в их число, а грешники – избранными.

Билет 18: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОГА АНСЕЛЬМА КЕНТРЕБЕРИЙСКОГО. Т.Н. «ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО».

Ансельм (1033-1109) - крупнейший представитель ранней схоластики. (систематическая средневековая философия, сконцентрированная вокруг университетов и представляющая собой синтез христианского (католического) богословия и логики Аристотеля.) У человека есть два

источника знания: вера и разум. Познание для христианина начинается с акта веры: факты, которые он хочет понять, даны ему в Откровении. Не понимать, чтобы верить, но верить, чтобы понимать, следует христианину. Между слепой верой и непосредственным видением Бога есть среднее звено — понимание веры, и такое понимание достигается с помощью разума. Разум не всегда способен постичь то, что является предметом веры, но он, считает Ансельм, может обосновать необходимость веры в истины Откровения. Важнейшей его задачей является доказательство существования Бога. Ансельм формулирует четыре доказательства бытия Бога. В трех из них существование Творца он доказывает, исходя из рассмотрения творений. В основе этих доказательств лежат две предпосылки: (1) все творения отличаются друг от друга степенью обладания каким-либо совершенством; (2) вещи, наделенные совершенством в разной степени, получают свои относительные совершенства от совершенства как такового, совершенства в наивысшей степени. Например, всякая вещь есть благо. Мы желаем вещей потому, что они — некие блага. Но вещи не являются одинаково благими, и ни одна из них не обладает всей полнотой блага. Они блага, поскольку в большей или меньшей степени причастны Благущему самому по себе, причине всех частичных относительных благ. Благо само по себе есть первичное Бытие, которое превосходит все, что существует, и это Бытие мы называем Богом. В онтологическом доказательстве Ансельма ставится задача показать, что понятие бытия фактически, хотя и неявно, содержится в понятии "Бог". На понятийном уровне представление о Боге может быть выражено формулой: "то, больше чего нельзя помыслить". Каждый, даже безумец, отвергающий Бога, понимает смысл этого выражения, следовательно, оно есть в его понимании. Но оно не может быть в одном только понимании, но существует и реально. Ведь если оно есть только в понимании, то можно помыслить его же, но реально существующим, а это больше, чем быть им просто в понимании. В последнем случае "то, больше чего нельзя помыслить", было бы тем, больше чего можно помыслить. Однако это приводит к противоречию. Следовательно, "то, больше чего нельзя помыслить", существует и в понимании, и реально.

Билет 19: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОГА ФОМЫ АКВИНСКОГО.

философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель церкви, основатель томизма (доктрина томизма выступает не столько учением о догматах веры, сколько учением о способах постижения этого учения посредством разума). Жил 1225-1274. Признавая относительную самостоятельность естественного бытия и человеческого разума, утверждал, что природа завершается в благодати, разум — в вере, философское познание и естественная теология, основанная на аналогии сущего, — в сверхъестественном откровении.

5 доказательств бытия Бога Фомы Аквинского

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.

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.

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.

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.

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.

Билет 20: СРЕДНЕВЕКОВАЯ СХОЛАСТИКА: СПОР ОБ УНИВЕРСАЛИЯХ. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ФИЛОСОФОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЫТИЮ УНИВЕРСАЛИЙ.

Схоластика – «школьная учёность», тип философствования. Строилась на формальной логике. Нарушилась приемственность с античностью (только Аристотель остался). Знание имеет 2 уровня – сверхъестественное знание (откровение) и естественное (разум). Нормативные тексты (библия – Священное писание, и комментарии отцов церкви – Священном предании) – первый уровень, тексты Аристотеля – второй уровень. Дедуктивные умозаключения. Стала создаваться идеология *традиционализма*.

Универсалия — термин средневековой философии, обозначающий общие понятия.

В споре об универсалиях (X—XIV вв.), выясняющем онтологический статус общих понятий (то есть вопрос об их реальном, объективном существовании), определились три направления:

1. Реализм

Иоанн Скот Эриугена, Ансельм Кентерберийский полагали, что универсалии существуют реально и независимо от сознания. С точки зрения реализма только общее, идея существует; предмет науки есть общее в предметах, которые различаются не по существу, а лишь по своим акциденциям, случайным признакам. Познать общее - значит познать все.

Гильом из Шампо: все чувственные вещи – только тени, призраки, а реально существует лишь общее.

2. Номинализм

Защищает частное, отдельные предметы, утверждая, что общее знание есть отвлечение, нисколько не охватывающее природы предметов. Общего реально не существует. Общее существует в именах.

Росцелин видел в универсалиях общее имя, доступное только разуму. Есть только то, что можем мы воспринимать, или хотя бы представить. Как представить животное вообще? Значит его нет. В боге важнее его ипостаси, нежели его единство.

Пьер Абеляр. «Понимаю, чтобы верить». Верить можно лишь в то, что можно рационально обосновать. И все догматы должны быть обоснованы.

3. Концептуализм

Пьер Абеляр, Иоанн Солсберийский, Иоанн Дунс Скот истолковывали универсалии как обобщение, основанное на сходстве предметов.

Отвергался крайний реализм и утверждалось, что в единичных предметах существует нечто общее, выражаемое понятием.

Фома Аквинский признает, что общее не имеет отдельного бытия, что "общих сущностей" нет и что индивидуальные отличия предметов и составляют их природу; общее существует в предметах и разум извлекает его из них; однако в ином смысле не отвергает общее, поскольку идеи могут быть рассматриваемы как мысли Божества и деятельность их опосредствованно проявляется в предметном мире. Таким образом, Фома Аквинский признает тройкого рода универсалии: *ante rem* (до вещей) - поскольку они суть мысли Бога, *in re* (в вещах) - поскольку они составляют общую сущность вещей, и *post rem* (после вещей) - поскольку ум человека извлекает их из предметов и образует понятия (умеренный реализм).

Фактически, проблема универсалий была связана с теологическим догматом Троицы. Если Бог един в трех Лицах, то существует ли он реально и в каком виде?

Билет 21: Учение У. Оккама. «Бритва Оккама». Философия Р. Бэкона.

Номинализм—философское учение, согласно которому названия таких понятий, как «животное», «эмоция»—это не собственные имена цельных сущностей, а общие имена (универсалии), своего рода переменные, вместо которых можно подставлять имена конкретные (например, вместо общего имени «человек»—собственные имена «Пётр»... Иначе говоря, общие имена применяются не к классу вещей как к целому, а порознь к каждой отдельной вещи из этого класса. Отсюда следует понимание понятий, обозначаемых общими именами, таких, как «человек», не как самостоятельного целого, а как совокупности отдельных понятий (конкретных людей), то есть абстракции, мысленного образа.

Уильям Оккам (1285—1349)—английский философ. Учение Оккама может быть охарактеризовано как чистый номинализм, поскольку Оккам утверждал, что универсалии представляют собой лишь "имена"-содержащиеся в уме "понятия" и "слова" устной или письменной речи. "Понятия"-это естественные знаки вещей, а "слова" - всего лишь 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 (а стало быть-любая теологическая или философская спекулятивная система) 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 системы множество метафизических понятий и принципов, введенных в нее его предшественниками, упразднив, например, различие "существования" и "сущности", "общих" и "единичных" субстанций, "души" и "способностей души". 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, добром-злом. Он может также оправдать грешника, который, в своей греховности, отвернулся от него. Папская комиссия отвергла 51 тезис, заимствованный из его сочинений, в том числе его учение об оправдании человека и о свободе Бога от нравственного закона. После этого он написал трактаты о церкви и государстве, отрицая абсолютную власть папы и выступая в поддержку независимости светских правителей от церкви. Признавая приоритет папы в решении духовных вопросов, он в то же время настаивал на том, что решения вселенских соборов должны ограничивать папскую власть. В последние годы жизни Оккам постарался примириться с

тогдашним папой, Климентом VI. В 1349 папа даровал ему прощение. 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 догмы, основанные на преклонении перед авторитетами Роджер Бэкон призывал к опытному изучению природы, к разработке оптики, механики, астрономии. Целью всех наук считал увеличение власти человека над природой. Бэкон высказал 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. Данная идея предвосхитила собой появление идей о эвристическом озарении и роли интуиции в науке.

Билет 22: Философия исламского возрождения: Авиценна, Ибн Рушд.

АВЕРРОЭС (ИБН РУШД) (1126-1198) - арабский философ, завершающий развитие арабоязычного аристотелизма. Прославился в основном комментариями к сочинениям Аристотеля, которого превозносил очень высоко. Аверроэс написал много произведений, из которых наиболее известно - "Опровержение опровержения". Этот труд - ответ на "Опровержение философов" аль-Газали. В нем Аверроэс рассматривает вопрос о соотношении философии и религии. Он показывает, что философия и религия очень сходны в направленности своих обсуждений. И философия, и религия имеют предметом своих изысканий Бога, но рассуждают о нем совершенно различными методами. Если религия рассуждает о Боге риторически, используя образность, которая проявляется в Коране, то философия пользуется доказательным способом, т.е. наиболее адекватным. Однако это не означает, что между религией и философией существуют противоречия. Просто религия познает буквальный смысл, зафиксированный в Коране, а философия - внутренний, содержащийся в Коране. Философия постигает истину путем аллегорического толкования священных текстов. Хотя для Аверроэса характерен рационализм, он стремился к философскому обоснованию не всех религиозных догматов, как это свойственно Абельяру, а только общих положений, имеющих дело с отношением мира и человека. Аверроэс также рассматривал центральный для всего средневекового периода вопрос об истолковании бытия: существует ли мир вечно, или он сотворен Богом. Согласно Аверроэсу, материальный мир вечен, как и Бог, который и сотворил мир. Отвергая креационистскую концепцию возникновения мира, Аверроэс не отказывается от аристотелевского понятия Бога как перводвигателя. Конечная причина бытия - Бог, находящийся на вершине иерархии и представляющий собой мыслящее само по себе мышление. Материя существует как постоянная возможность форм, которые возникают из материи; материя и форма, для Аверроэса, нераздельны и образуют единство. Индивидуальные души не являются бессмертными, так как умирают вместе с телом. Этика Аверроэса заключается в учении, что человек сам создает добро в соответствии со своими установками, а не в зависимости от того, что его ожидает на том свете - Ад или Рай. Авиценна (Ибн Сина) (980-1037) - один из крупнейших средневековых ученых-энциклопедистов. Написал множество трудов, главные из которых - "Книга исцеления", "Книга спасения", "Книга знания", "Книга указаний и наставлений" и др. Вслед за Аристотелем Авиценна подразделяет знания на теоретические и практические,

которые называются так потому, что их предмет определяется исключительно человеческими действиями. К практическим наукам относятся этика, экономика, политика. Проблему сущности и существования Авиценна решает в духе неоплатонизма: божественное бытие, называемое Авиценной Необходимо сущим, порождает посредством эманации все многообразие конкретного мира. В отличие от Платона он рассматривает материю за пределами эманации. "Материя всегда предшествует существованию самой вещи". Авиценна отрицал создание мира Богом и полагал, что мир существует вечно вместе с Богом, возникновение мира обусловлено эманацией из Бога множества конкретных форм, проявления мира от единого постоянного существующего Бога. Материя и форма не могут существовать самостоятельно, они тесно связаны между собой. В решении проблемы универсалий - одной из основных в средневековой схоластике - Авиценна, руководствуясь аристотелевским соотношением формы и материи, полагает, что универсалии существуют и в вещах, и в человеческом уме, который извлекает их из вещей, и даже до вещей, и после них. Авиценна не сомневался в возможности познать мир, придавая большое значение логике и рассматривая ее как введение к любой науке. Божественная деятельность осуществляется по законам логики, имея тем самым интеллектуальный характер. Однако Бог не руководствовался при этом какой-либо целью, что означает, что развитие мира не носит фаталистического характера. В вопросах психологии Авиценна идет вслед за Аристотелем и различает растительную, животную и разумную душу. Особо он рассматривает человеческую душу и не отрицает ее бессмертия. Однако он понимает это не в прямом смысле, а в философском, отрицая возможность переселения душ - метемпсихоз.

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

Новые антисхоластические идеи, были подхвачены и научно разработаны польским ученым, Николаем Коперником (1473—1543). Создание гелиоцентрической системы легло в основу научной астрономии, явилось исходным пунктом картины мира, созданной в XVII в. Галилеем и его продолжателями. Открытие Коперника обусловило глубокий переворот в технике, науке и культуре, который начался в XVI в. Работы Коперника были началом освобождения естествознания того времени от религиозного влияния. Своим великим открытием Коперник нанес сокрушительный удар по господствующему религиозному представлению, по основной церковной догме, которая касалась вопроса о мироздании, о происхождении Вселенной. Энгельс указывает, что учение Коперника было «революционным актом, которым исследование природы заявило о своей независимости... Отсюда начинается свое летоисчисление освобождение естествознания от теологии... Но с этого времени пошло гигантскими шагами также и развитие наук...». Заслуга Коперника состояла в том, что он опроверг основные положения геоцентрической теории Птолемея, господствовавшей в астрономии до конца XV столетия. Коперник показал, что кажущиеся движения Солнца, планет и звезд объясняются суточным вращением Земли вокруг своей оси и годовым обращением вокруг неподвижного Солнца. Исходя из открытий Коперника, естествознание устранило мистическую границу между Землей и небесами. Наука показала, что небо — это не убежище для сверхъестественных сил, что оно также материально. Вселенная предстала перед человеком как бесконечная материя, движущаяся по внутренне присущим ей закономерностям.

Основателем экспериментально-математического метода исследования природы был итальянский ученый Галилео Галилей (1564- 1642). Для торжества теории Коперника и идей, а следовательно, и для прогресса материалистического мировоззрения огромное значение имели астрономические открытия, сделанные Галилеем с помощью сконструированного им

телескопа. Открытие звездного состава Млечного Пути явилось косвенным доказательством бесчисленности миров во Вселенной. Философское значение законов механики, открытых Галилеем было громадным. Понятие закономерности, естественной необходимости родилось, можно сказать, вместе с возникновением философии. Но эти первоначальные понятия были не свободны от значительных элементов мифологии. Тем самым впервые в истории развитие человеческого познания понятие закона природы приобретало строго научное содержание. Используя теорию двойственной истины, Галилей решительно отделял науку от религии. Он утверждал, например, что природа должна изучаться с помощью математики и опыта, а не с помощью Библии. В познании природы человек должен руководствоваться только собственным разумом. Предмет науки - природа и человек. Предмет религии - "благочестие и послушание", сфера моральных поступков человека. Исходя из этого, Галилей пришел к выводу о возможности безграничного познания природы. Итальянский ученый выдвинул идею о том, что познание истины есть бесконечный процесс. Эта противоречащая схоластике установка Галилея привела его и к утверждению нового метода познания истины. Традиционная логика, по его словам, пригодна для исправления логически несовершенных мыслей, незаменимо при передаче другим уже открытых истин, но она не способна приводить к открытию новых истин, а тем самым и к изобретению новых вещей. А именно к открытию новых истин и должна, согласно Галилею, приводить подлинно научная методология. Механистический характер воззрений Галилея, а также идеологическая незрелость класса буржуазии, мировоззрение которого он выражал, не позволили ему полностью освободиться от теологического представления о боге. Он не смог это сделать в силу метафизичности его воззрений на мир, согласно которым в природе, состоящей в своей основе из одних и тех же элементов, ничто не уничтожается и ничего нового не нарождается. Еще яснее эта идеалистическая тенденция проявляется у Галилея в его понимании происхождения Солнечной системы. Стремясь объяснить устройство Вселенной, Галилей утверждал, что бог, когда-то создавший мир, поместил Солнце в центр мира, а планетам сообщил движение по направлениям к Солнцу, изменив в определенной точке их прямой путь на круговой. На этом деятельность бога заканчивается.

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

Философией эпохи Возрождения называется совокупность философских направлений, возникших и развивавшихся в Европе в XIV — XVII вв., которые объединяла антицерковная и антисхоластическая направленность, устремленность к человеку, вера в его великий физический и духовный потенциал, жизнеутверждающий и оптимистический характер.

Гуманизм как философское направление получил распространение в Европе в XIV - середине XV вв. Его центром была Италия.

К основным чертам гуманизма относились:

- антицерковная и антисхоластическая направленность;
- стремление уменьшить всемогущество Бога и доказать самоценность человека;
- антропоцентризм - особое внимание к человеку, воспевание его силы, величия, возможностей;
- жизнеутверждающий характер и оптимизм.

По своему жанру гуманистическая философия сливалась с литературой, излагалась иносказательно и в художественной форме. Наиболее известные философы-гуманисты

одновременно были писателями. К ним прежде всего относились Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Лоренцо Балла.

В период Позднего Возрождения (XVI — XVII вв.) в Европе (особенно Италии) получили распространение натурфилософские идеи.

Представители натурфилософии:

- обосновывали материалистический взгляд на мир;
- стремились отделить философию от теологии;
- формировали научное мировоззрение, свободное от теологии;
- выдвигали новую картину мира (в которой Бог, Природа и Космос едины, а Земля не является центром Вселенной);
- считали, что мир познаваем и в первую очередь благодаря чувственному познанию и разуму (а не Божественному откровению).

Наиболее яркими представителями натурфилософии эпохи Возрождения являлись Андреас Везалий, Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей.

Джордано Бруно (1548-1600)

Развивал коперниканскую картину мироздания (гелиоцентрическая система). Идея множественности миров. Позиции пантеизма (учение, согласно которому Вселенная (природа) и Бог тождественны.). Разумная жизнь не привилегия Земли. + Астральная магия, солнечный культ... То есть с ушами хватало на смертельный приговор.

Выше всего ставит Причину, или Высшее начало, - *сверхразум*. От него всё происходит, вселенная есть следствие этого начала, а сам этот сверхразум мы познать не можем, а из следствия нельзя познать причину. Вселенная едина, вечна, неподвижна, бесконечна, не разлагается, она есть всякая вещь, не поддаётся измерению, неспавнима. Поскольку она одно и то же, она не имеет разных сущностей, значит она не имеет частей, значит она не есть сложное. Значит вселенная – целостность, единая, простая. Она бесконечна, но это не означает, что миры бесконечны, но их бесконечное количество (если ОНО может создать много миров, то зачем делать один?) и они то возникают, то исчезают. Разумная жизнь разбросана по всей вселенной; разумность много шире человеческой разумности. Миры в постоянном движении. Если вселенная в целом бесконечна и неподвижна, то не стоит искать источники перводвига. Мир одушевлён и всё, что его населяет.

Единственным авторитетом может быть признан разум и свободное исследование.

Билет 25: Утопии Т.Мора и Т.Кампанеллы. Социально-политические взгляды Н.Макиавелли.

Томас Мор (1478 — 1535) — английский мыслитель, писатель. Из всех литературных и политических произведений Мора наибольшее значение имеет «Утопия».

«Утопия» делится на две части. Первая часть произведения Мора : критика современных ему общественно-политических порядков: он бичует «кровавое» законодательство о рабочих, выступает против смертной казни и критикует королевский деспотизм и политику войн,

высмеивает тунеядство и разврат духовенства. Но особенно нападает Мор на огораживания общинных земель, разорявшие крестьянство. Во второй части сказываются гуманистические тенденции Мора. Во главе государства Мор ставил «мудрого» монарха, допуская для чёрных работ рабов. Прежде всего в «Утопии» отменена частная собственность, уничтожена всякая эксплуатация. Взамен её устанавливается обобществлённое производство. Труд является обязательным в «Утопии» для всех, земледелием занимаются поочерёдно все граждане до определённого возраста, сельское хозяйство ведётся артельно, но зато городское производство построено на семейно-ремесленном принципе. В «Утопии» господствует ручной труд, хотя он и продолжается только 6 часов в день. В связи с характером производства обмен в государстве Мора отсутствует, нет и денег, они существуют только для торговых сношений с другими странами, торговля является государственной монополией. Распределение продуктов в «Утопии» ведётся по потребностям, без каких-либо твёрдых ограничений. Государственный строй утопийцев несмотря на наличие короля — полная демократия: все должности — выборные и могут быть заняты всеми, но, Мор предоставляет интеллигенции руководящую роль. Женщины пользуются полным равноправием. Школа построена на соединении теории и производственной практики. Ко всем религиям в «Утопии» отношение терпимое, и запрещён только атеизм, за приверженность которому лишали права гражданства.

Томмазо Кампанелла (1568-1639) — итальянский философ и писатель. Население этого города-государства ведет «философскую жизнь в коммунизме», то есть имеет все общее. С уничтожением собственности уничтожаются в городе Солнца и многие пороки, исчезает всякое самолюбие и развивается любовь к общине. Управляется народ верховным первосвященником, которого называют Метафизиком и выбирают из числа мудрейших и ученейших граждан. В подмогу ему учрежден совет трёх подчиненных Метафизику руководителей Могущества, Мудрости и Любви. В заведовании Могущества находятся дела войны и мира, Мудрость руководит науками и просвещением, Любовь заботится о воспитании, о земледелии, о продовольствии, а также и о таком устройстве браков, при котором «дети рождались бы самые лучшие». В городе Солнца строгим выбор брачующихся, для совершенства поколения заведуют жрецы, точно определяющие, кто с кем обязан временно соединиться браком для производства детей. Столь же деспотически, но сообразно способностям каждого распределяются между жителями работы; похвальным считается участвовать во многих разнообразных работах. Вознаграждение за труд определяется начальниками, никто не может быть лишен необходимого. Продолжительность рабочего дня 4 часа и может быть ещё сокращена при дальнейших технических усовершенствованиях, которые Кампанелла прозревал в будущем. Религия жителей г. Солнца — это религия самого Кампанеллы: всякие обряды и формы устранены.

Никколо́ Макиавелли (1469-1527) — итальянский мыслитель, писатель, политический деятель. Макиавелли принято изображать тонким циником, считающим, что в основе политического поведения лежат выгода и сила, и что в политике следует опираться на силу, а не на мораль, которой можно и пренебречь при наличии благой цели. Макиавелли называет политику «опытной наукой», которая разъясняет прошлое, руководит настоящим и способна прогнозировать будущее. Он считал, исходя из реалий современной ему Италии, страдавшей от феодальной раздробленности, что лучше сильный, пусть и лишенный угрызения совести, государь во главе единой страны, чем соперничающие удельные правители. Таким образом, Макиавелли поставил в философии и истории вопрос о соотношении моральных норм и политической целесообразности. Автор идеи о всеобщей воинской обязанности — призывал к переходу от наёмной к набираемой по призыву из граждан государства армии.

Билет 26 : Философия Фр. Бэкон. Теория Познания. Учение об «идолах».

Френсис Бэкон (1561-1626) считается основателем опытной науки Нового времени. Он был первым философом, поставившим перед собой задачу создать научный метод. В его философии впервые сформулированы главные принципы, характеризующие философию Нового времени.

Понимание науки у Бэкона включало, прежде всего, новую классификацию наук, в основу которой он положил такие способности человеческой души, как память, воображение (фантазия), разум. Соответственно этому главными науками, по Бэкону, должны быть история, поэзия, философия. Высшая задача познания всех наук, согласно Бэкону, - господство над природой и усовершенствование человеческой жизни.

Критерий успехов наук - те практические результаты, к которым они приводят. Знание - сила, но только такое знание, которое истинно. Поэтому Бэкон проводит различие двух видов опыта: плодоносного и светоносного. Первый - это такие опыты, которые приносят непосредственную пользу человеку, светоносный - те, цель которых состоит в познании глубоких связей природы, законов явлений, свойств вещей. Второй вид опытов Бэкон считал более ценными, так как без их результатов невозможно осуществить плодоносные опыты. Недостоверность получаемого нами знания обусловлена, считает Бэкон, сомнительной формой доказательства, которая опирается на силлогистическую форму обоснования идей, состоящую из суждений и понятий.

Опытно-индуктивный метод Бэкона состоял в постепенном образовании новых понятий путем истолкования фактов и явлений природы. Только с помощью такого метода, по мнению Бэкона можно открывать новые истины, а не топтаться на месте. Не отвергая дедукцию, Бэкон так определял различие и особенности этих двух методов познания: "Два пути существуют и могут существовать для отыскания и открытия истины. Один воспаряет от ощущений и частных к наиболее общим аксиомам и, идя от этих оснований и их непоколебимой истинности обсуждает и открывает средние аксиомы. Этим путем и пользуются ныне. Другой же путь выводит аксиомы из ощущений и частных, поднимаясь непрерывно и постепенно пока, наконец, не приводит к наиболее общим аксиомам. Это путь истинный, но не испытанный".

Предпосылкой реформы науки должно стать по замыслу Бэкона, и очищение разума от заблуждений, которых он насчитывает 4 вида. Эти препятствия на пути познания он называет идолами:

Идолы рода - это ошибки, обусловленные наследственной природой человека. Мышление человека имеет свои недостатки, т.к. "уподобляется неровному зеркалу которое, примешивая к природе вещей свою природу отражает вещи в искривленном и обезображенном виде". Человек постоянно истолковывает природу по аналогии с человеком, что находит свое выражение в теологическом приписывании природе конечных целей, которые ей несвойственны. В этом и проявляются идолы рода. К идолам рода Бэкон относит и стремление человеческого ума к необоснованным обобщениям.

Идолы пещеры- это ошибки, которые свойственны отдельному человеку или некоторым группам людей в силу субъективных симпатий, предпочтений. Например, одни исследователи верят в непогрешимый авторитет древности, другие склонны отдавать предпочтение новому. "Человеческий разум не сухой свет, его окропляют воля и страсти, а это порождает в науке желательное каждому. Человек скорее верит в истинность того, что предпочитает... Бесконечным числом способов, иногда незаметных, страсти пятнаются и портят разум".

Идолы площади (рынка)- это ошибки, порождаемые речевым общением и трудностью

избежать влияния слов на умы людей. Эти идолы возникают потому, что слова - это только имена, знаки для общения между собой, они ничего не говорят о том, что такое вещи. Поэтому и возникают бесчисленные споры о словах, когда люди принимают слова за вещи.

Идолы театра (или теорий)- это ошибки, связанные со слепой верой в авторитеты, некритическим усвоением ложных мнений и воззрений. Здесь Бэкон имел ввиду систему Аристотеля и схоластику, слепая вера, в которые оказывала сдерживающее воздействие на развитие научного знания. Он называл истину дочерью времени, а не авторитета. Искусственные философские построения и системы, оказывающие отрицательное влияние на умы людей, - это, по его мнению, своего рода "философский театр".

В теории познания, для Бэкона, главное - исследовать причины явлений. Причины могут быть разными - или действующими, которыми занимается физика, или конечными, которыми занимается метафизика.

Методология Бэкона в значительной степени предвосхитила разработку индуктивных методов исследования в последующие века, вплоть до XIX в. однако Бэкон в своих исследованиях недостаточно подчеркивал роль гипотезы в развитии знания, хотя в его времена уже зарождался гипотетико-дедуктивный метод осмысления опыта, когда выдвигается то или иное предположение, гипотеза и из нее выводятся различные следствия. При этом дедуктивно осуществляемые выводы постоянно соотносятся с опытом. В этом отношении большая роль принадлежит математике, которой Бэкон не владел в достаточной степени, да и математическое естествознание в то время только формировалось.

Билет 27: Философская система Р. Декарта. Теория познания. Учения о врожденных идеях.

Рене Декарт (1596-1650)

К концу XVI века философия как наука развиваться перестала. И только благодаря Декарту философская мысль возродилась снова.

Философия Декарта представляет собой новый, цельный и рационально обоснованный образ мира, не только соответствующий актуальному состоянию естествознания, но и полностью определяющий направление его развития. Одновременно она вносит и основополагающие изменения в развитие самого философского мышления, новую ориентацию в философии, которую Гегель характеризует словами: «Декарт направил философию в совершенно новое направление, которым начинается новый период философии... Он исходил из требования, что мысль должна начинать с самой себя. Всё предшествующее философствование, в частности то, которое исходило из авторитета церкви, было, начиная с этого времени, отвергнуто»

Первую и исходную определённую всякой философии Декарт видит в определённости сознания – мышления. Первым условием философии он делает само отрицание всех определений. Декартово сомнение и «отрицание всех определений» исходит, однако, не из предпосылки о принципиальной невозможности существования этих определений. Принцип Декарта, согласно которому во всём следует сомневаться, выдвигает сомнение не как цель, но лишь как средство.

Понятие субстанции Декарт характеризует так: «Каждая вещь, в которой нечто непосредственно содержится как в субъекте или если при её посредстве существует нечто, что мы воспринимаем, то есть и некое свойство, качество, или атрибут, а её действительная идея есть в нас, которая называется

субстанцией». Здесь заметно различие в понятии субстанции по сравнению с предшествующей философией.

Дуализм – концепция, в которой в качестве исходного начала берёт два начала: начало духовное (субстанцию) и начало материальное, которые существуют независимо друг от друга. Духовное начало характеризуется свойством мышления, а материальное – свойством протяженности, то есть движения и временем.

И хотя Декарт подчёркивает, что они существуют независимо друг от друга и не являются в его понимании совершенными субстанциями, но в своих «Началах философии» он характеризует субстанцию как такую вещь, которая для своего существования нуждается лишь в самой себе. В этом смысле он считает, что совершенной субстанцией является лишь бог, который существует «сам из себя» и сам является своей причиной. Всё остальное нуждается для своего существования в «присутствии бога».

В концепции Декарта функция бога заключается в гарантии истинности познания. Познание, которое человек считает достоверным, возможно, лишь кажется достоверным, но не является таковым в смысле согласия с вещами, которые в нём отражены. И лишь бог является гарантом истинности достоверных фактов. Декартов дуализм – признание вещей мыслящих и вещей распространённых – своеобразно выливается в идеализм, в признание существования бога.

Теория познания:

В области теории познания Декарт однозначно отстаивает рационалистическую позицию. Уже говорилось, что, по Декарту, исходной достоверностью всякого познания является мыслящее Я – сознание. Оно овладевает вещами и явлениями окружающего мира при помощи своей собственной (идейной) активности.

Декарт не отвергает чувственное познание как таковое. Мы уже видели, что материя наделена прежде всего чувственными (т. е. чувственно познаваемыми) свойствами. Однако это познание следует подвергнуть подробной (скептической) критике. Также необходимо подвергнуть критике и суждения разума, которые, как показывает опыт, много раз приводили к ошибкам. Истинность познания, по Декарту, состоит лишь в достоверности сомневающегося сознания – сомневающегося Я. тем самым он приходит к определённой «субъективизации» в понимании истинности познания, но в то же самое время создаёт новое понимание познания, которое соответствовало развитию тогдашней науки, в частности естествознания, и оказалось весьма плодотворным в дальнейшем развитии философии.

Идея врождённых идей:

Познавательная деятельность человека складывается из 3-х классов идей: 1) идеи получаемые человеком извне в результате непрерывных чувственных контактов с вещами и явлениями, 2) идеи, образующиеся в уме на основе идей первого рода, 3) врожденные идеи – представления и знания, которые не могут быть приобретены, поскольку они не имеют отношения к чувственному миру (напр., математические и логические аксиомы, моральные ценности). идеи Бога и идеи математические (такие идеи, как «вещь», «понятие», «истина» и «сознание»). Так же существуют врожденные аксиомы – они представляют собой связь между понятиями нашего мышления. Врожденность означает не наличие, а предрасположенность к появлению идей. Мышление само по себе не ошибается, т.к. оно мыслит, но не отрицает и не утверждает. Решение

принадлежит воле – это способность желания, которая толкает разум за пределы того, что им еще не познано – человеческое заблуждение.

Билет 28: Пантеизм Спинозы. Учение о субстанциях и модусах.

Бенедикт (Барух) Спиноза (1634-1677) – один из интереснейших философов в истории философии, его называли также реформатором новой философии.

Субстанция становится одним из центральных метафизических понятий еще со времен Аристотеля. Спиноза утверждает, что «в природе нет ничего кроме субстанции и ее проявления», т.е. он утверждает существование только одной субстанции, которая для своего существования ни в чем другом, кроме себя, не нуждается. Спиноза пишет: «Под субстанцией я разумею то, что существует само в себе и представляется само через себя, т.е. то, представление чего не нуждается в представлении другой вещи, из которой оно должно было бы образоваться» Следовательно, существует одна субстанция, которая и есть причиной самой себя. Понятие «причина самой себя» – является важнейшим понятием метафизики Спинозы. Он пишет: «Под причиной самой себя я разумею то, сущность чего заключает в себе существование, иными словами, то, чья природа может быть представляема не иначе как существующее» Субстанция не может не существовать, поскольку она бы утратила свою абсолютную совершенность, так, она не требует творения, т.е. какой-либо высшей субстанции. «Субстанция чем-либо иным производиться не может. Значит, она будет причиной самой себя, т.е. ее сущность необходимо заключает в себе существование, иными словами, ее природе присуще существование», - утверждает Спиноза

Таким образом, существует только одна субстанция, которая есть Бог. Спиноза пишет: «Кроме Бога никакая субстанция не может ни существовать, ни быть представляема». Следовательно, первое и высшее начало для своего существования ни в чем другом, кроме себя, не нуждается и является причиной самого себя; такая реальность не может быть воспринята иначе, как неизбежно существующая. В этом смысле субстанция совпадает с Богом: «Под Богом я разумею существо бесконечное, т.е. субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность»

Субстанции должны быть присущи основные, определяющие ее свойства - атрибуты (составляющие ее сущность). Спиноза утверждает бесконечное число атрибутов бесконечной субстанции, каждый из которых существует необходимо. Спиноза дает такую трактовку атрибута – это «то, что ум представляет в субстанции как составляющее ее сущность». Субстанция (Бог), будучи бесконечной, выражается и проявляет свою сущность в бесконечном множестве форм и образов, или атрибутов. Поскольку атрибуты являются формой проявления субстанции, то их бесчисленное количество исчерпывает сущность субстанции, ибо мы не можем представить себе, что есть атрибуты и еще что-то.

Спиноза утверждает, что, несмотря на существование бесчисленного множества атрибутов, нам известны только два: «мышление» и «протяженность» - У Спинозы это два атрибута одной субстанции - Бога. Атрибуты совершенно независимы, т.е. не могут влиять друг на друга.

Модусы

Спиноза дает следующее определение: «Под модусом я понимаю состояние субстанции, т.е. нечто, содержащееся в другом, через которое и представляется» Без субстанции и ее атрибутов не было бы модусов, а мы не смогли бы их воспринимать. Точнее, следовало бы сказать, что модусы вытекают из атрибутов и представляют собой определения атрибутов: «Всякий модус,

обладающий необходимым и бесконечным существованием, необходимо должен вытекать из абсолютной природы какого-либо атрибута Бога, или из какого-либо атрибута, находящегося в состоянии необходимой и бесконечной модификации.

В структуре субстанции у Спинозы можно увидеть различные модусы, одни из них – бесконечные модусы, другие – конечные модусы, также есть сложные модусы. Однако Спиноза не переходит непосредственно от бесконечных атрибутов к конечным модусам, а вводит бесконечные модусы, которые находятся посередине между атрибутами, бесконечными по своей природе, и конечными модусами. Например, бесконечный модус бесконечного атрибута мышления – бесконечный разум и бесконечная воля, конечным модусом атрибута мышления является идея. Бесконечные модусы бесконечного атрибута протяженности – движение и состояние покоя, конечный модус атрибута протяженности – движение определенного предмета. Бесконечным модусом является также мир как совокупность, который хотя и меняется в деталях, но в целом остается тем же самым.

Модус, соответствующий природе бесконечного атрибута Бога, также бесконечен, прочее же связано с конечной модификацией и имеет определенное существование. Бог, или субстанция, является причиной самого себя, а также причиной бесконечного атрибута и бесконечного модуса. Бесконечное порождает только бесконечное, а конечное порождено конечным, невозможно вывести из бесконечного модуса конечный модус. Однако, каким же образом в рамках бесконечной божественной субстанции бесконечные атрибуты преобразуются в конечные модусы, как рождается конечное Спиноза оставляет без объяснения. Для Спинозы всякое определение является отрицанием, и абсолютная субстанция, абсолютно позитивное существо, такова, что не подлежит определению, т.е. отрицанию. Итак, мы видим, что у Спинозы, как и у Декарта, возникает дуализм, в данном случае – это отношения конечного и бесконечного. Мир конечных модусов и единичных вещей существует обособленно от бесконечной божественной субстанции с ее бесконечными атрибутами, т.е. причинная цепь конечных модусов составляет отдельный мир и никакого подчинения бесконечного над конечным нет.

Пантеизм

Пантеизм Спинозы является важным понятием, которое завершает его учение о единой субстанции. На основании выше рассмотренных вопросов можно сделать заключение, что под Богом Спиноза понимает субстанцию с ее бесконечными атрибутами; мир, напротив, состоит из модусов – бесконечных и конечных. Однако, одни без других существовать не могут, все неизбежно имеет причинно-следственную связь с природой Бога, ничего не существует случайно и мир является необходимым следствием Бога. Спиноза утверждает: «Все, что только существует, существует в Боге и без Бога ничего не может ни существовать, ни быть представляемо». Следовательно, Бог есть имманентная причина всех вещей, а не действующая извне.

В учении Спинозы понятие «природы» подразделяется на «природу порождающую» и «природу порожденную». Природой порождающей Спиноза называет Бога, а природой порожденной он называет мир, следовательно, порождающая природа – это причина, а порожденная природа – следствие этой причины, которое, однако, содержит причину внутри себя. Можно сказать, что причина имманентна по отношению к объекту. В свою очередь, объект имманентен по отношению к своей причине по принципу: все в Боге.

Следовательно, пантеизм Спинозы заключается в том, что Бог проявляет себя во всем (в каждой вещи) и присутствует во всем, действует как имманентная причина, не являясь внешним

по отношению ко всему миру. И поскольку ничего вне Бога не существует, т.к. все находится в Нем, то концепцию единой субстанции Спинозы можно назвать пантеистической.

Также мы можем понять, почему Спиноза не приписывал Богу разум, волю и любовь. Бог — есть субстанция, в то время как разум, воля и любовь являются модусами атрибута мышления. Как было сказано выше, атрибуты являются проявлениями, а модусы — состояниями проявления субстанции. Отсюда следует, что модусы — бесконечные или конечные — принадлежат к порожденной природе — миру, причиной которой является субстанция — Бог. «Разум, будет ли он в действительности конечным или бесконечным, равно как и воля, желание, любовь должны относиться к порожденной природе» Следовательно, Бог является причиной и, как было сказано выше, имманентной причиной, а модусы являются только следствиями этой причины, т.е. разум, любовь и т.д. являются только следствиями этой причины.

Билет 29: Философия Г. Лейбница. Учение о методе познания. Монадология.

Лейбниц — один из важнейших представителей новоевропейской метафизики, в центре внимания которой — вопрос о том, что такое субстанция. Лейбниц развивает систему, получившую название субстанциальный плюрализм или монадология.

Основные положения :1) весь мир состоит из огромного количества субстанций, имеющих не дуалистическую (двойственную, как у Декарта и Спинозы), а единую природу; 2) данные субстанции называются монадами (в переводе с греческого — "единое", "единица"); 3) монада проста, неделима, не имеет протяжения, не является материально-вещественным образованием; 4) монада обладает четырьмя качествами: стремлением, влечением, восприятием, представлением; 5) по своей сути монада — это деятельность, единое, непрерывно меняющее свое состояние; 6) в силу непрерывности своего существования монада осознает себя; 7) монады абсолютно замкнуты и независимы друг от друга (по мнению Лейбница: "не имеют окон, через которые что-либо могло бы войти туда и оттуда выйти").

Все существующие монады Лейбниц делит на четыре класса: 1) "голые монады" — лежат в основе неорганической природы (камней, земли, полезных ископаемых); 2) монады животных — обладают ощущениями, но неразвитым самосознанием; 3) монады человека (души) — обладают сознанием, памятью, уникальной способностью разума мыслить; 4) высшая монада — Бог. Чем выше класс монады, тем больше ее разумность и степень свободы.

Другой сферой философских интересов Лейбница наряду с проблемами бытия и учением о субстанциях (монадах) была гносеология (философия познания).

Лейбниц попытался примирить эмпиризм и рационализм и сделал это следующим образом:

- все знания разделил на два вида — "истины разума" и "истины факта";
- "истины разума" выводятся из самого разума, могут быть доказаны логически, имеют необходимый и всеобщий характер;
- "истины факта" — знания, полученные эмпирическим (опытным) путем (например, магнитное притяжение, температура кипения воды, температура плавления различных металлов); как правило, данные знания лишь констатируют сам факт, но не говорят о его причинах, имеют вероятностный характер;

- несмотря на то, что опытное (эмпирическое, "истины факта") знание вероятностное, а не достоверное (подобно "истинам разума"), тем не менее его нельзя игнорировать в качестве знания. Таким образом, по Лейбницу, познание может осуществляться не только путем получения только одного вида знаний — либо рационального, либо опытного, а их обоих видов, причем одно из них — рациональное (полученное на основе разума) — будет носить достоверный характер, а другое — эмпирическое (основанное на опыте) — лишь вероятностный.

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

В теории познания Гоббс является последовательным сенсуалистом (учения о том, что все знание происходит из ощущений) и утверждает, что все наши знания происходят из ощущений, и только из них. Ощущения — основной и единственный источник знания. Однако чувства все же не ограничивают разум в его деятельности, ибо разум, получая данные от органов чувств, начинает оперировать ими и добывать таким образом новое знание. Поэтому знание, по Гоббсу, бывает двух видов: чувственное и рациональное. Истина достигается на путях рационального знания; чувственное же знание не совсем достоверно. Рациональное знание — это знание необходимое, всеобщее и достоверное. Пример его, по Гоббсу, и есть математика.

Предмет философии, по Локку, примерно такой же, как и у Гоббсу: исследование происхождения знания. Прежде чем заниматься познанием, нужно знать возможности и пределы человеческого познания. Если человек не будет знать, что он может знать, это может привести его или к опасности ошибочного догматизма, или в болото скептицизма.

Единственным источником знания является опыт. Опыт бывает двух видов — внутренний и внешний. Внешний опыт дает нам знание о предметах внешнего мира, а внутренний — о нашем внутреннем мире. Поэтому, разделяя идеалы сенсуализма, Локк тем не менее строит гораздо более широкую систему, которую следует назвать эмпиризмом. Эмпиризм — это учение, в соответствии с которым все знание приходит из опыта, а чувственный опыт является лишь одним из видов возможного опыта; другим видом является внутренний опыт.

Есть простые идеи, которые приходят в душу посредством рефлексии. Таковы действия ума в отношении его других идей — идея мышления, идея воли (это также простые идеи, которые возникают посредством нашего внутреннего опыта). Есть простые идеи, которые возникают посредством как ощущения, так и рефлексии (идея удовольствия, идея страдания, идеи существования, единства).

Идеи возникают в уме посредством воздействия на душу какого-либо качества предметов. Качества бывают разные. Локк впервые вводит термин первичных и вторичных качеств, хотя учение о первичных и вторичных качествах существовало еще у Демокрита, а позднее этого же учения придерживался Галилео Галилей. Самим телам присущи не все качества, которые порождают в нас простые идеи. Самим телам присущи лишь некоторые качества, которые неотделимы от тела, — это первичные качества. Таковыми являются плотность, протяженность, форма и подвижность. Эти качества, воздействуя на наши органы чувств, порождают в нас простые идеи. Такие качества, как цвет, вкус, звук, запах, в самих вещах не находятся, а представляют собою только некоторые силы, которые посредством различных первичных качеств возбуждают в нашей душе различные первичные идеи, представления. Эти качества, которые самим телам не принадлежат, вызываются в нашей душе только первичными качествами, представляют преломление в нашей душе этих первичных качеств, которые воздействуют на нас при помощи других органов чувств. Поэтому идеи первичных качеств суть сходство с самими телами, а идеи вторичных качеств не являются таковыми, т.е. не являют собою сходства с

первичными качествами.

Ум, который в дальнейшем начинает оперировать простыми идеями, производит операции по образованию различных сложных идей. Сложные идеи могут образовываться разными способами. Простые идеи могут соединяться в одну сложную, могут сравниваться одна с другой (так образуются сложные идеи отношения). Сложная идея может образовываться из другой сложной идеи посредством обособления идей от всех других идей. Локк говорил, что качества, которым соответствуют идеи в нашем уме, являются соединенными в предметах, в самих вещах. Ум может разделять эти идеи в процессе познавательной деятельности и таким образом образовывать сложную идею абстракции. Поэтому и общие идеи (идея белизны, идея цвета), которые не имеют никакого соответствия в материальных телах, в действительности, по Локку, образуются нашим умом из простых идей путем различного рода соединений, сопоставлений (отношений) или абстрагирования.

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

Т.Гоббсом была разработанная концепция естественных прав и общественного соглашения. Сущность концепции естественных прав человека заключалась в признании того, что люди от природы наделены правом на жизнь, свободу, собственность и безопасность и никто не должен зариться на естественные права как неотъемлемые от самой сущности человека. Этими правами люди были наделены в естественном (то есть додержавному) состоянии. Это состояние Т.Гоббс умов как “войну всех против всех”. Единство государства, общества, правительства, народа – центральная концепция “Левиафану”. Приобретением теории политической культуры стали сформулированы Гоббсом 19 “естественных законов” – правил человеческого сожителства, общественных регуляторов – нормативов, основными среди которых он считал общечеловеческую максиму: “не делать другого того, чего не видел бы, чтобы было сделано относительно тебя”. Превращая моральные (естественные) законы в гражданских, Гоббс фактически лишает мораль ее специфической регулятивной функции. Не случайно образ “Левиафана” стал именительным для характеристики тоталитарных, антигуманических политических режимов. Власть монарха не подлежит любому контролю, он стоит над законом. Гоббс уверен, что государство – это и есть общество, а общество – это есть государство, которые стоят над человеком. По мнению Гоббса, все, что нужно для спасения, содержится в двух добродетелях: вере в Христа и подчинении законам. Смысл политической концепции Гоббса заключался в разработке сценария авторитарной модернизации, которая предусматривает жестокое ограничение политической свободы при сохранении и гарантировании свободы экономической. Политические идеи Гоббса повлекли влияние на последующее развитие цивилизации.

Джон Локк (1632-1704)

Он подчеркивал мирный характер людей в естественном состоянии, однако не исключал возможность возникновения угрозы существованию естественных прав людей. Дж. Локк считал, что люди лишь частично делегируют права, ограничивая таким образом власть, давая ей “минимальные” полномочия, храня при этом индивидуальные особенности. Государство, по мнению Дж. Локка, возникает там, где свободные люди отказываются от естественного права на самозащиту, на наказание насильников и передают его обществу. Цель государства – это сохранение свободы и собственности, государство ставит своим заданием продуцировать законы, карать нарушителей права и защищать граждан от внешних нападений. Поэтому государственная власть разделяется на законодательную, исполнительную и союзную (федеральную). Дж.Локк требовал четкого отделения власти исполнительной от законодательной. Следовательно, Локк выставляет требование четкого распределения власти как основного

принципа строительства государства, деятельность которого таким образом, хранит естественное право.

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

Беркли

Родоначальником откровенной субъективно-идеалистической тенденции в понимании логического мышления и вопросов гносеологии Нового времени был Джорж Беркли (1685-1753). В борьбе против материализма Беркли старается опереться на некоторые двусмысленные положения сенсуализма Локка, а также на феноменилистское понимание чувственного опыта. Беркли пытался доказать, что существование как таковое и существование в восприятии – тождественны. Главный тезис его субъективного идеализма – «существовать – значит быть воспринимаемым. Непосредственным объектом нашего познания по Беркли является не внешний объект, а лишь наши ощущения и представления.

Философское учение Беркли проникнуто стремлением опровергнуть материализм и дать обоснование религии.

Беркли пытался объяснить существо познавательного процесса как познание своих же собственных ощущений, познающий субъект имеет дело не с внешними предметами, а с ощущениями, которые собственно и составляют сами эти предметы. По Беркли вещи или единичные предметы есть не что иное, как модификация нашего сознания. Беркли используя учение Локка о субъективности «вторичных качеств», объявляет феноменами сознания все качества вещей, как первичные, так и вторичные.

Все вещи и все их качества представляют собой только комбинацию различных ощущений или собрания идей.

По Беркли существует три критерия реальности. Первый критерий – это сама возможность ощущений или чувственного восприятия. Второй критерий – различная степень «реальности» идей. Идеи у Беркли бывают ясные и устойчивые и слабые и неустойчивые. Первые идеи – порождение духа, более могущественного и мудрого, чем человеческие духи. В первых идеях больше реальности, чем во вторых, они «более упорядочены и отчетливы». Третий критерий реальности – это восприятие одних и тех же явлений одновременно различными людьми, а не одним человеком.

Беркли, отвечая на вопрос о том, откуда берутся все наши идеи и что их обуславливает, отрицает объективное существование внешнего мира и указывает на бога как на первопричину человеческих идей и сознания. В данном случае Беркли переходит на позицию объективного идеализма. В результате мир у Беркли – это порождение единой верховной причины.

Юм

Главное место в философии Дэвида Юма (1711-1776) занимает его теория познания. В процессе её создания Юм исходит с одной стороны из гносеологии Локка, а с другой из субъективно-идеалистического учения Беркли. Юм отвергает материализм Локка и использует идеалистические элементы его теории познания. Отклоняя религиозный догматизм Беркли, Юм соглашается с его субъективным идеализмом.

Юм создает особую гносеологическую систему, в которой субъективный идеализм Беркли, переработанный в нужном направлении, сочетается с агностицизмом.

Свою теорию познания Д. Юм строит на анализе соотношения различных элементов человеческого познания «одна из особенностей учения Юма состояла в том, что он сделал

методом своей теории познания – психологический анализ».

Элементы человеческого познания Юм считает впечатления и идеи, которые он объединяет общим термином «перцепции». «Перцепции» – это всякое содержание сознания безотносительно к своему источнику.

Юм устанавливает закономерности причинных связей между впечатлениями и идеями: «причинами наших идей являются впечатления, а не наоборот». Устанавливая причинную связь между «перцепциями», Юм постоянно ссылается на опыт, повседневную жизнь, на данные физиологии и психологии восприятий. Однако у Юма мир познания изображается лишь как проявление некоего имманентного сознания, связывающего начала или ассоциирующего качества воспринимаемых предметов. Само познание у философа сужается до простых операций комбинирования впечатлений и идей. Юм исследует ассоциативные связи и делит их на три вида: ассоциации по сходству, по смежности в пространстве и времени и по порядку причинно-следственных отношений.

Девид Юм создает собственную концепцию причинности, которая занимает центральное место в его гносеологии. Причинность по Юму – это особый вид отношений, которые могут быть сконструированы разумом без непосредственной опоры на чувства. Юм отрицает возможность возникновения понятий причины и следствия из естественного взаимодействия предметов, он отрицает также возможность априорного выведения понятия причинности путем логического анализа. Юм полагает, что мы не имеем права выводить следствие из причины в силу того, что действие абсолютно не похоже на причину. Юм заключает, что если связать что-либо причинной связью, то она должна касаться только наших впечатлений, а не внешних объектов.

Билет 33: Философия французского просвещения Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, энциклопедисты, материалисты.

Национальные школы Просвещения имели свои особенности. Философия французского Просвещения отличается своей радикальной социальной и антиклерикальной направленностью. Для нее характерна блестящая литературная форма, в ряде случаев дающая литературные и публицистические шедевры (Дидро, Вольтер, Руссо). При все своем остром интересе к социальной и исторической проблематике французские просветители не создают общей философии истории, растворяя специфику исторического в природе с ее властью случайности и в произволе человеческой воли. Цвет французского Просвещения объединило издания «Энциклопедии» (1751-1780), возглавленное Дидро и Д'Аламбером. «Энциклопедия» стала своего рода эмблематическим деянием просветителей, поскольку объединяла в себе функции пропаганды науки, воспитания граждан, воспевание созидательного труда, объединения авторов в «партию» просветителей, эффективного практического предприятия и «полезной» эстетики, воплощенной в великолепных гравюрах. В программных статьях («Вступительное рассуждение», «Энциклопедия») перед «добротной» философией была поставлена задача «объять единым взглядом объекты умозрений и операции, которые можно выполнить над этими объектами» и строить заключения «исходя из фактов или общепринятых истин».

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 французского Просвещения можно выделить три основных направления:

1. Деистическое (направление в философии, сторонники которого: отвергали идею личного Бога; не соглашались с отождествлением Бога и Природы (пантеизмом); видели в Боге первоначально, 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. К деистическому направлению принадлежали Вольтер, Руссо
2. атеистическо-материалистическое (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. Представителем атеистическо-материалистической философии был Гольбах.
3. утопическо-социалистическое (коммунистическое, особое распространение получило во время Великой французской революции 1789 – 1794 гг. и после ее завершения. К числу французских социалистов-утопистов (коммунистов) принадлежали Мабли, Морелли, Бабеф, Оуэн, Сен-Симон. Основным интересом социалисты-утописты сосредоточили на проблеме разработки и построения идеального общества, основанного на равенстве и социальной справедливости

Жан-Жак Руссо - французский писатель, мыслитель, композитор.

Вольтер один из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века, поэт, прозаик, историк, публицист, правозащитник; основоположник вольтерьянства.

Билет 34: Онтология и гносеология И.Канта. Критика чистого разума. Антиномии чистого разума.

Согласно Канту, источником всех наших представлений или чувств является разум. Кант определяет, каким мир является на самом деле. Мир рассматривается как феноменальное существо времени и пространства, но время и пространство не существуют сами по себе, это всего лишь субъективные условия, изначально присущие человеческому уму и координирующие чувственные восприятия предметов. В noumenальном мире времени и пространства нет. Свою гносеологическую концепцию Кант изложил в работе «Причина чистого разума». Всякое знание начинается с опыта, но не сводится к нему. Часть нашего знания порождена самой познавательной способностью и носит доопытный характер. Эмпирическое знание единично и случайно. Априоризм Канта заключается в том, что познающий субъект располагает определёнными сложившимися до него формами познания. Кант различал аналитические и синтетические субстанции. Понятие «тело» уже содержит в себе признаки протяжения. Суждение «вчера шёл дождь» синтетично. Аналитические суждения имеют помнителный характер. Синтетическое расширяет наши знания. Понятие причинности нельзя вывести из опыта, оно включается в рассудительную деятельность и связано с чисто человеческим характером. Кант различает понятие «трансцендентальный» и «трансцендентный»: 1. указал на возможность конструкций нашей познавательной способности самих условий опыта; 2. говорит о выходе за пределы возможного опыта, вещи в себе трансцендентны для нашего познания. Кант подчёркивал, что грань опыта постоянно расширяется, но они не могут исчезнуть горизонтально, сколько бы мы к нему не приближались. Верить в науку нужно, но не следует переоценивать её возможности. Вещь в себе воздействует на нашу чувственность. Существуют 2 априорные формы чувственности: пространство и время. Пространство систематизирует внешние ощущения. Время упорядочивает внутренние. Кант кардинально изменяет взгляд на познавательный процесс. Предмет сообразовывается с нашими познавательными возможностями. Рассудок имеет дело с понятиями,

связан со сферой науки и осуществляет познавательный синтез. Разум выполняет регулятивную функцию. Он связан с идеями, которые не имеют адекватного предмета в нашем созерцании. Функция рассудка констатирующая. Разум очищает и систематизирует наше знание. Разум, пытаясь охватить мир в целом, сталкивается с противоречиями, которые оказываются одновременно истинными. У Канта человек выступает в 2 измерениях: феномен (часть чувственно-рассудительного мира) и noumenon (существо сверхчувственное, трансцендентное). Свою этическую концепцию Кант изложил в работе «Критика разума». Он утверждал принцип самостоятельности и самоценности нравственных принципов. Человек поясняет свой нравственный горизонт и к нему ведут его поступки. Здесь Кант, рассматривая сферу практической деятельности, уходит от умозрительного конструирования. Нравственный поступок — следствие категорического императива. Именно долг, а не мотив или склонность делают поступок моральным. Быть личностью — значит реализовывать своё самосознание в поведении. Кант стремился построить этику на строго формальных началах, что стало основным моментом критики в иррациональной концепции.

Главным философским произведением Канта является «Критика чистого разума». Исходной проблемой для Канта является вопрос «Как возможно чистое знание?» Прежде всего, это касается возможности чистой математики и чистого естествознания. Указанный вопрос Кант формулировал в несколько суждений — «Как возможны синтетические суждения априори?» Под «синтетическими» суждениями Кант понимал суждения с приращением содержания, по сравнению с содержанием входящих в суждение понятий, которые отличал от аналитических суждений, раскрывающих смысл самих понятий.

Билет 35: Этика И.Канта. Критика практического разума.

В основе философских исследований Канта критического периода (начало 70-х гг. XVIII в. и до 1804 г.) лежит проблема познания. Этическое учение Канта изложено в «Критике практического разума». Этика Канта основана на принципе «как если бы». Бога и свободу невозможно доказать, но надо жить как если бы они были. Практический разум — это совесть, руководящая нашими поступками посредством максим (ситуативные мотивы) и императивов (общезначимые правила). Императивы бывают двух видов: категорические и гипотетические. Категорический императив — требует соблюдения долга. Гипотетический императив — требует, чтобы наши действия были полезны. Существует две формулировки категорического императива:

- «Поступай всегда так, чтобы максима (принцип) твоего поведения могла стать всеобщим законом (поступай так, как ты бы мог пожелать, чтобы поступали все);»
- «Относись к человечеству в своем лице (так же, как и в лице всякого другого) всегда только как к цели и никогда — как к средству».

В этическом учении человек рассматривается с двух точек зрения:

- Человек как явление;
- Человек как вещь в себе.

Поведение первого детерминировано исключительно внешними факторами и подчиняется гипотетическому императиву. Второй — категорическому императиву — высшему априорному моральному принципу. Таким образом, поведение может определяться практическими интересами и моральными принципами. Возникает 2 тенденции: стремление к счастью (удовлетворению некоторых материальных потребностей) и стремление к добродетели. Эти стремления могут противоречить друг другу и возникает «антиномия практического разума».

Этика Канта

В эстетике Кант различает два вида эстетических идей — прекрасное и возвышенное.

Эстетическое — это то, что нравится в идее, безотносительно к наличию. Прекрасное — это совершенство, связанное с формой. Возвышенное — это совершенство, связанное с безграничностью в силе (динамически возвышенное) или в пространстве (математически возвышенное). Пример динамически возвышенного — шторм. Пример математически возвышенного — горы. Гений — это человек, способный к воплощению эстетических идей.

Билет 36: Философская система Г.Ф.В. Гегеля. Диалектическая логика.

На философию Гегеля влияние оказали идеи Шеллинга. Гегель – объективный идеалист, и стремился создать систему, основанную на объективном идеализме. Считал, что в основе мира лежит активное творческое начало. Под таким началом Гегель понимал логику: “Все в мире логично”, в мире существует объективная логика. Логика, по которой развивается мир – это **диалектическая логика**. Гегель не противопоставляет диалектику и логику в отличие от Шеллинга. Старался развернуть диалектику как единый логический процесс. Гегель разработал диалектику как логическую науку со своими законами, понятиями. Гегель ставит себе цель превратить философию из любви к знаниям в строгую логическую систему знаний. Субъект, из которого Гегель пытался развить всю историю природы и духа, был у него не индивидуальным духом, как у Канта и Фихте, а именно абсолютным духом, развивающим всё своё конкретное содержание из единственного принципа.

Важнейшая заслуга Гегеля - в открытии, что всякая действительность есть действительность историческая и её сущность может быть постигнута лишь посредством изучения её развития (не априорно). Сам абсолют - не есть некая неизменная субстанция, он есть результат развития. Поэтому постигаться абсолют должен обязательно в своём развитии.

Если рассматривать систему Гегеля, то ей была присуща двойственность: с одной стороны – доведение телеологического понимания развития до его логического конца, а с другой – первая гениальная попытка изображения исторического процесса в его закономерности и необходимости.

Гегель старался создать огромную всеобъемлющую систему, где он осмыслил духовную культуру человека, современное естествознание, и представил и культуру и мир как единый процесс саморазвития духовного начала. Согласно Гегелю в основе мира лежит абсолютное духовное начало (мировой разум, дух), которое существует как бы в логическом самодвижении понятий, то есть логический процесс мышления. Понятия, таким образом, выступают объективно существующей формой самопроявления абсолютной идеи. Духовное начало находится в состоянии постоянного развития, самодвижения. И в процессе этого дух проходит основные этапы, на которых он рождает мир. Духовным началом, согласно Гегелю движет самопознание.

1 этап. Абсолютная идея существует до самой природы (мира). В начале рождается понятие. Понятие о бытии вообще – чистое бытие, его нельзя определить без его противоположности “чистого небытия”. Они существуют в соотношении. В результате синтеза появляется становление, в результате появляется ставшее бытие и так далее.

2 этап. Природа – это инобытие абсолютной идеи. Природа описывается “Философией природы”. Природа – это остановившаяся мысль. Она распадается на механику, физику, органику. Связи во времени нет. Природа – это посредник между божественным и человеком.

3 этап. Мировой дух – знание, общество, человек. “Философия духа” включает три ступени: субъективный дух, объективный дух, абсолютный дух.

Под **субъективным духом** понимается обыденное сознание человека или здравый смысл, когда окружающий мир понимается субъективно, через уровень развития самого человека (в меру своего развития).

Объективный дух – это научное познание или попытка понимания окружающего мира с точки зрения закономерностей, независимых от человека.

Абсолютный дух – это философское постижение мира или наиболее глубокое понимание сущности мирового процесса, осознание того факта, что всё сущее – есть лишь этапы развития некоего исходного абсолюта. Другими словами, именно в философии происходит полное осознание себя абсолютной идеей или возврат абсолюта к самому себе, но это уже не тот абсолют, который был в начале этого логического процесса (здесь нет хронологии, времени). Именно этот абсолют и есть всё то многообразие, которое мы наблюдаем в окружающем мире. 3 этап возвращается к 1 этапу.

Логика системы заключается в самозавершенности. Гегель выбрал не диалектику, а логику системы и вынужден был отказаться от бесконечной системы. Фактически, в системе Гегеля можно увидеть предельно абстрактное, лишённое всякой эмоционально-чувствительной наглядности изложение библейского процесса мироздания. С другой стороны, эта предельная степень абстракции способствовала и развитию материалистических систем.

Билет 37: Основные положения философии марксизма (К.Маркс, Ф. Энгельс). Законы диалектики.

Философия марксизма – это взгляды К. Маркса (1818-1883) и Ф. Энгельса (1820-1895). Возникает философская система, получившая название **материалистический материализм**. К. Марксу удалось соединить духовное наследие эпохи Просвещения и немецкого идеализма с экономикой и социальной реальностью.

УЧЕНИЕ О ПРИРОДЕ: Основанием бытия выступает материя, которая определяется через её противопоставление сознанию. Материя определяется как понятие, обозначающее объективную реальность, данную нам в ощущениях. Движение неразрывно связано с материей и является способом её существования. Движение иерархично и находится в постоянном процессе развития. Это развитие проходит ряд этапов, называемых формами движения. Основных форм движения 5:

- механическое; физическое; химическое; биологическое; социальное. Каждая предыдущая форма не уничтожается, а сохраняется в развитии. В обществе присутствуют все формы движения и т.д. Другой неотъемлемой частью материи является пространство и время, которые представляют форму бытия материи и неразрывно связаны между собой.

СОЗНАНИЕ: Для материализма наиболее сложной частью является вопрос о сознании. В марксизме возникает концепция происхождения сознания из труда. Эта концепция происходит из учения Дарвина о естественном отборе и эволюции и марксистского понимания роли практики в жизни человека. Сознание – способность идеального воспроизведения действительности в мышлении, выполняет функцию социальной памяти, выражает схему воспроизводства накопленного опыта. **Сознание бывает нравственное, художественное, практическое.** Органическое соединение теории и практики. Принципиально новое понимание природы практики, ее материально историческое значение в преобразовании людей и общества. Отношение человека к миру формируется практической деятельностью, направленной на преобразование материального мира. **Виды практики: производственная, социальная, научный эксперимент, техническая деятельность.**

ПОЗНАНИЕ: В материализме был подведён итог долгих споров эмпириков и рационалистов. Благодаря диалектическому подходу было показано, что чувства и разум – это не

принципиально различные способы познания, а две стороны одного процесса познания. Это понимание диалектического единства чувств и разума Энгельс выразил в сравнении: «**Орел видит дальше, а человек видит больше, поскольку человек видит не глазами, а разумом при помощи глаз**». Поэтому - что является источником познания: чувства или разум – это вопрос бессмысленный, когда речь идёт о человеке.

Материалистическое понимание истории: общественное бытие (первично) определяет общественное сознание (вторично). Это учение об обществе получило название **исторического материализма**. Маркс показал, что общество представляет собой совокупность отношений, среди которых есть такие, которые также объективны (не зависят от человека), как и отношения в природе. Эти отношения он определил как базис общества, а все отношения, которые строятся по воле и желанию людей определил как надстройку. В рамках базиса он выделяет наиболее определяющие отношения – экономические отношения общества. В соответствии с таким пониманием структуры общества он пересматривает всю историю общества и выделяет в нём 4 общественных образования: - первобытная; рабовладельческая; феодальная; капиталистическая.

Диалектический материализм:

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

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

Исходные идеи учения Шопенгауэра фиксируются названием его главной книги: мир как воля и представление. Шопенгауэр пишет: "Мир есть мое представление: вот истина, которая имеет силу для каждого живого и познающего существа, хотя только человек может возводить ее до рефлексивно-абстрактного сознания, и если он действительно это делает, то у него зарождается философский взгляд на вещи. Для него становится тогда ясным и несомненным, что он не знает ни солнца, ни земли, а знает только глаз, который видит солнце, руку, которая осязает землю; что окружающий мир существует лишь как представление, т.е. исключительно по отношению к другому, представляющему, каковым является сам человек... Итак, нет истины более несомненной, более независимой от всех других, менее нуждающейся в доказательстве, чем та, что все существующее для познания, т.е. весь этот мир, является только объектом по отношению к субъекту, созерцанием для созерцающего, короче говоря, представлением... Все, что принадлежит

и может принадлежать миру, неизбежно отмечено печатью этой обусловленности субъектом и существует только для субъекта. Мир есть представление". И тут же добавляет: "Новизной эта истина не отличается". В самом деле, изображение мира как данного через мое сознание (здесь: представление), имеет глубокие корни в предшествующей философии нового времени, так или иначе укладывающейся в русло трансцендентализма.

На пути истолкования мира как воли Шопенгауэр развил немало интересных и здравых идей о специфике волюнтивных (связанных с волей) и эмотивных (связанных с эмоциями) сторон человеческого духа, их роли в жизни людей. Например, он критиковал классический рационализм за противоречащее реальной жизни превращение воли в простой придаток разума. На деле же, рассуждал А. Шопенгауэр, воля, т. е. мотивы, желания, побуждения к действию и сами процессы совершения его, устремления человека специфичны, относительно самостоятельны и в значительной степени определяют направленность, результаты разумного познания. Правильно подчеркивая специфику, значимость воли и эмоций человека, Шопенгауэр, однако, использовал свои изыскания для того, чтобы существенно скорректировать идеи классической философии относительно разума. "Разум" классической философии он объявил всего лишь фикцией. Традиционный рационализм в целом был отвергнут им как придуманная профессорами и ставшая им необходимой басня о непосредственно и абсолютно познающем, созерцающем или воспринимающем разуме. На место разума и должна быть, по Шопенгауэру, поставлена воля. Но чтобы воля могла "померяться силами" с "всемогущим" разумом, каким его сделали философы-классики, Шопенгауэр, во-первых, представил волю независимой от контроля разума, превратил ее в "абсолютно свободное хотение", которое якобы не имеет ни причин, ни оснований. Во-вторых, воля была им как бы опрокинута на мир, вселенную: Шопенгауэр объявил, что человеческая воля родственна "неисповедимым силам" вселенной, неким ее "волевым порывам". Итак, воля была превращена в первоначало и абсолют, в онтологический, гносеологический и этический принцип, что и означает: мир в изображении Шопенгауэра стал "волей и представлением". Идеализм рационализма, "мифология разума" классической философии уступили место идеалистической "мифологии воли". Эта тенденция затем нашла продолжение в философии Ницше.

Закон выступает в четверояком виде: закон бытия (для пространства и времени), закон причинности (которому подчинены предметы эмпирической реальности), закон логического основания (подчиняющий себе отвлеченные понятия) и закон мотивации (которому подчинены одушевленные существа). По закону основания Шопенгауэр различает два рода знания: интуитивное и отвлеченное. Основанием мира рефлексии является интуиция – первый и важнейший вид знания.

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

Ф.Ницше (1844-1900) — ученик Шопенгауэра — восстает против своего учителя, противопоставляя его тезису подавления воли тезис ее титанического перенапряжения, пессимизму — оптимизм на основе морального нигилизма. Он отрицает сострадание. Ницше опирается на теорию Дарвина и берет у него именно те идеи, в которых утверждается тезис о непримиримой борьбе за существование в природе. Эту идею он переносит на капитализм периода свободной конкуренции с его принципом выживания сильнейшего.

Главная идея учения Ницше — сильному мораль не нужна. Она нужна слабому. Сильный должен быть вне морали. Мораль рабов, как угнетенных, уступает место морали хозяев, господ. И

если в ранних сочинениях идеал **сверхчеловека** носит черты эстетическо-аристократического гения-творца (эллинского типа), то с течением времени он обретает грубые черты и ярко выраженные расистские признаки. Главной ценностью становится воля к власти. «Падающего подтолкни», — говорит Ницше в «Антихристианине». В своем учении Ницше слишком откровенно раскрывает помыслы и мотивы деятельности буржуа, расставляет акценты их безнравственности. С моралью сочувствия он ведет беспощадную войну, нападает на изнеженность, эмоциональность, духовную стадность и равенство демократизма, мелочного торгашества. Он воспеваеет сильного человека, которого можно воспитать суровой, жесткой, насильственной дисциплиной. Он — за кастовую мораль. Любое отступление господ от своей твердой позиции по отношению к рабам уже ведет к ослаблению жизнеспособности, к упадку, декадансу, ухудшению расы, породы. Жизнеспособность, раса, здоровые и нездоровые инстинкты — эти биологические понятия широко входят в этику Ницше.

В целом мораль Ницше противоречива. В ней мы найдем и остроумную, испепеляющую критику того, что мы могли бы назвать моралью «третьей силы». Ницше показывает глубокую пропасть в противоречивой природе и сущности человека как морального существа. Он призывает быть сильным и не сдаваться ни при каких обстоятельствах, бороться, во что бы то ни стало. Он против ханжества, лицемерия, фальши в человеческих отношениях. Нравственность подлинная основывается на искренности, открытости, желании по-настоящему помочь, а не погубить слащавым отношением и временной иллюзорной поддержкой. Если эти положения его морали можно принять, то к антигуманным призывам, которые были позднее взяты на вооружение фашизмом, следует отнестись критически.

В своей критике христианского гуманизма Ницше во многом следует французским просветителям и Фейербаху, а в методе формулировки моральных норм — Гегелю. В тоже время, нужно отметить, что его взгляды совершенно чужды историзму. По этой причине его оценки христианства односторонни. В нем он видит один лишь «нигилизм» по отношению к культуре, полностью игнорируя очеловечивающую роль христианской религии в бесчеловечных условиях существования.

Смысловой костяк рассуждений Ницше построен по гегелевской «фигуре снятия»: моральный человек в морали не нуждается; она растворена («снята», как сказал бы Гегель) в его поступках и его мыслях, в самой его жизни. Так, главное для Ницше в истории о Христе — не его чудеса и даже не его заповеди, а его жизнь, в которой практически реализовано, растворено, «снято» его учение.

С этой точки зрения немецкий мыслитель отрицает мораль исторического христианства, выдвигающего в качестве источника морали смирение перед властью имущими, физическую и духовную немощь, чувство вины, невежество, — все эти и другие ценности ортодоксального христианства отвергаются им, включая важнейшие догматы, такие как догмы о грехопадении и непорочном зачатии.

Билет 40: Философско-историческая концепция О.Шпенглера.

Философско-историческая установка Шпенглера. Шпенглер выступает против идеи единого "всемирного" исторического процесса, единой линии эволюции человечества, проходящей (с всемирно-исторической точки зрения) последовательные этапы развития, т.е. поступательного движения, которое, используя социальные, гносеологические и другие критерии, историки до сих пор определяли как прогресс. Теории единства и преемственности процесса мировой истории как общей картины развития человечества Шпенглер противопоставляет учение

о множестве завершенных, разобщенных в пространстве и во времени цивилизаций ("культур"), равноценных по предельной полноте осуществленных в них возможностей и достигнутому совершенству выражения, языка форм.

Философия Шпенглера не доказательна, это действительно философия жизни, и главное для него — созерцание, созерцание духа, в котором развивается история. Сколько людей, столько и миров, объективной истины не существует, поэтому сама философско-историческая концепция Шпенглера при всей ее глобальности не претендует на объективность. Шпенглер указывает, что взгляд на мир — это всегда мировоззрение, а не истина, поэтому и исторический взгляд может быть также лишь взглядом мировоззренческим. Нельзя говорить об объекте без субъекта, без человека. Природа и мир есть лишь переживания субъекта, поэтому действительность сводится к представлениям о ней, к переживаниям действительности. Таким образом, объективная истина исчезает, растворяясь в фактах исторических и природных. Истина оказывается не объективной и не абсолютной, а относительной и текучей.

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

Одним из исходных принципов философской концепции В. С. Соловьева является «метафизика всеединства». Истина, по мнению Соловьева, должна быть признана и познана как сущее, единое, все. Только в этом значении она может представлять абсолютную ценность. Ее постижение осуществимо в единстве эмпирического, рационального и мистического познания. Само по себе эмпирическое или рациональное познание индифферентно к истине, по в совокупности с мистическим опытом они способны раскрыть сущность абсолютного царства вечных идей как безусловно реального и всеобщего. Таким образом, Соловьевым обосновывалось представление, что рационализированная теология не только не противоречит интересам религии, но и способствует подчинению разума вере. Отсюда вытекала главная задача «метафизики всеединства» — осуществить универсальный синтез науки, философии и религии. На этой основе якобы возможно постижение внутренней связи между богом и миром. Абсолютное предстает перед субъектом как всеединое. Ни одно доказательство бытия бога не имеет достаточного основания. Только в акте веры фиксируется действительность божества как начала всякого бытия.

Отчетливо «прослеживается стремление В. С. Соловьева доказать истинность православно-богословского понимания откровения. Христианское учение о трехипостасности бога он рассматривал как вполне доступное пониманию совершенное единство самоопределяющегося абсолютного. Три непреходящие ценности — дух, разум, душа — соответствуют трем ипостасям божественной троицы и выступают в качестве трех аксиологических принципов — блага, истины и красоты. В свою очередь эти три принципа оказываются только различными формами проявления божественной любви.

«Совершенная любовь» у В. С. Соловьева не только внутреннее качество святой троицы, но и проявление ее отношения к миру. Она объединяет множественность творения в единое целое, придает этой множественности разумный смысл и форму внутреннего всеединства. Свое конкретное осуществление совершенная любовь находит в боговоплощении, благодаря чему божественный разум смещается из центра вечности в центр исторического процесса. Данная идея особенно импонирует современным теологам, отстаивающим принцип божественного присутствия в общественных преобразованиях настоящего времени.

Идея боговоплощения, в основном совпадающая с представлениями православного богословия, является у Соловьева средством мистификации роли и места человека в истории, извращения смысла и цели жизни, обоснования теократической утопии. Общественная история предстает в виде процесса превращения природного человека с неперенными качествами вражды и ненависти в духовного, олицетворяющего христианский идеал нравственного совершенства. Центром этого воплощения божественной идеи объявляется София, или «душа мира», «субстанция бога», «невеста божественного разума», «церковь». Конечным результатом становления и развития всеединства должно стать утверждение «царства божьего» на земле.

Представители «метафизики всеединства» пытались разрабатывать свою «диалектику» устранения непреодолимых догматических противоречий. Так, П. Л. Флоренский, признавая антиномичность истины, утверждал, что она в одно и то же время есть реальная разумность и разумная реальность, конечная бесконечность и бесконечная конечность, единство и множество. В свою очередь множество

расчлененных истин противоречат друг другу. Отсюда догматические антиномии единосущности и триединства, предопределения и свободы воли.

Антиномичность оценивается Флоренским как конституитивный элемент религии. Она не может быть разрешена в пределах рассудка. Только «разумная интуиция» и подвиг веры позволяют в антиномичности увидеть величие божественной истины. «Диалектика» Флоренского представляла собой новую попытку доказательства истинности христианства.

Если П. А. Флоренский уделял основное внимание проблеме антиномизма, то Л. П. Карсавин, С. Л. Франк сосредоточивают усилия на разработке софиологии. В софиологии Франка важную роль играет концепция антропоцентризма. София — это душа мира, совершенное бытие, начало и идеальная основа мира, абсолютный божественный образ. Она управляет историческим процессом, детерминирует его направленность и цели. Софиология, как и антиномизм, представляет собой попытку заменить традиционный теизм новой аргументацией в пользу истинности христианства.

«Метафизика всеединства» считает реальную действительность извращенным отражением идеального мира, результатом грехопадения. Она исключает из развития природы собственные закономерности, наполняет науку чуждым ей содержанием. Весь мировой процесс в «метафизике всеединства» приобретает мистический характер, становится реализацией божественной воли и разума, а его познание сводится к акту внутреннего интуитивного созерцания. Подчиняя разум вере, научную картину мира религиозным спекуляциям, «метафизика всеединства» близка к богословию и поддерживает его основные идеи. Многие идеи «метафизики всеединства» приняты на вооружение современными православными богословами и используются для критики материализма и атеизма.

Билет 42: Основные положения философии Н.А.Бердяева.

1. Бердяев Николай Александрович (1874 - 1948), русский религиозный философ. Его духовная эволюция прошла путь от "легального марксизма", когда он наряду с другими марксистами выступал против идеологии народничества, к религиозному мирозерцанию. Причиной разрыва с марксизмом для Бердяева было неприятие им идеи диктатуры и революционного насилия, несогласие с тем, что историческая истина зависит от классовой идеологии, от чьих бы то ни было интересов. В 1922 г. Бердяев наряду с другими видными деятелями русской культуры был насильственно выдворен за пределы страны. В условиях эмиграции основными в его творчестве становятся темы этики, религии, философии истории и философии личности. Основные сочинения: "Смысл творчества", "Философия свободного духа", "О назначении человека", "Судьба России", "Истоки и смысл русского коммунизма", "Философия неравенства", "Смысл истории", "Самосознание".

2. Бердяев один из самых радикальных философов свободы. Началом его размышления является учение о превосходстве свободы над бытием. И это учение определяет собой динамический характер его мировоззрения, объясняет происхождение зла, но также и возможность нового созидания в мире. Бердяев различает два вида свободы: первую - иррациональную и вторую - рациональную. Иррациональная свобода коренится в Ничто, из которого Бог создал мир. Это Ничто не есть пустота - это основа предшествующая Богу и миру. Данную концепцию Бердяев построил по образцу немецкого мистика Якоба Бёме (1575 - 1624), который обозначил это положение термином Ungrund(хаос). По Бердяеву из Ничто рождаются Бог - творец и иррационалистическая свобода, как носитель творческого потенциала. Бог творит этот мир, но не властен над свободой которая им не создана. Эта свобода обуславливает как возможность добра, так и зла. Зло появляется тогда, когда первая свобода приводит к нарушению божественной иерархии бытия и отпадению от Бога из-за гордыни духа, желающего поставить себя на место Бога. Чтобы разрешить подобную дисгармонию Бог выступает уже не в качестве Творца, а в качестве Искупителя он сходит в Хаос, в пучину первой свободы, чтобы покорить её тёмные, порочные силы путём просвещения изнутри. Таким образом, возникает вторая рациональная свобода, которая состоит в подчинении моральному закону и ведёт к обязательной добродетели. В этой связи можно подчеркнуть, что свобода человека не сотворена Богом, а

возникает из Ungrund, из Ничто. Бог только лишь помогает тому, чтобы воля становилось добром. Одна из главных трудностей, что про свободу заключённую в Ничто нельзя сказать ничего определённого. В то же время Бердяев утверждает, что свобода в истинном свете может открываться, лишь в мистическом акте, соответствующим образом ориентированному объекту. Также, идея бездны проводится Бердяевым недостаточно последовательно, если строго придерживаться идеи первичности свободы и Ничто, то они будут основой мира и, следовательно, Бог возникает как нечто вторичное и необязательное. Такова, вкратце, концепция философии свободы Бердяева.

3. Этико - философское учение Бердяева о человеке базируется на принципе, что личность первичнее бытия. Признавая социальную обусловленность бытия личности, он вместе с тем считает главным в человеке то, что определяется его внутренним миром, а не внешним окружением. Личность, по Бердяеву, прежде всего категория религиозного сознания и поэтому проявление человеческой сущности, её уникальности и неповторимости может быть понято лишь в отношении её к Богу. Т. е. сущность человеческой деятельности Бердяев определяет как религиозное творчество. Человек это пересечение двух миров духовного и природного. Это борьба, конфликт иррационального и рационального, тёмного и светлого. Одними научными и философскими методами - человека не понять, источник его греха и зла, только христианство может раскрыть этот источник. Гуманизм в этом отношении плохое подспорье, это трудно искоренимая ересь, подчинение личности всеобщей слепой идее. Только новое религиозное сознание, претворение культуры и религии в единой форме сможет раскрыть и возвысить смысл человеческой личности. В книге "О назначении человека" Бердяев различает три формы этики: этику закона, этику искупления и этику творчества. Этика закона есть низшая ступень морального сознания. Она обращена не столько к личности, сколько к человеческому роду, к страстной природе Ветхого Завета. Этика закона состоит из кодексов запретов, "табу", "вето". Эти запреты, порождённые религиозным страхом, необходимы: без них человеку грозила бы опасность вернуться в животное состояние (кантовская этика долга есть высшая ступень этики закона). Это есть этика "социальной обыденности", она проходит мимо личности и создаёт фарисейскую психологию христианского "законничества". Она приводит к лицемерию и ханжеству или создаёт "фанатизм добра", слепой к живой личности. Высшая ступень этики - этика искупления, это этика всепрощения, любви и сострадания. Она есть этика "благодатной божественной энергии", этика Бога - Сына. Этика искупления обращена не к законникам, а к грешникам. Здесь не отвлечённый закон, а лик Христов является путеводителем совести. Но этика искупления имеет и свои опасности: она легко вырождается в "трансцендентный эгоизм", в исключительную заботу о спасении собственной души, которая легко может создать религиозную манию преследования и религиозный мазохизм. Поэтому этика искупления нуждается в восполнении её "этикой творчества". Творец забывает о себе и заинтересован в самом акте, в самих предметах своего творчества. Поэтому творящий всегда бескорыстен - он любит своё творение, как Бог любит мир. Иными словами, в творчестве человек больше не скован религиозным страхом: творя он раскрывает в себе божественную энергию, становится "меньшим братом божьим".

4. История, по Бердяеву, озарена образом Христа, судьба мира со всеми его парадоксальными метаморфозами встраивается в хронику грехопадения, искупления и спасительного воскресения. Философия истории это поиск высшего идеала. Путь к идеалу лежит через новый христианский Ренессанс, новое Средневековье. Христианство дало человечеству благую весть о царстве Божьем, но современное человечество отвернулось от него и от свободы ради мечты о сытом довольстве. Вместо образа и подобия Божия, человек становится образом и подобием бездушной машины. Торжество буржуазного духа, привело к ложной и механической цивилизации, глубоко

противоположной всякой истинной культуре. Для Бердяева очевидно, что существуют социальные организмы разного типа, что цивилизации самостоятельно рождаются, цветут и умирают, обнаруживая при этом некоторое подобие жизненных циклов. В истории нет механической предопределённости, поскольку она связана с усилиями духа каждого отдельного субъекта. Таким образом, средоточием исторических событий являются события морального измерения. Культура, по Бердяеву, это осуществление новых ценностей, пик духовного творчества светских сил. Бердяев связывает понятие культуры с ролью творцов культуры в том или ином обществе. Он смотрит на культуру сквозь призму судеб интеллигенции. Высший подъём культуры в отечественной истории - это Пушкин и Александровская эпоха. В целом, культура - это урок истории человечества, его взлётов и падений, его метаморфоз. Русская идея, по Бердяеву, характеризуется такой чертой, как русский мессианизм, наполняющий глубоким содержанием все стороны жизни общества, его историю, сознание, культуру. Его истоки прослеживаются им от времён средневековья (религиозное учение "Москва - третий Рим"), а затем через славянофилов и Достоевского он ведёт линию мессианизма в XX век к основным религиозным и нерелигиозным учениям. Сущность русской самобытности заключается в концепции "комюнитарности" (общинности) выработанной русской народной жизнью.

5. В эстетике Бердяев рассматривает идею творческого энтузиазма. Подлинная жизнь есть творчество, где красота первоисточник творческой энергии. В экстатическом подъёме жизнь личности достигает предельного размаха, оргийная стихия человека разливается по воле, снимаются внутренние запреты и, даже, раздражение и гнев, преображаясь, питают творческую мысль. Творчество есть благодатная энергия и оно обращено не к старому, не к новому, а к вечному. Где самопожертвованное исступление гения должно быть приравнено к культу "святости". Свободная красота это очищение вялой мировой данности от иерархии духов. Искусство - это упреждение преображения мира. Иными словами, творческий порыв из мировой данности на свободу совершается во имя красоты, а красоту, в свою очередь, Бердяев именует творческой победой в борьбе против рабства мира.

6. Научно - технический прогресс может быть разрушителем природы и её основателем. Может толкать человечество к роковой черте или дать шанс на спасение. Цивилизация развила огромные технические силы, которые по замыслу должны были уготовить царство человека над природой, но эти технические средства властвуют над самим человеком, делают его рабом, убивают его душу. Раскрывая эту проблему, Бердяев говорит, что только через духовное начало, через осознание ценности человеческой жизни возможно позитивное преобразование окружающей среды.

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.

Билет 43: Русский космизм: Н.Ф.Федоров, В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский.

Космизм - философское направление, в котором рассматривается определённая соотнесённость между познавательной и созидательной деятельностью человека и человечества с внеземными космическими процессами; подчёркивается влияние внеземных космических факторов на все процессы, происходящие на Земле; и неизбежность выхода человечества в космос, космическая экспансия человечества, или "выход человека за пределы земной колыбели", как писал Циолковский. Знаменитый русский поэт Брюсов в разговоре с Чижевским подчеркнул, что только русский ум мог додуматься до такой грандиозной идеи о заселении человечеством Вселенной.

Николай Фёдорович Фёдоров (1829-1903).

Центральная идея философии космизма Фёдорова, "общее дело" - это воскрешение умерших и бессмертие живущих. Он также подверг критике, в частности, философии Канта за разделения разума на теоретический и практический. В то время как Кант считал, что сущности вещей ("вещи в себе") непознаваемы, Фёдоров считал, что эти сущности вещей непознаваемы для отдельно взятого индивида, но они являются делом познания всего человечества. Идея о воскрешении умерших и бессмертия ныне живущих покоилась, с одной стороны, на религиозном основании, а с другой стороны, включала достаточно заметный естественнонаучный элемент, связанный с естественнонаучной познавательной деятельностью человека.

Воскрешение предков необходимо, поскольку именно им мы обязаны всеми культурными достижениями, которые мы имеем, они создали эти достижения, на которых основаны наша культура и цивилизация. Поэтому они вполне достойны воскрешения. Более того, это не просто естественнонаучный проект, это также и нравственный проект. Само бессмертие ныне живущих невозможно без воскрешения умерших, т.к. нужно познать сущность смерти. Воскрешения начнутся с только что умерших, затем будут воскрешены недавно умершие, затем более отдаленные поколения и, наконец, праотцы, по мере накопления знаний. Фёдоров также утверждает, что этот процесс воскрешения умерших и бессмертия живущих также и божественный процесс. Он увязывает это с религией, в частности, с христианством. Фёдоров весьма специфически трактует христианскую религию. В христианстве есть тезис "Возлюби ближнего своего". Фёдоров считает, что этот принцип невозможен без другого принципа - "Возлюби предков своих". Т.е. в полном объеме первый принцип не может реализовываться без второго. Более того, сам процесс воскрешения - это, по сути, культ предков его религии, но с христианским элементом.

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935).

С одной стороны ему был свойственен реализм, а с другой стороны, по его мнению, существует судьба, которая управляет жизнью человека. Конечной причиной всего является внеземная, нематериальная причина, а именно бог. Однако в начале 1920-х годов он уже отказывается признавать в качестве первопричины бога, более того, впоследствии он пишет, что

вера в бога не совместима с наукой. Таким образом, Циолковский переходит на материалистические и атеистические позиции. Он писал, что нет ни одного места во Вселенной, где не было бы пространства, времени и материи, которые при этом являются бесконечными, непрерывными и вечными. Циолковский пытался также найти некий материальный элемент, из которого состоит всё во Вселенной. Этот элемент он нашёл в атоме, но изначально наделил его чувствительностью и назвал "чувствующим атомом". То есть Циолковский одновременно является и материалистом, и панпсихистом (сторонником мнения, что чувствительность присуща всему во Вселенной).

С этим связана космическая этика Циолковского. Так как все объекты во Вселенной обмениваются чувствующими атомами, то они должны заботиться о мировом целом. Добром Циолковский считал усложнение во Вселенной, поскольку, по его мнению, наиболее благое состояние для чувствующего атома - находиться в системах более сложной организации. Циолковский также утверждал, что всё во Вселенной пронизано силами жизни и разума, и даже существует внеземной разум. Эти внеземные разумные существа всему во Вселенной дали положительный эволюционный ход. Землю же они оставили в качестве заповедника, где всем живым организмам была предоставлена возможность развиваться естественным путём. Циолковский известен также как вестник новой, космической эры человечества. В своей работе "Исследование мировых пространств реактивными приборами" он на основе классической механики создал теорию реактивного движения, а также выдвинул проект ракеты на жидком топливе с определёнными органами управления, показал неизбежность выхода человека в космос и исследования там различных объектов. В работе "Цели звёздоплавания" Циолковский также поднял проблему бессмертия всего человечества. Он считал, что бессмертие неразрывно связано с космической экспансией и созданием ракет, то есть техническим развитием, а также лучшей социальной организацией людей.

Владимир Иванович Вернадский.

Вернадскому принадлежит создание учения о биосфере и ноосфере. Сам термин "биосфера" впервые ввёл Зюсс. По Вернадскому *биосфера* - это сфера жизни, плёнка жизни, которая окружает земную поверхность. Биосфера состоит из *живого* и *косного* вещества. *Живое вещество* - это совокупность всех живых организмов, существующих в данный момент. *Косное вещество* - это среда обитания этого живого вещества, то есть оно простирается от глубин океанов до высших слоёв атмосферы.

Космизм Вернадского состоит в том, что Земля с космосом связана через биосферу, через неё осуществляется обмен веществом, энергией и информацией. Вернадский говорит, что нынешнее состояние биосферы - не конечное. Неизбежно научная мысль охватит всю планету (труд "Научная мысль как планетное явление") и человечество перейдёт в новое качество, а биосфера при этом перейдёт в ноосферу.

Ноосфера - высшая стадия биосферы, когда человечество научно организует свою деятельность с целью гармонизации отношений между обществом и природой. Т.е. это не сфера мирового разума, не информационная сфера, не сфера какого-то знания, которое окружает Землю, что ошибочно приписывают Вернадскому некоторые "экстрасенсы".

Космизм – 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.

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

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

Основоположник 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

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.

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

Русский анархизм.

Теоретическое содержание и практическая направленность анархизма были всесторонне обоснованы в трудах русских мыслителей и революционеров Михаила Бакунина (1814-1876) и Петра Кропоткина (1842-1921). Они в свою очередь опирались на труды таких западноевропейских теоретиков анархизма, как Ш. Фурье, М. Штирнер и П. Прудон.

Как считал Бакунин, суть анархии выражена в словах: «предоставьте вещи их естественному течению». Отсюда одна из центральных идей анархизма - идея свободы личности как ее естественного состояния, которое не должно нарушаться никакими государственными институтами. «Оставьте людей совершенно свободными, - говорил Ш. Фурье, - не уродуйте их ... не бойтесь даже их страстей: в обществе свободном они будут совершенно безопасны.

Исходя из того, что личность должна быть свободной и ей нельзя ничего навязывать, Бакунин в то же время указывают на «всецело социальный» характер свободы, ибо она может быть осуществлена «только через общество» и «при самом строгом равенстве и солидарности каждого со всеми». Общество должно предоставить условия для полноценного развития каждого человека, что и определяет реальные возможности его социальной свободы. Но есть и другие

проявления свободы человека, а именно «бунт против всякой власти - божеской и человеческой, - если эта власть поработщает личность» .

Человек, по словам Бакунина, вступает в противоречие с общественными институтами, ограничивающими его свободу. Тем более он борется с государством как аппаратом чиновников, перерастающим в их бюрократическую корпорацию, подавляющую народ и существующую за счет его порабощения. Сегодня это звучит весьма актуально.

Государство, по Бакунину, - это всегда власть меньшинства, противопоставленная народу сила. Оно остается «законным насильником воли людей, постоянным отрицанием их свободы». В конечном счете оно явно или неявно закрепляет «привилегии какого-нибудь меньшинства и реальное порабощение огромного большинства» . Массы людей не понимают этого из-за своего невежества. Их же действительные интересы заключаются в устранении государства, которое их поработщает. На это и должен быть направлен их «справедливый бунт свободы».

Восприняв ряд социалистических идей Прудона, Бакунин развил их в своей теории социализма и федерализма. Основные из этих идей сводились к тому, что социализм как общественный строй должен быть основан на личной и коллективной свободе, на деятельности свободных ассоциаций. В нем не должно быть никакой правительственной регламентации деятельности людей и никакого покровительства со стороны государства, последнее вообще должно быть устранено. Все должно быть подчинено удовлетворению потребностей и интересов личности, коллективов промышленных и иных ассоциаций и общества как совокупности свободных людей. Отношения между всеми субъектами общества строятся на принципах федерализма, т. е. их свободного и равноправного союза .

Социалист-анархист, по заявлению Бакунина, живя для самого себя, в то же время служит всему обществу. Он естествен, умеренно патриотичен, но зато всегда очень человечен . Такая вот занимательная характеристика свободного анархического социалиста.

Рисуя картину свободного социалистического общежития, Бакунин в то же время резко критикует «государственный социализм», в котором государство регулирует все процессы экономического, политического и духовного развития общества. Такой социализм, по мнению Бакунина, обнаружил свою полную несостоятельность. Будучи сугубо «регламентаторским» и деспотическим», он далек от цели удовлетворять потребности и законные стремления большинства людей. Государство обнаружило себя банкротом перед социализмом, «оно убило веру, которую социализм в него имел». Тем самым стала ясна несостоятельность теорий государственного или доктринарного социализма.

Социализм не умер, утверждает Бакунин. Он осуществит себя «путем частных экономических ассоциаций» и будет способен обеспечить каждому человеку материальные и духовные средства для его свободного и всестороннего развития.

Идеи анархизма получили свое дальнейшее развитие в работах П. Кропоткина, который утверждал, что анархизм есть нечто большее, чем простой способ действия или же идеал свободного общества. Анархизм, кроме того, представляет собой «философию как природы, так и общества». Как и Бакунин, Кропоткин резко выступал против государства и «государственного социализма», считал, что трудящиеся сами в состоянии «выработать строй, основанный на их личной и коллективной свободе. Теоретик анархии считал возможным установление «безгосударственного коммунизма» на основе «союза сельскохозяйственных общин, производственных артелей и ассоциаций людей по интересам».

Этот свободный «анархический коммунизм» в отличие от государственного авторитарного коммунизма мыслился Кропоткиным как общество равных между собой людей, целиком основанное на самоуправлении. Оно должно состоять из множества союзов, организованных для всякого рода производства: земледельческого, промышленного, умственного, художественного и т. п. Таков социалистический анархизм на практике. Речь шла о создании самоуправляющегося федерального союза свободных ассоциаций людей, отношения между которыми строились бы на принципах солидарности, справедливости и безначалия и регулировались бы в основном моральными нормами.

Проблемам нравственного регулирования отношений между людьми П. Кропоткин придавал большое значение. Он считал, что нравственные чувства глубоко коренятся в биологической природе людей. В процессе общественной жизнедеятельности эти их чувства получают дальнейшее развитие и обогащение, приобретают социальный смысл и значение. Таковы изначальные нравственные чувства взаимной поддержки и солидарности, лежащие в основе морали.

На Кропоткина, как и на Бакунина, оказали значительное влияние идеи Прудона о справедливости как «высшем законе и мере человеческих деяний», способные определять направленность деятельности и поведения людей. Из идеи справедливости выводились понятия свободы и равенства. Кропоткин писал: «... принцип, в силу которого следует обращаться с другими так же, как мы желаем, чтобы обращались с нами, представляет собой не что иное, как начало равенства, т. е. основное начало анархизма». «Равенство - это справедливость».

«Равенство во всем - синоним справедливости. Это и есть анархия». И еще: «Становясь анархистами, мы объявляем войну не только отвлеченной троице: закону, религии и власти. Мы вступаем в борьбу со всем этим грязным потоком обмана, хитрости, эксплуатации, развращения, порока - со всеми видами неравенства, которые влиты в наши сердца управителями, религией и законом. Мы объявляем войну их способу действовать, их форме мышления».

Принцип равенства толкуется как уважение к личности. Оказывая нравственное влияние на личность, нельзя ломать человеческую природу во имя какого бы то ни было нравственного идеала. Мы, подчеркивает Кропоткин, ни за кем не признаем этого права; мы не хотим его и для себя. «Мы признаем полнейшую свободу личности. Мы хотим полноты и цельности ее существования, свободы развития всех ее способностей».

Таковы теоретические и практические установки анархизма, изложенные его российскими вождями. Они опровергают те стереотипы в представлении об этом течении русской и мировой общественной мысли, которые навязывались нам до недавнего времени официальной литературой. Последняя преподносила анархизм как явление теоретически и практически сугубо негативное, оправдывающее под флагом анархистского понимания свободы всякие беспорядки и потому в основе своей разрушительное.

Внимательное знакомство с этим течением и его объективный анализ приводят к несколько иным выводам. Хотя одна из Центральных идей «полнейшей свободы личности» - в значительной степени умозрительная и наивна, как и идея уничтожения всякого государства, ибо не дано убедительного ответа на вопрос, как это реально можно сделать (все ограничивается умозрительными построениями на этот счет), тем не менее многие положения анархизма не лишены достоинств. Это идеи справедливости, равенства и свободы личности, самоуправления, а также идея федерального характера взаимоотношений Разных социальных союзов и организаций. Не случайно анархизм имел и имеет в настоящее время немало сторонников и последователей.

Билет 45: Философия психоанализа: З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг.

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

Зигмунд Фрейд

В ранних работах Фрейда (до 1920 г.) в качестве источника неврозов рассматривается конфликт бессознательного (которое руководствуется «принципом удовольствия») и сознания, которое стремится к самосохранению («принцип реальности»). Впоследствии основное внимание сосредотачивается на конфликте внутри психической инстанции, руководствующейся принципом реальности. В работе «Я и Оно» Фрейд выделяет в структуре психики три компонента — «Оно» (Ид), «Я» (Эго) и «Сверх-Я» (Суперэго). «Оно» представляет бессознательные влечения, «Я» — принцип реальности. «Сверх-Я» формируется в процессе усвоения человеком социальных норм, господство которых над психикой также становится бессознательным, приводит к возникновению совести и неосознанного чувства вины.

Теории Фрейда и используемые им способы лечения вызвали полемику в Вене в XX веке и до сих пор остаются предметом горячих споров. Идеи Фрейда часто обсуждаются и анализируются в литературных и философских работах в дополнение к продолжающимся дискуссиям в научных и медицинских трудах. Его часто называют «отцом психоанализа».

Альфред Адлер

Концепция индивидуальной теории личности

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». Например, прославленный древнегреческий оратор Демосфен с детства страдал дефектом речи, а многие знаменитые полководцы — люди невысокого роста (Наполеон, А. В. Суворов).

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 попытаться скомпенсировать свой комплекс неполноценности за счёт стремления к власти над другими (компенсаторная теория власти). 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, Карл Густав

Первоначально Юнг развивал гипотезу, согласно которой мышление превалировало над чувством у мужчин, а чувство имело более высокий приоритет по сравнению с мышлением среди женщин. Впоследствии Юнг от этой гипотезы отказался. 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 является автором ассоциативного теста, в ходе которого испытуемому предъявляют ряд слов и анализируют скорость реакции при назывании свободных ассоциаций к этим словам. Анализируя результаты тестирования людей, Юнг предположил, что некоторые сферы опыта у человека приобретают автономный характер и не подчиняются сознательному контролю. Эти эмоционально заряженные части опыта Юнг назвал комплексами. В основе комплекса, по его предположению, всегда может быть обнаружено архетипическое ядро.

Юнг предполагал, что часть комплексов возникает в результате психотравмирующих ситуаций. Как правило, это моральный конфликт, целиком проистекающий из невозможности полного включения сущности субъекта. Но доподлинно природа возникновения и развития комплексов неизвестна. Образно, 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.

Лечение по Юнгу идет по пути интеграции психологических составляющих личности, а не просто как проработка бессознательного по Фрейду. Комплексы, возникающие как осколки после ударов психотравмирующих ситуаций, несут не только ночные кошмары, ошибочные действия, забывание необходимой информации, но и являются проводниками творчества. Следовательно, объединить их можно посредством арт-терапии («активного воображения») — своего рода совместной деятельности между человеком и его чертами, несовместимыми с его сознанием в других формах деятельности.

Из-за разницы в содержании и тенденциях сознательного и бессознательного их конечного срачивания не происходит. Вместо этого происходит появление «трансцендентальной функции», делающей переход от одной установки к другой органически возможным без утраты бессознательного. Её появление является высоко аффективным событием — обретением новой установки.

Билет 46: Философия экзистенциализма: Кьеркегор, Альберт Камю, Жан-Поль Сартр и др.

Экзистенциализм – Кьеркегор, Хайдеггер (не атеист, НСДАП, философ), Жан-Поль Сартр (атеист, коммунист, писатель), Альберт Камю (атеист, социалист, писатель), Карл Ясперс (глубоко верующий, психиатр), Марсель (глубоко верующий, философ), Бердяев, Шестов + Хосе Ортега-и-Гассет.

Экзистенциализм. Они согласны с неопозитивистами только в том, что философия не является наукой, что нет преемственности, нет конечных результатов.

Хосе Ортега-и-Гассет написал книжку «Восстание масс»: современный человек утратил свою индивидуальность, стал человеком массы – его не интересуют частности (они – аномалии), а только то, что универсально, повторимо. Учёный стал варваром, примитивом, дальше своей узкой специализации он ничего не знает и знать не хочет.

У Камю есть роман «Посторонний». Человек живёт так, как ему хочется жить, в соответствии со своими законами, мироощущением. Его приговаривают к смертной казни за убийство. Вот он сидит в тюрьме, просматривает всю свою жизнь, пытается понять, за что его судят. Начинается, с того, что он на похоронах собственной матери пьёт кофе, в тот же день идёт в кино с дамочкой со своей. Его оценивают как человека чёрствого, бездушного. К концу своей жизни он понимает, что если человек пытается жить в соответствии со своими требованиями, а не требованиями общества, которые навязаны, то общество находит способ от него избавиться. «Вот вы рыдаете у гроба не потому что вам жалко, а потому что так принято, если встречаешься с женщиной, то принято жениться».

Хайдеггер: *man kann* – нем. «возможно», *man can* – англ. «человек может», то есть в немецком «*man*» не переводится. В современном обществе человек превратился в такого «*man*» - убрать его нельзя (грамматическая конструкция нарушится), но как «человек» его не переводят.

Ясперс. Человек ведёт себя так в мире как личность только в пограничных ситуациях (большая радость, большое горе), то есть когда его сознание не контролирует его эмоции.

Современное общество есть совокупность безликих одиночек, и такая ситуация формулировалась благодаря науке. Философия должна как можно дальше отстоять от науки, если она хочет сохранить в обществе хоть какое-то место.

Кьеркегор говорил, что всяческая погибель к нам придёт от естественных наук. Подлинная жизнь заменяется её жалкой имитацией, подлинные ценности заменяются мнимыми, основой человеческой жизни становится утилитаризм. Человек в стремлении овладеть миром тоже превращается в один из таких предметов. Причиной этого они считают даже не науку, а истолкование науки, то есть подлинный бич человечества – сциентизм – стремление смотреть на всё с позиции науки. Сциентизм породил мнение, что возможности науки безграничны, но, идя по этому пути, человечество быстро поняло, что это не так, что для научного познания мир разорван. Именно сегодня появилась возможность определить, что может наука, а дальше чего её возможности в принципе простираться не могут. Мир науки – мир объектов, но есть огромные бреши между миром физических явлений и явлений жизни, между миром души и миром разума, миром тела и миром души. Сегодня появилась возможность понять, чем не должна заниматься наука, и чем соответственно может заниматься философия. Предметом философии должен стать человек. Это не означает, что природный мир выходит за рамки философии, но этот мир должен рассматриваться через призму человека. То, что философия находится в состоянии кризиса, виновата сама философия, потому что она пыталась имитировать науку в своей деятельности. Слишком долго считалось, что наука это эталон и любое суждение должно соответствовать канонам научности. Гегеля называют плюгавым профессором, то есть Гегеля, который прозрел сущность всех вещей. То есть Гегель никому не угодил. Проблемой философии было неправильное понимание самого предмета философии. Дело не в том, что философия замахивалась слишком на многое («задачи, которые не по плечу человеческому разуму», Кант), а в

том, что задач, которые она перед собой ставила попросту нет, это мнимые задачи, мнимые проблемы. Предметом философии должен стать человек.

Утверждения философии не могут общезначимыми (в отличие от науки), философия у каждого своя. Она имеет дело не с проблемами, а с таинствами.

Какие методы в философии? Они должны быть субъективны, главный метод – понимание, интуитивное понимание, которое находится в глубине человека. Поэтому не надо бояться непреemptивности философии, её не общезначимость.

Билет 46: Методическая концепция Карла Поппера.

Карл Поппер - один из наиболее влиятельных представителей западной философии науки XX века, является автором большого количества работ по проблемам философии, логики науки, методологии и социологии, его работы “Логика и рост научного знания”, “Открытое общество и его враги”. Имя К. Поппера часто связывается с таким философским течением как “фаллибилизм”. Основанием для этого явился выдвинутый Поппером “принцип фальсифицируемости” систем. Фальсифицируемость универсальных высказываний определяется как их способность формулироваться в виде утверждений о несуществовании. Это означает, что мы не должны требовать возможности выделить некоторую научную систему раз и навсегда в положительном смысле, но обязаны потребовать, чтобы она имела такую логическую форму, которая позволяла бы посредством эмпирических проверок выделить ее в отрицательном смысле: эмпирическая система должна допускать опровержение путем опыта”. Развитие научного знания, согласно Попперу, - это непрерывный процесс ниспровержения одних научных теорий и замены их другими, более удовлетворительными. В целом теорию этого процесса можно представить в виде следующей структуры: 1) выдвижение гипотезы, 2) оценка степени фальсифицируемости гипотезы, 3) выбор предпочтительной гипотезы, то есть такой, которая имеет большее число потенциальных фальсификаторов (предпочтительнее те гипотезы, которые рискованнее), 4) выведение эмпирически проверяемых следствий и проведение экспериментов, 5) отбор следствий, имеющих принципиально новый характер, 6) отбрасывание гипотезы в случае ее фальсификации, если же теория не фальсифицируется, она временно поддерживается, 7) принятие конвенционального или волевого решения о прекращении проверок и объявлении определенных фактов и теорий условно принятыми. Другими словами, наука, согласно Попперу, развивается благодаря выдвижению смелых предположений и их последующей беспощадной критике путем нахождения контрпримеров. При всех модификациях в концепции этого философа, неизменной оставалась идея о том, что потребность, возможность и необходимость критики и постоянного пересмотра своих положений становятся основными и определяющими признаками науки, существом научной рациональности. Каждая теория уязвима для критики, в противном случае она не может рассматриваться в качестве научной. Если теория противоречит фактам, она должна быть отвергнута. Можно спорить о том, отбрасывается ли в реальной науке опровергнутая опытом теория или гипотеза немедленно или же этот процесс происходит сложнее, но для К. Поппера несомненно одно - если ученый, поставленный перед фактом крушения своей теории, тем не менее остается ее приверженцем, то он поступает нерационально и нарушает правила “научной игры”. Таким образом, смена научных теорий дело не только обычное, но и существенно необходимое. Вся история научного познания и состоит, согласно Попперу, из выдвижения смелых предположений и их опровержений и может быть представлена как история “перманентных революций”. Поэтому понятие научной революции выступает как некий усиливающий оборот, подчеркивающий особую остроту описаний ситуации или необычную резкую противоположность (несовместимость) между сменяющимися друг друга теориями,

особенно когда речь идет о фундаментальных, а не “локальных” теориях. Онтологическим основанием модели служит его концепция “Третьего мира”, которая становится частью общей теории объективности научного знания. В своей работе “Объективное знание” автор выдвигает тезис о том, что можно различить следующие три мира: “во-первых, мир физических объектов или физических состояний, во-вторых, мир состояний сознания, мыслительных (ментальных) состояний и, возможно, диспозиций к действию, в-третьих, мир объективного содержания мышления, прежде всего содержания научных идей, поэтических мыслей и произведений искусства.” Третий мир возникает как результат взаимодействия физического мира и сознания, как естественный продукт человеческой деятельности. Необходимым условием его возникновения является появление языка. Именно закрепляясь в языке, знание превращается в “объективный дух”, приобретает объективный характер. Поппер подчеркивает, что “третий мир” в значительной степени автономен, хотя мы постоянно воздействуем на него и подвергаемся воздействию с его стороны. Обитателями третьего мира являются теоретические системы, проблемы и критические рассуждения, сюда же относятся и содержание журналов, книг и библиотек. Процесс развития научных теорий происходит в “третьем мире” и имеет собственную логику развития. “Моя логика исследования содержала теорию развития знания через попытки и ошибки, точнее, через устранение ошибок, а вовсе не через обучение”. Эту аналогию Поппер в конце жизни разработал, создав схему четырех фаз динамики теорий: 1) Проблема (не наблюдение); 2) Попытки решения - гипотезы; 3) Устранение ошибок - фальсификация гипотез или теорий; 4) Новая и более точная постановка проблемы в результате критической дискуссии. Таким образом, попперовские “научные революции” целиком относятся к миру идей, не затрагивая мир ученых. Поэтому мы не находим у Поппера сколько-нибудь разработанной “структуры научных революций”.

Билет 48: Теория научных революций Т.Куна и методология исследовательских программ И.Лакатоса.

Концепция Т. Куна. Первой концепцией, основанной истории научных идей и концепций, стала методологическая концепция американского историка и философа Томаса Куна (1922-1996 гг.), получившая название концепции научных революций.

Важнейшим понятием концепции Куна является понятие парадигмы, т.е. совокупности научных достижений, признаваемых всем научным сообществом в определенный период времени. Такими парадигмами в разное время являлись геоцентрическая система мира Птолемея, механика и оптика Ньютона, теория относительности Эйнштейна, теория атома Бора и др.

Науку, развивающуюся в рамках парадигмы, Кун называл «нормальной». Кун был убежден в том, что в реальной научной практике ученые почти никогда не сомневаются в истинности своих теорий и не ставят вопроса об их проверке. Но однажды, полагал Кун, может быть осознано, что средствами существующей парадигмы проблема не может быть разрешена. Научное сообщество распадается на группы, часть которых начинает выдвигать гипотезы. Когда одна из этих гипотез доказывает свою способность справиться с возникшими противоречиями, сообщество формулирует новую парадигму. Смену парадигм Кун назвал научной революцией.

Концепция И. Лакатоса. Еще одним представителем методологического направления философии науки был английский историк науки – Имре Лакатос (1922-1974 гг.). Он создал довольно близкую к куновской концепцию методологии научного познания, которая получила название методологии научно-исследовательских программ.

Согласно Лакатосу развитие науки представляет собой конкуренцию научно-исследовательских программ.

По мнению Лакатоса исследовательская программа включает в себя «жесткое ядро», в которое входят неопровергаемые для сторонников программы фундаментальные положения. Кроме того, в нее входит так называемый «защитный пояс» из вспомогательных гипотез, который обеспечивает сохранность «жесткого ядра» от опровержений и может быть модифицирован, а также частично или полностью заменен при столкновении с контрпримерами.

Признавая позитивной мысль Лакатоса о конкуренции в науке как движущей силе ее развития, необходимо отметить и ущербность его концепции, утверждающей, что каждая новая исследовательская программа отбрасывает ранее приобретенное знание. А между тем любые новые проблемы решаются обязательно с учетом апробированных достижений науки, с опорой на ее многовековую историю.

Билет 49: Методологический анархизм Пола Фейерабенда.

Пол (Пауль) Фейерабенд – американский философ австрийского происхождения, создатель направления в современной философии науки, получившего название «методологический анархизм». Фейерабенд назвал свою концепцию "методологическим анархизмом".

Что же это такое? 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 цепи 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".

Билет 50: Методология герменевтики.

ГЕРМЕНЕВТИКА

(греч. , от — разъясняю, истолковываю), искусство и теория истолкования текстов. В др.-греч. философии и филологии — искусство понимания, толкования (иносказаний, многозначных символов и т. д.); у неоплатоников — интерпретация произв. древних поэтов, прежде всего Гомера. У христ. писателей — искусство толкования Библии. Особое значение приобрела у протестантских теологов (как искусство «истинной» интерпретации священных текстов) в их полемике с католич. богословами, считавшими невозможным правильное истолкование Священного писания в отрыве от традиции, церк. предания. С началом формирования в эпоху Возрождения классич. филологии, независимой от теологии, Г. выступает как искусство перевода памятников прошлой антич. культуры на язык живой, совр. культуры. Общефилос. проблема Г. была поставлена в раннем нем. романтизме Ф. Шлегелем и разработана Шлейермахером, который был протестантским теологом и филологом-классиком одновременно.

У Шлейермахера Г. мыслится прежде всего как искусство понимания чужой индивидуальности, «другого», предметом Г. выступает прежде всего аспект выражения, а не содержания, ибо именно выражение есть воплощение индивидуальности. Поэтому Шлейермахер отличал Г., с одной стороны, от диалектики, позволяющей раскрыть предметное содержание произведения, а с другой — от грамматики, которая не выявляет индивидуальности-стилистич. манеры произведения.

Как метод собственно историч. интерпретации Г. разрабатывалась далее в т. н. историч. школе (Л. Ранке, И. Г. Дройзен, особенно В. Дильтей). Дильтей определяет Г. как «искусство понимания письменно фиксированных жизненных проявлений». Основой Г. Дильтей считает понимающую психологию — не-посредств. постижение целостности душевно-духовной жизни. Однако при психологич. подходе к реальности душевной жизни индивидуальности предстают как изолированные миры, и взаимопроникновение их невозможно. В этой связи осн. проблема Г. формулируется Дильтеем так: «Как может индивидуальность сделать предметом общезначимого объективного познания чувственно данное проявление чужой индивидуальной жизни?». Необходимость общезначимости познания требует выхода за пределы психологич. трактовки индивидуальности, и по этому пути пошла феноменология. Анализируя «чистое сознание», Гуссерль выделил в нём несознаваемый фон интенциональных актов сознания, тот «нетематич.

горизонт», который даёт некоторое «предварит. знание» о предмете. Горизонты отд. предметов сливаются в единый тотальный горизонт, который Гуссерль впоследствии назвал «жизненным миром» и который делает возможным взаимопонимание индивидов; при любом исследовании далёкой от нас культуры необходимо прежде всего реконструировать «горизонт», «жизненный мир» этой культуры, в соотнесении с которым мы только и можем понять смысл отд. её памятников.

Хайдеггер истолковал реальность «жизненного мира» как языковую реальность по преимуществу. В своих поздних работах, во многом определивших последующее развитие Г. (особенно в ФРГ), Хайдеггер попытался освободиться от психологизма и субъективизма в понимании сущности языка. Язык как историч. горизонт понимания определяет судьбу бытия; не мы говорим языком, а скорее язык «говорит нами», язык — это «дом бытия». В результате Г. из искусства истолкования историч. текстов, каким она была у Шлейермахера и Дильтея, становится «свершением бытия». Бытие говорит прежде всего через поэтов, слово которых всегда многозначно; истолковать его призвана герменевтич. философия.

Разработка филос. Г. как направления совр. бурж. философии была начата итал. историком права Э. Бетти и нем. философом Гадамером. В «Герменевтич. манифесте» и «Общей теории понимания» Бетти связывает Г. с методологией историч. и гуманитарных наук, обращаясь к традиции нем. романтизма и классич. идеализма. Вслед за Дильтеем Бетти видит гл. задачу в раскрытии историч. текстов, в «перемещении в чужую субъективность». Гадамер, ученик Хайдеггера, понимает Г. не просто как метод гуманитарных наук, но как учение о бытии, как онтологию. Однако в отличие от Хайдеггера Гадамер не отвергает «метафизич.» традиции от Платона до Декарта, он хочет связать хайдеггеровскую Г. с гегелевским мышлением, объединить в новом синтезе «речь» и «логос», Г. и диалектику. Он стремится «больше следовать Гегелю, чем Шлейермахеру». Если Бетти требует максимальной актуализации субъективного начала, личности исследователя, который должен заново оживить в себе историч. прошлое, воплотившееся в продуктах культуры, то Гадамер, напротив, считает такую актуализацию лишь помехой для историч. понимания: только отмирание всех актуальных связей с историч. явлением позволяет выявить его подлинную ценность. Здесь Гадамер выступает как критик не только философии Просвещения, но и романтизма и историч. школы вплоть до Дильтея. Согласно Гадамеру, основу историч. познания всегда составляет «предварит. понимание», заданное традицией, в рамках которой только и можно жить и мыслить; «предпонимание» можно исправлять, корректировать, но полностью освободиться от него нельзя, это необходимая предпосылка всякого понимания. Беспредпосылочное мышление — это, по Гадамеру, фикция рационализма, не учитывающего конечности чело­веч. опыта, т. е. его историчности. Носителем понимания, традиции является, по Гадамеру, язык. Критикуя позитивистское отождествление слова естеств. языка со знаком, Гадамер видит заслугу В. Гумбольдта в том, что он «раскрыл сущность языкового понимания как миропонимания, положив тем самым начало герменевтич. направлению в лингвистике. Развивая хайдеггеровскую концепцию языка, Гадамер определяет его как игру: «играет сама игра, втягивая в себя игроков...», язык, а не говорящий индивид, является субъектом речи. Т. к. история, по Гадамеру, подобно произведению искусства, есть своего рода игра в стихии языка, именно Г. оказывается у него самым адекватным средством если не постижения её, то участия в ней. Это эстетически-игровое отношение к истине, «эстетич. необязательность» (Гадамер), находящая своё выражение в «двусмысленности оракула», — один из источников свойственных филос. Г. скептицизма, субъективизма и релятивизма.