

**Санкт-Петербургский инженерно-
экономический университет**

Некрасов С.И.

Некрасова Н.А.

ФИЛОСОФИЯ

Учебник

для студентов
экономических специальностей
и факультетов управления

Санкт-Петербург

2005

ББК 87

С 89

Печатается по постановлению редакционно-издательского Совета Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета.

Рекомендовано к изданию методическим Советом кафедры философии Совета Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета.

Рецензенты:

В.М. Фёдоров – д-р философ. наук, проф. кафедры онтологии и теории познания философского ф-та МГУ

В.В. Трошихин - д-р философ. наук, проф., зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Белгородского кооперативного университета

Некрасов С.И., Некрасова Н.А. Философия. Учебник, - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета . 2005. - 238 с.

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения экономических специальностей и факультетов управления. В пособии представлены история развития и становления философии, основные философские концепции и современное ее состояние.

ISBN

ББК 87 С.89

Предисловие

Современная философия представляет собой сложную систему знаний, включающую целый комплекс значительно различающихся направлений, дающих подчас противоречивые ответы на узловые мировоззренческие вопросы. Освоение философии, поэтому, не может сводиться к анализу какой-либо одной концепции, но предполагает изучение всего богатства разрабатываемых сегодня проблем и решений. Поскольку философия в своем развитии всегда опирается на ранее обоснованные результаты и выводы, только знакомство с логикой становления и разработки ее важнейших вопросов, осуществление анализа подходов, характерных для разных исторических эпох, позволяет достичь понимания современных мировоззренческих концепций.

Этими обстоятельствами определяется структура курса. Прежде всего, в нем дается представление о том, что такое философия, какие проблемы она ставит, каково ее место в системе гуманитарных и других наук. Затем проводится краткое изучение историко-философского материала. При этом выделяются особенности, характерные для мировоззренческих поисков определенных эпох - античности, средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени. Особое место в курсе лекций уделяется философским поискам отечественных мыслителей. На этой основе, далее, рассматриваются современные способы решения базовых философских проблем. К их числу относятся проблемы онтологии (учения о бытии), гносеологии (учения о познании), философской антропологии (учения о человеке) социальной философии (учения об обществе и культуре).

Ознакомление с творчеством крупнейших мыслителей прошлого и настоящего позволит студентам освоить широкий круг знаний, будет способствовать развитию навыков самостоятельного творческого мышления, выработке умения ориентироваться в истории духовной культуры и в вопросах современной действительности. Овладение философскими знаниями, кроме того, имеет существенное значение для понимания мировоззренческих и методологических оснований общепрофессиональных и специальных дисциплин, а значит, для становления разносторонне образованных специалистов современного типа.

ФИЛОСОФИЯ КАК СПОСОБ ДУХОВНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ МИРА

План

1. Мироззрение, его структура и основные типы.
2. Типы мироззрения
3. Предмет и особенности философского знания
4. Философия как исторический процесс
5. Функции философии

1. Мироззрение, его структура и основные типы.

Известный русский философ С.Л. Франк писал, что философия есть рациональное и научно обоснованное учение о цельном мироззрении.

Мироззрение - это:

- система знаний о человеке, мире и их взаимосвязи;
- взгляды и убеждения, определяющие жизненные цели личности. В ходе развития культуры сформировалось три исторических типа мироззрения: мифологическое, религиозное и философское.

- совокупность идеалов, норм и оценок действительности, на основе которых формируется отношение к ней человека и, соответственно, его поведение;

Взгляды - это определенная совокупность знаний, выраженная в представлениях и понятиях. Это не все знания, которыми располагает человек, а лишь наиболее общие их основания. Компонентами мироззрения они становятся только тогда, когда превращаются в **убеждения**, то есть в твердую уверенность в истинности этих знаний, в готовность действовать в соответствии с ними. **Оценка** явлений действительности, определяет жизненную позицию человека, его отношение к окружающему миру. Мироззрение включает в себя **настроения, чувства, переживания**, которые составляют его эмоционально-психологическую сторону.

Доля эмоциональной и интеллектуальной насыщенности мироззрения различна у каждого человека. Из настроений и чувств складывается **мироощущение**. Целостные, наглядные представления и познавательные образы мира формируют **мировосприятия**, а целостный, познавательно-интеллектуальный взгляд на явления составляет **миропонимание**.

Важным компонентом мироззрения являются **идеалы**, где отражается высшая цель стремлений человека к истине, добру, красоте, справедливости, поэтому идеал становится его духовным ориентиром, придает всей человеческой деятельности осмысленность и целеустремленность.

Следует также иметь в виду:

- мироззрение человека и мироззрение социальной группы, общественного класса и общества в целом различаются;

- мировоззрение разных людей неодинаково (оно зависит от многих объективных факторов, под влиянием которых формируется личность и от ее субъективных особенностей);

- мировоззрение каждой эпохи имеет свою специфику, определяемую уровнем развития производства, науки, культуры и другим факторами.

Таким образом, **мировоззрение** - это система обобщенных взглядов на мир, на место в нем человека в его отношении к этому миру, а также основанные на этих взглядах убеждения, чувства и идеалы, определяющие жизненную позицию человека, принципы его поведения и ценностные ориентации.

Как сложное духовное явление мировоззрение имеет свою **структуру**. Можно выделить следующие структурные уровни мировоззрения: элементарный, концептуальный и методологический.

На **элементарном уровне** мировоззрение лишено внутренней целостности и единства, представляет собой набор житейской мудрости или смесь позаимствованных из различных мировоззренческих систем и некритически усвоенных субъектом положений и догм. Этот уровень мировоззрения соответствует дошкольному развитию ребёнка.

Концептуальный уровень более сложен. Он формируется на этапе школьного обучения. Образно его можно представить в виде «лоскутного одеяла», где каждый «лоскут» - определённое мировоззренческое утверждение, когда различные концепции строятся на разных методологических основах, а подчас даже противоречат друг другу (так как их несут учителя с разными мировоззренческими взглядами и позициями).

Методологический уровень мировоззрения строится на основе лично осознанных смысложизненных, принципов, которые представляют собой целостную непротиворечивую систему взглядов и ценностного отражения мира.

2. Типы мировоззрения

Выделяют три типа мировоззрения: мифологическое, религиозное и философское.

Особенности мифологического мировоззрения.

1. Антропоморфизм, т.е. очеловечивание природы, восприятие мира по аналогии с человеком (кости такого человека - это скалы, кровеносные сосуды - реки, дыхание - ветер и т.п.).

2. Анимизм, т.е. одушевление всего существующего. Любое явление, согласно анимистическим представлениям, определяется деятельностью бога, или духа (бога ветра, бога грозы, бога первого крика ребенка и т.п.).

3. Представления о взаимосвязи всех явлений мира (например, каждый человеческий род связан кровным родством с определенным видом животных).

4. Отсутствие противопоставления материального и духовного, живого и мертвого. (Душа умершего человека может находиться вблизи живущих, влиять на них, или же вселяться в тело младенца, в природные объекты и т.п.).

5. Основа мифологического мировоззрения - фантазия, оно имеет образный, описательный характер. Мифологическое мировоззрение выражается в сказаниях, тесно связано с магией и ритуалами (например, шаманскими).

Особенности религиозного мировоззрения:

1. «Удвоение действительности»: противопоставление высшего-духовного, божественного и низшего-материального, земного миров.

2. Вера в Бога и преклонение перед ним - совершенным и всемогущим Творцом мира, дающим человеку жизнь и нравственные заповеди.

3. Вера в возможность чудес, то есть нарушение законов природы (например, Бог может остановить движение Солнца по небу или оживить умершего).

4. Особое состояние души человека, обращающегося к Богу, ожидающего от него справедливости, помощи и защиты.

5. Религиозное мировоззрение основано на вере, оно включает в себя образные и понятийные компоненты. Основные идеи религиозного мировоззрения формулируются в догматах, оно тесно связано с богослужением (культом).

Особенности философии как типа мировоззрения.

1. Основа философского мировоззрения - разум, логические рассуждения. Оно выражается в концепциях, системах и фиксируется в специальных философских сочинениях. Философское мировоззрение имеет теоретизированный, понятийный характер, в этом - его важнейшее отличие от мифологического и религиозного типов мировоззрения.

2. Если стержень философии - знание и мышление, то стержень мировоззрения - самосознание. Мировоззренческая рефлексия направлена на человека и его место в мире для выработки представлений об окружающей действительности и её освоении с целью приспособления к ней, в то время как философия – самая бескорыстная форма познания мира, познание ради получения самого истинного знания.

3. Философские идеи не имеют непосредственного практического подтверждения, не могут быть проверены экспериментально. Однако они играют важнейшую роль в формировании внутреннего мира человека.

4. Философия стремится определить и обосновать жизненные ценности и цели, пытается найти ответы на вопросы о том, зачем живет человек, в чем смысл его существования. Поэтому философские знания в ходе их освоения приобретают индивидуализированный, личностный характер.

5. Философия опирается на данные конкретных наук. Однако, в отличие от них, она стремится к постижению всеобщих свойств и закономерностей, которые проявляются и в природе, и в обществе и в мышлении (например, геология изучает развитие Земли, биология - живой природы, история -

общества, а философия ищет такие законы, которые определяют любые процессы развития).

6. Философское знание неоднозначно, в ходе его развития предлагались многообразные, нередко взаимоисключающие решения «вечных» мировоззренческих проблем (например, на вопросы о том, познаваем ли мир, развивается ли он, что значит быть нравственным человеком, что такое красота, можно дать совершенно разные ответы). Поэтому в философии, с одной стороны, выделяются различные направления, течения, школы, а с другой - философское знание развивается в ходе диалога между такими направлениями.

Таким образом, философия – особый тип мировоззрения, но философия и мировоззрение не тождественные понятия. Какое-то мировоззрение есть у каждого человека, но это не означает, что каждый человек - философ. Философия - научное, теоретическое осмысление, приведенное в определенную систему мировоззрения.

Следует также обратить внимание на следующий существенный факт. В современной учебной литературе мифологическое, религиозное и философское мировоззрение рассматривают только как исторически сменяющие друг друга типы мировоззрения. Кроме того, традиционно становление философии связывается с возникновением рационалистического сознания, а рациональность рассматривают как целесообразную деятельность. Но с этими утверждениями трудно согласиться, прежде всего, потому, что мифологическое сознание тоже является разновидностью рациональности, если её рассматривать как интересубъективную коммуникабельность.

Становление человеческого мышления в своем развитии проходит два этапа, проявляясь в следующих формах: образно-синтезирующей и абстрактно-логической. Соответственно им становление рациональности также проходит две ступени в своем развитии: мифологическую рациональность, которая соответствует образно-синтезирующей форме развития мышления, и интеллектуальную рациональность, которая соответствует формированию абстрактно-логической формы мышления.

Но для рационалистического объяснения мира вовсе не обязательно рассматривать действительность только в форме понятий и логических схем. Существует и конкретно-образное мировидение, суть которого заключается в том, что логическое построение переводится в доступную, чувственно-неравнодушную форму. Современный художник отнюдь не от скудости логического мышления переводит мысли в образы, ибо образы порождают сочувствие у других людей. Интересно, что в Древней Греции слово «равнодушный» имело совсем иное значение, его понимали как «равный душой». Используя в этом смысле слово равнодушный, можно было бы описать образное мышление как «поиск равных себе душой», как «делать других людей равными себе в чувственном понимании». Поэтому образное мышление отнюдь не стоит воспринимать как «неполноценное», как начальный этап в становлении рациональности.

Нельзя говорить и о том, что формированию философского миропонимания предшествовало религиозное мировоззрение, которое в свою очередь сменила

мифологическую его форму. Религиозное мировоззрение нельзя рассматривать ни как предшествующую философскому миропониманию ступень в развитии человечества, ни как мировоззрение, которое находится в постоянной конфронтации с философским мировоззрением. Мифологическое, религиозное и философское мировоззрение сегодня существуют параллельно, имея свою специфику и влияние на людей.

В историческом плане мифологическое мировоззрение в своем развитии как бы породило две тенденции в развитии мышления: одна, которая абсолютизировала веру в сверхъестественные силы природы, и получила свое продолжение в религии – в религиозном мышлении; и вторая тенденция, постепенно абсолютизируя абстрактно-логическое миропонимание, получила свое развитие в философии. С момента этого разделения самостоятельно сформировались две формы общественного сознания: религия и философия, которые, самостоятельно развиваясь, влияют друг на друга. Кроме того, весьма плодотворно развивается и современное мифологическое мировоззрение в различных своих проявлениях. Поэтому нет никакого основания считать, что философия – это третья форма развития мировоззрения в истории человечества, пришедшая на смену религиозной форме мировоззрения.

Таким образом, мифологическое, религиозное и философское мировоззрение – это определённые типы мировоззрения, каждый из которых возник и сформировался на основе своих исторических особенностей, имеет свою специфику, характерные формы проявления и рассчитан на определённый тип человеческой индивидуальности.

3. Предмет и особенности философского знания

Всё, что создаётся человеком, считается культурой. Создаваемое для удовлетворения физических потребностей – относится к материальной культуре. Создаваемое для удовлетворения интеллектуальных потребностей – к духовной культуре. Сферы деятельности по созданию духовной культуры называются формами духовной культуры. Различают следующие формы духовной культуры: философия, наука, образование, искусство, мораль, технология (экономика), религия, право, политика. Шесть из перечисленных сфер деятельности (наука, искусство, мораль, религия, право, политика) до сих пор принято называть формами общественного сознания, что не совсем верно:

- культура – явление всеобщее и не имеет пространственно-временных границ, в то время как общественное сознание – конкретно и привязано к определённому типу общества;
- духовная культура обращается не только к сознанию, но и к подсознанию, что делает термин «сознание» более полным по содержанию, чем термин общественное сознание;

Философию часто определяют как науку о наиболее общих законах развития природы, общества и человеческого мышления. Но **философия и наука не тождественные явления**. Знания древних египтян, вавилонян, иудеев

передавались из поколения в поколение. Доступ к этим знаниям санкционировался религиозным авторитетом. Древние греки познакомившись с этими знаниями в конце VII - начале VI вв. до н.э. и быстро превратили их в стройную систему понятий, которые свободно и бескорыстно уточнялись, изменялись, дополнялись и доказывались каждым мыслителем. Философия и наука здесь были слиты воедино и совпадали друг с другом. Только позже, с отделением конкретных наук, философия стала особой, самостоятельной областью человеческой культуры. Философия по своим целям шире науки:

- если отдельная наука изучает действительность в каком-либо одном разрезе, то объектом философских размышлений является мир как целое;
- если науки описывают и объясняют факты, то философия еще их и оценивает;
- философия познает бытие человека через человека, видя в нём разгадку мироздания, а наука познает человека, как бы вне человека, отрешенно от человека;
- инструментом науки является эмпирический опыт, а совокупность фактов служит основанием научных выводов (включая создание теории и формулирование научно-обоснованных рекомендаций), а единственным инструментом философа является письменная или устная речь (слово), позволяющая формулировать идею.

Философия берет конкретный материал из специальных наук, но обрабатывает их в систему цельного знания. Она не вбирает в себя готовые выводы специальных научных истин. Задача философии иная - очистить научные факты, сопоставить их с предыдущими выводами, связав всё в стройную систему логически непротиворечивых знаний. Другими словами, философия придаёт этим знаниям научную форму.

Таким образом, философия - это самостоятельная область человеческих знаний. Она является с одной стороны - основой, а с другой, - завершением всех специальных наук.

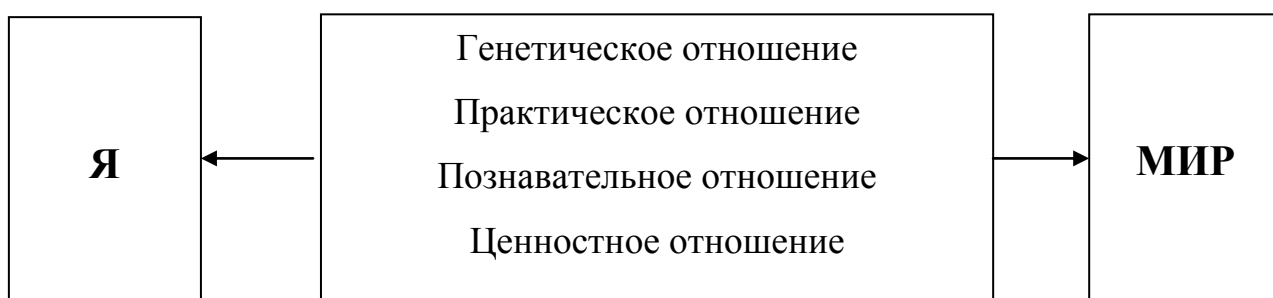
Философия имеет столько же общего с наукой, как и с искусством, религией, политикой, моралью и любой другой формой духовной культуры. Философия - самодостаточна и универсальна. Началом любой философии является идея – результат размышления о чём-либо. Совокупность идей – основание для философского миропонимания, то есть состояние мудрости. Философия – это идеетворчество, направленное на достижение миропонимания. А поскольку к миропониманию устремлён каждый человек, то философия – это мыследеятельность, внутренне присущая человеку и человечеству.

В зависимости от целей идеетворчества можно выделить четыре формы существования философии:

- философия для себя (скрыто-индивидуальная форма),
- философское учение (открыто-индивидуальная форма),
- философия как учебная дисциплина (открыто-коллективная форма),
- профессиональная философия (замкнуто-коллективная форма).

Центральный вопрос философского мировоззрения - это **вопрос об отношении человека к миру** или, иными словами, об отношении мыслящего Я к материальной действительности, духа к материи:

Этим вопросом определяется предмет и структура философского знания. Предмет философии - человек в его отношении к миру, а значит, и сам этот мир - природный и социальный.

В систему философского знания входят:

- **Онтология** - учение о бытии.
- **Социальная философия** - учение об обществе, его структуре, функционировании и развитии.
- **Философская антропология** - учение о человеке, его природе, сущности и предназначении.
- **Гносеология** - учение о познании человеком мира.
- **Аксиология** - учение о ценностном отношении человека к миру.
- **Логика** - учение о формах, законах и операциях мышления, о формировании и развитии знаний.
- **Этика** - учение о морали, ее структуре, функциях и историческом развитии.
- **Эстетика** - учение об особых - эстетических - явлениях (прекрасном и безобразном, возвышенном и низменном, комическом и трагическом) и о художественной деятельности людей.
- **История философии** - учение о закономерностях развития философского знания.

4. Философия как исторический процесс

Историко-философский процесс включает в себя:

- философское учение – система определённых, логически связанных друг с другом воззрений;
- философские школы – совокупность философских учений, объединённых какими-либо базовыми идейными принципами;
- философское течение – совокупность различных модификаций одних и тех же идей, принципов, развиваемых конкурирующими философскими школами;
- философское направление – совокупность философских течений, учений и школ, которые при всех расхождениях друг с другом, отстаивают некоторые общие, имеющие принципиальное значение положения, и существуют в течение

весьма длительного исторического периода, на протяжении ряда исторических эпох.

Многообразие философских учений, школ, течений и направлений определяет необходимость их **классификации**:

I. Основным принципом классификации является выделение философских течений по способу решения **центрального вопроса философии** - об отношении духа к материи.

Принято различать **две стороны** этого вопроса:

- что является первичным по происхождению - дух или материя?
- может ли человеческий дух постичь, познать материальную действительность, то есть - познаваем ли мир?

По ответу на первую сторону центрального вопроса философии выделяют философский материализм и философский идеализм.

Философский **материализм** - учение, утверждающее первичность материи по отношению к духу. Это означает, что материальный мир существовал вечно, он формирует развитие в соответствии с естественными законами и лишь на определенном этапе его развития возник человек, обладающий духом, сознанием.

Философский **идеализм** - учение, утверждающее первичность духа по отношению к материи. Это означает, что духовное начало существовало до возникновения материального мира, иными словами, материальный мир является порождением духа.

Что же представляет собой это духовное начало мира? При ответе на этот вопрос сложились два течения:

- **объективный идеализм**, полагающий, что духовное начало мира имеет надчеловеческий, над индивидуальный характер (Бог, мировой разум и т. п.);
- **субъективный идеализм**, считающий, что духовное начало мира имеет индивидуальный, личностный характер (тогда мир представляет собой совокупность человеческих ощущений или идей).

Помимо материалистических и идеалистических учений в философии есть концепции, утверждающие равнозначность материального и духовного начал. Такие концепции называются **дуалистическими**.

По ответу на вторую сторону центрального вопроса философии различают учения, утверждающие, что человек может познать мир и отрицающие такую возможность. Учение, отрицающее познаваемость мира, называется **агностицизм**.

II. Философские учения различаются также по используемому ими **методу** - способу рассмотрения реальности с точки зрения ее развития.

При **диалектическом** подходе мир рассматривается как развивающаяся целостная система, все элементы которой взаимосвязаны и влияют друг на друга. Источником всякого развития признаётся борьба противоположных начал, которые заключены в самом явлении, то есть отстаивается идея о его саморазвитии. Вследствие этого и процесс познания человеком мира предстает

как бесконечный. Диалектика - философское учение о всеобщей связи и саморазвитии.

При **метафизическом** подходе мир рассматривается как агрегат отдельных частей, как стабильное образование. В нем возможны, конечно, определенные изменения, но исключены качественные преобразования, а также невозможно уничтожение старого и возникновение нового. Поэтому при данном подходе утверждается возможность полного и окончательного познания человеком мира.

5. Функции философии

Философия выполняет две основополагающие функции:

1. Мировоззренческая функция: в ходе усвоения философских знаний формируется мировоззрение человека, осуществляется приобщение к мировой культуре. Можно выделить следующие аспекты мировоззренческой функции философии:

— гуманистический аспект — философия помогает каждому человеку определить свое место и роль в окружающем его мире;

— социальный аспект — философия способствует образованию общественного идеала, на который каждый человек в той или иной степени должен ориентироваться, и приспособлению этого идеала к изменяющимся условиям исторического развития общества;

— культурно-воспитательный аспект — философия содействует воспитанию основных качеств человеческой личности и формированию ее творческого, критического отношения к миру и самой себе.

2. Методологическая функция: философия разрабатывает систему методов познания мира, философские положения, направляют и ориентируют научные поиски. Методологическая функция философии по отношению к науке проявляется в следующих аспектах:

— координирующем — взаимодействие методов в процессе научного исследования;

— интегрирующем — объединение теоретических результатов, получаемых в отдельных дисциплинах, в соответствии с принципом единства мира;

— логико-гносеологическом — выработка нормативных принципов и логических оснований научного знания в целом

Данными функциями определяется **место и роль философии в культуре**. Она тесно связана с естественными и гуманитарными науками, причем эта связь имеет двусторонний характер. С одной стороны, философия опирается на материалы конкретно-научных исследований, что и позволяет ей разрабатывать систему знаний о всеобщих связях и закономерностях мира. С другой же стороны, философские представления (о материи, движении, развитии, социальных отношениях и др.) оказывают существенное влияние на формирование базисных положений соответствующих научных теорий, а философская методология регулирует развитие научного познания.

Аналогичный характер имеют и связи философии с искусством. Анализ художественного творчества той или иной культуры способствует развитию философии (прежде всего, эстетики, философской антропологии, социальной философии). Вместе с тем любой художник неизбежно выражает в своих произведениях убеждения, идеалы, а значит, и философско-мировоззренческие установки, свойственные как ему самому, так и его эпохе. В рамках же эстетических концепций осуществляется обоснование программ тех или иных направлений и стилей в искусстве,

Специфическими являются связи философии с религией: если философия базируется на рациональных рассуждениях, то религия - на вере, которая считается более значимой, чем разум. И все же именно поэтому идеи и принципы идеалистической философии могут использоваться в ходе теоретизированного обоснования того или иного религиозного вероучения. Для материалистической же философии признание Бога как нематериального Творца и основы мира оказывается невозможным, поэтому в рамках материализма создаются атеистические концепции.

Что же касается соотношения философии с идеологией, то важно иметь в виду: социально-философские концепции, раскрывающие закономерности функционирования и развития общества, позволяют оценивать его состояние и прогнозировать тенденции изменения общественной жизни. Такие концепции разрабатываются конкретными людьми, принадлежащими, однако, к определенным социальным группам, а потому они могут использоваться для разработки идеологических программ, выражающих интересы этих групп. Кроме того, освоение философских знаний об общественном бытии способствует осознанию людьми собственного положения в нем, а значит, и выработке ориентации на те или иные способы социально-политической деятельности.

Таким образом, философия аккумулирует в себе основные достижения духовной культуры и одновременно является ее мировоззренческой и методологической основой. Именно поэтому приобщение к философии определяет формирование индивидуального мировоззрения каждого человека, оказывается основой становления личности.

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

План

1. Периодизация и источники индийской философии
2. Своеобразие философии Древней Индии
3. Древнеиндийские философские школы

Географически Древний Восток подразделяют на Ближний Восток (Вавилон, шумер, Египет, Сирия, Ассирия, Палестина); Средний Восток (Индия, Иран, Афганистан); Дальний Восток (Китай, Вьетнам, Япония, Корея).

Хронологически «Древний Восток» охватывает промежуток от середины IV-тыс. до н.э. (образование государства в Египте и Месопотамии) до III в. н.э. (падение Ханьской династии в Китае).

Из четырех основных очагов древневосточной цивилизации - Египет, Двуречье, Индия и Китай - для исторической философии основной интерес представляют два последних.

Более ста лет длится дискуссия по Древнему Востоку, в ходе в которой выделяются две крайние точки зрения:

1. Индия и Китай не создали настоящей философии и следует говорить здесь о предфилософии или религиозно-философском мировоззрении.
2. Индия и Китай явили миру сверхфилософию, до которой Запад пока ещё не поднялся.

Существование противоположных взглядов объясняется тем, что в качестве «образца» берется западноевропейский вариант философствования, а Индийская и Китайская мысль не укладывается в это «прокрустово ложе» и объявляется или «пред философией» или «сверхфилософией», поэтому они и объединены в одно слово «Восток» в противоположность «Западу».

1. Периодизация и источники индийской философии

Зачатки философского знания появляются в Древней Индии еще в III тыс. до н.э. Дальнейшее его развитие проходит три следующих этапа:

- 1) **ведический** (1500 — 600 гг. до н.э.) — предфилософский период появления зачатков философских знаний в священных текстах индуизма;
- 2) **эпический** (600—200 гг. до н.э.) — период, когда многие идеи, первоначально высказанные в религиозной литературе, получают собственно философскую обработку, формируются все основные школы индийской философии;
- 3) **классический** (после 200 г. до н.э.) — время развития критически-рефлексивного метода и окончательного утверждения на его основе основных философских идей в индийской философии.

На каждом из этих этапов философская мысль существует в различных формах, имеет различные **источники**.

На ведическом этапе главным источником философской мысли, который, однако, не теряет своей авторитетности вплоть до наших дней, являются **Веды**.

Веды — дословно означают «знание». Для человека верующего ведическое знание — священное, абсолютное, божественное откровение. Для нас же Веды — это собирательное название большого количества литературных произведений, которые создавались — писались, перерабатывались, дополнялись и расширялись, комментировались — на протяжении без малого двух тысяч лет. Наиболее ранние из этих произведений представляли собой записи первоначально создававшихся устно и передававшихся от одного поколения к другому песен и гимнов в честь многочисленных богов, которым поклонялись индусы. В этих гимнах воспевалось могущество этих богов и содержались молитвы, взывавшие к их помощи и милости.

Известны четыре основных сборника таких гимнов, каждый из которых имел собственное название — «Ригведа», «Самаведа», «Атхарваведа», «Яджурведа». Основой ведической литературы считается «Ригведа», сложившаяся к 1200— 1000 гг. до н.э. Единственный имеющийся у нас переработанный текст «Ригведы» содержит 1028 песен (примерно равен по объему «Илиаде» и «Одиссее» вместе взятым). «Самаведа» предназначалась для жреца, в чьи обязанности входило сопровождение обрядов священными песнопениями, а потому представляет собой, по сути дела, собрание мелодий. В «Яджурведе» стихи сочетаются с отрывками из особых заклинательных изречений в прозе — «яджус», откуда и происходит название этой Веды. Именно в «Яджурведе» впервые получает признание институт четырёх сословий; жрецов, воинов, рабочего люда и «неприкасаемых». «Атхарваведа» — самая незначительная по объему (731 гимн) и значению Веда. Все три Веды были отредактированы и записаны между IX и VII вв. до н.э.

Брахманы (букв, «толкование высшей сути») — комментарии к Ведам, чаще всего обращенные к их ритуальной стороне. В ведической литературе можно встретить упоминания о двух десятках Брахманов. Однако самостоятельное значение имеют не более десяти.

Араньяки («лесные книги») — это в основном правила поведения для отшельников, которые удалились от мирской суеты в джунгли, чтобы в одиночестве коротать там свой век в размышлениях о высших тайнах Вселенной и смысле человеческой жизни.

Упанишады (букв, «сидящие у ног Учителя») — собственно философская часть Вед. Это не книги и не философские трактаты в современном смысле слова, а собрания текстов, сочиненных в большинстве своем безымянными авторами в различное время и на различные темы. Тем не менее, именно в них от имени легендарного или полуполулегендарного мудреца поднимались и решались многие из тех проблем, которые мы считаем философскими. Для их осмысления вводятся особые абстрактные понятия и категории, т.е. создается специфический философский язык, и оттачивается философский способ рассуждения — критический, но в то же время логически связанный, аргументированный и доказательный. Главный философский мотив Упанишад — «Познай самого себя, и ты познаешь мир и бога». Обычно считается, что

существуют 108 Упанишад, десять из которых являются главными. Упанишады, как и Брахманы, можно считать сложившимися к IX—VIII вв. до н.э.

Для самих древних индусов Веды, Брахманы, Араньяки и Упанишады а первую очередь являлись священными книгами, в которых излагались основы их религиозных верований и ритуалов, т. е. чем-то сродни нашей Библии. Как правило, в детстве они изучали ведические гимны, особенно «Ригведу», в зрелом возрасте, становясь отцами семейства и полноправными членами общины, обязанными соблюдать предписываемые своей национальной религией — индуизмом обряды, они обращались к Брахманам. Араньяки и Упанишады изучались только теми немногими, хотя и необыкновенно уважаемыми людьми, которые вели аскетический образ жизни.

Основными источниками эпического периода в индийской философии являются поэмы «**Рамаяна**» и «**Махабхарата**». Наиболее существенный и оригинальный философский элемент содержит шестая из 18 книг «Махабхараты» — «Бхагавад-гита», которую вполне можно рассматривать как самостоятельное философское произведение. Если в самой «Махабхарате» повествуется об истории человечества с незапамятных времен, то события, о которых рассказывается в «**Бхагавад-гите**», занимают сравнительно небольшой в хронологическом отношении промежуток времени накануне битвы между двумя родственными царскими родами за право унаследовать власть над государствами Северной Индии.

Для классического этапа в древнеиндийской философии характерны **сутры**. Сутра в переводе с санскрита означает «нить», и в этом смысле она представляет собой ряд кратких заметок «для памяти». Это название возникает потому, что философские споры в большинстве своем происходили в форме устных бесед учителя с группой своих учеников. Сутра как произведение обычно состояла из собрания кратких изречений и афоризмов, которые суммировали и систематизировали различные философские взгляды, часто при этом приводя возражения против этих взглядов и собственные ответы на возражения. По содержанию же сутры — это первые чисто философские трактаты.

2. Своеобразие философии Древней Индии

Основные понятия. В основе индийской философской космологии лежит идея о вечной пульсации Космоса, отождествляющейся с дыханием **Брахмы** (Бог - творец): выдох (бытие) сменяется вдохом (небытие). Как и человек, Космос - Брахма проживает свою жизнь, которая равняется ста космическим годам (8640000 земных лет равен одному космическому году), после чего он умирает и в течении ещё 100 космических лет длится Вечность небытия, потом рождается новый Брахма и вновь 100 космических лет длится Вечность Бытия и т.д. При этом каждый раз появляется более совершенная человеческая раса.

Каждая новая Вселенная образует более высокую ступень совершенства и является лишь этапом в эволюционном развитии мироздания, причем эволюция в целом направлена от природы к духу через ряд промежуточных стадий. Этот закон космического порядка и целесообразности заставляет неживую материю стремиться к преобразованию в живую, живую - в сознающую, разумную, а

разумную - к духовному, нравственному совершенству. Этот закон космической эволюции и порядка называется **закон Рита**. Применительно к отдельному человеку он выражается в требовании постоянного духовного самосовершенствования (совершенствуя себя, человек увеличивает степень совершенства Мироздания, а, совершая Зло - наносит вред своему эволюционному развитию и тормозит развитие общества, природы и космоса). Причем безнравственны не только деяния, но и злое слово и злая мысль. Деяние, слово и мысль по закону Риты приобретают космический масштаб.

С философской точки зрения, Брахман представляет собой абсолютное идеальное сознание, но его можно считать и всемогущим Богом, который, подобно волшебнику из детской сказки, сотворил окружающий нас мир посредством своей магической силы, называемой **Майя**. Точнее сказать, мир — это не реальное творение, а видимость, которую Брахман постоянно вызывает силой Майя в нашем сознании. Это похоже на ситуацию, когда веревка кажется нам змеей. В этом случае действительная, подлинная реальность представляется нам чем-то другим, нежели она сама. И главная причина тому — наше человеческое невежество, незнание настоящего положения дел. Именно из-за него мы воспринимаем единого Брахмана под видом многих объектов, которые скрывают от нас его истинную суть, становимся жертвами своего рода фокусника, к примеру, иллюзорно превращающего одну монету в несколько, коль скоро мы не знаем точно, сколько монет у него в действительности:

Космология и онтология. Вселенная включает в себя семь миров. Первый — это земной мир. Второй — мир промежуточного пространства — планеты, звезды, созвездия. Первый и второй миры составляют физическую сферу бытия. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой — небесные миры. Они составляют духовную сферу бытия. Вся эта космологическая структура заключена в мировое яйцо — некую силовую сферу, охватывающую все космическое пространство.

Первоначально мир представлял собой нерасчлененное материальное состояние - **пракрити**, которое состоит из трех энергий-гун (гуна саттва - свет; гуна раджас - деятельность; гуна тамас - мрак). В каждом предмете происходит борьба этих гун, которая переводит эти явления из нерасчлененного состояния предбытия в расчлененное состояние бытия.

Пракрити противопоставляется **пурушу** - чистое созерцание (сначала в Ригведе - это первочеловек, принесенный в жертву богами, из тела которого была создана Вселенная и люди, а в Упанишадах это - индивидуализированное духовное начало), его основная задача - осознать свою специфику, несводимость к пракрити. Пракрити же пытается уверить пурушу, что мир и есть такой, каким является и кажется пуруше (за пракрити - материей ничего не скрыто). А на самом деле природа бытия - это сновидение, мираж, майя.

Теология. В Индии признается существование Бога. Бог понимается теистически, т.е. как Абсолютная Верховная Личность, которая находится над человеческими личностями. Иногда Бог воспринимается и более абстрактно — как вечный, совершенный, всемогущий, вездесущий Дух.

Антропология. Человек рассматривается как комбинация духа (индивидуальное «Я» — пурушу), органа разума (манас) и плотного физического тела. **Душа** делится на две составляющих:

1. **Атман** (Искра Брахмы) - одинаков у всех людей, неуничтожим, вечен, каждый из нас является носителем и хранителем искры Бога Брахмы,

2. **Манас** - собственное сознание, накопленное данным человеком, его жизненный опыт, личное мировидение. В момент смерти погибает только Манас, а Атман же продолжает свое шествие по времени в последующих перерождениях.

В Индии человек рассматривается «на равных» с животными, птицами и насекомыми. Признание вечности и неуничтожимости души, обреченной на страдание в этой жизни связано с понятием **Сансара**. «Душа блуждает в круговороте рождения и смерти, проходя сквозь 8400000 форм жизни» (Бхагават-гита). После чего «душа сбрасывает физическую оболочку в момент смерти, как змея кожу» (Упанишады). Круг Сансары - это весь путь жизненных перерождений души.

Закон космической эволюции применительно к человеческой жизни приобретает нравственное содержание и называется **законом Кармы**. Закон Кармы - это закон воздаяния за содеянное. Карма означает, что все поступки индивида (хорошие и плохие) вызывают и соответствующие им последствия, при том не только в этой жизни, но и в будущих жизненных перерождениях души. Карма не стесняет свободы человеческих действий - это нравственный закон. Судьба есть, но она выступает в виде общих сил прошлых поступков. Совершая добрые дела, живя по моральному закону и долгу – по закону **Дхармы**, рождая добрые мысли, человек поступает в соответствии с законом космической эволюции и только на этом пути возможно освобождение – **Мокша** - из цепи бесконечной жизни.

Сознание имеет субстанциальную основу. Вместе с тем оно есть особая функция Мирового Духа (Пурушу), функция, осуществляющаяся через материальную природу (пракрити). Высший и единственный подлинный субъект, существующий в мире, это — Мировой Дух (Пурушу, или Атман). Он проявляется в индивидуальных человеческих и нечеловеческих сознаниях, но вместе с тем не тождествен им.

Индивидуальное сознание имеет диалектическую природу. С одной стороны, оно выступает субъектом по отношению к внешним объектам. С другой — оно есть объект рефлексии по отношению к деятельности Мирового Духа (Пурушу).

Конкретная жизнь человека есть лишь один день в **Великой Школе Жизни**. Цель этой Школы в том, чтобы бесконечным рядом последовательно прожитых жизней человек приобрел наиболее полный жизненный опыт, который в промежутках между воплощениями превращается в способность к нравственной жизни. Прошедшие Великую Школу Жизни - Махатмы (Великие Души, достигшие понимания целей космической эволюции).

Умение видеть единство душ во всем, невозможность пренебрежительного, жесткого обращения с живым сознанием - основа мировоззрения индусов - это экологизм мирозерцания, основанный на требовании **ахимсы** - непричинении вреда, неубиении.

Гносеология. С точки зрения йоги, познание отражает объективно существующий мир. Источники человеческого познания: Чувственный опыт, мышление (разум), авторитетные свидетельства, метафизический (т.е. сверхчувственный) опыт. Метафизический опыт имеет в йоге первостепенное значение, и на него опираются многие философские выводы.

Первый акт познающего сознания - признать не подлинность этого мира. Наши ошибки:

- считаем мир независимым и реально существующим
- поиск абсолюта – Брахмы – иррационален, разумом его познать нельзя. «Тот, кто познал себя, познал Бога». Бог равен человеческой душе: «Брахма есть Атман»: а познание его (сущности мира - Брахмы) - возможно, но никогда полностью не произойдет.

Познание в индийской философии - это исследование того, что происходит в моем сознании в результате соприкосновения с миром предметов (а европейский тип познания - это исследование внешнего предмета без учета психического состояния познающего субъекта).

В процессе познания сознание субъекта оперирует не образом объекта, а самим объектом. Они выступают как некое взаимосвязанное целое. Каждый субъект самостоятельно формирует собственное представление об объекте. Поэтому об одном объекте могут быть разные представления. Всякое познание — это «окрашивание» сознания объектом. В каком-то смысле это есть проникновение субъекта в объект. Точнее, проникновение «энергии» сознания в сущность вещи.

Для процесса познания огромное значение приобретает техника медитации (сосредоточенного созерцания), цель её - восхождение человеческой души (атмана) к Брахме - Абсолюту (особенно в системе йоги).

Если на Западе человек должен жить нравственно в надежде на будущую жизнь, то в Индии человек должен жить нравственно в надежде на прекращение вечной жизни.

Если европейцу сказать «у него молодая душа» - это комплимент, а у индусов возраст души определяется степенью её нравственного развития: «молодая душа» - нравственно не развитая, грубая, эгоистическая, находится в самом начале своего эволюционного восхождения к Добру. Человек со «старой» душой стоит на половине пути к Великому Освобождению.

Если для европейца жизнь ассоциируется с удовольствием, комфортом, а смерть воспринимается негативно (поэтому христианство, иудаизм и мусульманство обещают продолжение жизни после смерти для праведников), то в Индуизме - обратное:

- 1) душа бессмертна, неуничтожима и обречена на постоянное перерождение в различных телах - колесо Сансары;

- 2) человек обладает вечной жизнью (идеал европейца), но понимается эта жизнь как совокупность страданий. Почему человек страдает? - излишне привязан к жизни, несвободен;

- 3) смысл человеческой жизни - в прекращении всякой жизни, в разрыве проклятой цепи постоянных перерождений и достижений Мокши - освобождение от обязанности эволюционного развития.

Индийскую философию отличают следующие свойства:

- самобытность и автохтонность (возникает на собственной культурной почве);
- традиционность (сложившиеся в древности взгляды и обычаи расцениваются как образцовые и существуют тысячелетиями без серьёзных воздействий иноземных идей);
- религиозность;
- спиритуалистическая направленность, устремленность к внутреннему самоуглублению и духовному восхождению;
- соединение рационализма (проявляющуюся в построении сложных категориальных систем онтологии, антропологии и гносеологии) и мистицизма;
- единство большинства школ в определении высших целей, множественность картин мира;
- сочетание мироутверждения (признания относительной ценности различных слоев бытия) и мироотрицания (деиндивидуализации и стремления к соединению с неопределенным, абсолютно благим первоначалом);
- принятие почти всеми школами учения о трансмиграции (учение о переселении душ).

3. Древнеиндийские философские школы

Своеобразие способов существования философских направлений, школ (**даршан** — видений), самих философов определяется, прежде всего, близостью форм философской и религиозной деятельности в Древней Индии. Большинство даршан представляет собой философское развитие основ вероучения определенного религиозного направления. Даршаны традиционно делятся на две группы по критерию их отношения к Ведам (ведение, знание) — Священному слову религий брахманизма, а затем индуизма.

К первой группе принадлежат школы, признающие себя наследниками традиций Вед. Они считаются ортодоксальными, традиционные и называются **астика** (утверждающие). Среди них школы:

- образованные на независимых основах – санкхья, йога, ньяя и вайшешика – строили свои теории на основе обычного человеческого опыта и размышления, но в то же время стремились продемонстрировать, что текст Вед находится в полном соответствии с их собственными теориями, основывающимися на разуме;
- школа, придающая особое значение ритуальной стороне Вед, чтобы оправдать ведические обряды и ритуалы и способствовать их культивированию – миманса;
- школа, придающая особое значение спекулятивной стороне Вед и стремящаяся углубить, расширить и обосновать с философской точки зрения учение Вед о мире и месте в нём человека – веданта.

Вторую группу составляют школы неортодоксальные, нетрадиционные – **настика** (отрицающие): чарвака, буддизм, джайнизм.

Даршаны ортодоксальной группы:

1. Санкхья (перечисление, рассмотрение) – одна из самых древних школ, основателем её считается легендарный мудрец Капила (VII век до н.э.), а пик влияния приходится на середину I тыс. н.э. Всё многообразие Вселенной рассматривается как взаимодействие двух первоначал – материального (пракрити) и идеального (пурушу). Задача познания и самосовершенствования – понять устройство мира, независимость пурушу от пракрити, самодостаточность духа, отождествить свою сущность с ним, и тем самым достичь освобождения – мокши.

2. Йога (связь, усилие), основателем ее считается Патанджали (II в. до н.э. или II в. н.э.) — автор «Йога-сутры». Йога переводит в практическое русло намеченные санкхьей пути и методы освобождения. Йогин, разделяющий, посредством активных усилий и сосредоточенности, своего пурушу от своей пракрити, идет к Высшему Пурушу, обладающему сакральной сверхценностью и именующемуся Ишварой — Господом, Владыкой. Для этого разработан «восьмеричный» метод йоги: строгое соблюдение религиозных предписаний и нравственных требований, особенно ахимсы — непричинения вреда живым существам; контроль над организмом с помощью физических и дыхательных упражнений; концентрация чувств, внимания, созерцания,— таким образом, последовательно устраняется зависимость от все более тонких составных Пракрити. И, наконец, достигается состояние транса (самадхи), когда всякое различие исчезает, прекращается даже размышление и наступает освобождение.

Цель йоги — освобождение. Как правило, считается, что духовная цель йоги — освобождение сознания от невежества, власти кармы и постоянных перерождений в сансаре. Освобождение сознания не может считаться высшей целью, так как индивидуальное сознание не является самостоятельным. Оно существует не для себя и не ради себя, а для высших Целей Абсолютного Мирового Духа (Атман, Пурушу, или Бог). Его Цель — получение опыта бытия, а затем — освобождение от власти материи и материального бытия.

Путь освобождения индивидуального сознания — через осознание истины о том, что подлинное духовное «Я» человека стоит выше тела, чувств, ума, счастья и несчастья личного эго, выше пространства, времени и физического мира. Это есть осознание себя как Абсолютного Духа, пребывающего над изменениями, страданиями, злом и смертью. Система йоги предлагает специальные практические методы достижения освобождения.

Методика достижения освобождения в классической йоге опирается на следующие фундаментальные основания:

- этическое совершенствование;
- аскетическую практику;
- систему психотехнических упражнений.

Йогическую практику составляют восемь ступеней совершенствования.

1) Самоконтроль (яма). Его основу составляют: ненасилие, правдивость, воздержание в сексе и других потребностях, неприятие даров.

2) Соблюдение этических предписаний (нияма): нравственная чистота в помыслах, словах и деяниях, удовлетворенность собственным положением, самообучение и самосовершенствование, подвижничество, преданность Богу (Высшей Реальности).

3) Дисциплина тела (асаны). Через специальные статические и очистительные упражнения развивается выносливость и жизнеспособность физического тела.

4) Дисциплина дыхания (пранаяма). Регулирование дыхания и подчинение его контролю воли.

5) Дисциплина органов чувств (пратьяхара). Развитие волевого управления органами чувств.

6) Концентрация сознания (дхарана). Развитие внимания на определенном предмете.

7) Созерцание (дхьяна). Развитие однородной сфокусированности сознания.

8) Полное сосредоточение и транс (самадхи).

С первой по пятую ступень происходит развитие внешних средств йоги. С шестой по восьмую — внутренних. Дхарана, дхьяна и самадхи — три ступени (степени) психотехнической практики. Именно отсюда начинается настоящая йога. Все остальное — подготовительные средства.

Практика йоги позволяет раскрывать скрытые силы человеческого духа. В йоге это называют «совершенными способностями». К ним относятся:

- чтение чужих мыслей;
- способность быть невидимым;
- способность не ощущать голода и жажды;
- способность не чувствовать боли;
- знание о моменте собственной смерти;
- знание прошлых и будущих событий;
- знание чужих и своих прошлых жизней;
- способность озарения;
- обострение органов чувств;
- перемещение сознания из одного тела в другое;
- свободное передвижение в пространстве;
- левитация;
- способность повелевать природными стихиями;
- всезнание;
- способность создавать материальные объекты силой мысли и т.д.

3. Ньяя (правило, логика). Даршана основана Готамой (II в. до н.э. или II в. н.э.). Сторонники школы считают, что к освобождению следует идти, пресекая привязанности человеческого Я к объектам, обращаясь к атману в себе, являющемуся органом чистой мысли. Главный путь к этому

— познание. Отсюда сосредоточенность даршаны на проблематике гносеологии и логики, которые развивались в тесном взаимодействии и полемике с соответствующими идеями буддизма. Исследуя способы познания, философы ньяи построили классификацию видов достоверного и недостоверного знания, разработали различные формы логического вывода. В мировоззренческих вопросах ньяя в основном следовала положениям вайшешики.

4. Вайшешика (различение). Школа основана Канадой (I в. до н.э. или I в. н.э.). В основе метафизики вайшешики лежат идеи теизма, атомизма, а также реализма схоластического типа. Последователи вайшешики в споре с буддистами защищали тезис о том, что категории, подобно вещам, обладают реальным самостоятельным существованием. Согласно вайшешике, абсолютное божественное Я — Ишвара - творит миры из атомов, поддерживает и разрушает их с помощью особой силы — адришты (невидимое), действующей по закону кармы. Знание — это выявление системы мироздания, где выделяется семь видов реальности, каждая из которых имеет множество форм.

5. Миманса (первое исследование). Основателем школы считается Джаймини (IV—III вв. до н.э.). Эта даршана возникла в целях сохранения Вед и ведийского ритуала. Веды понимаются как фундаментальная священная, совершенная, несущая дхарму реальность. Она имеет изначальную словесную природу, лишь частично проявляющуюся в звуках человеческой речи. Следствием исполнения ритуала является освобождение. Последнее понимается как избавление от страданий и наслаждение плодами ритуалов. Миманса способствовала поддержанию общинно-кастовой организации и всего ценностного строя культур брахманизма и индуизма.

6. Веданта (завершение Вед). Основоположником данной школы считается Бадараяна (IV—III вв. до н.э.). Веданта представляет собой философскую разработку идей Упанишад и Бхагавад-гиты о Брахмане как Божественном первоначале, об Атмане-духе и об освобождении как следствии преданности (бхакти) Божееству и познания тождественности своей сущности Атману и Брахману. В классической веданте существует три главных направления. Шанкара (788—820), вероучитель шиваизма, творчески переосмысливая идеи буддизма. Согласно Шанкаре, многообразие мира иллюзорно и в то же время объективно. Абсолютно реален лишь Брахман, а все остальное создано его творческой силой — майей. Атман человека, по сути, тождествен Брахману. Освобождение и блаженство достигаются путем такого познания, в котором сливаются познающий, познаваемый абсолют и само познание. Шанкара полагает возможным освобождение от уз кармы при жизни. Рамануджа (XI—XII вв.), вероучитель вишнуизма, полагает, что Вселенная и души обладают относительной реальностью, а Атман человека есть часть божественного духа. Мадхва (XIV в.), другой вишнуйский вероучитель, утверждает, что мир, индивидуальные души — не создания майи, не иллюзия, а особая, отличная от Брахмана, реальность.

Даршаны неортодоксальной группы.

1. Буддизм — неортодоксальное религиозно-философское учение, оказавшее огромное влияние на мировую философскую мысль. Основатель буддизма — Гаутама Будда (Сиддхартха Гаутама, прозванный Шакьямуни — «отшельник из рода Шакьев») — сын царя (раджи) одного из древних индийских княжеств, находившегося на севере современной Индии в предгорьях Гималаев. Время жизни Будды относится к VI—V вв. до н.э. Осознав непостоянство жизни и наполненность ее страданиями, он отказывается от дворцовой роскоши, своего царского положения и становится отшельником. Спустя много лет он достигнет озарения и раскроет причину человеческих страданий, а также другие великие тайны бытия. С тех пор отшельник Сиддхартха Гаутама получает духовный титул «Будда», что означает «просветленный» или «озаренный», и проповедует дхарму — учение о преодолении земных страданий и достижении нирваны.

Свое учение он излагал в форме устных бесед, притч и наставлений. Позже ближайшими учениками некоторые из них были записаны и составили «Типитаку» («Три корзины учения») — собрание буддийских канонических текстов - состоящую из трёх разделов:

- первый посвящен правилам поведения и принципам буддийской общины;
- второй представляет собой собрание проповедей и притч;
- третий посвящен философской проблематике учения Будды.

Фундаментом буддизма являются «четыре благородные истины»:

1. Земная жизнь полна страданий от непрерывных рождений и смертей.
2. Страдания имеют причину. Она заключается в жажде чувственной, материальной жизни, заставляющей человека рождаться в мире страданий вновь и вновь.

3. Существует возможность прекращения страданий благодаря просветлению и отрешению от жажды чувственной, материальной жизни.

4. Существует практический восьмеричный путь достижения просветления, освобождения от жажды материальной жизни и достижения высшего состояния бытия — нирваны. Ступени этого Пути: правильное распознавание, правильное мышление, правильная речь, правильное действие, правильная жизнь, правильный труд, правильная самодисциплина, правильное сосредоточение и озарение (самадхи).

Учение Будды в первоначальном, чистом виде не является религией, так как исходит не из религиозных положений, а из философских постулатов и личного духовного опыта его основателя. Поэтому настоящий буддизм правильнее считать этико-философским учением, или, как иногда еще говорят, духовным Учением Жизни, хотя позже появились и чисто религиозные версии буддизма. Этические идеи Будды опираются на мощную философскую платформу (онтологию, антропологию и гносеологию), краеугольными камнями которой являются следующие положения:

— Отрицание Бога как некоего личного (антропоморфного) существа, сотворившего и управляющего миром.

— Признание всеобщего закона причинности (детерминизм), который определяет все явления и процессы в материальном и духовном мирах, поскольку существование всего в мире обусловлено предшествующими причинами. Внепричинные («чудесные» и сверхъестественные) события отвергаются. Эти воззрения называются теорией обусловленного существования (или зависимого происхождения) вещей. Закон кармы — один из аспектов этой теории.

— Убеждение в существовании высших (надземных, духовных, трансцендентных, метафизических — то же самое) миров как особых состояний космического бытия. Нирвана — олицетворение наивысших из этих состояний.

— Теория всеобщей изменчивости, согласно которой в природе не существует ничего постоянного и неизменного. Все вещи подвержены определенным преобразованиям в зависимости от тех или иных причин.

— Отрицание неизменности души. Буддисты признают активную жизнь сознания человека после его биологической смерти и теорию перевоплощения. Но неизменная (бессмертная) душа как субстанция ими отвергается. Перевоплощению подлежит не личная душа, а сверхличный поток духовной энергии, в котором формируются относительно устойчивые (на одну жизнь) комбинации дхарм или скандх (психоэнергетических элементов). Человек воспринимается в буддизме как духовная индивидуальность, сформировавшаяся в результате своих многочисленных существований в виде отдельных личностей в прошлых воплощениях. При каждом новом рождении индивидуальность проявляется в земном мире лишь частично.

— Стремление к эмпирическому (т.е. опытному) обоснованию этических и философских постулатов. Вместе с тем нельзя утверждать, что теория познания в буддизме имеет чисто эмпирический, в его европейском понимании, характер. В буддизме признаются чувственные, рациональные и иррациональные (духовные) методы познания. Следует обратить внимание и на то, что Будда избегал рассуждений о высшей сверхфизической реальности. По его мнению, ее познание предполагает высшие способности сознания и значительный личный духовный опыт ученика. Земной рациональный и чувственный опыт здесь недостаточен.

— Высшие духовные цели человека: освобождение от невежества (авидьи), преодоление страданий и привязанности к земному бытию, достижение нирваны и бескорыстная помощь другим страдающим существам. Реализации этих целей в конечном счете и была подчинена жизнь буддийской общины (сангхи).

Джайнизм — индийская религия и философское учение, схожие с буддийскими. Основатель — Вардхамана (VI в. до н. э.), называемый Махавйра (Великий герой) и Джина (Победитель). Два основных

направления джайнизма: дигамбары («одетые сторонами света», т.е. нагие) и шветмбары («одетые в белое»). В онтологии джайнизма дуализм сочетается с плюрализмом. Из девяти ее категорий две важнейшие — джива (живое) и аджива (неживое). Джива — вечная, живая, духовная сущность — субстанция множества отдельных душ-джив, находящихся на разных уровнях развитости и способных (хотя бы потенциально) к познанию и деятельности. Аджива — сущность остальных (материальных) субстанций. К последним относятся вещество, состоящее из атомов, пространство, время и др. Изменения в мире происходят по закону кармы. В несовершенном состоянии джива связана с адживой, страдает от этой зависимости, находясь во власти сансары. Совершенное состояние — нирвана, мокша. Освободившиеся дживы поднимаются на вершину Вселенной и пребывают там в состоянии духовной чистоты и блаженства, сохраняя свою индивидуальность. Правильное познание и строгое выполнение нравственных требований и предписаний ведут к освобождению. Наиболее важным считается соблюдение принципа ахимсы (неубиения), который доводили до абсурда, запрещая своим приверженцам, например, пахать землю, ибо так можно погубить мелкие живые существа. Монахи мели перед собой дорогу, чтобы не раздавить муравья. Гибель любого живого существа они считали недопустимой, предпочитая даже собственную смерть, нежели нарушение принципа ахимсы.

Локаята (чарвака) («мирская» от лока — мир). Основателем учения считается мудрец Брихаспати {ок. V в. до н.э.}. Учение локаята является единственным материалистическим философским направлением в Древней Индии. Его основным лозунгом было изречение: «Ешь, пей, веселись!», то есть живи сегодняшним днём, которое приписывают легендарному Чарваке. Поэтому иногда это течение называют чарвака. Произведений локаяты не сохранилось, ее идеи дошли в критическом наложении сторонников других даршан. Согласно их учению о бытии весь мир состоит из четырёх элементов — огня, воздуха, воды и земли. Локаятики признают истинно существующим только то, что доступно чувственному восприятию, оно же признается единственно надежным источником познания. Утверждается, что каждое явление есть осуществление заложенной в нем изначально собственной, индивидуальной природы (свабхавы). Все существующее, в том числе и сознание, рассматривается как результат взаимодействия материальных первоэлементов. Они отрицали: Бога и бессмертие души, рай и ад, закон кармы и учение о сансаре. Утверждали, что индивидуальное существование полностью прекращается со смертью, смысл жизнь — в удовольствии, особенно — чувственном. Вульгарный материализм и сенсуализм локаяты вполне последовательно дополняется гедонизмом.

ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

План

1. Характерные черты китайского мировосприятия, периодизация, и основные источники древнекитайской философии
2. Особенности китайской философской мысли
3. Основные школы древнекитайской философии

1. Характерные черты китайского мировосприятия, периодизация, и основные источники древнекитайской философии

В основе **китайского мировосприятия** лежат следующие черты:

- Китай (страна Поднебесная) - со всех сторон ограничен морем и горами и только с севера не было преград. В третьем веке до нашей эры это «упущение природы» ликвидировал китайский император Цинь Ши-хуанди - построил Великую Китайскую стену (стала символом государственности и культуры Китая - её видно даже из Космоса). Обособленность территории Китая породила - культурную замкнутость его и сосредоточенность на самом себе. Китайцы считали себя центром мироздания («Срединное царство») и единственными носителями культуры, ответственными перед Небом и Землей за правильные космические циклы.

- Экономическое основание Древнекитайской цивилизации - земледелие. Землей владела сельская община, и вся она делилась на девять частей, по форме напоминавшей квадрат из восьми периферийных частей были в распоряжении отдельных семей общины, а центральная - считалась общественной, а налог с неё шел в государственную казну. Отсюда и саму страну китайцы представляли в виде квадрата, в центре которой находился император.

- Для китайского мировосприятия характерно циклическое понимание развития, общего для космоса, природы и человека. Понятие Центра (срединности) - эта идеальная точка находится в состоянии абсолютного покоя, а движение расходитя от него концентрическими кругами (к периферии - более энергичное и беспокойнее). Отсюда, срединное положение - это состояние покоя, которое почиталось как надеяние. Поэтому для Китая не свойственны идеи безграничного прогресса, вечности и бесконечности Вселенной.

- Мышление китайца характеризовалось ассоциативностью, символичностью и склонностью к формализации. Осмысление действительности было связано с особой методологией, суть которой заключается в символизации пространственно-числовых структур («учение о символах и числах»), которая на Западе именуется нумерологией.

- Чертой китайского мировоззрения стало её «общежитийность», т.е. сориентированность на социальных вопросах: государственное управление человек по отношению к другим людям и государству. Человек, не

почитающий государство и его законы, обладает злой природой, а законопослушный - человек с «доброй» природой. Поэтому вопросы о методах государственного управления (силой и страхом или добродетелью) стали впервые разрабатываться именно в Китае, а вершиной китайского искусства управления стала идея компромисса, стремление избегать крайностей и придерживаться «золотой середины».

- Жизнь и здоровье - абсолютные ценности. Поиски эликсира жизни - это поиск бессмертия. Но здоровое тело требует здорового духа, т.е. нравственного усовершенствованного («окультуренного») сердца. Первая ступень совершенствования - это «окультуривание» себя (работа со своей природой), вторая ступень - укрепление собственного организма, продление жизни, что способствует выполнению общественных обязанностей. В основе древнекитайской медицины человек как микрокосмос подчиняется закономерностям, ритмам и переменам Вселенной. Человеческий организм - подобие Китайского государства: сердце - правитель, легкие - помощники правителя, печень - полководец, селезенка - цензор, середина груди - источник радости. По китайской символике грудь соответствует югу, а спина - северу. Для достижения долголетия китайцы придерживаются двух правил: 1) контролировать свои эмоции и чувства; 2) проживать в Китае.

- Характерными чертами мироощущения в Древнем Китае, ставшие неотъемлемой частью китайской национальной психологии, являются: а) одушевление и оживотворение природы (поклонение деревьям, рекам, горам); б) боязнь перемен и новшеств (самое жестокое проклятие гласит: «чтоб ты жил в эпоху перемен!»); в) культ прошлого и его представителей (стариков, пожилых родственников, родителей, старших братьев и т.д.), который лёг в основу социальной иерархии: старшие и начальники - наверху, а младшие и подчиненные - внизу.

Этапы развития древнекитайской философии:

1. Формирование мифологической и предфилософской базы (правление династии Чжоу, XI – VI вв. до н.э.);
2. Становление философии (VI-V вв. до н.э.);
3. Расцвет философии (эпоха Чжань-го – «борющихся царств», V-III вв. до н.э.) - эпоха «ста школ».

Источники. Основанием китайской философии является древняя предфилософская литература – «Пятикнижие»: «Книга песен», «Книга истории», «Книга перемен», «Книга обрядов», «Летопись». К «Пятикнижию» примыкали: комментарии к «Книге перемен» и «Историческая рукопись». Наряду с мифологией, оригинальным основанием философского мировоззрения в Китае явилась гадательная практика

Важнейшими источниками философского знания в Китае считаются: 1) «Книга перемен» («И цзин»), перешедшая из предфилософского периода и относящаяся к VIII— IV вв. до н.э., которая является главной гадательной книгой, содержащей философские идеи; 2) «Беседы и изречения» («Лунь Юй»), представляющие собой афоризмы и высказывания Конфуция; 3) «Мэн-цзы» — книга конфуцианца Мэн-цзы, жившего в IV—III вв. до н.э.;

4) «Книга о Пути и Добродетели» («Дао Дэ цзин»), авторство которой приписывается легендарному основателю даосизма Лао-цзы (VI—V вв. до н.э.); 5) «Чжуан-цзы» — книга даосского учителя Чжу-ан-цзы (IV—III вв. до н.э.). Стиль философских текстов, образный и афористичный, служит не столько целям доказательства идеи, сколько внушения определенного способа видения.

Мировоззренческим основанием для становления философии Китая стали представления о Едином принципе, Творческом Законе, который управляет всей Поднебесной, или учение о Воле Неба. Цель человека - познать Волю Неба и следовать ей.

В Китае философия развивалась, не отрицая традиционно - мифологическую картину мира, а включая в себя верования и мифы. Начинается философия в Китае как комментарий к «И-цзинь» («Книге Перемен»). Книга Перемен состоит из двух частей: Первая - собственно «Цзинь», где графически текучесть мироздания передается сочетанием горизонтальных черт, символизирующих два противоположных начала бытия: Ян - мужское начало (-) и Инь - женское (--).

Сочетания этих двух символов собраны в систему, состоящую из 4 образов, 8 триграмм и 64 гексаграмм. Становление мира символически описывается как переход от идеального образа Великого Предела (Тай Цзы), через борьбу и единство Ян - Инь к более конкретному телесному состоянию мироздания, а его гармонично-текущее существование поддерживается взаимопереходом Ян и Инь. Перетекание («перемены») состояний космоса, природы, государства и человека происходят не хаотически, а системно в виде кругообразных замкнутых циклов.

Помимо гексаграмм «Книга перемен» содержит описание пяти первоэлементов мироздания (у-син): земля, дерево, огонь, металл, вода - последовательно сменяющих друг друга. Но эти стихии - не физические начала всего сущего, а символы пяти временных фаз мирового круговорота, а также пяти типов движения.

2. Особенности китайской философской мысли

Основные черты китайской философии:

- традиционализм, который проявляется в форме ритуала как религиозного, так и светского;
- сосуществование множества различных школ;
- преобладание чисто практической философии, решавшей проблемы общественного управления, обоснования нравственных норм и правил поведения;
- осмысление действительности на основе символического и структурно-смыслового (нумерологического) методов восприятия и объяснения;
- слабое развитие логики и как следствие этого – малая систематичность;
- недостаточная связь с наукой;
- значительный антропологизм, проявляющийся как в философии природы, так и в социальной философии;
- преобладание идеализма над материализмом.

Космология. В китайской мифологии процесс мироустроения описан так: сначала мироздание было хаотично и напоминало яйцо. В этом Яйце произошло

самозарождение космического правопорядка - Паньгу. Он спал внутри яйцевидного Хаоса 18000 лет, после чего проснулся. Ему удалось расколоть Яйцо и тем уничтожить Хаос. Гармония и Порядок родились из Хаоса. Началась миротворческая деятельность космического великана Паньгу. Все светлое, сухое, легкое - поднялось вверх и образовалось Небо. Темное и тяжелое - опустилось вниз и образовалась Земля. Паньгу уперся ногами в Землю, головой и руками подпирает Небо. Все время Паньгу рос и с ним увеличивалось пространство между Небом и Землей. Так он простоял еще 18000 лет. Закрепив Землю и Небо, Паньгу умер. И тело его стало праматериалом, из которого была создана «тьма вещей» между Небом и Землей. Вздох его стал ветром и облаками; голос - громом, левый глаз - солнцем, правый - луной; туловище с руками и ногами - четырьмя сторонами света и пятью горами, кровь - реками; жилы - дорогами; плоть - почвой; волосы и усы - звездами; мозг - блестящими металлами и камнями; пот - каплями росы и дождя, а из паразитов на его теле появились простые люди (а по другой версии люди появились в результате сексуального общения обожествленных предков - Фуси и Нюйвы, по облику похожие на людей, но с драконьими или змеиными хвостами). Император - Сын Неба, соединяет три мира: Небо, Землю и Человека. Он - властитель живых и мертвых.

Онтология. Философское мировоззрение Древнего Китая в общих чертах можно представить следующим образом. Справедливость, порядок и закономерность в мире исходят от **Неба** (тянь). Оно есть небытие и неопределенность. **Дао** - это начало бытия, определенности и упорядоченности - это путь Неба. Из Дао возникает **ци** — пневма (воздух, пар, дыхание, эфир) — первома́терия, первоэнергия. Она раздваивается на полюса **инь** (мутное) и **ян** (чистое) — всепроницающие противоположности (земли и неба, луны и солнца, тени и света, квадрата и круга, женского и мужского, слабого и сильного, воды и огня и т. д.). Возникает и пять первоэлементов или движущих начал (**У-Син**) — дерево, огонь, земля, металл, вода. Дао придает определенность вещам и явлениям, выступая в качестве их жизненной силы и добродетели. **Дэ** является трансформацией Дао на единичном уровне, то есть проявленная и доступная восприятию. В онтологическом смысле Дэ - это нечто вроде материальной субстанции. Применительно к человеку Дэ проявляется как его свойства добродетели, способность находить и удерживать меру. Абсолют являет себя в символе, а символ тяготеет к «церемониальности», выражению священного движения, «вечного возвращения». Знак Великого предела похож на двух соприкасающихся «рыбок» (чёрную и белую), заключённых в круг, так как он выражает единство, переход и взаимопроникновение темного (инь) и светлого начала (ян). Его называют «монада», «рыбки» или «зародыши».

Гносеология. Проникновение в истину — это постижение порядка: построение структуры, геометрической схемы, классификация, перечисление, разложение по таблицам, рядам и клеточкам. Кроме того, если девиз западной философии — «сомнение и свободное размышление», то для китайской философии в большинстве своем — это «обучение и повторение изученного».

В процессе познания выделяется два пути. Первый, высший – связан с постижением «безымянного дао». Этот путь носит мистический оттенок и

доступен только совершенномуудрым. Второй – связан с «дао, обладающим именем». Это познание природного мира.

Антропология. Мировоззрение древних китайцев - антропоцентрично, т.е. сориентировано на человека. Рождение в Китае совпадает с моментом зачатия человека, а смерть его - превращение в «шэна», т.е. духа, который обладает телесностью и требует даже регулярного «кормления» со стороны родственников. Мертвые в Китае продолжают своё «существование» в мире живых до распространения на них правовых норм (их могут награждать, присваивать чины). Разжалование шэна сопровождается лишением «кормления» (обречение на голодное существование). Дух в Китае считается материальным.

Человек в Китае мыслится как временное состояние космических сил - трёх психофизических энергий («трех цветков»), сгустком которых является человек: «цзин» (семя), «ци» (дыхания), «шэнь» (дух).

«Цзин» - это собственное семя, созидающее физическое тело человека. Оно присутствует в человеке как воспроизводящая, сексуальная энергия. Различают два вида цзин: «корень организма», воспринятый от родителей (генетическая основа – рост, физические данные и т.д.) и опыт, накопленный человеком в течение жизни.

«Ци» - всепронизывающая материально-духовная энергия, существующая еще до сотворения мира жизненная сила, из которой состоит весь мир, в том числе и человек. Она воздухоподобна (проявляется в виде испарения, пара, дыхания). Ци должен правильно циркулировать в организме (все болезни человека - от нарушения её циркуляции, которое может возникнуть даже от неправильного расположения дома, мебели в нём и т.д.). Вся китайская медицина основана не столько на лечении заболевания, сколько на профилактике, понимаемой как процесс духовного, физического и нравственного самосовершенствования пациента.

«Шэнь» - собственно духовная энергия, собственное сознание, заменитель местоимения «Я» (при указании на кончик своего носа человек, вдыхая и выдыхая, связывается с космическим ци и этим одухотворяет шэнь).

В человеке две возвышающие его силы — любовь (инь) и долг (ян). Долг требует поддерживать мировое единство (с природой, государством народом, семейным кланом). Для этого необходимо занять, согласно традиции и собственным возможностям, место в семейно-родовом и государственном строю, выполнять обязательства перед предками и потомками, вышестоящими и нижестоящими в государственной иерархии. Добро — следование порядку, исходящему от Неба, зло — нарушение этого порядка. Совершенный род занятий — наиболее способствующий успешному правлению — государственный муж, часто это советник правителя и одновременно философ.

В Китае человек - середина Космоса, связующее звено между Небом и Землей, а никакой ни царь природы. Вселенная состоит из трех частей: Небо, Земля и Человек. Все части единого большого организма, одушевленного Тела.

Социология. Способы приближения к Благу, исходящему от Абсолюта-Дао, заданы исторической традицией. Главная дорога — движение вверх по

ступеням государственной иерархии (путь правителей) и семейно-родовой (путь предков). Их принцип един, это два переплетающихся ствола одного дерева, две взаимосвязанные дороги вверх: государство представляется большой патриархальной семьей, первоправители суть первопредки. Дао передается людям через правителя — сына Неба (Тянь-цзы), получающего; от него право (своеобразный мандат) на правление (Тянь-мин), это право одновременно обязывает следовать воле Неба. Если правитель этого не делает, значит, он утратил свою добродетель — Дэ и право на власть. От того, как правитель Китая исполняет волю Неба, зависит порядок в мире людей и в универсуме, поскольку общественное согласие есть часть мирового строя.

Значительное внимание уделяется обоснованию ритуала (ли), который для Древнего Китая выступает в качестве определяющего принципа жизнеустройства. Он имеет как религиозный, так и светский аспект. С ритуалом связана социальная нравственность, почитание Неба, властей, родителей, старшего брата и умерших.

3. Основные школы древнекитайской философии

Согласно китайской историко-философской традиции, в древности существовало шесть основных школ: 1) натурфилософская, 2) конфуцианство, 3) моизм, 4) номинализм, 5) легизм, 6) даосизм. Позднее появились буддийские школы.

Даосизм и конфуцианство — главные философские направления в Китае.

Даосизм — самое философское из всех китайских учений. Не случайно многие его мировоззренческие положения заимствовались другими школами. Основание даосизма приписывается китайскому мудрецу Лао-цзы (Старый учитель, VI-V вв. до н.э.), который по легенде рождён от падающей звезды, был государственным служащим — хранителем архива династии Чжоу, написал два трактата под елиным названием «Дао дэ цзин». Видными приверженцами даосизма были Ян Чжу (V — IV вв. до н.э.), Чжуан-цзы (IV — III вв. до н.э.) и др.

В целом проблематика даосизма посвящена осмыслению космического бытия, его первооснов и развития, а также изучению человека как природного существа.

Онтология. Центральной категорией этой школы является многозначное мировоззренческое понятие Дао — начало и конец всех вещей, их первооснова, а также всекосмический закон. Представление о дао в даосизме диалектично. Ему постоянно приписываются противоположные свойства и характеристики. Оно — причина мироздания и «матерь Поднебесной», содержит в себе прообразы вещей, которые из идеального состояния становятся реальностью благодаря дэ. Дэ — это состояние мира, разделённого на «тьму вещей», проявление дао в вещах и человеческом состоянии.

Познание. Даосы выделяют три метода познания: чувственный, рациональный и мистический. Дао можно познать только целенаправленной медитацией с предварительным наведением порядка в душе (затухание страстей, самодисциплина и т.д.). Познание возможно только для тех, кто провозгласил принципом своей жизни слияние с дао и подражание ему, что означает: бесстрастие, отсутствие суетливости (недеяние), мягкость и уступчивость. Даосы определили четыре принципа мудрости: не творить и создавать новое, а жить вслушиваясь, созерцая поток изменчивости бытия, не искать знаний, познавать общее через единичное. В целом даосская методология познания, не лишенная эмпиризма, отличалась символичностью, нумерологичностью и мистицизмом.

Человек в даосизме рассматривается преимущественно с природной точки зрения. Поэтому закономерно, что проблема продления жизни и даже достижения бессмертия в этом учении занимает центральное место. Они разработали специальную практику продления жизни, которая опирается на определенное мировоззрение, диету, дыхательные упражнения, методики стимуляции внутренней энергии ци и алхимию. Данный аспект даосизма глубоко эзотеричен (сокровенен).

В даосизме человеку приписывается двойственная природа. Первое его начало происходит от дао. Поэтому оно истинное и естественное. Второе начало порождается собственным эго человека со всеми его дурными наклонностями, страстями и заблуждениями. Поэтому оно ложное и искусственное. У настоящего человека истинная натура должна победить ложную.

Жизнь, существование, телесность – это проявление дао. Добро и благо изначально заложены в основах бытия Неба, Земли и Человека. Отсюда – основная норма поведения – следование естественности и недеяния (у-вей).

Этический идеал в даосизме — человек, обладающий дао и высшим дэ — совершенномудрый (шэнжень). Его отношение к миру определяется принципом «благородного недеяния» (у-вэй) как способа единения со Вселенной. Если в космосе разлита добродетель, а природа благоухает благодатью, то всё, что требуется от человека, - не разрушать гармонию, не навредить своим вмешательством, так как любое человеческое действие – это зло. Совершенномудрый следует естественному закону дао и совершенствует его внутри себя — в своей душе. Он «не борется, но умеет побеждать».

Принцип «у-вей» распространялся и на управление государством. Самый совершенный правитель, согласно даосскому учению, тот, кто не вмешивается в естественный ход вещей и позволяет им двигаться согласно дао. Путь «дао» не предполагает никаких войн, а миролюбие.

Во II — III вв. даосизм разделяется на два течения: философское и религиозное. Второе направление широко распространяется среди населения Китая и становится одним из трех (кроме конфуцианства и чань-буддизма) доминирующих религиозных учений.

Конфуцианство. Одним из самых влиятельных направлений китайской философии является конфуцианство, наиболее полно выражающее особенности национального сознания. Основатель его — **Кун Фу-цзы** (VI — V вв. до н.э.) (чаще его называли Кун-цзы — учитель Кун, или в русской стилизации Конфуций), выходец из семьи обедневших аристократов и военных, прославившийся как талантливый педагог и политический деятель. Видные представители древнего конфуцианства: Мэн-цзы (IV — III вв. до н.э.) и Сюнь-цзы (IV — III вв. до н.э.). Основным источником конфуцианства является сборник афоризмов «Беседы и поучения» («Лунь юй») о жизненных ситуациях учителя Кун-цзы и его бесед с учениками.

Главная цель философии Конфуция — содействие благополучию общества, руководимого государством, и тем самым поддержанию мировой гармонии. Высшие ценности — патриархальные и государственные, традиция и порядок, деятельное служение обществу. Конфуцианство обращено преимущественно к социально-философским и этико-политическим проблемам. Человек здесь рассматривается как часть общества. Важная особенность конфуцианства — отношение к прошлому и его идеализация. Древний «золотой век», в котором всё существует согласно дао, не конечная, а исходная точка. Он воспринимается как прообраз будущего сильного государства, богатого и добродетельного общества.

Исходное положение в философии Конфуция — идея Неба (Тянь) как высшей мироуправляющей силы. Оно совмещает в себе как духовные, так и природные начала. Небо определяет жизнь человека и всего общества. В этом смысле оно понимается как судьба или рок. Вместе с тем Небо поддерживает справедливость на Земле.

Конфуций разрабатывает модель совершенного человека (учение о «благородном муже»), который становится этическим идеалом. «Благородный муж» обладает пятью постоянствами (совершенными качествами): гуманностью (жень), справедливостью и долгом (и), знанием правильного ритуала (ли), мудростью (чжи), почтительностью (сяо). Общая формула нравственного поведения: «Чего не желаешь себе, того не делай и другим».

«Благородный муж» — не только этический, но и политический идеал. Совершенный правитель, представитель политической элиты, должен владеть пятью достоинствами. В этом, по мнению Конфуция, секрет управления государством. Государь своим примером учит подданных должному поведению. «Зачем, управляя государством, — спрашивает китайский мудрец, — убивать людей? Если вы будете стремиться к добру, то и народ будет добрым».

Социальное устройство Конфуций рассматривает по аналогии с семьёй. Государь — ставленник, «сын» Неба. Для своих подданных он является отцом и матерью. Они обязаны выполнять его волю, так как через него говорит само Небо. Но и государь должен заботиться о подданных, как о своих детях. Все обязаны выполнять нормы ли — социального и

религиозного ритуала, т.е. предписанные правила поведения. Тогда в обществе воцарится равновесие и справедливость.

Важное место в конфуцианстве занимает вопрос о природе человека, который находит своё освещение в учении об исправлении имен (чжэн мин). С течением времени в природе и обществе все изменяется. Эти изменения порой имеют негативный характер. Например, происходит рассогласование между изначальным и действительным назначением (ценностью, ролью, значением, местом и т.д.) вещей. Правитель превращается в правителя только по названию, а не по сути. Сын теряет свое сыновнее почтение к родителям и становится сыном только по имени. Поэтому все время от времени нужно приводить в норму. Правитель должен быть настоящим правителем. Сын должен быть сыном, и т.д.

Познание. Конфуцианское познание во многом обращено к усвоению традиции, уже известного, а не к открытию нового. Познавательная деятельность человека обращена к рефлексии, осведомленности, размышлению, усвоению традиционного знания. Вместе с тем Конфуций допускал и врожденное знание, которое даётся человеку крайне редко. Люди, обладающие таким знанием, «стоят выше всех», поэтому остальные должны учиться у них размышлять, при этом размышлению придавалось не меньшее значение, чем обучению.

Судьба конфуцианства. После смерти учителя Куна постепенно возникло множество философских школ его последователей. Самые значительные из них: школа Мэн-цзы, оцениваемая как идеалистическая, и школа Сюнь-цзы, считающаяся материалистической. Конфуцианство не раз переживало и падения, и взлеты. Первый удар нанес император Цинь Ши-хуанди в III в. до н.э. по подсказке советника Ли Сы. Началось массовое сожжение неугодных книг, в том числе и конфуцианских. Их читателей кастрировали, философов топили в нечистотах, а самого Конфуция приговорили к посмертной публичной казни. Но его идеи оказались бессмертными. Во II в. до н.э. император У-ди провозглашает конфуцианство государственной идеологией Поднебесной. Второе открытое нападение государственной власти на конфуцианство произошло две тысячи лет спустя — во время «великой пролетарской культурной революции» (1972—1976). Хунвэйбины призывали: «Бить Конфуция, как крысу, перебегающую улицу». Но мракобесие опять проиграло. С конца 70-х годов в КНР началась переоценка культурного и исторического наследия. Философия Конфуция была вновь реабилитирована.

Моизм. Основатель школы Мо-цзы (Мо Ди) (около 475 — 395 гг. до н.э.). В ранние годы он был последователем Конфуция, затем порвал с ним и основал учение, противоположное конфуцианству. В свое время Мо-дзы пользовался такой же славой, как и Конфуций. О них говорили: «знаменитые ученые: Кун и Мо». Моизм распространился в Китае в V — III вв. до н.э. Она была построена как строгая военизированная организация, члены которой неукоснительно соблюдали приказы её главы. Основной источник - трактат «Мо-цзы» («Трактат учителя Мо») отражают основные положения концепции философа: почитание мудрости, единства и всеобщей любви и отрицание музыки, увеселений и воли Неба. Основные идеи философии Мо цзы — всеобщая любовь, долг и взаимная польза (выгода). Он отстаивал принцип

единства человеколюбия и долга с приносимой ими выгодой, в чём полностью расходится с конфуцианством, рассматривая выгоду как содержание и цель человеколюбия и долга.

Главное внимание Мо-цзы уделял социальной этике, отстаивая идеи прагматической целесообразности и трудовой деятельности, а также необходимости деспотической власти главы государства. Он выдвинул теорию «отрицания воли Неба», считая, что воля Неба обладает существенным недостатком: хотя люди будут прилагать все усилия, они ничего не смогут сделать для улучшения своего положения в обществе. В этом состоит одно из основных расхождений взглядов учителей Куна и Мо.

Легизм (школа закона) - главный оппонент конфуцианцев по вопросу о методах и формах государственного управления. Его представители - советники императора Шан Ян и Хань Фей-цзы (первый - казнен после падения династии, второй - отравлен завистниками или покончил жизнь самоубийством от кровавого результата своих теоретических поступков) обосновывали необходимость установления всевластия государственного закона и жесткой централизации власти.

Становление легизма происходило в острой борьбе с ранним конфуцианством. Хотя и та, и другая школы стремились к созданию мощного, хорошо управляемого государства, однако они по-разному обосновывали принципы и методы его построения. Если Конфуций считал, что управление должно строиться на основе добра и морали, то легисты - на законе и наказаниях. Конфуцианство исходило, как известно, из нравственных качеств людей, делало акцент на роде и значении ритуала, нравственных норм в утверждении порядка в стране и принципов управления. Легисты же, напротив, исходили из законов, утверждая, что политика несовместима с моралью. Главное воздействие на массы правителю следует осуществлять при помощи награды и наказания. При этом наказанию принадлежит основная роль. Управление государством и его развитием должно осуществляться не на основе благих пожеланий, а путем развития земледелия, армии и вместе с тем одурачивания народа.

Они считали природу человека изначально злой: человек стремится не к общему благу, а к личной выгоде, так как каждый человек – эгоист, а общество - это столкновение эгоистических интересов. Только закон (фа) и указы императора (мин) могут обеспечить порядок в государстве: за послушание следует поощрение, а за посягательство на закон – наказание. Их принцип: «Лучше наказать несколько невинных, чем пропустить одного негодяя».

Концепция государства, созданная легистами, была теорией деспотического государства. Перед законом должны быть равны все, кроме самого правителя, который, является единственным творцом законов. Именно легизм сыграл, решающую роль в формировании императорско-бюрократической системы управления в Китае, просуществовавшей до начала XX столетия. Вместо традиционного принципа наследования должностей они предложили систематическое обновление государственного аппарата путем назначения на должности чиновников, равные возможности при выдвижении на

административные посты, унификацию мышления чиновников, их личную ответственность.

Таким образом, их философские воззрения строились на следующих идеях:

- контроль и вмешательство государства в экономику и земледелие;
- равенство возможностей при продвижении по службе, а не по крови и родству (от отца к сыну), а по результатам сдачи квалификационного экзамена;
- основываться не на прошлых, а на настоящих заслугах человека;
- равенство всех перед законом.

Легизм - это философское обоснование идеи сильной государственной власти, опирающейся на закон, насилие и армию, на чиновников и земельную аристократию.

Судьба легизма. Начиная с III в. до н.э., происходит, процесс слияния легизма и раннего конфуцианства в единое учение. Это нашло свое выражение прежде всего в учении Сюнь-цзы, который пришел к выводу, что между легизмом и конфуцианством нет существенных противоречий, так как они фактически дополняют друг друга.

Другими философскими школами в Древнем Китае были: **натурфилософы**, разрабатывавшие своего рода числовую методологию — нумерологию на основе концепции двух всеобщих противоположных начал — инь-ян и пяти первоэлементов, и **номиналисты** (школа имен), чье внимание было сосредоточено на логико-гносеологических исследованиях, особенно на вопросе о соотношении понятий-имен и «реалий».

Видным мыслителем китайской философии был **Ван Чун** (27 - около 100 гг. н.э.), который не принадлежал ни к одной из философских школ, хотя в его учении заметно влияние идей даосизма и идей о взаимодействии темного и светлого начал (инь и ян). Философские воззрения Ван Чуна можно отнести к воинствующему материализму и атеизму, так как они были насквозь пронизаны критикой идеализма вообще и конфуцианства в частности.

Источником познания мира он считал чувственное восприятие и созерцание реальности материального мира, считая, что знание не дается от природы и от рождения, а приобретается в процессе обучения. Всякое знание основано на соответствии наших чувств окружающей человека реальности. Учения, которые противоречат человеческому опыту и практическим результатам, будут отвергаться людьми.

Его взгляды по вопросам истории и общества были в основном вульгарно-материалистическими. Например, он считал, что порядок или беспорядок в обществе, состояние его морали определяются количеством имеющегося у населения зерна, достатком в пище, которые в свою очередь зависят от метеорологических условий. На этом понимании основан и его фатализм в объяснении истории, в которой все заранее предопределено природой. Правитель не играет никакой роли в истории: порядок или беспорядок, спокойствие или смута в государстве зависят не от качества управления, а от времени и сезона года. Поэтому «мудрый или немудрый

правитель, ясное или запутанное управление не в состоянии ничего ухудшить или улучшить».

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

План

1. Особенности и периодизация античной философии
2. Становление античной философии. Античный атомизм.
3. «Антропологический переворот» в античной философии.
4. Первые философские системы: Платон и Аристотель.
5. Завершающие учения античной философии: стоицизм, скептицизм и неоплатонизм

1. Особенности и периодизация античной философии

Античная философия (VI в. до н. э. - VI в. н.э.) оказала огромное воздействие на европейскую культуру. Именно в античности были сформулированы центральные проблемы философского знания и заложены основные способы их решения.

Античность — это история и культура Древней Греции и Древнего Рима, поэтому часто утверждают, что античная философия является греко-римской. Но это не так. Рим — величайшее государство Древнего мира все силы бросил на завоевательные войны и создание необъятного государства, равного, которому не было в истории человечества, поэтому римлянам было не до философии, а их любовь к мудрости была заимствована у древних греков. Рим оставил человечеству выдающуюся политическую историю, юриспруденцию (правоведение) и риторику (искусство и науку красноречия}, но философское наследие мир получил от греческой цивилизации. Поэтому под античной философией следует понимать философию греков, зародившуюся в VII в. до н.э. и просуществовавшую до VI в. н.э. (до закрытия императором Юстинианом в 529 г. последней греческой философской школы — платоновской Академии).

Выделим **особенности** античной философии.

1. Космоцентризм. Теоретическую основу античной философии составляет представление о космосе как чувственно-материальном телесном, разумном, прекрасном существе, которое приводится в движение космической душой, управляется космическим умом, а сам создаётся сверхразумным и сверхдушевым первоединством и определяет законы мира и судьбу человека. Философские концепции природы получили название натурфилософия.

2. Умозрительный характер. В силу отсутствия конкретных данных, неизвестные философам связи и закономерности подменялись вымышленными, придуманными.

3. Онтологизм. Центральная проблема античной философии заключается в изучении оснований бытия, которое обуславливало единство и многообразие действительности. В ходе развития античной культуры были

предложены весьма разнообразные ее решения, что стало предпосылкой расхождения материалистических и идеалистических систем.

4. Стихийный материализм. Мир, как правило, рассматривался в качестве природной целостности, в которой происходят постоянные изменения и взаимопревращения.

5. Рационализм. Большинство античных авторов было убеждено в познаваемости мира. В этот период сложилось представление о двух уровнях познания - чувственном (ощущения, восприятия) и рациональном (разум, логические рассуждения). Утверждалось, что именно рациональное познание позволяет получить истину, а попытки рационалистического её решения положило начало формированию самой философии.

6. Антропоцентризм. Человек рассматривался как микрокосм (малый космос), подобный макрокосму (большому космосу), а значит, как телесное и разумное существо. Вследствие таких установок характерным для античной культуры стал эстетизм, то есть стремление к красоте во всех сферах жизни.

7. Объективизм. Античная Вселенная, космос - хорошо упорядоченное множество. Творец мира не только соблюдает принцип необходимого единства, но создаёт мир подчиняясь объективным законам космоса. Душа (принцип самодвижения и движения) и ум (принцип целесообразности космоса как целого) характеризуются как объективно-космические силы, а человеческие душа и ум – это только слабое отражение их объективного аналога. Субъект никогда не ставится выше объекта. Более того: человек есть микрокосм, все космические силы и стихии проходят сквозь него и в нем воплощаются.

8. Пантеизм. Космос для античной философии абсолютен, божественен, а отдельные боги — лишь принципы действия разнообразных сторон космоса или природы. Даже в развитых вариантах космогонических теорий античности боги не творят мир из ничего, а всего лишь придают ему форму, причем с согласия и при участии природной необходимости. Бога заменяли понятием «Единое», что означало всё мироздание. Бог был не личностью, которая находилась вне мира и вмешивалась в земные дела, а безличным началом, которое как бы растворено во всём мире. Так вместо наивного антропоморфного политеизма (язычества) формируется философский пантеизм.

9. Эстетизм и этизм. В античности человек рассматривался как существо прекрасное, а стремление к красоте во всех сферах бытия стало её характерной чертой. Законы космоса определяют все события, происходящие в мире, вследствие чего судьбу человека изменить невозможно (фатализм). Но человеку не следует пассивно ожидать свершения своей судьбы - он должен стремиться жить героически. Цель человеческой жизни заключается в достижении блаженства (гедонизм).

10. Цикличность. Греки представляли время движущимся на одном месте — как звездный небосвод, который вращается над миром одинаково и неизменно, а история общества интерпретировалась обычно как циклический процесс. Существенное значение придавалось анализу государства, создавались классификации политических режимов.

Объект античной философии - вопросы соотношения бытия и небытия, идеи и материи, единого и многого, общего и единичного, ума и души, души и тела,

Предмет античной философии — это познание космоса, природы в ее структурности, в том числе и человека как его неотъемлемой части, при этом с самых начал греческой философии природа — предмет мысли, а не сила, тяготеющая над умом.

Если в основу классификации античной философии положить смену объектов внимания и задачи философии, то можно выделить следующие **периоды**:

Первый – теогонический или период мифологического генетизма (VII в до н.э. – VI в. до н.э.) - связан с переходом от мифа в своём первоизданном виде к систематизированной и рационализированной форме героического эпоса (Гомер и Гесиод), пытаюсь ответить на фундаментальные потребности человека о происхождении мироздания и своём месте в нём, описывая процесс рождения мира как последовательное рождение богов (божественная генеалогия приносила систему и порядок в миропонимание). Эра антропоморфных олимпийских богов символизирует гармонизацию космоса. Это определило художественное понимание космоса в античной философии как симметрии, гармонии, меры, красоты, ритма.

Второй период — натурфилософский, или космологический (VI в. до н.э. — середина V в. до н.э.) - основан на переходе космогонии к немифологическим рационализированным учениям, которые уже связаны с интересом к проблемам природы («физиса») и космоса как живого и самодвижущегося целого. Философы этого времени были заняты поиском первоначала (субстанции) всех вещей (милетская школа). Основная оппозиция данного периода – противостояние учений Гераклита (объективная диалектика) и философов элейской школы Парменида и Зенона (утверждавших, что движение не мыслимо и невозможно). В учении Пифагора зарождается идеалистическое направление.

Второй период — антропологический или гуманистический (2-я пол. V в. до н.э., — конец V в. до н.э.) переносит центр внимания с космоса на человека, делая его главным предметом своего исследования и рассматривая как микрокосмос, пытаюсь определить его сущность, а также обращает внимание на этико-социальные проблемы (софисты, Сократ и сократические школы). Поэтому этот период иногда определяют как «антропологический переворот» в античной философии.

Третий период — классический (V — IV вв. до н.э.) характеризуется разработкой атомистического материализма (Демокрит), классического идеализма с его открытием проблемы сверхчувственного (Платон), а также категориальной диалектики (Аристотель). В этот период формируются две магистральные противостоящие друг другу философские системы – «линия Демокрита» (материализм) и «линия Платона» (идеализм).

Четвертый — этический (III в. до н.э. — I в. н.э.) связан с пониманием философии, прежде всего, как нравственного учения, разрабатывающего

нормы и правила человеческой жизни (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм).

Пятый — религиозный период (I в. н.э.— VI в. н.э.) выделяет в качестве главного объекта философии познание Божественного (неоплатонизм, ставший в будущем теоретическим основанием христианского католицизма, и перипатетизм — теоретический фундамент христианского православия).

2. Становление античной философии. Античный атомизм.

Возникновение античной философии связано с преодолением **мифологического мышления**, основными особенностями которого являются:

- объяснение всех явлений действиями сверхъестественных сил и их волей;
- отсутствие грани между реальным и воображаемым миром;
- оценка всех явлений как дружественных или враждебных человеку;
- отсутствие интереса к теоретическому анализу явлений и процессов.

Конец мифологической эпохи с ее спокойной устойчивостью наступил в осевое время в результате борьбы рациональности и рационально проверенного опыта против мифа. Философия возникает в Древней Греции как попытка разгадать тайну мира. Важным условием победы греческого логоса над мифом явилось становление полисной формы общественной жизни, которая создавала предпосылку личной свободы человека, полную открытость всех проявлений общественной и духовной жизни. Она заменила иерархические отношения господства и подчинения новым типом общественной связи, который был основан на равенстве граждан, на отказе от жестких традиционных норм поведения человека, а главное - на становлении рационально-теоретического образа мышления.

В период становления античной философии особое внимание уделялось поиску оснований бытия. Представители **Милетской школы** (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, жившие в VII-VI вв. до н.э. в городе Милете), а также Гераклит из Эфеса, усматривали такие основания в особых «архэ», или «стихиях» - земле, воде, огне, воздухе. Одно из этих начал считалось главным, например, вода (по Фалесу) или огонь (по Гераклиту). Согласно учениям этих древних мыслителей, в результате сочетания стихий, то есть их соединения и разъединения в различных пропорциях, образуются и разрушаются все вещи мира.

Пифагор (который утверждал: «Я не мудрец, но только философ») и его ученики (Филолай, Алкмеон), в отличие от представителей милетской школы, первоначально мира считали не телесно-вещественное, а идеально-бестелесное. Единственной основой бытия является число, которым можно выразить и описать количественно всё, что угодно. Число — это то, что всегда и неизменно присутствует в совершенно различных вещах, является их единой связующей нитью. Весь мир - это последовательное разворачивание бестелесной сущности — числа, а само число — это свёрнутое единство мироздания, поэтому гармония космоса определяется математическими законами. Но число — это идея, а не

вещь. Видимые нами вещи и предметы не являются подлинной реальностью. Настоящее существование нам может открыть разум, а не чувственные восприятия. Пифагорейцы верили в бессмертие и переселение душ.

С позиций представителей **Элейской школы**, - Ксенофана, Парменида, Зенона - бытие едино, неделимо, неподвижно; никакого развития не существует. Данный тезис обосновывался с помощью специфических рассуждений: вместо термина Единое, который обозначает всё существующее, Ксенофан употребил понятие «бытие». Вечность вытекает из самого понятия бытия и является его наиболее существенным признаком. То, что вечно, обязательно должно быть неделимым. Но абсолютно цельное не может двигаться, значит, бытие – неизменно. Такую картину бытия нарисовал нам разум, в то время как чувство рисует другую картину. Таким образом, чувственная и рациональная картины мира не совпадают. Значит, движение и изменение не существуют. Так как их невозможно мыслить. Для доказательства этого положения Зенон разработал апории (парадоксы или неразрешимые противоречия: «Дихотомия», «Ахиллес и черепаха» и др.). С их помощью он пытался доказать, что движение, наблюдаемое нами, на самом деле не существует, потому что, когда мы начинаем его мыслить, наталкиваемся на непреодолимые трудности: глаза говорят – движение возможно, а разум – что оно не возможно. И действительно: мы видим, что Солнце движется каждый день с Востока на Запад, а на самом деле оно неподвижно по отношению к Земле. Поэтому не стоит спешить с утверждением о том, что Зенон не прав.

Гераклит приходит к мысли об универсальности изменений в мире, о борьбе противоположностей как источнике всего сущего, о скрытой гармонии мира как внутреннем тождестве противоположностей, поэтому утверждал: «все течет, все изменяется». Ничего нет стабильного, всё движется и меняется и никогда ни на чём не останавливается. Мир, в котором нет ничего устойчивого и постоянного, является хаотичным. Хаос (беспорядок) мира – главный принцип или закон (логос). Но закон – это нечто стабильное и упорядоченное. Получается парадокс: высшая упорядоченность мира заключается во всеобщей беспорядочности, или хаотичности. Два противоположных начала – хаос и логос - оказываются тесно связанными друг с другом и являются равными (тождественными). Таким образом, все вещи состоят из противоположностей, которые борются друг с другом. Борьба противоположных начал и является источником вечного движения и изменения. Если бы не было противоположностей, то любой вещи не на что было бы меняться. Но противоположности пребывают не только в борьбе, но и образуют единство. Эта важная закономерность мироздания является главным принципом диалектики – учения о всеобщей связи и вечном изменении вещей.

Атомизм является целостным учением, в котором освещены все центральные проблемы античной философии. К числу представителей этой школы относятся мыслители, жившие в разные исторические периоды: **Левкипп, Демокрит, Эпикур**.

Учение о бытии. Мир состоит из атомов, двигающихся в пустоте. Атомы (неделимые частицы) различаются по размеру, форме, положению. В результате

их сочетания образуются все вещи. Двигающиеся атомы собираются в «вихри», из которых образуется бесчисленное количество миров, в которых естественным путем (без вмешательства богов) может возникнуть жизнь. Все в мире имеет причину, подчинено необходимости, а значит, не бывает случайных событий. (Представление об отсутствии случайности характерно в первую очередь для Демокрита, Эпикур же отступал от этого тезиса). Философский принцип, в соответствии с которым все явления в мире имеют естественные причины, называется принципом детерминизма.

Теория познания. Чувственные восприятия являются основой познания и, все же, лишь разум позволяет раскрыть истинную суть вещей.

Учение о человеке. Человек есть единство души и тела. Душа, как и тело, состоит из особых атомов, распространенных повсеместно. Они попадают в тело в процессе дыхания. После смерти человека и тело, и душа распадаются.

Представления об обществе. Общество возникло естественным путем - люди объединялись, так как вместе им легче было удовлетворять свои потребности (нужды). Подражая ласточкам, они научились строить дома, подражая паукам - ткать и т.д.

Учение о нравственности (этика). Атомистическая этика наслаждения в развитой форме разработана Эпикуром. Человек стремится к удовольствиям и избегает страданий. Его цель - блаженство, то есть здоровье тела и безмятежность духа. Путь к блаженству - наслаждение, но лишь естественное и необходимое (чрезмерные же удовольствия порождают только новые страдания). Все, что дарует наслаждение, является добром, а все, что ведет к страданиям - злом. Философия, согласно Эпикуру, помогает человеку достичь блаженства, ибо даваемое ею знание освобождает от страха перед богами и смертью.

3. «Антропологический переворот» в античной философии.

Антропологический или гуманистический период в развитии античной философии связан с деятельностью софистов, Сократа и сократических школ.

Софисты. В V в. до н.э. в Греции установилась демократическая форма правления и на государственные должности людей не назначали, а избирали путём народного голосования, в связи с чем большое значение приобретает ораторское искусство и вообще образование. Обширными познаниями располагали, прежде всего, философы. Поэтому люди стали обращаться к ним с просьбами научить их спорить и доказывать, опровергать и убеждать. Некоторые философы, которые брали деньги за обучение, получили название софистов, то есть платных учителей. Но постепенно, в контексте полемики Платона и Аристотеля, термин «софистика» приобретает негативный смысл, обозначая рассуждение, которое сознательно вводит человека в заблуждение, а софистом начали называть мыслителя, который умел доказать то, что ему было выгодно в независимости от истинности доказываемого, то есть «ложного мудреца». Софизмы – внешне правильные доказательства заведомо ложных положений (например, софизм «Рогатый» звучит так: «У тебя есть то, что ты не

терял; ты не терял рога, значит ты рогат»). Софисты доказывали, что любое воззрение настолько же истинно, насколько ложно. Такой взгляд называется субъективизмом. Из этих рассуждений следовало, что всё в мире относительно (положение об относительности всего называется релятивизмом).

Софистам противостоит знаменитый греческий философ **Сократ** Афинский, который доказывал, что истина, так же, как Солнце на небе, может быть только одна. Она едина для всех и существует вне нас, независимо от наших желаний. Не мы её придумали, и не нам её отменять. Истина была до нас и будет всегда. Но единственное, что мы можем утверждать – это то, что истина есть. Однако, утверждать, что она есть раз навсегда найденное и установленное, невозможно. Поэтому Сократ утверждал: «Я знаю, что я ничего не знаю» (но наше незнание истины вовсе не означает, что её нет). Искать истину должен каждый самостоятельно. Этот поиск всегда наполнен сомнениями, противоречиями и долгими рассуждениями. Человек может если не обрести истину, то хотя бы приблизиться к ней. Этот метод получил название эвристического (от греч. «я нахожу»). Философ должен содействовать ищущему в его начинаниях: не предлагая готовых ответов, помочь ему сориентироваться в поисках истины. Поэтому свой метод он назвал майевтикой (повивальное искусство): философ оказывает помощь рождению истины. Но она должна рождаться сама в душе и разуме самого ищущего её.

Однако, знание и добродетель, по Сократу, не тождественны. Из этого следует, что причина нравственного зла, то есть недобродетельного поведения человека, - незнание. Если человек знает, что есть добро, то и действия его будут истинными и добрыми. Добродетель – это знание добра и действия соответственно этому знанию. Поэтому объяснение сути добродетели становится источником нравственного самосовершенствования. Отсюда диалектика как метод направлена, прежде всего, на воспитание души, на осознание человеком подлинного смысла своего существования

После смерти Сократа сформировалось несколько групп философов, ссылавшихся на него как на учителя. Такие группы получили название «сократических школ». Особое значение среди них имела **школа киников** (Антисфен, Диоген). Киники считали, что общественные установления, в том числе нормы морали, имеют не естественный, а искусственный характер. Человек же должен следовать природе - именно она определила тот минимум, в котором он действительно нуждается. Все остальное (например, богатство, власть) не имеет значения. Поэтому единственным подлинным благом оказывается внутренняя свобода - независимость от норм, навязываемых обществом. Условие достижения внутренней свободы - добродетельное поведение. Оно выражается в воздержании от наслаждений и выработке в себе нечувствительности к страданию.

Основателем **школы киренаиков** был Аристипп. Принцип удовольствия лежал в основе их практической философии, отсюда произошло название их этической концепции – гедонизм (наслаждение). В то же время мудрец, стремясь к удовольствию будет господствовать над жизненными благами, а не находиться у них в плену. Он должен быть полностью свободным от внешних

благ и волнений мира. Но достигнуть совершенного счастья невозможно, поэтому жизнь не имеет смысла (так развитие принципа удовольствия приводит к его самоотрицанию, то есть к отрицанию гедонизма).

4. Первые философские системы: Платон и Аристотель.

Учеником Сократа был и крупнейший античный мыслитель **Платон**, создавший целостную и последовательную философскую концепцию и ставший родоначальником своей знаменитой школы – платоновской Академии.

Учение о бытии. Существует два вида бытия: подлинное - высший «мир идей» и не подлинное - низший, производный «мир вещей» (тот мир, в котором мы живем). Идея - это образец, духовная сущность вещи (например; идея дерева, идея дома). При соединении идеи и материи образуется вещь. Реальность идеального, сверхчувственного – великое открытие Платона, определившее путь развития западноевропейской философии вплоть до наших дней. Центральным в его философской системе является учение о мире идей (или эйдосов). Этот мир – умопостижимый, внепространственный и вневременный, неизменный и существующий вечно – сложная иерархическая целостность, которую венчает, объединяет и завершает идея Блага. Все идеи причастны к Благу, поэтому они «благие». Его идеи – это:

- образцы, по которым создана вся природа,
- причины и источник бытия вещей,
- цели, к которым стремится всё существующее,
- общие понятия о смысле и сущности предмета.

Его космология (учение о возникновении космоса) состоит в утверждении, что Демиург (творец), имея материю («хору» - телесное, бесформенное, изменчивое, но восприимчивое начало), и «эйдосы» (идеи), создал чувственно-конкретный космос из хаоса. Посредником между миром идей и видимым миром выступает мировая душа. Она объединяет мир идей и мир вещей, в том числе и человека. Душа мира заставляет вещи подражать идеям, а идеи присутствуют в вещах. В целом она обеспечивает целесообразность и закономерность космического строя. Душа является источником разума в душе человека, что делает возможным познание мира идей. Статусом подлинного бытия Платон наделяет только мир идей. Материя в силу своей бескачественности и пассивности объявляется небытием, а мир чувственно-конкретных вещей – миром вечного становления (он несовершенен и существует во времени).

Теория познания (воспоминания) неразрывно связана с его онтологией. Предметом истинного познания может выступать только мир идей. Конкретно-чувственный мир может быть только объектом мнения или представления человека. Знание не является результатом чувственного восприятия, так как оно предшествует восприятию. Знание – это результат духовного созерцания или припоминания. Теория познания как припоминание (анамнесис) связана с учением о переселении душ (метемпсихоз). Душа, пребывая в мире идей, непосредственно запечатлевает их. Потом, попадая в тело, она забывает об

увиденном, но, находясь среди чувственно-конкретных вещей, она начинает припоминать виденное ранее. Способом побуждения к припоминанию является диалектическая беседа – рассуждение. Истинное знание («эпистема») включает в себя знание рассудочное и интуитивное. При этом интуитивное, чисто созерцательное знание, усмотренное разумом в мире идей непосредственным образом, является высшей ступенью познания истины и доступна лишь мудрецам, прошедшим этап посвящения. Философствование – это абсолютно свободная деятельность.

Учение о человеке. Идея человека - его душа. Она состоит из трех частей - желающей, волевой и разумной. Их добродетели, соответственно, - умеренность, мужество, мудрость; объединяющая их добродетель - справедливость. Душа вечна, после смерти человека она возвращается в мир идей. Добродетельные души могут созерцать идеи этого мира. Через некоторое время души вновь возвращаются в человеческие тела. Только человек, стремящийся к добродетели, движимый любовью к прекрасному, может стать философом.

Учение об обществе. Платон разработал проект «идеального государства». Его население делится на три сословия: философов (правителей), воинов (стражей) и производителей (ремесленников и земледельцев). Принадлежность к сословию определяется степенью развития частей души с их добродетелями, судьбой души при ее последнем пребывании в мире идей. Положения и права сословий принципиально различны. Чтобы добиться лучшего воплощения в следующей жизни человек должен обеспечить своей душе наиболее хорошие возможности на период ее пребывания в мире идей. Путь к этому - добродетель. Платон критиковал демократические формы политического управления, был сторонником рабовладельческой аристократии.

Аристотель - ученик и противник Платона (утверждал: «Платон мне друг, но истина - дороже»), крупнейший античный мыслитель, оказавший, как и его учитель, огромное влияние на все последующее развитие философии. Аристотель является основателем своей философской школы – Лицея (или школы перипатетиков, что в переводе означает «прогуливаться», так как обучение в ней проходило во время прогулок).

Учение о бытии. Вместо платоновского понятия «идея» Аристотель употребляет термин «форма». Помимо формы существует также вещество, или материя. Слово материя обозначает всё телесное и вещественное, то, что воспринимается органами чувств. Когда высшая сущность – форма – вселяется в бессмысленный кусок материи, возникает чувственно воспринимаемая вещь физического мира, которая обладает размером, цветом и другими качествами. Всё мироздание – это оформленное вещество, преобразованное идеальными сущностями – формами. В любой вещи есть и материя и форма, а их нерасторжимое единство и есть вещь. У Аристотеля мир форм и мир материи образует единое целое, но решающая роль в существующем принадлежит формам. Без них материя – ничто. Они приводят материю к состоянию упорядоченности и мировой гармонии. Материя – это только строительный материал, возможность бытия, форма же из неё создаёт действительность. Нет материи вне формы, как нет формы без материи. Только одна форма

существует сама по себе – это ум, который является перводвигателем, причиной и началом всего.

Наряду с формальным и материальным основаниями (причинами) вещей, Аристотель выделял также движущую причину (вещи находятся в состоянии движения, изменения, но его источник - неподвижный «первый двигатель») и целевую причину (любое изменение направлено к определенной цели). Концепция, предполагающая предустановленную целесообразность всех явлений и событий в мире, получила название «телеология».

Создание учения о неизменной и неподвижной сущности мира, отличающейся от самого мира, означало отступление Аристотеля от диалектики.

Теория познания. Познавательный процесс начинается с чувственного восприятия, но постижение сущностей и закономерностей мира доступно лишь разуму.

Учение о человеке. Форма человека - его душа, включающая вегетативную (растительную), чувствующую (животную) и разумную части. Разумная часть души состоит из воспринимающего ума и деятельного ума. Человек - единство души и тела. Растительная душа (присущая растениям, животным и человеку) обеспечивает питание и размножение, животная (имеющаяся у животных и человека) - движение и ощущения, разумная (свойственная только человеку) - познание и творчество. Душа – это принцип, дающий жизнь.

Вопрос о бессмертии души Аристотель решал принципиально иначе, чем Платон. Он считал растительную и животную части души, а также воспринимающий ум смертными. Лишь деятельный ум, с его точки зрения, возможно, обладает бессмертием. Человек, по Аристотелю, - общественное существо, «политическое животное».

Учение о государстве. Аристотель отождествлял общество и государство. Граждане государства по имущественному признаку делятся на три группы, причем особое значение для процветания государства имеют средние слои. Подобно Платону, Аристотель поддерживал аристократические формы правления.

Учение о нравственности (этика). Государство требует от граждан определенных добродетелей:

- дианоэтических - связанных с умственной деятельностью и формирующихся путем обучения;

- этических - относящихся к характеру и являющихся результатом привычки.

Важный принцип нравственного поведения - уклонение от крайностей («Ничего слишком»). Принцип «золотой середины» Аристотеля – это моральное правило каждого человека. Так, например, добродетельным является мужество - уклонение от крайностей безрассудства и трусости - и щедрость - среднее между скупостью и расточительностью.

Аристотель занимался также философией природы, осуществил классификацию наук, разработал основы логики.

4. Завершающие учения античной философии: стоицизм, скептицизм и неоплатонизм

Стоицизм - одно из самых крупных течений античной философии. Он просуществовал с IV в. до н.э. до VI в. н.э. Представители стоицизма: Зенон, Хрисипп, Сенека, император Марк Аврелий и др. Стоики выделяли в своем учении три основных части - физику, логику и этику, считая именно обоснование нравственных принципов главной задачей философии.

Учение о бытии и природе (физика). Основания бытия - пассивная материя и активное начало (мировой разум, логос, творческий огонь). Эти начала присутствуют в каждой вещи. Все в мире подчинено строгой необходимости, все предопределено. В человеческой жизни такая предопределенность выступает как судьба.

Учение о познании (логика). Основа знания, источник истинных знаний - чувственные восприятия. Они оставляют отпечатки - впечатления в душе, на основе которых образуются понятия, фиксируемые в словах. С их помощью осуществляется рациональное мышление. Анализу слова и его изначального смысла (лектона) стоики, особенно в ранний период, придавали существенное значение.

Учение о человеке и нравственности (этика). Высшее благо, счастье - жить в согласии с природой, а значит, подчиняться естественным законам, предопределению, судьбе. Смысл жизни - в достижении полного душевного спокойствия. Поэтому для мудрого человека должно быть безразлично все, что определено судьбой и от него не зависит (жизнь и смерть, слава и бесславие, богатство и бедность и др.). Зависит же от человека, выбирается им свободно лишь добродетель или порок. Таким образом, свобода - в обретении духовной независимости, в том, чтобы отказываться от переживаний и страстей, выбирать добродетель, а не порок.

Стоик Сенека сформулировал «золотое правило морали»: «Обходись со стоящими ниже тебя так, как ты хотел бы, чтобы с тобой обходились стоящие выше», или, иными словами:

не делай другому того, чего не хочешь себе. В период творчества этого римского мыслителя человек стал рассматриваться как существо беспомощное, подверженное страху смерти. Однако жизни не бывает без смерти, последняя - своего рода плата за жизнь. Более того, как утверждал Сенека, чем плохо жить, лучше умереть, добровольная смерть - одно из проявлений свободы.

Представители **скептицизма** – Пиррон, Секст Эмпирик и др. - сосредоточили внимание на вопросе о познании мира и фактически дали на него отрицательный ответ. Они последовательно обосновывали представление о том, что и органы чувств, и разум человека несовершенны, а потому не могут дать знания, соответствующие действительности, охватить величественную и непостижимую природу

Из этого следовало, что любая истина относительна и, значит, человек должен скептически, то есть с сомнением относиться к любому, и, прежде всего, философскому знанию, не отстаивать никаких мнений, претендующих на истинность. Скептическое отношение распространялось и на саму реальность - «если я чего-либо не знаю, то этого не существует». Поэтому жизненной

задачей человека становилось достижение абсолютного спокойствия и безразличия («атараксии») в отношении всех событий, происходящих вокруг него.

Заключительная стадия развития античной философии проявилась, прежде всего, в творчестве **неоплатоников** Плотина, Ямвлиха, Прокла.

Основу неоплатонизма составляет учение о триединстве Единого, Ума, и Души. Абсолютным первоначалом бытия является Единое. Убедиться в бытии его можно только на пути апофатической (отрицающей) теологии. Единое не есть ни бытие, ни мысль, ни жизнь. Это – Сверх-бытие, Сверх-мысль, Сверх-жизнь. Единое – это «благо», которое само себя творит. Всё сущее происходит из Единого. Неоплатоники для представления Единого прибегают к образу света, освещающего всё вокруг и являющегося источником эманации (излучения). Продуцируя всё сущее, Единое ничего не утрачивает. Единое имеет и вторую ипостась – Ум или Дух, или само себя мыслящее мышление. Обращённый к Единому Ум един, отвращённый от Единого – Ум множественен. Содержание Ума раскрывается в идеях. Третья ипостась Единого – Душа. Её отличие от Единого и Ума в том, что она существует во времени. Непосредственно мировая Душа происходит от Ума, а опосредованно – от Единого. Она имеет две стороны: верхняя её сторона обращена к Уму, а нижняя – к чувственному миру, порождая единичные вещи и выступая источником всякого движения. Материя – это тьма, источник зла, результат угасания свечения единого. Она не является самостоятельным началом. Зло – это только недостаток добра.

Всё сущее стремится к Единому, но осознанно это стремление проявляется только у человека. Единение с Единым у человека происходит в состоянии экстаза, когда душа отделяется от тела и сливается с Единым как Богом. Именно этим аспектом неоплатонизм оказал наибольшее влияние на развитие западноевропейской философии последующих эпох.

Итак, в античности философия отделяется от мифа и оформляется как самостоятельная область знания. Именно в этот период формулируются фундаментальные отнологические, гносеологические и антропологические проблемы. Большинство античных авторов утверждают, что бытие едино, мир познаваем, а блаженство достижимо. Разработанные в античности концепции были столь разнообразны и столь богаты мировоззренческими идеями, что выдвинутые решения подвергались дальнейшему анализу и переосмыслению в последующие периоды развития философии в новых исторических условиях.

ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

План

1. Специфические особенности и периодизация европейской средневековой философии
2. Важнейшие проблемы средневековой европейской философии и особенности их решения
3. Особенности и периодизация арабской средневековой философии

1. Специфические особенности и периодизация европейской средневековой философии

Понятие «**средневековье**», впервые употребляют гуманисты во второй половине XV века. Им принято именовать период исторического развития Западной Европы со времени падения Римской империи в пятом веке до эпохи Возрождения (XIV-XV вв). Своеобразие способа философствования этого периода заключается в тесной связи с религией. Средневековая европейская философия непосредственно связана с распространением христианства, а церковная догма была основой философского мышления.

Возникнув как еретическое течение в иудаизме, пройдя через непризнание Римской императорской властью, христианство впоследствии было признано официальной государственной религией во время правления императора Константина Великого в 324 г. н.э. Христианизация Римской империи была исторической необходимостью: как идеологическая сила христианство несло новую систему ценностей – иллюзию равенства варваров и эллинов, рабов и свободных («перед богом все равны»). Крушение Римской империи сопровождалось в Европе снижением общекультурного уровня как в Риме, так и в молодых, начинающих только складываться на территории бывших провинций Рима государствах. Император мог опираться не только на армию, но и на церковь.

Развитие европейской философии в средние века было тесно связано с разработкой обоснованием христианского вероучения. При этом были выдвинуты положения, имевшие существенное значение для последующей эволюции философской мысли.

Средневековая философия имеет ряд важных **особенностей**.

1. Теоцентризм. Главенствующей идеей христианского мировоззрения является идея Бога. Если античное мировоззрение, по своей сущности, космоцентрично, то средневековое — теоцентрично. Реальностью, определяющей все сущее в мире для христианства, является не природа, космос, а сверхъестественное начало — Бог. Он – духовный личностный трансцендентный Абсолют, вневременный и внепространственный. Бог – сосредоточие и источник всех ценностей: бытия, могущества, святости, добра, истины, творческой силы, красоты, любви. Бог триедин. В Божественной Троице единая природа и три равноценных лица – ипостаси: Бог-Отец (абсолютное первоначало), Бог-Сын (Логос – смысловое

начало) и Бог-Святой Дух (животворящее начало). Бог-Сын – Христос соединяет в себе в одном лице и в одной воле всю полноту божественной природы и всю полноту человеческой природы. В нём совершенно сливаются на основе жертвенной любви божественная и человеческая личности. Христианские мыслители придают сверхъестественному роль определяющего начала во всех происходящих в мире процессах, ставят в зависимость от него существование и природы, и человека, и общества.

2. Креационизм. Бог – творец, он создал мир из ничего. До начала творения были Божественная Воля и Божественное Слово–Логос. Мир является осуществлением замысла Божия. Человек – это образ и подобие Бога. Божественное творение изначально гармонично и прекрасно. Согласно христианскому вероучению, Бог продолжает каждый миг поддерживать бытие мира. Поддерживание бытия мира есть постоянное творение его Богом вновь. Если бы творческая сила Бога прекратилась, мир тотчас же бы вернулся в небытие. В отличие от античных богов, которые были родственны природе и нередко отождествлялись с ними, христианский Бог стоит над природой, по ту сторону её, и поэтому является трансцендентным Богом. Таким образом, в христианском мировоззрении активное творческое начало как бы изымается из природы, из космоса и передается запредельной силе — Богу. Бог трактуется как абсолютное творческое начало. Ему приписываются все те атрибуты, которыми древнегреческие философы наделяли бытие: он вечен, неизменен, самоотждественен, ни отчего другого не зависит и является источником всего сущего. Сущность трансцендентного Бога можно представить через то, чем он не является (этим занимается отрицательная или апофатическая теология). Но божественные атрибуты характеризуются и положительно, поскольку его силы и энергии вложены в творение (этим занимается положительная или катафатическая теология).

3. Антропоцентризм. В контексте религиозного мировоззрения антропоцентризм предстаёт как совокупность взглядов, утверждающих исключительную роль человека среди творения Бога. Согласно христианскому учению, Бог сотворил человека не вместе со всеми существами, а отдельно, для него был выделен специальный день творения. Христианские философы подчеркивают особое положение человека в мире. Если все другие материальные системы — лишь просто творения, то человек — венец творения. Он является центром Вселенной и конечной целью творения. Более того, он существо, господствующее на Земле.

Высокий статус человеческого бытия определяется библейской формулой «человек—образ и подобие Бога». Но человеку нельзя приписать ни всемогущество, ни бесконечность, ни безначальность. Божественные качества человека — это разум и воля. Именно разум и свободная воля делают нравственным существом человека и представителем Бога в этом мире, продолжателем божественных деяний. Человеку, как и Богу, дана способность высказывать суждений, различать добро и зло. Свобода воли позволяет человеку сделать выбор в пользу добра и зла. Первые люди — Адам и Ева — сделали этот выбор неудачно. Они выбрали зло и, тем самым, совершили грехопадение. Отныне природа человека оказалась испорченной, так как на

него постоянно оказывает воздействие грехопадение. Поэтому христианские мыслители определяют природу человека как двойственную. Это раздвоение человека крупнейший средневековый философ Августин называл «болезнью души», неподчинение ее себе самой, то есть высшему началу. Согласно христианскому мировоззрению, человек сам своими силами не способен преодолеть своих греховных наклонностей. Ему постоянно необходима божественная помощь, действие божественной благодати, поэтому соотношение природы и благодати является центральной темой христианской антропологии.

4. Персонализм является фундаментальным принципом христианской антропологии. В соответствии с ним каждый человек рассматривается как личность, а отношения между Богом и человеком, а также между людьми – глубоко личностные, при этом высшей ценностью в этих отношениях является любовь. Бог даёт каждому человеку Душу и является её Верховным судьёй. Люди созданы телесными. Тело – храм Души. Через него Душа действует, творит и с ним неразрывно связана. Основополагающими принципами христианского персонализма являются веры о первородном грехе, искуплении, боговоплощении, спасении и воскресении. Грехопадение понимается как злоупотребление Божиим даром свободы, выбор гордыни и как результат – отпадение от Бога. Природа человека – противоречива: в ней противостоят образ Бога и греховность. Личность определяется как единство духовности, душевности и телесности. Высшее начало в человеке – это дух, который открыт Божественному Духу. Человеческая душа – это поле борьбы добра со злом. Телесность человека двойственна: существует благая духовная телесность и несовершенная, страдающая смертная телесность. Поскольку источник зла заключается в человеческом грехе, наличие зла в мире не противоречит Божественному всемогуществу. На этом строится христианская теодицея (богооправдание). Но Бог не оставляет людей без помощи. Он дарит им Откровение. Богочеловек Христос приходит в мир для того, чтобы своей жертвенной любовью искупить грех и спасти человечество.

5. Провиденциализм. В основе христианской концепции истории лежит представление о постоянной и необходимой связи человека с Богом. Человек трактуется как бытие, сотворенное Богом, спасенное Христом и предназначенное к сверхъестественной судьбе. Исторический процесс при таком подходе предстает как раскрытие богочеловеческого отношения, характеризующегося, с одной стороны, упадком, регрессом, вызванным грехопадением и отчуждением человека от Бога, а с другой стороны, - восхождением человека к Богу. Основная миссия истории характеризуется как спасительная, искупительная, испытательная и назидательная. При таком подходе исторический подход получает как бы два измерения: горизонтальное и вертикальное. Горизонтальное измерение характеризует исторический процесс с точки зрения его внутреннего развития: деятельности людей, их борьбы за власть, за улучшение благосостояния и т.д. Вертикальное измерение - характеризуется влиянием на исторический процесс действия Бога, его вмешательством в ход исторического развития. Христианское

мировоззрение по своей основе провиденциально. Мир развивается не сам по себе, а согласно промыслу Божию. Согласно этому мировоззрению, промысел Бога распространяется на весь окружающий мир и придает природным и общественным процессам осмысленный и целенаправленный характер. В философии истории провиденциализм утверждает, что божественный замысел предопределяет историю людей, он пробивается через все события и факты. На долю людей остается либо содействовать осуществлению этого плана и, таким образом, работать на спасение мира и человека, либо противодействовать ему, за что Бог подвергает людей всевозможным наказаниям.

6. Эсхатология (учение о конце мира). История в христианском мировоззрении изображается как целесообразный процесс, направляемый Богом к заранее предопределяемой цели – царству Эсхатона («царству Божию»). Христианские мыслители изображают его как мир истинного, прекрасного и совершенного, где человек находится в полном единении с Богом. Достижение этого царства – конечная цель и смысл человеческого существования. Это положение является основой христианского мировоззрения и признаётся всеми направлениями христианской философии и идеологии (расходятся они только в истолковании его и путей, ведущих к нему).

7. Ревеляционизм (богооткровенность). Принцип откровения предполагает существование «тайнственного», которое необходимо знать людям для спасения. Бог открывает человеку свою волю, смыслы и истины бытия в Священном писании, авторитет которого основывается на Библии – Книге книг, где заложены ключи к тайнам жизни и спасения человека. Общение человека с Богом понимается как процесс передачи Богом людям своей «тайны», как акт Божественного самораскрытия через пророков и апостолов в Священном писании. Библия рассматривается в качестве единственного и никогда не ошибающегося толкования Божественной тайны. Признание исключительного права церкви на интерпретацию Божественной тайны оформляется в признание такой формы откровения как Священная Традиция, которая закреплена в Священном Предании. Другим способом передачи Богом своей тайны является его вхождение в человека через мистическую интуицию (здесь откровение рассматривается как непосредственное созерцание Бога). Этот способ откровения является привилегией святых или в особых случаях состояния святости.

8. Традиционализм (обращённость в прошлое, следование традиции). Средневековые авторы стремились не к выдвиганию новых положений, но лишь к комментированию и систематизации наследия основателей христианской Церкви. Философские тексты дидактичны - они имеют поучительный, назидательный характер.

В средневековой философии различают **два больших периода** – патристика и схоластика.

Патристика - это совокупность теолого-философских учений Отцов Церкви

(от лат. pater, отец), которые опирались на античную философию, прежде всего Платона, для обоснования христианства. В патристике выделяют свои три этапа:

- апологетика (II-III вв., от греч. защита) – оформление и защита христианского мировоззрения. Основные представители: Юстин, Татиан, Тертулиан, Ориген;
- классическая патристика (IV-V вв.) – систематизация христианского учения, появление первых развёрнутых теологических учений. Образуется объединённая религиозная организация – церковь. Основные представители: Григорий Нисский и Августин Блаженный;
- заключительный этап патристики (VI-VIII вв.) – стабилизация догматики. Возрастает влияние неоплатанизма и перипатетизма (аристотелизма). Усиливаются мистические настроения. Его представители: Боэций, Эриуген.

Схоластика. После закрытия языческих школ философия остаётся только в христианских монастырских школах. Целью схоластики как школьной философии (от греч. школьный) было уже не свободное изучение действительности, а разумное объяснение и доказательство истин Откровения. Схоластика – это определённый тип философствования, который средствами разума пытается обосновать принятые на веру христианские идеи; это совокупность учений религиозных мыслителей, осуществивших систематизацию и рационалистическое обоснование христианского вероучения на основе использования философских методов познания и с привлечением переинтерпретированного античного наследия. В схолистике выделяют следующие три этапа:

- ранняя схоластика (IX-XII вв.) – характеризуется спором номинализма (Росцелин, Пьер Абеляр) и реализма (Ансельм Кентерберийский) об универсалиях;
- классический этап схоластики (XII-XIII вв.) – расцвет схоластики в творчестве Фомы Аквинского, который систематизирует католическую теологию. Появляются средневековые университеты
- поздняя схоластика (XIII-XIV вв.) – утверждение двух истин и расцвет номинализма (Дунс Скот, Уильям Оккам). Появляются новые тенденции в схоластической философии: критика теологических философских систем (томизм), возрастание интереса к натурфилософии и науке, идейные столкновения схоластических философских школ.

2. Важнейшие проблемы средневековой европейской философии и особенности их решения

Учение о бытии. Высшим, абсолютным бытием средневековые авторы считали Бога - нематериального, вечного, неизменного, совершенного и всемогущего. Бог сотворил низший материальный мир в соответствии со своим замыслом, из «ничто» и в готовом виде. Бог творит только добро, поэтому созданный им мир един и гармоничен; поскольку же этот мир несет в себе элемент «ничто», он оказывается несовершенным и без Божественной

поддержки погиб бы. Таким образом, материальный мир имеет начало и конец во времени.

Представления средневековых философов об отношении Бога к материальному миру раскрывались в системе доказательств его бытия (разработанных Фомой Аквинским в XIII в.).

1. Доказательство от движения. Всякое движение нуждается в толчке. Следовательно, должен существовать «первотолчок», неподвижный «перводвигатель», приводящий в движение мир в целом. Им может быть только Бог.

2. Доказательство от причины. В мире реализуются цепи причин и следствий. Следовательно, должна существовать первопричина - Бог.

3. Доказательство от необходимости. Любые явления материального мира случайны и конечны, а значит, не могли возникнуть сами по себе. Следовательно, существует то, что создает их и придает всему происходящему необходимый характер. Это и есть Бог.

4. Доказательство от совершенства. Все существующее может быть представлено как «лестница совершенств». Она не может быть бесконечной, следовательно, должно существовать абсолютное совершенство - Бог.

5. Доказательство от целесообразности. Все в мире упорядочено, гармонично, взаимно увязано. Следовательно, существует Бог как разумное существо, устанавливающее цель для всех протекающих в мире процессов.

Специфичным для средневековой философии был «спор об универсалиях» - об идеях, понятиях. Универсалии похожи на «идеи» Платона. Примерами могут служить универсалии, или идеи дерева, дома, человека и т.п. В этом споре обсуждался вопрос о том, существуют ли универсалии:

- объективно, вне человеческого сознания, то есть как замыслы Бога о различных предметах материального мира (подход - реализм);

- субъективно, это просто «имена», обозначения, которые человек дает вещам. Мы называем, например, дерево деревом, а дом - домом (подход - номинализм);

Принятие второй точки зрения открывало путь к отрицанию замысла Божия о мире, а значит, создавало возможность для отказа от религиозного мировоззрения. Такой отказ, разумеется, мог быть осуществлен только в значительно более поздний период.

Теория познания. Целью познания средневековые авторы считали Бога и человеческую душу, но не материальный мир. Поскольку же чувственные восприятия не могут дать знаний о Боге и тем то к числу источников познания относили разум и «авторитет», то есть Библию и писания отцов Церкви. Познание Бога предполагало глубокую веру в него и погружение человек собственную душу, осуществляющееся с определенным волевым усилием. Это должно было приводить к мистическим озарениям, в которых Бог открывался человеку.

В схоластический период, однако, стали высказываться идеи, в соответствии с которым человек может постигать Бога и в процессе познания сотворенного им мира. Это вело к признанию определенной значимости чувственных

восприятий и практической полезности получаемых знаний.

На всем протяжении развития средневековой философии существенное внимание уделялось вопросу о соотношении знания и веры. Утверждалось, что если истины веры, церковные догматы противоречат рациональным рассуждениям (например, разум не может согласиться с догматом посмертного воскрешения), то предпочтение следует отдавать вере. Иными словами, вера - выше знания, теология (богословие) - выше философии.

Это положение принималось всеми средневековыми мыслителями, но в его истолковании сложилось несколько точек зрения:

- Тертулиан: «верую, ибо абсурдно». Человек верит в то, что выходит за пределы разума, абсолютно непостижимо для него, а значит, воспринимается как абсурдное (Например, разум не способен понять ни вочеловечивания, ни смерти, ни воскрешения Бога). Из этого следовало, что чем меньше человек стремится к «умствованию», философствованию, тем ближе его путь к Богу.

- Ансельм Кентерберийский: «верую, чтобы понимать». Взаимодействие веры и знания (философии) возможно, при этом именно вера является основой такого взаимодействия, она направляет разум.

- Фома Аквинский: истины веры (откровения), несомненно, выше истин разума, который может ошибаться. И все же укреплению религиозной веры способствует опора на рациональные рассуждения.

- Дунс Скот: истины веры и истины знания могут противоречить друг другу, не теряя при этом своего значения и статуса истинности. Эта точка зрения, в значительной степени выходящая за рамки средневекового мировоззрения, сыграла важную роль в становлении философии эпохи Возрождения и Нового времени.

Учение о человеке. Человек рассматривался как творение, образ и подобие Божие, как разумная душа, владеющая телом. Функции души - мышление, воля, память. Душа нематериальна и бессмертна, она значимее и важнее, чем материальное и смертное тело. Философы, ориентированные на платонизм, оценивали тело как темницу и оковы души. Мыслители же, придерживавшиеся аристотелевской традиции, смягчали такую позицию. В их трудах человек представал как единство души и тела. В любом случае оказывалось, что человек двойственен по своей природе, он несет в себе божественное дыхание - душу, но одновременно он изначально и неизбежно греховен (первородный грех и грехи, совершаемые в ходе жизни). Поэтому жизненной задачей человека оказывалось спасение души, что возможно при благодатной помощи Божией и добродетельном поведении, предполагающем прижизненные испытания.

Важнейшие христианские добродетели - вера, надежда, любовь. Именно любовь к Богу и ближнему представляла как мерило нравственности: человеку следует любить то, что достойно любви и избегать того, что ее недостойно. Это означало, что праведник, руководствующийся голосом совести, должен сосредотачивать мысли на Боге, проводить время в молитве и покаянии, быть смиренным и милосердным. Необходимым считалось также самоограничение, соблюдение поста, следование принципу аскетизма («умерщвления плоти»). Все

это должно было помочь подавить телесные желания и тем самым предотвратить грех, очистить душу от греховных помыслов.

Средневековые мыслители были убеждены, что Божественный замысел - Провидение - определяет судьбы людей и ход истории. Но в таком случае, обладает ли человек свободой воли, то есть способностью выбора между добром и злом, и откуда вообще зло в мире? Считалось, что благо - от Бога, зло же - от ничто, зло - недостаток добра. Оно необходимо для гармонии мира и его адекватного восприятия (только наличие тьмы позволяет оценить красоту света). Вместе с тем зло трактовалось как следствие поведения человека, предпочитающего зло добру.

Учение об обществе в средневековой философии опиралось на идеи Августина Блаженного. История - это процесс, направленный из прошлого (сотворение мира) в будущее (Страшный Суд). Данный процесс выражается в борьбе Града земного (духовного сообщества людей, живущих в соответствии с собственной волей и желаниями, любящих себя, а не Бога) и Града Божия (людей, живущих согласно Божественной воле, любящих Бога, а не себя). Первых ждет вечное наказание, вторых - Царствие Божие. Это осуществится в конце времени - после второго пришествия Иисуса Христа и Страшного Суда. Напряженное ожидание этих событий придавало средневековому общественному сознанию эсхатологически окрашенный характер.

3. Особенности и периодизация арабской средневековой философии

Арабская философия возникает значительно позже индийской, китайской и греческой и связано с формированием новой монотеистической религии — ислама.

Основатель ислама — пророк Мухаммед (VI — VII вв.). Главный письменный источник исламского вероучения — Коран (буки, «чтение», «декламация») — священная книга мусульман.

Арабская философия — это условное обозначение средневековой мусульманской философии стран, входивших в Арабский халифат. Непосредственными предшественниками арабских философов явились мутазилиты (букв. «отделившиеся») — ранние мусульманские философствующие теологи, заложившие основы исламского богословия (калам).

В средневековой арабской философии можно выделить следующие **периоды**:

- **становление** (VII—IX вв.): развивается исламская религиозная предфилософия и появляются первые философские учения. Основные представители: аль-Кинди, аль-Фараби
- **расцвет** (X—XII вв.): разрабатываются оригинальные, развитые философские учения. Основные представители: Ибн-Сина (Авиценна), Ибн-Рушд (Аверроэс), аль-Газали
- **упадок** (XIII в.): рациональная философская традиция подавляется ортодоксальным исламским богословием. (Ибн-Араби).

Арабская средневековая философия имеет ряд важных **особенностей**.

1. Философия античности явилась основой и источником арабо-мусульманской традиции, с которой арабы познакомились благодаря восточным христианам (сирийцам). Сначала наибольшее внимание уделялось Платону и неоплатоникам, но со временем интерес сместился в сторону Аристотеля. Именно его метафизический, физический и логический трактаты оказали наибольшее влияние на арабо-мусульманскую мысль. Но, воспринятый мусульманами аристотелизм, во многом имел неоплатонизированный характер, так как неоплатонизм в большей способствовал решению специфических задач, стоящих перед исламскими богословами.

2. В арабо-мусульманской философии выделяются два направления – религиозное и светское («фалсафа») – но оба они существовали внутри исламской культуры. Однако, «фалсафа» отличалась от религиозной философии своим отношением к религии, постановкой светских вопросов и связью с социально-политической жизнью (разрабатывала вопросы функционирования государства как светского учреждения). Деятельность «фалсафа» была основана на глубоких естественно-научных знаниях, пытаясь вывести человеческую мысль из-под власти религии.

3. Важнейшей особенностью мусульманской философии и теологии является запрещение любых форм антропоморфизации (очеловечивания) Бога, который должен восприниматься как некий высший духовный принцип бытия чисто абстрактного характера. На этом настаивали мутазилиты. Но их мнение разделяли не все ортодоксальные богословы, утверждая, что в Коране Аллах описывается не только абстрактно, а как Всемогущий, Всемиловитый и т.д. Это противоречие порождало острые дискуссии.

Основные проблемы средневековой арабской философии:

Онтология. В исламе, как и в христианстве, Бог является творцом мира. Но вопрос о способах и механизмах творения мира решался далеко не однозначно.

Постепенно в учениях о Боге сформировалось три основных точки зрения.

- Теистическая. А) Ортодоксальные мусульманские теологи отстаивали идею, что Бог существует над природным миром, который есть его творение, при этом некоторые из богословов развивали атомические идеи (но они значительно отличались от греческого атомизма Левкиппа и Демокрита). Б) Мутакаллимы (сторонники калама — логических истолковании догматов ислама) считали, что мельчайшие неделимые частицы не существуют во Вселенной вечно, сами по себе, а постоянно створяются Богом — единственным активным началом в природе.

- Суфийская. Сторонники суфизма (мистико-философского течения в исламе) развивали мистический пантеизм. Наиболее интересно её высказывает Ибн Араби. Он разрабатывает концепцию «единства бытия», в которой обосновывается, что единство бытия охватывает три сферы реальности. Абсолют — сфера Бога, Истины и Существования. Само творение им описывается как

проявление объективного мира из состояния потенциальности, которое проходит в два этапа: сначала проявление Творца в сфере Имен, а затем в природном чувственном мире. Сфера Имен есть промежуточное бытие между абсолютным и ограниченным, т.е. природным, мирами. То, что Араби называют «Именами», есть переосмысленные универсалии, или идеи (эйдосы), которые для него реально существуют. Ниже, как тень от божественного света, располагается природная сфера. Однажды сотворенная Богом, она неизбежно вернется к нему и растворится в изначальном Абсолютном Единстве.

- Натурпантеистическая. Она характерна для арабских последователей Аристотеля. Первыми из них был аль-Кинди и аль-Фараби. Аль-Кинди еще остается на позициях богословского понимания первопричины, которая отождествлялась с Богом. Вместе с тем он допускает существование и иных, «вторичных» причин. Эту мысль подхватывает аль-Фараби и развивает ее на основе неоплатоническую доктрину об эманациях. Законченность этой идеи придает Ибн Сина (Авиценна). Мир, согласно Ибн Сине, есть эманация Бога, понимаемого в качестве первопричины и перводвигателя. В результате серии эманации появляются иерархически организованные умы, души и тела космических сфер. Возникновение материального мира — не акт, а процесс. Под действием Бога все переходит из состояния возможности в состояние действительности и существует во времени и пространстве. Общие понятия (универсалии) пребывают в трёх видах: 1) до вещей в божественном разуме; 2) в единичных вещах как их сущность; 3) после вещей в разуме человека как понятия об этих вещах.

Философские поиски арабских перипатетиков вызвали недовольство как ортодоксальных, так и мистически настроенных теологов. С резкой критикой попыток рационального осмысления божественной первопричины аль-Газали: познание Бога возможно только на основе личного духовного опыта и внутренних мистических переживаний. Защиту философской традиции продолжил Ибн Рушд (Аверроэс). Он анализирует три наиболее влиятельные концепции первоначала и происхождения бытия: креационистскую и концепцию «существования в скрытом виде», согласно которой творение рассматривается как придание форм материальным объектам. Эти две позиции он отвергает. Третью (аристотелевскую) он называет «наиболее соответствующей природе бытия». Он утверждает, что материальный мир вечен и бесконечен, хотя пространство его ограничено. Бог, который также вечен, творит мир, переводя материю и формы из состояния возможности в действительность. Формы не привносятся в материю извне, а уже изначально в ней содержатся и постепенно проявляются в объективном мире. Таким образом, Ибн Рушд делает шаг от религиозной трактовки онтологии в сторону материализма.

Теория познания. В исламском мире, как и в христианском, проблема соотношения веры (богословия) и разума (философии) стояла достаточно остро. К периоду расцвета арабской философии в рамках этих традиций оформились три основных подхода к решению проблемы «вера — разум».

- Сторонники ортодоксальной теологии не отрицают разумное знание. Тем не менее, оно воспринимается в религиозном смысле: как знание религиозных догматов, предписаний и обрядов, которые надо принимать на веру. Колебания, сомнения, доказательства, по мнению аль-Газали, здесь излишни. Как утверждается в Коране, «разумен тот, кто уверовал в Аллаха, поверил его посланникам и поступал в покорности Ему». Постигание самого Аллаха человеку недоступно.

- Приверженцы фалсафа, то есть рационального способа постижения мира (аль-Фараби, аль-Кинди, Ибн Сина, Ибн Рушд и др.), на первый план выдвигают разум и провозглашают его как высшую или одну из высших познавательных способностей. Философия и религия - «молочные сестры». Они имеют единый источник происхождения, но используют в познании бытия различные методы. Метод религии — вера и следование духовному авторитету. Метод философии — свободный поиск истины, которая не может считаться таковой, пока, как говорит Ибн Сина, «не взвешена на весах разума».

- Особую позицию между богословием и фалсафой занимал суфизм. Суфисты (Ахмед Газали, Айн аль-Кузат, Ибн Араби) во многом были близки к философам-рационалистам, так как стремились к знанию и не отрицали философию как таковую. За это Ибн-Сина называл их «братьями по истине». Они полагали, что за пределами разума лежит царство интуиции (мистического озарения или «сердца»), более высокое по сравнению с разумом познавательных способностей: «то, что не подвластно разуму, — писал Ибн Араби, — доступно сердцу».

Антропология. Истоки проблемы человека в арабо-мусульманской теологии и философии восходят к Корану, где подчеркивается зависимость человека от Аллаха. Мусульманское богословие с самого начала занимало позицию фатализма, т.е. учения о полной зависимости человеческих деяний от Бога (Аллаха).

Достаточно рано появилась и другая точка зрения - идея о существовании у человека свободной воли. Данный подход получил развитие в рамках суфийской философии. Человек несёт в себе два начала: высшее – божественное и низшее – тварное. В обычном земном человеке преобладает второе. Поэтому его высшая цель — стремиться к духовному совершенствованию, чтобы в конце концов стать полным «вместилищем божественного», то есть в глубинах своей сущности слиться с Богом. Общепринятые религиозные и социальные каноны и правила не помогут человеку в достижении этой цели. Здесь важен духовный учитель, святой мудрец — Совершенный Человек.

Суфийское учение о совершенном человеке имеет два принципиальных отличия от ортодоксальной исламской антропологии.

- Человек имеет внутреннюю божественную природу (искру божественного огня), через которую, он может достичь Бога.

- Идея о том, что человек может преобразоваться до состояния Совершенного Человека. Бог дарует не только всеобщую необходимость, но

и реальную возможность. Возможность в человеческом смысле — это свобода воли, дарованная Богом. Но лишь немногие по своей духовной природе могут (имеют право) осуществлять самостоятельную волю (выбор) и суждения. Все остальные должны следовать воле Учителей. Право на самостоятельный выбор и суждение — результат высоких познаний и духовного совершенства.

Социология. Целью философии, по мнению аль-Газали, является поиск путей к достижению счастья. Этой проблеме начинает уделять значительное внимание аль-Фараби, который утверждает, что знание дает философия, а добродетельное поведение дает политика. Поэтому они должны дополнять друг друга и существовать вместе. Следовательно, политик должен быть философом, а философ — политиком. Чтобы построить государство, исполненное справедливости и счастья, правитель должен обратиться к изучению некой идеальной модели такого общественного устройства. Современный мир наполнен злом и страданиями. Это приводит к необходимости разработки модели совершенного града. В арабо-мусульманской философии было разработано несколько альтернативных учений о совершенном граде.

- Аль-Фараби выдвигает концепцию «Добродетельного града», нечто вроде греческого «полиса». Добродетельный град организован на разумных началах, а его жители обладают знанием (а не просто верой) о том, что есть истинное счастье, и живут в соответствии с этим знанием. Политическим правителем является философ. Он же выступает и руководителем (имамом) религиозной общины града. Правитель имеет духовную связь с Вселенским Разумом (Деятельным Божественным Разумом), получает от него символические наставления, передает их людям и стремится воплотить в действительность. Град имеет иерархическую структуру: правитель, властвующие, подданные, простолюдины. Фараби считает необходимыми не только благой пример, поощрение, любовь к подданным, но допускает и применение насилия — для искоренения «злых людей» и назидания добрым. Противоположностью Добродетельному граду являются «недобродетельные города». Их Фараби разделяет на невежественные, безнравственные и заблудшие.

- Примерно в X в. появляются трактаты «чистых братьев» (это наименование тайной религиозно-философской организации, выступившей против ортодоксальной теологии суннитского ислама). Большое влияние на идеи «братьев» оказали восточные эзотерические учения, пифагореизм и неоплатонизм. Значительное место в их трактатах занимало социально-философское учение о «Духовном граде» - духовном объединении людей. Но оно понималось в двух, казалось бы, взаимоисключающих значениях. С одной стороны, речь шла о совершенном общественном объединении на Земле. С другой — «братья» указывали, что «град не должен возводиться па земле», как бы намекая, что идеальное общество возможно лишь в духовном мире. Высшая цель такого объединения — достижение «бессмертия в благе». Подобно граду Фараби, Духовный град имеет иерархическую

организацию и по своей структуре отражает устройство Вселенной. Высший руководитель града — это духовный правитель, он же законоустановитель, обладающий двенадцатью врожденными совершенствами (справедливость, благородство, честность, безразличие к богатству и т.д.). Основа Духовного града — община «чистых братьев».

- Социальной проблематике уделяет внимание и Ибн Сина. (в Европе он больше известен как основоположник арабской медицины, хотя на самом деле это был поистине энциклопедический ум, подобно греку Пифагору, итальянцу да Винчи, русскому Ломоносову). Человек имеет социальную природу. Он нуждается в обществе для реализации своих материальных и духовных потребностей. В обществе человек осваивает и привыкает исполнять нормы поведения, что составляет его важное отличие от животного. Ибн-Сина рисует эскиз «Справедливого града». Совершенные люди должны обладать способностью непосредственной восприятия мира форм, обладать пророческими способностями и духовной связью с Миром Высшим и его Сущностями («ангелами» и т.д.). Только такой человек — философ-пророк может быть правителем Справедливого града. Он владеет мистическим и рациональным познанием, ему доступно эзотерическое и экзотерическое знание. В Справедливом граде - три основных сословия: устроители (организаторы-управленцы), стражники и ремесленники. Четвертое сословие - это те, кто по своей природе не воспринимает добродетель. Они должны служить другим людям или, проще говоря, быть рабами. К ним Ибн-Сина относит отсталые, полудикие народности. Важная роль в Справедливом граде отводится браку, сотрудничеству и обмену. Законы не должны возводиться в ранг нерушимых догм. По мере развития сообщества они должны заменяться на более совершенные.

- Ибн Рушд считает, что человеческое счастье достигается только в обществе. Он подчеркивает роль пророка-философа в разумной и справедливой организации общественной жизни, обосновывает важность просвещения и воспитания народа, разделение труда, критикует «заблудшие города (целью которых явились нажива и удовольствия) и высказывает революционную мысль о том, что женщина равна мужчине.

Таким образом, в средние века было осуществлено философское обоснование религиозного видения мира - мира, где Бог выступал как подлинное бытие, творец и нравственный идеал, для которого, однако важен и ценен каждый человек. Поэтому задачей человека становилось очищение души, эстетическое приближение к Богу. Такой подход обусловил новый взгляд и на изменения общественной жизни, который предстали как теория нравственного противостояния людей.

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

План.

1. Специфические черты и периодизация философии эпохи Возрождения.
2. Проблемы онтологии и гносеологии в философии эпохи Возрождения.
3. Проблемы человека и общества в философии Ренессанса и особенности их решения

1. Специфические черты и периодизация философии эпохи Возрождения

К XV веку средние века себя исторически исчерпали. В недрах средневековья зарождались иные, капиталистические, отношения, складывались национальные государства. На смену отживающей эпохе шла новая – эпоха глубоких социальных конфликтов: движение Реформации и католическая реакция на него, крестьянская война в Германии, нидерландская буржуазная революция. Радикально менялись экономические, социальные и политические условия жизни людей. Эпоха Возрождения – эпоха развития естествознания, великих географических открытий.

Необходимо было создать другое мировоззрение, которое более удовлетворяло бы идейным запросам новой эпохи, в которой человек был бы более свободным и значительным существом. Однако такое мировоззрение существовало в античности и вместо того, чтобы формировать новые идеи, возможно было вспомнить или возродить в духовном смысле греко-римскую древность. Этим и занялась философия рассматриваемой эпохи, вошедшей в историю под названием Возрождения.

Философии эпохи Возрождения свойственны следующие **особенности**:

1. Возрождение наследие античной философии (или Ренессанс - от фр. Возрождение). Представители этой эпохи впервые предложили деление истории на древнюю, средневековую и новую. Десяток столетий, прошедших с падения античности, гуманисты презрительно назвали средними веками, то есть ни на что не годным, недостойным и бессмысленным временем. С легкой руки гуманистов мы до сих пор делим историю на древнюю, средневековую и новую, хотя в термин «средние века» давно уже не вкладываем тот наполненный духом пренебрежения и отрицания смысл, который разумели в этом понятии представители культурной жизни Возрождения.

2. Антропоцентризм. Человек, в короткий срок, совершив грандиозный научно-технический рывок, увеличил свою мощь, стал менее зависеть от условий внешнего мира, почувствовал себя более свободным и уверенным. А потому старая христианская доктрина, по которой он вместе со всем миром — всего лишь творение Бога и целиком подчиняется ему, почти не принадлежа себе, перестала соответствовать изменившимся историческим условиям. Человек становится не созданием потустороннего Творца, а частицей несотворенной, а

потому вечной природы. Постановка человека в центр рассмотрения, взгляд на него как на телесное, разумное, деятельное существо, как на самое совершенное существо мироздания, видение главной задачи наук и искусств в изучении человека и постижении его природы – главная особенность рассматриваемой эпохи.

3. Гуманизм или «человечность». Если в средние века духовная жизнь характеризовалась теоцентризмом (от «Бог в центре») — представлением о Боге как о высшей, предельно совершенной и единственно достойной внимания реальности, то в эпоху Возрождения на место Бога был поставлен человек, а представителей философии, искусства и науки, исповедовавших идеи антропоцентризма, стали называть гуманистами (от латинского слова «гуманус» — человеческий). Стремление к изучению человека и созданию достойных его условий жизни, уважение к достоинству и правам личности находится в центре внимания гуманистов.

4. Антиклерикализм. Выражается как направленность философских сочинений против официальной церкви (но не против христианства). Нередко утверждалось, что церковь извратила подлинное учение Иисуса Христа, поэтому необходимо возродить идеи «первоначального» христианства.

5. Секуляризация. Появление антропоцентризма и гуманизма знаменовало собой разрыв многовековой связи человека с Богом, отделение их (в идейном смысле) друг от друга, которое называется секуляризацией (от латинского слова «секулярис» — отдельный). Причем происходило не только отделение человеческого от божественного, светского (нерелигиозного) от религиозного, но и постановка человека на место Бога, а значит, вытеснение последнего. Вспомним, что средневековое представление о Боге как о потусторонней и вечной реальности и о мире как о творении называется теизмом. Поэтому, чтобы секуляризовать (т.е. потеснить) Бога, надо было каким-то образом видоизменить теистическую доктрину (теорию).

6. Пантеизм. Первым способом секуляризации становится пантеизм — представление о тождественности природы и Бога. Весь окружающий мир и есть безличное, т.е. везде и во всем находящееся божество. Важно, что в таком воззрении автоматически исключается акт творения: если Бог и природа — одно и то же, значит, он никак не мог ее сотворить и ни в коем случае не является первичным по отношению к ней. Напротив, Бог и природа в пантеизме равны друг другу, совечны, а значит, природа, будучи несотворенной и не подлежащей уничтожению, наделяется свойством бесконечности. В пантеизме умаляется роль Бога, но возрастает роль природы и человека как ее частицы.

7. Деизм. Вторым способом секуляризации был деизм — представление, по которому Бог создал мир, наделил его законами и самоустранился, подобно тому, как часовой мастер собрал механизм, завел его и ушел восвояси, а часы идут сами по себе. Наш мир развивается далее по своим собственным законам без всякого божественного вмешательства. В деизме из совершенства Бога выводится полное отсутствие его влияния на человеческую жизнь.

8. Атеизм. Третьим способом секуляризации является атеизм — утверждение о том, что Бога вообще нет и не может быть — нигде, никак и ни-

когда. Пантеизм был еще в древности, деизм появился приблизительно в XVI веке, а атеизм — в XVII—XVIII вв. Возрождение проходило под идейными знаменами пантеизма, тем более, что античность, которой всячески подражали в данную эпоху, всецело была пантеистической. Поэтому деизм и атеизм — это идейные явления более позднего времени, в период Возрождения их, скорее всего, еще не было, однако секуляризация, начавшись в XIV—XV вв., продолжалась очень долго, идеи антропоцентризма не были исчерпаны за два-три столетия Возрождения. Правильнее было бы говорить, что в это время они только зародились.

Философия эпохи Возрождения охватывает период с XIV в. по первую половину XVII в. В эволюции философии эпохи Возрождения можно выделить следующие **периоды**:

- гуманистический или антропологический (XIV – сер.XV вв.) – интерес к человеку в его отношениях с миром. Основные представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Л. Валла;
- неоплатонический (сер. XV- первая треть XVI) – постановка широких онтологических проблем. Представители: Н. Кузанский, М. Фичино, П. Мирандола;
- натурфилософский (вторая половина XVI – начало XVII вв.) – поднял проблемы бесконечности мироздания, космоса, Вселенной, вопросы природы и божественного начала. Представители: Б. Телезио, Ф. Патрици, Н. Коперник, Д. Бруно, И. Кеплер, Г. Галилей.

2. Проблемы онтологии и гносеологии философии эпохи Возрождения

Онтология. Большой вклад в развитие диалектического понимания бытия внёс учены и кардинал Николай Кузанский, который, опираясь на Платона и неоплатоников, в качестве исходного пункта своей онтологии принимает Бога как Единое. Но, в отличие от них, он считает, что Бог не имеет противопоставлений, а охватывает всё. Значит — Бог бесконечен (абсолютный максимум). Но в бесконечности противоположности неразличимы и фактически совпадают. Следовательно, и в Боге все различия исчезают. Абсолютный максимум совпадает с абсолютным минимумом. Так Кузанский открывает принцип совпадения противоположностей и приходит к подтверждению аксиомы античного философа Анаксагора — «все во всём»: «Бог через всё — во всем, и все через всё в Боге». Иными словами, абсолютный максимум включает абсолютный минимум, а он, в свою очередь, содержит абсолютный максимум. В переводе с абстрактного языка на предметный это означает, что Вселенная (как творение Бога) охватывает все вещи, а каждая вещь содержит в себе Вселенную — в ее «свёрнутом» виде. Человек в таком случае есть микрокосм, заключающий в себе потенциальный макрокосм. Вселенная, будучи божественным творением, неотъемлемо существует в Боге. Так как он бесконечен, то бесконечна и Вселенная. Значит, она не имеет центра и предела, хотя и ограничена в Боге. Здесь теологическому геоцентризму (Земля — центр мира) был нанесен первый удар. Хотя богословы это поняли не сразу. Бернардино Телезио из исследования природы

исключает познание Бога. Бог у него - это внеприродное безличное начало, которое затем устраняется, а мир и материя начинают существовать по своим собственным законам. Не бог, а природа является предметом философского исследования. Бог у Дж. Бруно в «свёрнутом» виде содержит бесконечный универсум, а последний существует в «развёрнутом» виде. Он часто отождествляет бога не только с природой, но и с материей, что даёт возможность судить о его пантеизме как о материалистическом.

Материя, в представлении Б. Телезио, неуничтожима, качественно однородна, количественно изменяется, полностью заполняет пространство и исключает пустоту. Материя - пассивное начало. Активным, движущим началом природы являются одушевлённые противоположности сухого и тёплого, влажного и холодного, смешение которых ведёт к появлению вещей. Его философия - это гилозоизм, поскольку одушевлённые противоположности внедрены в каждую природную частицу. Небесные тела, как и земля, материальны, но различаются только большей или меньшей мерой присутствия противоположных активных принципов - тепла и холода. Источник движения не вне природы, а в ней самой. Присущие материи принципы осуществляют её самодвижение.

Дж. Бруно выдвигает идею физической однородности всех миров, которые состоят из пяти элементов: воды, воздуха, огня, земли и эфира. Эфир - связующая среда между первыми четырьмя элементами, всеми планетами и всеми мирами. Таким образом, пустота исключена. Он понимал материю: пантеистические, растворяя бога в природе, а материю рассматривал не как пассивное начало, а как активное, самостоятельное и самодеятельное. В решении аристотелевской проблемы первичности формы или материи, материю считал первичной. Субстанцию считал материальной, выступающей как первоматериал. Он принимал и существование духовного субстрата - мировой души, присущей всем вещам. Мировая душа - это движущий принцип конкретных вещей и всего мира, который определяет их целостность, гармонию и целесообразность. Таким образом, бессознательное творчество материи (и природы) имеет своей основой деятельность мировой души, способной подменять самого бога. Мировую душу он не отрывает от материально-телесного начала, это единое целое, единая субстанция, в которой совпадают телесное и духовное, материальное и формальное. Основной единицей бытия он считает монаду как единство телесного и духовного. Верховная субстанция есть «монада монад» или бог. Причём субстанция представляет собой источник внутреннего родства противоположностей (одна является началом души: яд может быть лекарством, а лекарство ядом и т.п.). Он обращает внимание не только на их единство, но и на их борьбу.

Диалектические натурфилософские идеи разрабатывались и Дж. Бруно. Он выдвинул представления о бесконечности космоса и множественности миров, о творческой активности природы (она является источником своего собственного развития). Заслуга Бруно состоит в развитии философского аспекта теории Коперника, который утверждал, что Солнце - центр Вселенной. Бруно доказал, что такого центра вообще нет. Любая планета может быть истолкована

наблюдателем находящимся на ней, как центр Вселенной. Солнце лишь относительный центр нашей планетной системы. Вселенная не имеет границ, число миров в ней бесконечно. Земля обладает собственным движением, подобным движению небесных тел. Солнце и звёзды имеют сопутствующие планеты. Другие миры тоже населены, обитаемы, ибо вся природа одушевлена.

Таким образом, в этот период произошли существенные изменения в понимании материального мира, природы. Для натурфилософии эпохи Возрождения характерны следующие особенности.

Во-первых, если в средневековой философии считалось, что Бог находится вне мира, вне пространства и времени, то в целом ряде концепций эпохи Возрождения утверждалось, что Бог растворен в материальном мире, в природе, присутствует везде. Это вело к высокой оценке природы, к провозглашению необходимости и важности ее познания. Учение, отождествляющее Бога и мир, называется пантеизм.

Во-вторых, природа рассматривалась теперь как живой, целостный организм (принцип органицизма).

В-третьих, такой организм находится в состоянии постоянного изменения, развития (элементы диалектики). Именно в этот период формируется представления о множественности миров во Вселенной.

Параллельно с философией природы развивается новое естествознание, которое приносит ряд эпохальных открытий, становится одним из важнейших источников новой философии. В противоположность схоластической теории учёные ренессанса на первый план выдвигают опыт, исследование природы, экспериментальный метод исследования. Новые тенденции науки получили отражение в творчестве Леонардо да Винчи, Николая Коперника, Иоганна Кеплера и Галилео Галилея. Николай Коперник разгромил гелиоцентрическую систему Птолемея и создал гелиоцентрическую теорию. Немецкий астроном Иоганн Кеплер создал теорию о закономерностях движения планет, подтвердил её математическим доказательствам. Физик и астроном Галилео Галилей делает ряд открытий (путём экспериментальных исследований): при помощи им сконструированного телескопа обнаруживает - негладкую поверхность луны и солнца, что млечный путь является сложной системой звёзд, открывает фазы Венеры и т.д. Его открытия подтвердили правильность системы Коперника. Он развивает новую методологию науки, основанную на эксперименте и математике. В отличие от старого схоластического качественного метода (основа - учение о свойствах и сущностях вещей и доказательстве иерархически неизменного бытия) он предложил и количественный метод: вычислить универсальную динамичность движения математическим и геометрическим способами, что предполагает разложить всё на простейшие элементы и затем и затем вновь рациональным математическим способом реконструировать. Так он обосновывает механику.

Теория познания. Диалектический характер носила и теория познания Николая Кузанского - «концепция знающего незнания». Он считал, что объем человеческих знаний постоянно увеличивается. Однако они содержат своего рода пустоты - элементы незнания. Осмысление и учет этого обстоятельства

способствует развитию познания, позволяет избежать ложных утверждений. Человек в учении Николая Кузанского предстал как микрокосм, воспроизводящий в себе черты Бога и природы. Его душа - это самодвижение, дающее жизнь (движение) телу, что осуществляется, однако, лишь при условии жизнеспособности и здоровья самого тела. Главными способностями души, или ума, философ считал: а) чувственные ощущения обеспечивают волевые импульсы и инициативность; б) рассудок является посредником между чувствами и разумом; в) разум позволяет человеку познавать мир, что отличает его от животных.

В учении о познании Дж. Бруно исходит из положения, что человек - неотъемлемая часть природы. Процесс достижения истины складывается постепенно, на основе деятельности чувств, рассудка разума и ума. Роль чувственной ступени в том, чтобы возбудить разум. Чувства имеют «мутную примесь». Рассудок осмысливает чувственную информацию, но возможность проникнуть в высшие тайны природы даёт разум (или интеллект), который окончательно исправляет показания чувств. Иногда он вводит четвёртую ступень - ум, при помощи которого достигается познание единства мира, диалектическое совпадение противоположностей и его бесконечности. Главный источник достижения истины - разум (ум). Он придерживается концепции двойственности истины.

Проблему научного метода познания разрабатывал. Не книжные схоластические спекуляции богословов, а опыт есть фундамент всякого познания. Только он обладает достоверностью. Опыт укапывает па причины явлений и помогает устанавливать законы, которые внутренне присущи природе. Да Винчи приходит к пониманию, что объективное познание без эксперимента и математики во многом проблематично. В этом он предвосхищает становление экспериментально-математического естествознания Нового времени, па базе которого появится европейская рациональная паука.

3. Проблемы человека и общества в философии Ренессанса и особенности их решения

Антропология. Человек рассматривался уже не только как высшее творение Бога, но и как животное, правда, «разумное, предусмотрительное и очень пронцательное животное». И в философии, и в искусстве Ренессанса ярко проявилось восхищение человеком, способным сравниться с Богом в своей творческой деятельности.

Такое восхищение распространялось не только на душу с тремя ее необыкновенными способностями - разумом, памятью и волей, - но и на телесную организацию человека. Достоинства последней усматривались:

- а) в царственной, прямой и стройной фигуре;
- б) в общем назначении тела, способного к освоению любого вида деятельности;
- в) в отсутствии излишних частей.

Поэтому оказывалось, что человек устроен по образцу Вселенной (возрождение античной идеи микрокосмичности). Однако соединение души и

тела, как правило, считалось загадочным, как и в средние века, оно объяснялось чудесной властью Бога.

Как утверждает Б. Телезио, человек - природное существо, обладающее телом и бессмертной душой, вложенной в него богом. Его поведение определяется стремлением к самосохранению, присущей всей природе. Его этика индивидуалистична: из чувства самосохранения вытекают все критерии добродетелей и изъязнов, человеческая солидарность - это защитная реакция человека перед лицом грядущих опасностей. Но человек способен к самосовершенствованию и нравственным поступкам. Но у него есть и элементы сенсуалистического гедонизма (учение, признающее наслаждение целью жизни и высшим благом), направленного против аскетической морали. Основой жизнедеятельности человека является тоже активный дух («спиритус»). «Пневма» (дух) - это тонкая теплая телесная подвижная материя, находящаяся в живом организме, которая способствует движению в нём, определяет жизненные функции и умирает вместе с телом. Дух неразрывно связан с материей и рассредоточен во всём теле, распространяясь по нервной системе, центром которой является мозг. Разумная человеческая душа связана с «духом природы», но кроме материального духа есть нематериальная душа, которая бессмертна, ибо божественного происхождения.

В понимании души, в трактовке ее бессмертия наметился ряд новых тенденций:

- возрождались раннехристианские представления о том, что бессмертие будет даровано далеко не всем. Так, Эразм Роттердамский считал, что человек состоит из тела, духа и души. Она может стать помощницей либо телу, либо духу. Лишь в последнем случае духовная сущность человека обретает бессмертие;

- распространялись представления о бессмертии как состоянии, которое наступит лишь после воссоединения души и воскрешенного тела. Характерно и то, что ужасы ада, терзавшие воображение средневековых людей, отходили в общественном сознании на задний план. Загробная жизнь в ряде концепций представала как райское продолжение земных наслаждений (Л. Валла);

- появились концепции, авторы которых выражали сомнение в бессмертии души. (Так, П. Помпонаци, опираясь на идеи Аристотеля и полемизируя с Фомой Аквинским, подчеркивал, что функции души осуществляются с помощью телесных органов, а значит, не могут реализоваться при их разрушении. Из этого фактически следовал вывод о бессмертии души).

Социология. Объектом изучения для Н. Макиавелли стала политическая история: причины возвышения и гибели государств, мотивы поступков, влияние личности на ход событий. Он отделяет политику от теологии и религии. Отбрасывает идею божественной предопределённости политического существования, история - это естественный ход событий. Судьба определяет только часть поступков, а людям предоставляется право и свобода выбора поведения. Политика - это воплощение свободной человеческой воли в рамках необходимости («фортуны»). Мотивы политической деятельности - реальные

интересы, корысть, стремление к обогащению. Политику он выводит из психологии.

Он отвергает зависимость государства от церкви, доказывал необходимость светского государства, основанного на юридическом праве. Сила - основа права. Поэтому политика освобождается от морали. Н. Макиавелли выдвигает идею «нового государя». Могущество государства составляет высший закон политики и для достижения этой цели пригодны всякие (в том числе аморальные) средства подкупы, убийство и т.п. государь, вставший на путь создания такого государства, должен сочетать качества льва и лисицы. Он должен учитывать реальную человеческую природу, которая «неблагодарна, непостоянна, склонна к лицемерию и обману», ее «отпугивает опасность и влечет нажива». Неизменность человеческой природы, по его мнению, обуславливает постоянство общественных законов. Позже политику такого рода подведут под формулу «цель оправдывает средства», и в историю она войдет под названием «макиавеллизм».

Исключая Бога из общественной жизни и политики, Макиавелли отождествляет его с фортуной (роком, судьбой) и естественной необходимостью. Именно она властвует над человеком. Но это не значит, что свободная воля людей теряет своё значение. Здесь Макиавелли выдвигает весьма прогрессивную мысль. «Судьба, — говорит он, — распоряжается половиной наших поступков, но управлять другой половиной или около того она предоставляет нам самим» («Государь»),

Философия Т. Мора и Т. Кампанеллы была направлена не столько на решение текущих социально-политических проблем, сколько на разработку идеального общества. Поэтому их называют предшественниками социалистов-утопистов. Томас Мор в своей книге «Утопия» описывает жизнь на вымышленном острове. Там царят справедливость, мудрое управление, равные права в труде и распределении его продуктов, а также общественная собственность на средства производства. Он выступает против частной собственности, в которой видит одну из важнейших причин социального неравенства и бедствий народа. Идеал общества – это высокоорганизованное производство, целесообразное руководство, гарантирующее справедливое и равное распределения общественного богатства. Все люди должны иметь право и обязаны работать. На острове нет классов, а труд становится жизненной и моральной потребностью всех (но есть рабы из числа преступников, которые выполняют тяжелые и грязные работы). Человек - высшая ценность, и он должен жить счастливо, работать по способностям и получать по потребностям. Свои представления о новом обществе он не считал фантазией, хотя и осознавал возможные трудности при их реализации. Он возлагал надежды на помощь образованного правителя. Так Томас Мор становится основателем утопического социализма.

Подобные идеи развиваются и итальянским натурфилософом Томазо Кампанеллой. В книге «Город Солнца» показывается реализованное идеальное общественное устройство. Он отстаивал единство церковной и светской власти, отвергает протестантскую реформацию, провозглашает идею власти папы над всеми христианами. Высказывает мысль о необходимости общественных преобразований с целью восстановления царства божьего на земле. Призывал на

основе христианской совести отказаться от частной собственности и эксплуатации. Основано оно на общественной собственности, христианских нравственных принципах, духовной власти мудрого жреца-правителя, именуемого Метафизиком, или Солнцем, общинной жизни и правильно организованной трудовой деятельности. Город Солнца Кампапеллы во многом напоминает идеальное государство Платона. Государственное устройство солнечного города - это идеализированная теократия, во главе которой стоит жрец и философ. Его помощники - Власть, Мудрость и Любовь, которые занимаются вопросами войны и мира, ремеслом, свободным искусством, наукой, школьным образованием, контролем рождаемости, воспитанием, медициной, сельским хозяйством. Упразднение частной собственности искоренит различие между интересами личности и государства. Все граждане одинаково трудятся и одинаково получают по потребностям. Он разработал систему воспитания, учитывая природную предрасположенность человека. Управляют и организуют производство учёные - жрецы. В программу философа входило формирование всемирного единения, союза государств и народов для прекращения войн. Долг гражданина - защита отечества и общества.

В эпоху Возрождения была выдвинута идея природного равенства людей: не происхождение, то есть не принадлежность к высшим сословиям, а только личные заслуги являются основой жизненного успеха. Высшее проявление такого успеха - достижение славы.

Аксиология. Высоко оценивалась активность и личная ответственность человека. Отказываясь от характерной для средневековья идеи всеобщего предопределения, мыслители Ренессанса нередко придавали большое значение фортуне, то есть удаче, которой активный человек способен воспользоваться. Все эти установки вели к представлениям об индивидуальности, неповторимости личности. В дальнейшем на основе этой идеи был обоснован принцип индивидуализма - признания автономии, независимости личности, интересы которой всегда выше интересов социальной общности.

Человек, согласно Николаю Кузанскому, должен идти по пути этического самосовершенствования. Поведение людей он сравнивал с «игрой в шар», в которой каждый поступок - нечто вроде броска в середину системы концентрических кругов, отдаляющий или приближающий к нравственному идеалу - личности Иисуса Христа.

Размышляя над сущностью человеческих добродетелей, Дж. Бруно полагает, что человек из раба жизни, стремящегося к самосохранению, должен превратиться в активного деятеля. Человек приобретает бессмертие не в религиозном смысле, а как часть мировой целостности, ибо жизнь не ограничена её земными формами, а вечно продолжается в иных формах в бесчисленных мирах. Стремление активного человека - деятеля к познанию истины и труду Бруно называет «героическим энтузиазмом». Есть два вида энтузиазма: первый - неразумный порыв, второй - разумное стремление к истине. К учению о человеке относится и его концепция единой субстанции: душа и тело не могут существовать друг без друга. «Героический энтузиазм» это духовный порыв, который охватывает и все телесное.

Итак, в эпоху Возрождения была продолжена разработка философских проблем, поставленных еще в античности. В изменившихся социокультурных условиях им были даны иные существенно различающиеся интерпретации, что сопровождалось выдвижением новых идей и созданием оригинальных концепций. Но философия Возрождения - самостоятельный этап в развитии западноевропейской философской мысли. Историческая её заслуга в том, что она преодолела схоластику и содействовала возникновению рациональной философии и росту авторитета науки. Мистический пантеизм XV в, ограниченный антропоцентризмом и теизмом, к XVI в принимает форму натуралистического пантеизма с материалистической окраской. Диалектический метод опирается на опытно-эмпирические знания. Возвысив человека до Бога, они обратили внимание на познавательные его возможности. Философия Возрождения - это фундамент философии нового времени.

В эпоху Возрождения произошел своего рода «антропологический поворот», в результате чего принципиально изменилась оценка человека - прекрасного, разумного, творческого существа, достойного счастья в земной жизни. При этом сам чувственно воспринимаемый природный мир оказался иным, чем раньше - меняющимся, противоречивым и бесконечным. Мировоззренческие идеи в эпоху Возрождения стали важным источником концепций, создаваемых в новое время.

ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII - XVIII ВВ.)

План

1. Особенности и периодизация философии Нового времени
2. Основные философские направления в XVII-XVIII вв.
3. Проблема познаваемости мира и поиски метода научного познания
4. Человек и общество в философии XVII - XVIII вв.

1. Особенности и периодизация философии Нового времени.

XVII век открывает следующую после эпохи Возрождения страницу в истории развития философской мысли, называемой «философией Нового времени». Новое время — это эпоха, которая охватывает в истории человечества XVII, XVIII и XIX вв. Условно началом Новой истории считается Английская буржуазная революция 1640 года, которая ознаменовала собой начало нового периода — эры буржуазных отношений или индустриальной цивилизации. Эпоха называется Новой потому, что именно в XVII в. сформировались новые исторические реалии.

Философия Нового времени продолжила идеи, созданные в эпоху Возрождения. Но если философия эпохи Возрождения была только оппозицией схоластики, то философия Нового времени – это уже программное выражение нового мировоззрения, в котором главной целью является человек. Если эпоха Возрождения утверждала: «человек свободен и равен Богу», то в XVII веке этот лозунг начинает звучать так: «человек – это малое звено в великом механизме природы и должен жить по её законам».

Новое время - это период философского осмысления второй научной революции.

Первая научная революция произошла приблизительно в V в. до н.э. в Древней Греции. Её результат - формирование первой научной картины мира (которую можно назвать древней, или античной, или геоцентрической, или пантеистической, или аристотелевской) и становление рационалистического мировосприятия, которое породило философию как пранауку. Эта картина мира с небольшими изменениями, вносимыми в нее по ходу дальнейшего развития науки, существовала приблизительно две тысячи лет. Эпоха Возрождения и особенно Нового времени – время грандиозной смены древней научной картины мира новыми представлениями, которые привели в XVI—XVII вв. к новой научной революции, результатом которой стало появление второй в истории человечества научной картины мира. Когда мы говорим о науке, то речь идет, прежде всего, о естествознании, то есть о науках, которые изучают природу (астрономии, физике, химии, биологии и др.). Вторая научная картина мира часто называется классическим естествознанием. Ведь в древности никакого естествознания в полном смысле слова не было, так как не было отдельных наук (их все заменяла философия). В Новое время эти науки появились, а значит, появилось естествознание, которое быстрыми темпами достигло

больших успехов, заложило прочный фундамент всего последующего научного знания. Оно называется классическим потому, что является первым, основным, исходным, образцовым, эталонным (эталон — это какая-либо мерка, с которой сравнивается, или по которой мерится всё остальное).

Наиболее важными в научной картине мира являются астрономические и физические представления, потому что они рисуют цельный образ мироздания, охватывают своим вниманием всю Вселенную. Основной чертой первой, или древней, научной картины мира был геоцентризм Птолемея, где в центре находится неподвижная шарообразная Земля, а все планеты и звезды движутся вокруг неё.

Вторая научная картина мира ознаменовалась открытием Коперника в начале XVI века, который сделал необыкновенно смелое для своего времени предположение о том, что Земля — это не неподвижный центр мира, а одна из планет, которая вместе с другими вращается вокруг настоящего неподвижного центра мироздания — Солнца, поэтому его теория стала называться гелиоцентризмом. Коперниковская теория наносила сокрушительный удар по религиозным средневековым представлениям. Ведь они, вслед за Птолемеем, рисовали Землю неподвижным центром мироздания. А, кроме того, считалось, что ад, где мучаются после смерти грешники, находится под землей, а рай, где блаженствуют праведные, — на небе, то есть ад и рай расположены на противоположных концах мироздания. У Коперника же получилось, что Земля самодвигается по небу вокруг Солнца, а значит, ад, который находится под землей, расположен на небе, рядом с раем, чего никак не может быть по религиозным представлениям. Переворот Коперника ознаменовал собой новую эпоху в развитии науки, явился началом глобальной смены научных представлений, исходным пунктом второй научной революции, а соответственно, и нового миропонимания.

Важной особенностью первой или древней научной картины мира был пантеизм, то есть представление о мироздании как об огромном живом и разумном организме, подобном человеку, только намного превосходящим его своими временными и пространственными масштабами. В мире все разумно, целесообразно и гармонично, считали древние. Вселенную пронизывает некая духовная сила, которая и делает все вокруг прекрасным и упорядоченным.

Наука Нового времени утвердила иной взгляд на мир, по которому он представляет собой не живой и разумный организм, а грандиозный, неживой и неразумный механизм. А стройность, упорядоченность и гармония мироздания объясняется тем же, чем гармония и стройность любого механизма: четкой подгонкой всех его частей друг к другу, точными размерами, правильным расчетом, грамотным устройством и безупречной работой. Любой механизм состоит из элементов, между которыми действуют неизменные силы, подчиняющиеся определенным законам. Эти тела, силы и неизменные законы делают механизм упорядоченным и гармоничным. Надо только открыть механические законы взаимодействия тел и все объяснить с помощью этих естественных законов. Данные законы должны открывать и исследовать

специальная наука — механика, которая и стала одной из главных в классическом естествознании.

Наиболее выдающимся представителем механики и вообще второй научной картины мира был Исаак Ньютон, и если первая научная картина мира часто называется аристотелевской, то вторую называют ньютоновской. Он сформулировал три закона механики, которые являются классическими, до сих пор составляют основу такой дисциплины, как механика, и изучаются в школьном курсе физики. Поскольку главным в объяснении мира стало установление его механических законов, а они выражаются и записываются математически, то естествознание Нового времени заговорило на языке математики. И если в античности роль всех наук, как правило, выполняла философия, то в Новое время эту роль стало выполнять естествознание: физика, химия, биология, и др.

Представление, по которому мироздание — это грандиозный механизм, пришедшее на смену античному пантеизму, называется механицизмом.

Эти обстоятельства оказали существенное влияние на развитие философии, определили ее ключевые проблемы и способы их решения. Познание окружающего мира с целью увеличения власти над природой — главная задача новой науки и философии.

Во второй половине XVII и в XVIII вв. оформилась основная установка философии Просвещения. С приходящейся на XVIII век историко-культурной эпохой Просвещения связана известная переориентация философской мысли Нового времени с природы на человека и общественные условия его жизни. Просвещение — это идеологическая программа широкого общественно-политического движения, выступавшего за совершенствование человека и общества на основе разума и успехов в развитии науки и техники. Это движение, получило наиболее широкое распространение во II половине XVIII столетия во Франции. Основные положения просветительской программы:

а) учение о невежестве и незнании как главной причине и источнике бед и несчастий человека, которые приводят к тому, что «человек рождается свободным, но повсюду он в оковах». Самой ужасной социальной язвой считали социально-экономическое неравенство, которое можно истребить единственным путём — просвещением широких народных масс (образование должно выйти из стен научных лабораторий и университетских аудиторий и стать достоянием основной части населения);

б) рационализм, суть которого можно передать формулой «законы природы суть законы разума». Правда, в своих представлениях просветители идут не от разума к природе, а наоборот, полагают, что человек получает разум от природы и только потом самостоятельно им овладевает;

в) убеждение в наличии «естественных прав» у каждого человека, основными из которых являются права на жизнь, свободу и равенство по отношению друг к другу;

г) вера в происхождение общества не по «воле божьей», а в результате «общественного договора» — добровольного, равноправного союза людей

между собой, что отражает общий разумный порядок вещей в мире применительно к человеку и обществу;

Отсюда вытекают основные **особенности** философии Нового времени.

1. Светский характер. Философия решает мировоззренческие проблемы независимо от религиозного вероучения и без ссылок на церковные авторитеты.

2. Деизм. Основой философского мировоззрения становится учение, в соответствии с которым Бог создал материальный мир, дал ему законы, а далее не вмешивается в естественное течение его событий.

3. Поиск метода научного познания. Стратегической задачей считается теперь исследование природы и использование полученных знаний для практических целей человека.

4. Усиление материалистических тенденций. Ориентация философов на естествознание обусловила изучение оснований природы.

5. Метафизичность философии. Наиболее развитой наукой в этот период была механика - область знания, в которой проблема развития не рассматривается. Это стало одной из главных причин отказа философии от диалектических идей эпохи Возрождения, что выразилась:

а) в механицизме - установке, в соответствии с которой с помощью законов механики можно объяснить любые явления;

б) в представлении о возможности полного и исчерпывающего познания мира, получения окончательной истины.

6. Рационализм. Утверждение культа человеческого разума, способного как раскрыть любые тайны мира, так и наилучшим образом организовать общественную жизнь, что надолго определило развитие всей западноевропейской философии.

7. Профессионализация философии. В Новое время философия превращается в особую сферу человеческой деятельности, которая обладает особым терминологическим языком, изучается отдельной группой людей, объединенных в профессиональное сообщество со своими периодическими изданиями, и становится обязательным предметом преподавания и исследования в рамках университетов.

В философии Нового времени можно выделить следующие **периоды**:

1. Ранний (начало XVII в.). Новые тенденции в философии Возрождения усиливаются. Натурфилософская и научная проблематика выходят на первый план. Основные представители: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. Декарт.

2. Научной революции (XVII в.). Строго говоря, начинается он несколько раньше — в конце XVI в, Но всесторонняя трансформация традиционных представлений о мире и человеке и оформление новой (первой научной) картины мира происходит только к концу XVII века. Представители: Б. Спиноза, Дж. Локк, Г. Лейбниц, Дж. Беркли, Д. Юм.

3. Просвещения (XVIII в.). В Европе распространяется идеология Просвещения — оригинального культурно-философского феномена Нового времени. Представители: Ш. Монтескьё, Ф.М. Вольтер, Ж.-Ж.

Руссо, М.Ж.А. Кондорсе, Д. Дидро, П. Гольбах, К.А. Гельвеций, Ж.О. де Ламетри и др.

2. Основные философские направления XVII – XVIII вв.

Усиление материалистических тенденций в философии Нового времени дополнялось развитием других философских направлений, формированием целостных философских систем - дуалистических, пантеистических, объективно-идеалистических, субъективно-идеалистических.

Мыслители XVII в., ориентированные на **материализм** (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, а также Дж. Локк) рассматривали материю как вещество, из которого состоят предметы, как сочетание ограниченного числа элементов.

Исходный тезис материализма — понятие «материя» — Ф. Бэкон выводит из учений древних материалистов, признававших происхождение вещей из одного единственного начала: первородная материя есть «материя, обладающая формой и одаренная многими определенными свойствами»; «первобытная материя, первобытная форма и даже первое начало движения связаны неразрывно»; она должна быть «облечена в известную форму, одарена известными определенными свойствами и устроена так, чтобы всякий вид силы, качества, содержания, действия и естественного движения мог быть ее последствием и ее предупреждением». Он вскрывает противоречивый характер материи, считая, что философия должна представить способ объяснения противоположных свойств природы. Во Вселенной, по Бэкону, «встречается бесчисленное множество вещей противоположных и противоборствующих», которые борются одно с другим, взаимно ослабляют или разрушают друг друга. Бэкон выводит все эти противоположности из одного и того же материального начала как из одного источника. Материя складывается и разворачивается в пространстве между определенными предметами без посредничества пустоты: «в мире нет и не может быть места, не занятого веществом по причине бесконечности материи и пространства». Из бесконечности пространства и материи Бэкон выводил, как следствие, многочисленность миров. В материальной основе всего сущего Бэкон видит многообразие действующих в природе сил (ему присуще динамическое понимание материи, а не чисто механическое). Природа изначально наделена у него богатством живых сил, форм, красок. Движение Бэкон трактует как изменение, но само понятие изменения он толкует механистически. Однако «динамический» взгляд на материю — только тенденция мысли Бэкона, а не последовательно разработанное учение.

Т. Гоббс систематизировал философию Бэкона, придавая метафизическому материализму XVII в. классическую механистическую форму. Его материализм проявляется и в критическом анализе онтологического доказательства бытия Божия. Он признавал материальность мира, первичность материи и вторичность сознания, считая, что материя вечна, а отдельные тела возникают и исчезают, но он отрицал существование первоматерии. По его мнению, реально существуют лишь конкретные вещи. Все материальные тела обладают протяжением, формой и имеют три измерения: длину, ширину и высоту. Являясь механистическим

материалистом, он давал материи чисто количественную характеристику (протяжение, форма, объем). Движение материи признавал, но только механическое, то есть перемещение тел в пространстве. Сущностью материи он считал протяженность. Пространство представляет собой место, занятое тем или иным телом. Истинное пространство сплошь занято телами, чистой протяженности нет. Он критиковал положение Ньютона о пространстве как вместилище тел, но утверждал, что время существует не объективно, а только в разуме и памяти человека. Пространство - это лишь представление человека: «мнимое пространство» — явление сознания. Время тоже существует только в сознании. Природу Гоббс рассматривал как совокупность протяженных тел, различающихся между собой величиной, фигурой, положением и движением. Ничего бестелесного не существует. Бестелесная субстанция такое же противоречие, как бестелесное тело. Нельзя отделить мышление от материи, которая мыслит. Материя — субъект всех изменений. Все тела, как и присущие им качества, а также изменения, происходящие в телах, образуются движением материальных элементов. Высшие формы движения материи он сводил к простейшей механической форме.

Особые представления о материальных предметах и их свойствах - «первичных и вторичных качествах» - были разработаны Дж. Локком. Как первичные, так и вторичные качества относятся к идеям, полученным на основе внешнего опыта. Идея первичных качеств возникает благодаря воздействию на наши органы чувств свойств, принадлежащих объектам внешнего мира. Он причисляет к ним пространственные свойства, массу, движение и т.д., считая их объективно существующими. Вторичные же качества (цвет, вкус, запах и др.) являются не свойствами вещей, а результатом человеческих восприятий. Возникновение вторичных качеств в определяющей степени связано со спецификой наших органов чувств. Это запах, цвет, вкус и т. д. Эти свойства являются тем, что существуют и зависят от деятельности наших органов чувств и образуются в нашем сознании на основе различных сочетаний первоначальных качеств.

В XVIII в. (Д. Дидро, К.А. Гельвеций, П. Гольбах, Ж.О. де Ламетри, и др.) представления о материи усложнились. Конкретные вещи рассматривались как проявления единой, вечной, несотворенной материи, обладающей внутренней активностью. Была обоснована диалектическая идея взаимосвязи материи и движения, в соответствии с которой мир находится в состоянии постоянного изменения; признавалось развитие (трансформация) природы. Материалистические установки в XVII -XVIII вв. не распространялись на понимание общественной жизни; утверждалось, что ход истории определяется решениями людей, руководящих своим разумом.

В дуалистической концепции Р. Декарта вводилось представление о двух равнозначных и независимых друг от друга основах бытия субстанциях - телесной (протяженной) и духовной (мыслящей). Субстанция - это основа всего существующего, первоначало мира, которая проявляется в самых разнообразных вещах и явлениях. По определению Декарта, субстанция — это вещь, которая не нуждается для своего бытия ни в каких иных основаниях, кроме

себя самой. Под это определение подпадает только Бог. Но он находится за природной сферой, где выделяются вещи, нуждающиеся в участии только Бога (это и есть субстанции в природе), и вещи, нуждающиеся в участии иных божественных творений (это атрибуты и качества). В природном мире, согласно Декарту, есть две субстанции: духовная (*substantia cogitans*) и материальная (*substantia extensa*). Первая неделима, ее основной атрибут — мышление. Модусы мышления — воображение, чувство и желание. Вторая - делима до бесконечности, а её основной атрибут — протяженность. Модусы протяженности — фигура, положение, движение. Эти субстанции независимы друг от друга (дуализм). Согласовываются они между собой Богом. Материальную субстанцию Декарт соотносит с природой. Её законы изучаются механикой. Духовная субстанция образует души, способные мыслить. Она изначально содержит в себе определенные фундаментальные представления, поэтому души имеют врожденные идеи (идею Бога, постулат «из ничего не происходит ничего», идею чисел и др.).

Пантеизм в философии Нового времени представлен учением Б. Спинозы. Он считал, что основой мира является единая субстанция. Субстанция есть то, что является причиной самой себя. Её можно назвать Богом или же Природой, так как она вечна, бесконечна и является причиной самой себя (то есть, не сотворена, в ней самой - источник всех изменений, происходящих в мире). Отождествление Бога с природой – это пантеистический монизм. Первоначально одно, но у Спинозы это не божественная Личность в ее теологическом средневековом понимании, а безличная духовная сущность, выступающая причиной всего бытия. Единая субстанция имеет два важнейших атрибута — мышление и протяженность. Все остальное — это только модусы (видоизменения) субстанции — все протяженные предметы и мыслящие существа. Модусы мышления согласованы с модусами протяженности и зависят от божественной субстанции. Движение же не является атрибутом субстанции, она может находиться в состоянии движения или же абсолютного покоя. Всё в мире подчинено высшей необходимости, ничего случайного не существует (механистический детерминист). Причем детерминизм он распространяет не только на природу, но и на сферу человеческих поступков, вызываемых аффектами (чувствами). Свобода, по мнению философа, есть осознанная необходимость.

Согласно объективно-идеалистическому учению Г.В. Лейбница, в основе мира лежат не одна и не две, а множество субстанций («монад» - от гр. «единое», «единица») - нематериальных, непространственных и неизменных. Монада — нечто вроде атома Демокрита, но понимаемого в духовном смысле. Она неделима, не обладает протяженностью, активна. Активность её состоит в восприятии и стремлении. Чувствами монады не воспринимаются, только разумом. Объединяясь в различных сочетаниях, они формируют духовные основы всех вещей. Некоторые монады обладают памятью, это - души, имеющиеся у животных и человека. Лейбниц разрабатывал диалектические идеи: благодаря активности субстанций мир постоянно изменяется и развивается. Тела, которые образованы из монад, доступны чувственному восприятию. В монадах вследствие их активности происходит постоянная смена внутренних состояний. Это ведет к их развитию. Лейбниц, таким

образом, обращается к диалектике. Развитие, согласно его взглядам, целесообразно, то есть, направлено к предустановленной свыше гармонии. Он выделяет два различных типа причин развития: «действующие» - они порождают преобразования в соединениях монад (телах); «целевые», или «финальные», - это внутренние причины развития отдельных монад. Соединения монад регулируются «предустановленной гармонией». Уровень развития монад неодинаков: монады низшей (субстанциальной) формы обладают только пассивной способностью восприятия, а монады-души - имеют чувства и способны к достаточно четким представлениям. Самые высокоразвитые - монады-духи - обладают разумом. Следовательно, всё в природе предстает наполненным активностью и жизнью. Всё движется и развивается. Монады, не погибают, а постепенно видоизменяясь, образуют в своём непрерывном развитии иерархическую цепь живых существ: минералы - растения - животные - человек. Высшая ступень па этой лестнице эволюции жизни - Бог.

В XVIII в. формируются и **субъективно-идеалистические** концепции. Так, Дж. Беркли, опираясь на идеи Локка и одновременно критикуя их, утверждал, что первичных качеств вещей не существует, все качества вторичны, то есть являются результатом человеческого восприятия. Из этого следовало: реально только то, что воспринимается человеком с помощью органов чувств. Следовательно, быть - значит быть воспринимаемым. Иными словами, мир есть совокупность человеческих ощущений. В реальности же вещей, не воспринимаемых с помощью зрения, слуха и т.п., человек не может быть уверен. К числу таких не воспринимаемых явлений, по Беркли, относится и материя как таковая. А это значит, что она не существует. С точки зрения Беркли, данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости отказаться от материализма и обратиться к религии, к вере в Бога.

3. Проблема познаваемости мира и поиски метода научного познания.

Большинство мыслителей Нового времени были убеждены в возможности полного и исчерпывающего познания природы и мира с целью усовершенствования человеческой жизни. Они придавали первостепенное значение развитию науки, призванной улучшать жизнь людей. Крупнейшими мыслителями XVII в. - Ф. Бэконом и Р. Декартом - были разработаны два различных метода научного познания.

Ф. Бэкон считал, что практическое познание науки не может ограничиваться соображениями только о его возможной непосредственной пользе: «Знание — сила». Но силой оно может стать, если будет истинным. Лишь та наука способна властвовать над природой, которая «повинуется» природе (руководится познанием ее законов). Поэтому Бэкон различает два вида опытов: «плодоносные» и «светоносные». Первые — это те, которые приносят непосредственную пользу человеку; вторые — те, цель которых — не непосредственная польза, а познание законов явлений и свойств вещей. Исходным моментом любой познавательной деятельности являются для него чувства. Поэтому

Бэкона часто называют основателем **эмпиризма** — направления, которое строит свои гносеологические посылки на чувственном познании и опыте. Основной принцип этой философской ориентации в области теории познания выражен в тезисе: «Нет ничего в разуме, что бы до этого не прошло через чувства». Чувственное познание включает в себя опыт и эксперимент. Поэтому философию Бэкона можно определить как эмпирическую. Опыт, опирающийся на эксперимент, является для него исходным пунктом нового научного метода. Существенное внимание Бэкон уделил причинам ошибок в познании. Он выделил четыре фактора («идола», или «призрака»), мешающих успехам в познавательной деятельности:

а) идолы рода – ложные представления о мире, которые присущи всему человеческому роду и являются результатами ограниченности человеческого ума и органов чувств;

б) идолы пещеры – искажённые представления, возникающие под влиянием внутреннего субъективного мира каждого отдельного человека;

в) идолы рынка – ошибочные взгляды людей, порождённые неправильным употреблением слов, которые приводят к непониманию между людьми и искажению знаний;

г) идолы театра - слепое, некритическое следование авторитетам прошлого, принятие на веру высказанных ими когда-то положений также может приводить к ошибкам.

Победу над идолами человеческого сознания и приобретение достоверного знания может обеспечить подлинно научный метод изучения природы. Античность и средневековье пользовались преимущественно дедуктивным методом. Его суть: из общих самоочевидных положений – «аксиом» делаются частные выводы. Но, по его мнению, такой подход не обеспечивает достаточной достоверности. Основным рабочим методом своей логики Бэкон считает **индукцию**: «Под индукцией я понимаю форму доказательства, которая присматривается к чувствам, стремится постичь естественный характер вещей, стремится к делам и почти с ним сливается». Суть его – восхождение от простого к сложному – состоит из следующих этапов: а) наблюдение фактов, б) их систематизация и классификация, в) отсечение ненужных фактов, г) разложение явления на составные части, д) проверка фактов на опыте, е) обобщение.

Р. Декарт также считал, что для достижения истинного знания необходимо преодолеть все традиционные заблуждения: не авторитетное суждение, а самоочевидность является основанием знания. Но он провозглашает другой принцип - сомнение. В конечном счете, оказывается, что человек не может сомневаться только в самом факте своего сомнения и, значит, в том, что он сомневается, мыслит. Это рассуждение приводит Декарта к его знаменитой формуле «Мыслю, следовательно, существую» (*cogito ergo sum*). Как поклонник математики, в основу научного метода он кладёт **дедуктивную логику** – восхождение от общего к частному. Началом познания является выдвижение гипотез (аксиом). Базовые аксиомы оцениваются Декартом как «врожденные идеи» - отчетливые, ясные и очевидные. В результате выведения логических

следствий из таких гипотез формируется новое знание. Пример дедуктивного вывода: люди смертны. Сократ человек, следовательно, он смертен. Основные правила его метода:

1. Считать истинным только то, что представляется разуму ясным и не вызывает сомнения.
2. Сложную проблему разделять на частные задачи и последовательно решать их.
3. Двигаться к истине от простого к сложному.
4. Составлять общий обзор фактов, гипотез, теорий по каждой отрасли знания. Это дает уверенность в том, что ничего из открытого ранее не упущено.

Отстаивая идею, что мышление и разум являются исходной точкой научного метода познания, Декарт становится основателем **рационализма**, философского подхода, в соответствии с которым основой и единственным источником истинного знания является разум, на помощь которому приходит интеллектуальная интуиция. Исходные аксиомы порождаются интеллектуальной интуицией, которая опирается на врождённые идеи. Эта мысль Декарта во многом созвучна позиции Платона, также предполагавшего врождённые знания.

Ф. Бекон и Р. Декарт о научном познании

Научное познание	Ф. Бекон	Р. Декарт
Источник знания	Опыт	Рациональные суждения
Основная познавательная операция	Индукция	Дедукция
Философский подход	Эмпиризм	Рационализм

Обсуждение концепций Ф. Бэкона и Р. Декарта привело к формированию двух противоположных взглядов на познание:

- **сенсуализм** (от лат. Sensus - чувства) - философский подход, в соответствии с которым, единственным источником знаний являются чувственные ощущения (зрительные, слуховые и др.). Разум лишь комбинирует их и анализирует их содержание, но не порождает нового знания. «Нет ничего в разуме, чего бы не было в чувствах» (Дж. Локк);

- **рационализм** (от лат. Ratio - разум) - философский подход, в соответствии с которым, единственным источником знаний является разум. Чувственные восприятия лишь представляют материал для рациональных рассуждений, в ходе которых и появляется новое знание: «Нет ничего в разуме, чего бы не было в чувствах, кроме самого разума» (Г.В. Лейбниц).

Особую позицию в вопросе о познаваемости мира занимал Д. Юм. Единственным источником знаний он считал **чувственный опыт**. Между тем, такой опыт не может доказать правильность человеческих знаний. Например: я вижу зеленое растение. Но является ли оно зеленым на самом деле? Ощущения не дают ответа на этот вопрос. Другой пример: люди привыкли верить, что

существуют причинно-следственные связи, скажем, солнце светит, поэтому камень теплый. Но существует ли такая связь? И на этот вопрос ощущения ответа не дают. Поэтому Юм приходит к выводу, что человек не только не может объяснить, каков этот мир, но, более того, не может быть уверен в том, что он существует. Философское учение, выражающее сомнение в познаваемости и даже существовании мира называется **скептицизмом**.

4. Человек и общество в философии XVII-XVIII вв.

В Новое время произошли существенные изменения в философском **понимании человека**. Ориентация на изучение природы, преклонение перед наукой обусловили:

во-первых, натурализацию антропологических концепций, то есть рассмотрение человека в качестве естественного, природного существа. Популярными стали представления о неизменной «человеческой природе» как «сумме природных способностей и сил человека» (Т. Гоббс). В их число включались способности питания, движения, размножения, а порой и мышления,

во-вторых, распространение на антропологию механистических установок, то есть истолкование жизнедеятельности человека по аналогии с функционированием механических машин. Такие идеи были зафиксированы в книге Р. Декарта «Животное-машина». Философ утверждал: причиной физиологических процессов является вовсе не нематериальная душа, а циркуляция крови, вызываемая имеющейся на «фабрике сердца» теплотой. Лишь мышление, отличающее человека от животных, согласно Декарту, не может быть объяснено с таких позиций, оно является функцией разумной души. (Поэтому человек предстал как взаимосвязь тела и души).

В материалистической же философии XVIII века утвердилось мнение, что мышление является результатом функционирования телесного организма, нервной системы, мозга. Это вело к полному отказу от признания существования нематериальной души. В результате оказывалось, что основное отличие человека от животных (по Декарту) исчезает. Тезис «животное-машина» был перенесен на человека. Смысл формулы **«человек-машина»** (так называлась книга Ж.О. де Ламетри) сводился, таким образом, к утверждению «человек-животное». Разумеется, человек предстал здесь как машина особого рода: а) это машина из плоти, заводящая сама себя, являющаяся олицетворением непрерывного движения. В отличие от часового механизма, она продолжает функционировать и после поломки - болезни, б) это машина «весьма просвещенная» - способная чувствовать, мыслить, отличать добро от зла, то есть обладающая сознанием и волей.

Отказ от признания нематериальной души привел к постановке проблемы **возникновения и сущности сознания**. В ее решении принято выделять две линии:

- признание способности к ощущениям всеобщим свойством материи, которое эволюционирует вплоть до возникновения сознания (Д. Дидро),

- объяснение формирования сознания становлением особой организации материи (мозга) под действием естественных причин (К. Гельвеций, П. Гольбах).

Следует иметь в виду, однако, что в идеалистических концепциях Нового времени представления о нематериальной, бессмертной душе, разумеется, сохранялись.

Просветительские установки подвергали резкой **критике** устаревшие феодальные порядки, церковь и даже саму религию (многие из них выступали с атеистических позиций). Просветители верили в безграничные возможности человеческого разума; именно решения людей, с их точки зрения, определяют ход истории. Недостатки же общественной жизни они объясняли невежеством, а потому обосновывали необходимость просвещения и воспитания. Просвещенные люди смогут ввести разумные юридические законы. (Убежденность во всеисилии законодательства получила название «юридическое мировоззрение»). Именно законы обеспечат формирование общества, в котором установятся разумные общественные порядки, расцветут науки и искусства, люди будут свободны и счастливы. Таким образом, оказывалось, что социальный прогресс (то есть движение общества от несовершенного ко все более совершенному состоянию) неизбежен и обязателен.

Широкое распространение в этот период получила теория **общественного договора** (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и др.). Согласно Гоббсу, в истории общества можно выделить две стадии - естественного и общественного, или гражданского состояния. На стадии естественного состояния отсутствует государство, еще не существуют юридические законы. Люди руководствуются двумя основными ничем не ограниченными стремлениями - к обогащению и к самосохранению. Жизнь превращается в «войну всех против всех», в которой «человек человеку - волк». Для того, чтобы не уничтожить друг друга в бесплодной борьбе, люди заключили соглашение - общественный договор - о создании государства. Человек в учении Гоббса - существо и природное, и моральное. Из этого следовало, что законы создаваемого человеком государства должны соответствовать природности, естественности. В данный период утвердилось представление об естественных, то есть неотъемлемых, правах личности, прежде всего - на жизнь и собственность. Функцией государства как раз и оказывалась защита прав подданных, которые за это передают ему все другие свои права. Поэтому власть государства становится безграничной, оно превращается во всемогущую машину, перед которой человек бессилен. Он не имеет права на сопротивление, на восстание. Таким образом, движущей силой истории оказывается не Бог, а человеческий разум, выдвинувший идею договоренности между людьми.

Признавая основные положения теории общественного договора, другие философы Нового времени предлагали несколько иные ее трактовки. Так, Локк утверждал, что **естественное состояние** - это состояние равенства, свободы, ограниченной лишь естественным законом (никто не имеет права посягать на жизнь, свободу, имущество другого человека). Этот же закон должен в будущем ограничивать власть государства. Люди, заключая договор, передают ему не все, а лишь часть своих прав (например, осуществления правосудия, внешней

политики во имя защиты других прав - на частную собственность, свободу слова, вероисповедания и т.п.). В случае нарушения государством своих обязанностей подданные имеют право отказаться от договора. Локк высказал положение о необходимости разделения властей - законодательной, исполнительной и судебной.

Согласно же Ж.-Ж. Руссо, в естественном состоянии люди были счастливы, свободны, равны и независимы друг от друга. Главной причиной социальных бед стало возникновение имущественного и социального неравенства. Оно было закреплено в общественном договоре, который богатые предложили бедным, обманув их. Новая стадия общественного неравенства, считал Руссо, связана с формированием деспотической власти. На этом этапе граждане вправе расторгнуть договор, изменить существующий общественный строй.

Итак, для философии XVII-XVIII в.в. характерно формирование целого спектра целостных философских учений. Их авторы полемизировали и во многом не соглашались друг с другом. И все же несомненным является наличие взаимных влияний, а в ряде вопросов и взаимной дополнительности созданных ими концепций.

Одна из важнейших проблем философии этого периода - поиск путей постижения природы, способов получения истинного знания, которое может и должно быть использовано для улучшения условий человеческой жизни.

Не менее значимой в эпоху Просвещения оказалась проблема философского истолкования социальной жизни, определения путей создания разумно устроенного общества, в котором утвердились бы гуманность и справедливость, где все служило бы благу людей. Все это подготовило высокую оценку автономии и независимости личности, обладающей неотъемлемыми правами и свободами. Такая оценка человека получила дальнейшую разработку в классической немецкой философии.

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

План

1. Основные идеи и периодизация немецкой классической философии.
2. Ведущие направления немецкой классической философии.
3. Важнейшие проблемы немецкой классической философии.

1. Основные идеи и периодизация немецкой классической философии.

Немецкая классическая философия охватывает время со второй половины XVIII в. до второй половины XIX в.

Вторая половина XVIII вв. Западной Европе - это время социально-экономических преобразований: утверждение капитализма и превращение буржуазии в экономически господствующий класс. Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. пробудила революционное движение в Европе, идеологи которого провозглашали человека высшим существом, а его деятельность как путь, который приведет к царству разума и свободы.

Буржуазия ощущала угрозу со стороны, как феодализма, так и со стороны угнетенных масс. Зародилось противоречие внутри «третьего сословия»: некоторые стремились к компромиссу с феодальными силами. Эти противоречия и тенденции ярко проявились в Германии, ибо ее буржуазия была слаба, а страна представляла собой раздробленную (около 400 княжеств) полуфеодальную страну. Немецкая буржуазия была неспособна к завоеванию власти, боялась революции, но была заинтересована в развитии капитализма в стране. Это находило отражение в её идеологии. Немецкая философия, не имея возможности приложить свои силы в области практической политики, направляла усилия на разработку оторванных от действительности абстрактных философских систем, тем самым, совершив революцию в области сознания.

Немецкая философия обосновала необходимость буржуазного преобразования на основе разума и свободы как сущности духа, поэтому её можно назвать продолжением Французской буржуазной революции, но не на практике, а в «идее». Немецкие философы в абстракции выразили то, что западноевропейская буржуазия исчерпала в своих революциях.

Расцвет немецкой философии был непосредственно подготовлен трудами немецких просветителей и писателей-романтиков — Готхольдом Лессингом, Иоганном Гердером, Иоганном Гёте, Фридрихом Шиллером и др.

Немецкая классическая философия сформулировала следующие **идеи**, которые надолго определили развитие всей западноевропейской философской мысли.

1. Теоретического самосознания. Философами данного направления сформулирован тип философии, выступающей как систематическое, всеохватное, обобщающее и ценностно-ориентирующее знание.

2. Ценности прогресса. Для философии немецкого классического идеализма являются общезначимыми просветительские идеи развития человеческого рода, разума и свободы. Происходит предельное сближение ценности Божественного абсолюта и ценности развивающегося человечества. Строится философское обоснование идеи объективной закономерности прогресса — общечеловеческого поступательного движения, смысл которого — в расширении сознания свободы (Гегель).

3. Духовно-практической активности. В качестве глубинной ценностной ориентации принимается протестантская установка на целенаправленное освоение действительности индивидом, исполняющим, таким образом, свое высшее жизненное предназначение. Ведущее место в практике отводится духовной активности субъекта. Изучаются различные способности души, выявляется ее творческий потенциал, в том числе в сфере бессознательного (Кант, Шеллинг).

4. Диалектики. Всё сущее немецкая классическая философия представляет в виде системы, диалектически развивающейся на основе идеального первоначала, которое поступательно разворачивается в мире и наиболее адекватно предстает в способах человеческой деятельности.

5. Антропоцентризма. Человек понимается как деятельное культурно-историческое существо, т. е. создающее себя в обществе и в истории.

6. Аксиологии. Религия, нравственность, искусство, право, наука и сама философия рассматриваются как исторические формы человеческого духа (Гегель), а в качестве главных созидательных сил человека представляются разум, нравственность, общение и труд.

7. Свободы и ответственности. Развивая учение о практике, о ее ключевой роли в освоении внешнего и внутреннего мира, которая осуществляется путём взаимодействия субъекта и объекта, немецкая философия акцентирует внимание на росте могущества человека, его свободе и ответственности в процессе его преобразовательной деятельности (Фихте, Гегель).

8. Гуманистического идеала. Утверждается достоинство личности: «святость человечества в лице каждого» (Кант). Провозглашается гуманистический идеал: свободное развитие каждого как условие свободного развития всех (Кант).

В немецкой классической философии можно выделить следующие **периоды:**

- Просветительский или подготовительный. (II половина XVIII в.). На передний план выдвигаются проблемы идейной борьбы буржуазии с феодальным деспотизмом, необходимости национального единства, отстаивания идей гуманизма и роли искусства в социальном прогрессе. Основные представители: Г. Лессинг, И. Гердер, И. Гёте, Ф. Шиллер.

- Становления. (70-е гг. XVIII в. - начало XIX в.). Основоположником немецкой классической философии является Иммануил Кант, который совершил «коперниковский переворот» от метафизических абсолютных первоначал к человеческому субъекту (подобно Копернику, который в движении видел не

столько звёзды, сколько позицию наблюдателя): не субъект вращается вокруг объекта, а объект – вокруг субъекта, то есть наше сознание придаёт предмету ту форму всеобщности необходимого знания, в какой он только и может познаваться.

Основные периоды творчества Канта

Период	Общеполософские установки	Основные проблемы
Докритический период	-мир познаваем; - мир развивается; -способность развития вложена в мир Богом.	Естественнаучные, космологические
Критический период	- сущностные свойства мира непознаваемы (<u>агностицизм</u>); -в основе реальности – духовное и материальное начала (<u>дуализм</u>).	<u>гносеологические</u> – формы пределы познания человеком мира («Критика чистого разума»); - <u>этические</u> - нормы и регуляторы человеческого поведения («Критика практического разума»); - <u>эстетические</u> – целесообразность в природе и искусстве (Критика способности суждения»)

Продолжателем идей Канта был Иоганн Готлиб Фихте, создавший субъективно-идеалистическую философскую систему («наукоучение»), в основе которой лежит принцип свободы и достоинства человека.

- Наивысшего расцвета. (Первая половина XIX в.). Это период перехода от субъективного к объективному идеализму в немецкой классической философии и создания двух выдающихся систем объективного идеализма. Создателем первой системы является Фридрих Вильгельм Шеллинг, который заложил основы диалектического подхода к пониманию природы, которую рассматривал как бессознательную форму жизни разума, единственным предназначением которой является порождение сознательной формы, отстаивая идеи непрерывного динамического процесса развития от простейших форм к сложным путём взаимодействия противоположных сил. Логическим продолжением его идей стала философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, создавшего развёрнутую систему, где единственной основой реальности является активное духовное начало - мировой разум (мировой дух, абсолютная идея), деятельность, активность которого заключается в мышлении и самопознании. Важнейшим достижением философии Гегеля стала последовательная разработка диалектического метода (основных законов диалектики).

- Материалистический. (Середина XIX в.). Этот период связан с творчеством Людвиг Фейербаха – последовательного критика гегелевского идеализма, который рассматривал природу, материальное бытие как основу всей духовной жизни и утверждал первичность материи по отношению к мышлению, сделал центром своего внимания человека и создал систему антропологического материализма. Учение Фейербаха является завершающей ступенью развития классической философии.

2. Ведущие направления немецкой классической философии.

Усиление идеалистических тенденций в философии Германии XIX века дополнилось возрождением материализма в конце этого века. Кроме того, сформировались целостные философские системы дуализма, субъективного и объективного идеализма. Особым вкладом немецкой классики в философскую мысль была разработка диалектического метода (на идеалистической основе).

И. Кант заявлял, что «принцип жизни, то есть духовная природа... никогда не может быть предметом нашего положительного мышления...». Отрицая Бога как создателя Вселенной, он утверждал, что божественный дух создал необходимые предпосылки для последующего естественно-материального процесса. Убедившись, что рационалистическая метафизика не способна постичь сущность духовной жизни человека, он пришёл к выводу о невозможности познать бытийных глубин всего сущностного, считая реальной и необходимой задачей преобразования метафизики в науку «о границах человеческого разума».

Гегель разработал **объективно-идеалистическую философскую систему** (система - это изложенный философом порядок изложения материала, связь логических категорий, общее построение всего философского здания). предложил целостную картину развития бытия. Основой реальности, по Гегелю, является активное духовное начало - мировой разум (мировой дух, абсолютная идея). Деятельность, активность мирового разума заключается в мышлении, самопознании. В процессе такого самопознания мировой разум проходит три ступени развития: 1) вначале он пребывает в стихии чистого мышления, познает себя как духовное начало и выявляет свои возможности («Логика»); 2) далее мировой разум развивается в форме инобытия (иного бытия) в виде природы, он творит природные явления (механически химические, органические) и одновременно воплощается в них («Философия природы»); 3) исчерпав свои возможности в природе, мировой разум покидает ее. далее он продолжает свое развитие в истории человечества («Философия духа»), одновременно раскрывая себя познающему человеку. После того, как он реализовал все свои возможности (заранее выявленные еще на первой ступени), развитие прекращается, утверждается абсолютное тождество бытия и мышления. Таким образом, история мира выступает для Гегеля как история развития мирового разума.

И.Г. Фихте создаёт развёрнутую систему **субъективного идеализма**. Свою философию он назвал «первой системой свободы». Философия – это не система,

а самосознание личности. Первичной реальностью он признаёт абсолютное человеческое «Я» (то есть включающее в себя всё, что можно мыслить). Он критикует Канта за непознаваемость вещей в себе с позиций субъективного идеализма. В центр своей системы он ставит «абсолютное Я» (то есть первичной реальностью признает абсолютное человеческое «Я») - абстрактного трансцендентного субъекта, который, по сути, выступает как высшее начало всего бытия и предстаёт в качестве единой субстанции, лежащей в основе бытия. Окружающий мир существует только через призму нашего восприятия. Мы уверены в его существовании, потому что видим, слышим, осязаем и обоняем. Но мы способны к восприятию только благодаря тому, что существуем. Ведь если бы нас не было, то мы не могли бы получить ни одного впечатления об окружающем и совершенно не знали бы о его существовании. Значит, если Я есть, то и мир (для меня) есть, а когда меня нет – нет и мира (для меня). Весь мир есть только потому, что Я его воспринимаю. Только моё существование наполняет всё вокруг смыслом, реальность приобретает значение. Поэтому Я вижу не непосредственно предмет, а своё представление о нём, которое есть частица меня самого или моего Я. Если Я вступаю в отношения с людьми, то Я вижу не столько их, сколько своё представление о них, которое тоже является частицей моего Я. Следовательно, внешний мир существует через меня, из-за меня, для меня и во мне, поэтому: «весь мир – есть Я». Всё остальное называется «не-Я» - это есть вся объективная реальность, то есть природа. Но природа существует не бесцельно, не сама по себе, а для какой-то определённой цели. Для своего развития «абсолютному Я» необходимо некое, преодолевая которое, оно сможет раскрыть свою скрытую сущность и осознать самоё себя. Таким образом, «абсолютное Я» (субъект), преодолевая сопротивление «не Я» (природы), достигает вершины своего развития. Движение к нему – основная идея и смысл исторического развития человечества. Абсолютное бытие (высшая реальность) характеризуется непрерывным движением, то есть деятельностью. Это двойственность и составляет основное противоречие, которое толкает Я к развитию через «не-Я». В этом движении оно постоянно пульсирует от совпадения и слияния до разъединения и противостояния. Кроме «Я» есть «не-Я» (то есть объект природы, который воздействует на «Я» и определяет его деятельность). «Не - Я» не только существует, но и воздействует на «Я»: естественная природа человека, его склонности (то есть не-Я) побуждают Я к действию. Я - активный мыслящий субъект, деятельность которого - это диалектический процесс: первоначальное утверждение переходит к противоположному (отрицание), а от него - к третьему (синтезу первых двух положений).

Иммануил Кант выступает как **дуалист**, считая, что в основе реальности лежат два начала – материальное и духовное. Согласно Канту, внешний мир дает только материю ощущения, но наш собственный духовный аппарат упорядочивает эту материю в пространстве и во времени и доставляет понятия, посредством которых мы понимаем опыт. Вещи в себе не находятся в пространстве и во времени, не являются субстанциями. Пространство и

время субъективны, они являются частью нашего аппарата восприятия. Пространство и время не являются понятиями: это формы «интуиции». Существуют также априорные понятия - двенадцать категорий, которые делятся на четыре триады: 1) количества: единство, множественность, всеобщность; 2) качества: реальность, отрицание, ограничение; 3) отношения: субстанциональность и случайность, причина и действие, взаимодействие; 4) модальности: возможность, существование, необходимость. Они также являются субъективными, как пространство и время.

По Канту, имеется только три доказательства существования Бога посредством чистого разума - онтологическое, космологическое и физико-теологическое доказательство. Онтологическое доказательство определяет Бога как наиболее реальное бытие. Космологическое доказательство гласит: если что-либо существует, то абсолютно необходимое Существо должно существовать; теперь я знаю, что я существую, следовательно, абсолютно необходимое Существо существует, и оно должно быть реальным. Физико-теологическое доказательство утверждает, что Вселенная обнаруживает порядок, который представляет собой доказательство существования цели, но это доказывает только Зодчего, а не Творца и, следовательно, не может дать правильного понятия Бога. Таким образом, Кант стремится опровергнуть все чисто рациональные доказательства существования Бога. Отвергнув притязания науки на познание вещей самих по себе, он ограничил знание, чтобы дать место вере. Именно вера в бессмертие души, свободу и Бога составляют основание для человека быть нравственным существом. Бог, свобода и бессмертие являются только «идеями разума», который не может доказать их реальность. Значение этих идей практическое и связано с моралью.

По мнению Канта, человек принадлежит двум мирам. Первый мир - чувственно-воспринимаемый, где он подчинен законам природы и действует согласно принципу природного, который гласит: никакое явление не может быть причиной самого себя, оно всегда имеет свою причину в чем-то другом (другом явлении). Второй мир - мир умопостигаемый, где он свободно подчиняет себя закону разума, то есть нравственному закону, и действует по принципу: разумное существо есть цель сама по себе, к нему нельзя относиться лишь как к средству для чего-то другого. Именно потому, что оно есть цель, оно и может выступать в качестве свободно действующей причины, то есть свободной воли. Умопостигаемый мир - это совокупность «разумных существ как вещей самих по себе», самосущих автономных монад. Человек как существо, наделенное разумом, существо мыслящее, а не только чувствующее, является «вещью самой по себе». «Знание» умопостигаемого мира, открывается только практическому разуму. Это знание особого рода, это знание-требование, определяющее наши поступки: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства». Это значит: не превращай другое разумное существо только в средство для реализации своих частных целей.

Материалистическая линия немецкой классической философии представлена концепцией Л. Фейербаха, который стал первым последовательным критиком гегелевского идеализма. Рассматривая природу,

материальное бытие как основу всей духовной жизни, он тем самым утверждал первичность материи по отношению к мышлению. Фейербах был убежден в познаваемости мира, причем основным источником новых знаний считал чувственные восприятия. В центр же своего внимания Фейербах поставил человека, а потому называл свою концепцию антропологией. В мировом разуме, о котором писал Гегель, Фейербах усмотрел модифицированные представления о Боге. Между тем религия и философия, с его точки зрения, являются несовместимыми формами мировоззрения. В связи с этим, Фейербах обратился к исследованию сущности религии вообще. Он считал, что она имеет основу в земной жизни, в самом человеке. Причины существования религии Фейербах связывал, во-первых, с чувством зависимости от природных и социальных сил, порождающим страх, а во-вторых, со стремлением человека к счастью. Не находя удовлетворения этому стремлению в реальной жизни, человек, по Фейербаху, ищет утешения в религии, создает для себя иллюзорный мир, наделяет Бога лучшими, идеализированными человеческими качествами. Таким образом, христианский Бог оказывается созданным людьми, он предстает как выражение их собственной, человеческой сущности. Учение Фейербаха нередко оценивают как завершающую ступень развития классической философии. При этом концепции, сформировавшиеся в более поздние периоды, рассматривают как неклассические, или постклассические.

3. Важнейшие проблемы немецкой классической философии.

Теория познания. Эта проблема наиболее полно разработана Кантом. Ставя вопрос о познаваемости мира, Кант выделяет три познавательных способности человека - чувственность, рассудок, разум - и подвергает их «критике», то есть анализирует вопросы о том, дают ли они достоверное истинное знание - знание, соответствующее действительности.

Чувственность - это способность к ощущениям. С точки зрения Канта, объективно - вне человека - существующие вещи воздействуют на его органы чувств и вызывают хаотические, неупорядоченные ощущения (зрительные, слуховые и т.п.). Доказать соответствие этих ощущений реальности невозможно. Почему же в таком случае все люди воспринимают мир одинаковым образом? Кант объясняет это тем, что человек обладает априорной (доопытной, то есть полученной не в результате накопления опыта или в ходе обучения, а по сути врожденной) способностью организовывать, упорядочивать свои ощущения так, чтобы воспринимать мир в пространстве и времени. Из этого следует, что чувственные восприятия не являются образами вещей, а значит, не дают истинного знания о них. Поскольку же априорная способность воспринимать мир в пространственно-временных формах одинакова у всех людей, возможным оказывается формулирование всеобщих математических законов, а значит, и существование математики как науки.

Рассудок. Благодаря этой способности, по Канту, человек сопоставляет и

систематизирует данные чувственного познания. Такая систематизация осуществляется с помощью понятий. Наиболее общие понятия называются категориями. Кант считает, что рассудок обладает двенадцатью априорными категориями (например, единство и множество, причина и следствие, необходимость и случайность). С их помощью человек пытается объяснить реальность. Однако на самом деле он не познает мир, а накладывает на него свои представления о единстве, причинности, закономерности и т.п. Таким образом, рассудок, как и чувственность, не позволяет проникнуть в сущность вещей. То, что мы считаем законами природы, на самом деле - связь, вносимая рассудком в мир. В силу же того, что способность мыслить с помощью категорий имеет всеобщий характер, возможно существование естественных наук с их законами.

Разум. С его помощью человек пытается получить целостное, единое знание обо всей реальности. Разум обладает тремя априорными идеями: психологической - идеей души, космологической - идеей мира, теологической - идеей Бога. Однако, пытаясь рассуждать на такие темы, разум запутывается в неразрешимых противоречиях. Поэтому философия возможна только как знание, ориентированное на анализ самого познавательного процесса и его границ, а также на постижение человека и этических проблем.

Таким образом, ни одна способность не позволяет человеку познать сущность реальности. Иными словами, человек познает мир не таким, каким он существует на самом деле, а таким, каким он представляется, является людям. Поэтому необходимо различать вещи как они существуют сами по себе - «вещи в себе» и явления вещей - то есть вещи, как они воспринимаются и объясняются человеком. К числу вещей в себе Кант относит Бога, душу и материю, которые, в его понимании, принципиально не познаваемы.

В отличие от Канта, Гегель был убежден в полной познаваемости действительности. Подлинной целью познания он считал постижение мирового разума, раскрывающего себя человеку. Гегель был последовательным рационалистом: мир устроен разумно и доступен рациональному познанию. Немецкий философ выделил три вида познания, которые в разных формах пытаются постичь мировой разум: искусство (в форме образа); религию (в форме представления) и философию (в форме понятия). Именно эта последняя форма познания является наиболее адекватной; именно философия, способная ответить на любые вопросы, дает окончательную истину. Науку же Гегель не выделял в качестве особой формы познания, считая, что она изучает лишь материальный мир, а значит, не имеет возможности объяснять мировой разум.

В гносеологии Фейербах продолжает линию сенсуализма-эмпиризма, считая, что источником знания является чувственный опыт, а в познании взаимодействуют созерцание и мышление.

Величайшая заслуга Гегеля состоит в том, что он развил диалектический метод понимания мира (метод — это отражение реальной связи, движения, развития явлений объективного мира) и показал, что познание - это исторический процесс, а истина - не готовый результат познания (она

развивается), имеющий объективный характер. Свою диалектику он изложил в «Науке логики», где обосновал первую в истории мысли развернутую систему диалектической логики, и сформулировал основные законы и категории диалектики, обосновывая тезис о единстве диалектики, логики и теории познания.

В основе диалектики Гегеля лежит идеалистическое представление о том, что источник всякого развития — как природы, так и общества, и человеческого мышления — заключен в саморазвитии понятия, а значит, имеет логическую, духовную природу. Поэтому диалектика понятий определяет собой диалектику вещей и процессов в природе и обществе. Диалектика вещей — это только отраженная, «отчужденная» форма подлинной диалектики, присущей только «жизни понятия».

Центральное место в диалектике Гегеля занимает категория противоречия, которую он рассматривает не как антиномию, то есть логически неразрешимое противоречие, а как единство взаимоисключающих и одновременно взаимопредполагающих противоположностей (полярных понятий), которое понимается здесь как внутренний импульс развития, но не материального бытия, а абсолютного духа. Главным принципом структурного построения гегелевской философии выступает триада (как выражение диалектического закона отрицания отрицания). Всякое развитие протекает по определенной схеме: утверждение (тезис), отрицание этого утверждения (антитезис) и отрицание отрицания, снятие противоположностей (синтез). В синтезе тезис и антитезис как бы примиряются между собой, так как из них возникает новое качественное состояние, но в нём не полностью уничтожены тезис и антитезис. Они сохраняются в синтезе в виде гармонизирующего единства. Каждое понятие, по Гегелю, проходит такой тройственный цикл развития — утверждения, отрицания и отрицания отрицания, или нового утверждения, достигнув которого весь процесс воспроизводится вновь, но на более высоком уровне.

Но между методом и системой в философии Гегеля существует противоречие: сам дух диалектического метода противоречит консервативной системе (причем это противоречие отнюдь не диалектическое). Противоречия между методом и системой в философии Гегеля: 1) если диалектика метода исходит от признания постоянности движения в природе, обществе и познании, то система требует предела в развитии; 2) если метод основан на признании всеобщности противоречий, то система требует установления идеального, непротиворечивого состояния (Гегель оказывается на стороне системы, изменяет метод в угоду прусской монархии); 3) если метод требует соответствия движения мысли реальным процессам, то система предлагает конструирование связей из головы (Гегель отдает и здесь предпочтение и конструирует искусственные связи, вместо того, чтобы согласовать свое учение с действительным изложением вещей); 4) если метод требует постоянного преобразования действительности, то система требует увековечивания существующего положения вещей. Гегель в плену системы. Таким образом, в философии Гегеля диалектический метод подчинён метафизической системе.

Антропология. Кант был убежден, что каждая личность - абсолютная ценность, что человек никогда не может использоваться как средство, но всегда есть цель, как для самого себя, так и для других. Поэтому суть нравственного долга он усматривал в том, чтобы стремиться к собственному совершенству и способствовать чужому счастью. Немецкий философ подчеркивал: нравственное (или безнравственное) поведение человека, с одной стороны, и его положение, жизненные успехи - с другой, часто не соответствуют друг другу, что представляется несправедливым. Именно потребность в высшей справедливости требует, с его точки зрения, введения постулатов о свободе воли, бессмертии души и существовании Бога как гаранта такой справедливости

Согласно схеме Гегеля, «дух» просыпается в человеке сначала в виде слова, речи, а потом языка. Орудия труда, материальная культура, цивилизация предстают как позднейшие производные формы воплощения той же творческой силы духа (мышления). Исходная точка развития усматривается в способности человека (как «конечного духа») к познанию самого себя перед освоением всего того «богатства образов», которые до этого заключены внутри духа как не осознанные и непроизвольно в нем возникающие состояния.

Фейербах рассматривает человека как природное существо, обладающее телом и мыслящей головой; как Я, противостоящее Ты и связанное с ним. От других природных существ люди отличаются тем, что они суть разумные общественные существа, склонные к сотрудничеству и положительному общению друг с другом. Вне общения, утверждает Фейербах, отдельный человек не может сформироваться, осознавая и ценя другого, он осознает и ценит себя. Отношение Я — Ты фундаментально для раскрытия человеческой природы. Высший уровень этого отношения — любовь. Ребенок становится человеком, когда начинает любить. Подчеркивание Фейербахом особой значимости личности другого, «Ты» для человека дает основание характеризовать его учение как туизм (от. лат. tu — ты).

Этика. Важной частью учения Канта является этика. Немецкий мыслитель поставил вопрос о том, почему нравственные нормы, регулирующие отношения между людьми, имеют общеобязательный характер и как они могут обоснованы. Он пришел к выводу, что в каждом человеке существует один и тот же априорный нравственный закон. Такой закон - **категорический императив** - Кант формулировал следующим образом: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла быть принята за основу всеобщего законодательства». Следование нравственному закону является долгом человека, стремление к осуществлению такого долга определяется его доброй волей и контролируется совестью.

Фейербах обнаруживает в родовой сущности человека исток его растущего могущества, способности к всестороннему развитию, совершенствованию, в ней же — корень противоречивости и драматизма его бытия. В индивидуальной жизни соединены конечное и бесконечное, эгоистические устремления и желание счастья людям, любовь к себе и любовь к другому, сознание своей ограниченности, незащищенности, слабости и тяга ко всеохватной полноте существования. Разрыв между

желаемым величием и действительным ничтожеством заставляет человека искать воображаемые опоры в религии. Религия коренится в природе человека, в обстоятельствах его жизни, в потребностях: «...Бог есть то, в чем человек нуждается для своего существования...» Нужда — отец религии, воображение — мать, повторяет Фейербах вслед за Демокритом. Невежество, обман — не причины, а сопутствующие факторы существования религии. Свои лучшие силы, потребность в почитании и любви человек переносит в сферу отношения к божеству. Бесконечная или божественная сущность есть духовная сущность человека, которая, однако, обособляется от человека и представляется как самостоятельное существо. Происходит отчуждение и человеческое достоинство переходит к Богу. Чем беднее человек, замечает Фейербах, тем богаче Бог. В результате религия, давая утешение в страданиях, сковывает человеческую природу, отчуждает людей друг от друга, оставляет их слабыми и несчастными. Согласно Фейербаху, стремление человека к счастью врождено, а потому в своем поведении он должен руководствоваться принципом разумного эгоизма: стремясь к собственному наслаждению, одновременно руководствоваться любовью к другому человеческому существу. Фейербах считал необходимым отказаться от традиционных религий, от христианства, создать новые формы отношений между людьми. Упразднение религий обусловит повышение общественной активности человека и, следовательно, будет способствовать обретению свободы. И все же, поскольку религия, с точки зрения немецкого мыслителя, связывает людей, следует ввести особую религию - религию любви, религию без Бога, основанную на поклонении любви. Благодаря этому окажется возможной реализация формулы «Человек человеку Бог». Фейербах призывает к возвращению человеку его отчужденной сущности. Вера в то, что человек есть высшее существо, создает новый гуманизм. Раскрывается способность человека уважать и любить в другом «Божественное Ты». Не понимая действительного мира, в котором живет человек, Фейербах выводит и принципы морали из свойственного от природы человеку стремления к счастью, достижение возможно при условии, если каждый человек будет разумно ограничивать свои потребности и с любовью относиться к другим людям. Мораль, сконструированная Фейербахом, носит абстрактный, внеисторический характер.

Социология. Историю Гегель рассматривает как «прогресс духа в сознании свободы», которая разворачивается через «дух» отдельных народов, сменяющих друг друга в историческом процессе по мере выполнения своей миссии. Идея объективной закономерности, прокладывая себе дорогу независимо от влияния отдельных лиц, нашла свое превратное отражение в учении Гегеля «О хитрости мирового разума», пользующегося индивидуальными интересами и страстями для достижения своих целей.

Согласно гегелевской философии истории, развитие человечества представляет собой «прогресс в осознании свободы» и включает в себя три этапа. На каждом этапе мировой разум воплощается в духе определенных народов, именно они вершат историю. Когда же такие народы выполняют свое предназначение, мировой разум покидает их, а потому они уже навсегда теряют

возможность влиять на развитие человечества. Всего таких этапов три.

Гегель считал, что развитие мирового духа в обществе предполагает человеческую активность. Действия людей определяются эгоистическими интересами и страстями. Однако именно при их помощи мировой разум достигает собственных целей. Особое значение в этом плане принадлежит выдающимся личностям (Александр Македонский, Цезарь), побуждения которых имеют характер, позволяющий им осуществлять важнейшие цели мирового разума. Таким образом, люди реализуют закономерности общественного развития, не осознавая того. При этом история, по Гегелю, имеет прогрессивный характер. Вершиной и заключительным этапом социального развития он считал современную ему Пруссию.

Таким образом, классическая немецкая философия оказалась вершиной и своего рода итогом развития философской мысли нового времени. Созданные в ее рамках концепции и, особенно учение Гегеля, предлагали завершенную картину мира, систематизированное объяснение существования и эволюции природы, общества и мышления. Идеалистическая диалектика позволила представить мир, базирующийся на духовных основах, как развивающаяся целостность, в которой нет ничего завершенного, застывшего. Способным к бесконечному развитию оказался и человек, рассматривавшийся теперь как автономная личность, активный субъект, конструирующий мир в своей познавательной деятельности и создающий себя в деятельности нравственной.

Можно предположить, что философам последующего времени оставалось только комментировать и уточнять идеи, разработанные представителями классической немецкой философии. Однако очень скоро стало очевидным, что в философии, как и в мире, в целом нет ничего застывшего и завершенного. Уже в 30-х годах XIX века появились концепции, принципиально отличающиеся от ранее созданных как в постановке, так и в решении мировоззренческих и методологических проблем.

ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА

План

1. Причины и условия возникновения философии марксизма и этапы ее развития.
2. Периодизация марксистской философии.
3. Основные идеи философии марксизма.

1. Причины и условия возникновения философии марксизма.

Значительным событием в истории философской и общественной мысли XIX века было появление марксизма. Духовное наследие, оставленное немецкими мыслителями Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, представляет собой не только систему философских взглядов, но также (и даже в большей степени) экономическую теорию и социально-политическое учение. По своей сути марксизм - это разновидность **постклассической** философии.

Формирование философии марксизма происходило с конца 30-х до конца 40-х годов XIX в. В этот период появляются два направления в философии - позитивизм и марксизм. Марксизм ставит перед собой задачи исследования действительности, обнаружение ее законов, понимание и объяснение жизни общества с целью ее преобразования.

К. Маркс и Ф. Энгельс создают свою философию, которую называют «новой философией», «новым материализмом», хотя в советской литературе укрепилось представление, что философия К. Маркса и Ф. Энгельса - это диалектический и исторический материализм. Но теоретики марксизма так не рассматривали свою философию, а говорили только о «теории исторического процесса, т.е. об историческом материализме (терминология Ф. Энгельса из писем 90-х годов, данная в противовес «экономическому материализму»)). К. Маркс и Ф. Энгельс к анализу общественной жизни только применили материалистическую диалектику. Таким образом, противопоставление диалектического и исторического материализма было надуманно и не соответствует подлинному пониманию марксистской философской истине, где выделяются онтология, диалектика, гносеология, социальная философия, философская антропология, аксиология, этика, эстетика и другие разделы.

Теоретические предпосылки. Марксизм вырос из предшествующих ему философских, экономических и социально-политических идей, созданных во второй половине XVIII — первой половине XIX вв. Каждой из его составных частей соответствует свой источник. Источником философских построений марксизма, прежде всего, была немецкая классическая философия. У Гегеля основатели марксизма заимствовали диалектику, а у Фейербаха — материализм.

Возникновение философии марксизма имело и теоретические источники.

1). Немецкая классическая философия. Из философии Гегеля К. Маркс и Ф. Энгельс использовали и творчески переработали его диалектику. В

идеалистической диалектике Гегеля они выявили идею исторического развития и принципы противоречия как его движущую силу, а из философии Л. Фейербаха К. Маркс и Ф. Энгельс использовали его материализм, который был метафизическим (Фейербах отбросил диалектику Гегеля вместе с его идеалистической системой) и антропологическим. Поэтому марксистская философия называется диалектическим материализмом, или — материалистической диалектикой. Однако марксистская философия не исчерпывается диалектическим материализмом, потому что его предметом является природа. Объяснению же общества и истории посвящена вторая часть марксистской философии, которая называется историческим материализмом. В произведении «Диалектика природы» Энгельс, определяя философию, говорит, что она представляет собой науку о наиболее общих законах развития природы, обществ мышления. Если природе и мышлению посвящен такой диалектический материализм, то обществу и истории — исторический материализм, которые в единстве и составляют марксистскую философию.

2). Английская политическая экономия в лице Адама Смита и Давида Рикардо, которые всесторонне рассмотрели закон прибавочной стоимости и закономерности развития капитализма;

3). Французский утопический социализм Сен-Симона, Шарля Фурье, Роберта Оуэна, которые, критикуя капитализм, обосновали основные идеи социализма. Только их социализм Маркс и Энгельс называли утопическим (как и предшествующую ему социально-философскую традицию, начиная с учения Платона об идеальном обществе), т.е. несбыточным, а свой — научным, т.е. вполне осуществимым. Одно из произведений Энгельса так и называется — «Развитие социализма от утопии к науке».

Появление философии марксизма было обусловлено научно-теоретическими, социально-экономическими, естественнонаучными предпосылками.

Социально-экономические предпосылки были связаны с утверждением капитализма как общественного строя и выходом пролетариата как самостоятельной силы на историческую арену. Первыми революционными выступлениями пролетариата были: восстание Лионских ткачей в 1831 и 1834 гг. во Франции; Силезских ткачей в 1844 г. в Германии; Чартистское движение рабочих в Англии (30-40 гг. XIX в.). Это выступления носили стихийный характер, но показали, что появилась политическая сила, способная вести борьбу против буржуазии.

Естественнонаучные предпосылки формирования марксизма были связаны с промышленным переворотом первой половины XIX в. и бурным развитием естествознания. Возникает ряд новых наук - геология, органическая химия, палеонтология и др. дальнейшее получила физика, биология, математика. В этот период происходит значительное число научных открытий. Важнейшие из них:

- открытие закона сохранения и превращения энергии.

- создание Дарвином эволюционной теории (в работе «Происхождение видов», доказавший, что все организмы возникли в результате длительного развития из немногих одноклеточных зародышей),
- открытие клеточной структуры живых организмов, что утверждало материальное единство органического мира.

2. Периодизация марксистской философии

В философии марксизма можно выделить следующие **периоды**.

1. Собственно марксистский (то есть философия К. Маркса и Ф. Энгельса), где различают три этапа:

а) начало политической и научной деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса до революции 1840 г., который характеризуется переходом К. Маркса и Ф. Энгельса от идеализма к материализму (1841-1845) и завершением формирования философии марксизма (1844-1848):

б) развитие марксистской философии от буржуазной революции 1848 г. до Парижской коммуны 1871 г.

в) от Парижской коммуны до смерти К. Маркса и Ф. Энгельса.

2. Ленинский период, где получили развитие следующие идеи марксистской философии: основной вопрос философии - вопрос об отношении материи и сознания; учение о материи и сознании, анализ понятий «материя» и «сознание»; теория познания; проблема истины и ее значения в познании. В.И. Ленин развивал диалектику, раскрывал сущность закона отрицания, подвергал критике идею эволюции, получившую в конце XIX в. широкое распространение, сформулировал принцип партийности в философии, определил необходимость связи философии с естествознанием для построения научной картины мира.

3. Сталинский период. После смерти Ленина главным стало изучение и разработка проблем ленинского этапа. В 20-х годах сложился формализм, сторонником которого был А.М. Деборин. Он допускал, что марксистская философия - это синтез гегелевской диалектики и фейербаховского материализма. Он не заметил и потому недооценил качественный скачок, происшедший в философии марксизма. Со второй половины 30-х - начала 50-х гг. со складывающимся культом личности И. Сталина, все философские проблемы рассматривались в свете его работы «О диалектическом и историческом материализме» (1938 г.). В работе было много правильного. Вместе с тем она «страдала» схематизмом, содержала некоторые ошибочные положения, в частности. И.В. Сталин противопоставлял диалектический материализм историческому, нарушая основную идею философии марксизма о едином диалектико-материалистическом подходе к природе, обществу и человеческому мышлению. Не раскрывая диалектику как общую теорию развития, он рассматривал ее как метод выработки тактики и стратегии партии пролетариата. Сталин обошел проблему единства диалектики, теории познания и логики, заменив понятие законов диалектики понятием ее черт, при этом не увидел в законе единства и борьбы противоположностей ядра диалектики и

даже не заметил закона отрицания. И таких «просчетов» в анализируемой работе предостаточно.

4. Советский период. Кроме предвзятой интерпретации философии марксизма И.В. Сталиным и его сторонниками, были философские произведения, в которых шла разработка коренных вопросов диалектического материализма: о противоположности диалектики и софистики, о материи и сознании, о законах диалектики, о практике как критерии истины и т.д..

Для разработки философских проблем большое значение имели исследования Т. Павлова («Теория отрицания»), Е.П. Ситковского («Категории материалистической диалектики», «Материя и сознание»), П.В. Копнина («О количественных и качественных изменениях в природе») и др. в 40-х - 60-х годах.

5. Неомарксизм (современный) и его разновидности, который начинается с развития теории и философии марксизма-ленинизма Г. Димитровым, (Болгария), Б. Куном (Венгрия), К. Цеткин (Германия), Д. Ибаррури (Испания), А. Грамши, П. Тольятти (Италия) и продолжается в теории фрейдомарксизма, структурализме и др. теориях.

3. Основные идеи философии марксизма

Онтология. Понятие материи является одним из главных в диалектическом материализме. Гегеля утверждал, что физический или материальный мир — это инобытие (иная форма существования) мировой духовной реальности — Абсолютной Идеи. Это утверждение Маркс и называет стоящим кверху ногами и предлагает его перевернуть: первична недуховная реальность (Мировой Разум или Абсолютная Идея), а материальная, а все духовное есть продукт длительной эволюции материи от низших форм к более высоким и связано только с мыслящим человеком, вне и помимо которого нет никакого духа или сознания. Таким образом, утверждая, что не материальный мир — инобытие духа, а, наоборот, дух — инобытие материи, Маркс, по его собственным словам, поставил учение Гегеля с головы на ноги.

Диалектический материализм утверждает, что материя является единственным началом и причиной мироздания. Никаких других начал, кроме нее, нет, а все бесконечное многообразие мира — это различные формы материи, которая несотворима, неуничтожима, самотождественна (является причиной самой себя), бесконечна во времени и пространстве, а также — в своих свойствах и качествах, способна к саморазвитию, т. е. обладает творческим началом, благодаря которому может самостоятельно переходить от более низких форм существования к более высоким.

Неотъемлемым свойством материи, с точки зрения диалектического материализма, является движение, а вернее — не столько свойством, сколько способом существования: материя существует только в вечном движении, изменении, развитии. Как видим, движение в данном случае понимается не

только в механическом смысле (как перемещение из точки в точку), а гораздо шире. Энгельс выделял пять основных форм движения материи:

1. Механическое движение (простое перемещение материальных тел в пространстве).
2. Физическое движение (различные взаимодействия материальных тел).
3. Химическое движение (взаимодействия, изменения и превращения различных веществ).
4. Биологическое движение (сложные процессы изменения и развития, происходящие в живой природе).
5. Социальное движение (изменения, процессы, события, происходящие в человеческом обществе).

Каждая следующая форма движения, говорит Энгельс, базируется на предыдущих и включает их в себя, однако не сводится автоматически к ним, а представляет собой новый, более высокий уровень, качественно отличающийся от предшествующих.

Диалектические идеи Гегеля были восприняты основателями марксизма. Только у Гегеля диалектика относится, прежде всего, к пребыванию Абсолютной Идеи в ее собственном лоне — сфере логики, а у Маркса и Энгельса она является неотъемлемой характеристикой материального мира и методом его познания (последний представлен в диалектическом материализме грандиозной иерархией различных уровней организации материи, начиная с атомов и молекул и заканчивая человеческим обществом.) Гегель сформулировал основные законы (всеобщие правила, принципы) и категории (основные понятия) диалектики главным образом применительно к первой стадии саморазвития Абсолютной Идеи — логике, а основатели марксизма перенесли их на материальный мир, утверждая, что они являются его всеобщими или универсальными основаниями и принципами.

Важной составляющей материалистического мировоззрения является концепция материалистической диалектики. В марксистской философии диалектика из стихийной, наивно-материалистической какой она была у древних материалистов или идеалистической, какой она была в философии Гегеля, превратилась в диалектику научно-материалистического исследования мира. По выражению Маркса, диалектика Гегеля представляющая собой наиболее развитую его форму, стояла на голове, ее просто надо было освободить от идеализма, мистической оболочки и поставить на ноги, ее надо было наполнить новым содержанием, где диалектически будут развиваться не логические категории, а сама реальная конкретная жизнь. Материалистическая диалектика - это учение о всеобщих связях и наиболее общих законах развития природы, мышления и общества. Она выражается в системе философских категорий и законов «главные законы, - по утверждению Энгельса, - превращение количества в качество - взаимное проникновение полярных противоположностей и превращение их друг в друга, когда они доведены до крайности, - развитие путем противоречия, или отрицания, - специфическая форма развития». Среди основных законов особое место

занимает закон единства и борьбы противоположностей, выполняющий роль ядра диалектики.

Диалектика - это и теория познания, ибо человеческое мышление и объективный мир подчинены одним и тем же законам развития, а мышление отражает объективные законы. Диалектика как теория познания основана на принципе отражения и изучает: познаваемость мира, виды знания, движущие силы познавательной деятельности, практику как основу познания и критерий истины, формы истинного знания (чувственное и рациональное знание, а также диалектику их соотношения).

Диалектика как логика шире теории познания, ибо она изучает весь категориальный строй мышления. Предмет диалектики как логики - это творчески познающее мышление: его структура, элементы (понятия, суждения, теории), прогнозирующая его функция, закономерности развития знания, средства и методы их проверки.

Г.В. Плеханов видел коренное отличие материалистической диалектики К. Маркса от идеалистической диалектики Гегеля. Защищая материалистические основы марксистской философии. Г.В. Плеханов подверг критике махизм и другие идеалистические течения XIX в., вскрыл его социальные корни. В теории познания Плеханов придерживался того, что человечество в силах познать мир и это познание способно привести к объективной истине. Истина не догма, она развивается. В теории познания Плеханов не избежал и ошибок, он полагал, что наши ощущения - иероглифы, способные передавать как сами события, так - и это главное - и те отношения, которые между ними существуют (влияние Гельмгольца), допускал возможность идеализма в естественнонаучном знании. Существенный вклад его в марксизм - идеи о законах развития общества, о роли народных масс и личности в истории, разработка марксистского учения об идеологии (имеющего относительную самостоятельность), механизм ее обратного воздействия на экономику.

Гносеология. В познании человек опирается на свои чувственные и рациональные способности, которые выступают в тесном взаимодействии. Иррациональным способностям познания, например интуиции, в марксизме отводится довольно скромная роль.

Важное место в философии марксизма занимает материалистическая идея практики. Практика исходна и первична по отношению ко всему духовному миру культуре. Практика общественный характер, её нет вне общения и связей между людьми. Практика исторична. Она состоит в непрерывном преобразовании людьми условий, обстоятельств и самих себя. Практика есть предметная деятельность, поскольку люди действуют не в безвоздушном пространстве, не в «чистом мышлении», а в реальности, где приходится преобразовывать то, что дает природа и то, что уже создано другими людьми, т.е. различные предметы. Практика включает в себя и материальную и духовную деятельность. Поэтому она выступает в виде производственной и теоретической деятельности. Она является основной движущей силой познания, т.к. главным источником познания являются практические

потребности людей. Практика связана с понятием истина (соответствия наших знаний о мире самому миру). Истина объективна по содержанию и субъективна по форме. Соответственно все виды сознания людей включены в практическую жизнь и следуют за общим ходом развития практики. Практическая деятельность людей - преобразование предметного мира и преобразование людей самого себя - является основой изменений в духовном творчестве, культуре, искусстве, философии и т.д. Это глобальное философское обобщение.

Антропология. Марксизм по-новому раскрывает проблему человека и его сущности.

Происхождение человека объясняется естественными природными причинами. Маркс признаёт теорию Дарвина. Энгельс развивает ее с позиции диалектического материализма и, кроме биологических факторов, обосновывает решающее значение социально-практического фактора — трудовой деятельности, благодаря которой человек и выделился из животного мира. Природа человека в марксизме — чисто биологическая. Самостоятельное духовное начало в нем отрицается. Продолжение жизни в каком-либо виде после биологической смерти не признается. Сущность человека — социально-историческая, так как разумным существом, личностью *он* становится только в обществе.

Заслуга марксизма состоит в том, что он показал общественную сущность человека (природа человека - биологическая, а сущность - социальная: человек это «ансамбль общественных отношений», утверждал К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе»). Но человек находится в природе, а практически преобразовывает, изменяет ее. Трудовая деятельность - родовая для человека, т.е. подлинно человеческая. Но при капиталистическом строе эта деятельность извращена, перевернута и превращена в чуждую для человека силу. Отчужденный труд является проклятием, утратой человеческой сущности, поэтому домарксистским философам подлинно человеческим в человеке всегда казалось только духовное начало относящееся к высшим формам творчества, трактовалось ими как что-то грязно-торгашеское, античеловеческое и враждебное разуму и высшим ценностям.

В действительности, только труд является основой не только преобразования природы, но и активной преобразующей силой самого человека и общественных отношений. Поэтому только труд составляет бытие человека в обществе и только труд является глубинной основой и характеристикой человеческой сущности.

Первое философское произведение К. Маркса - «Экономическо-философские рукописи 1844 г.». Эта работа была написана под влиянием Л. Фейербаха. Суть работы: гуманизм в обществе может быть основан на идее свободной и универсально развитой личности. Но это не возможно, т.к. в капиталистическом обществе существует отчуждение: а) отчуждение человека от природы; б) отчуждение человека от своей собственной розовой сущности; в) отчуждение человека от человека; г) отчуждение человека от самого себя. Все эти формы отчуждения порождены главным отчуждением: отчуждением труда, когда человек рассматривает процесс своего труда не как основу своей

жизнедеятельности, а как главную повинность. В основе отчуждения труда лежит частная собственность, а труд воспринимается как порабощение.

Выход из этой ситуации Маркс видит в процессе присвоения человеком своей родовой сущности. Этому процессу он посвящает свое изучение общественно-исторической предметно-практической деятельной сущности человека. Суть учения: человеческая деятельность - это процесс очеловечивания мира. Эта деятельность соответствует законам природы, и, преобразовывая себя, он преобразовывает природу. Человек - универсальная природная сила, способная к любому роду деятельности - к овладению природой, к превращению свойств природы в свои собственные способности.

Эти способности человек реализует в производственной деятельности - в труде. Именно труд и отличает человека от животного. Но в процессе труда Маркс выделяет два основных момента, которые сделали человека: опредмечивание и распредмечивание. Опредмечивание - это наделение объекта деятельности свойствами субъекта, т.е. в объект или предмет, который привлекает человека, он вкладывает и свой собственный интерес, и перспективы, и применение собственных способностей. Распредмечивание - это процесс освоения свойств объекта человеком, т.е. освоение природы, предметов культуры. Таким образом, процесс опредмечивания и распредмечивания - это освоение чужого опыта и превращение его в собственные силы и способности. Поэтому человек для другого человека не средство, а цель, потому что в обществе люди зависят друг от друга.

Социология. Цель марксизма - разработка и теоретическое обоснование освобождения порабощенного человечества. Марксизм доказывает неизбежность уничтожения отчуждения и несвободы людей. По Марксу, не капитализм, а вся предшествующая история является историей развития частной собственности. Победа пролетарской революции - это не уничтожение частной собственности, а лишь начальный шаг к ее «упразднению». Коммунизм - это не идеальный способ производства, а длительная историческая эпоха, включающая целый ряд способов производства, основным содержанием которой является упразднение частной собственности. По завершению эпохи коммунизма наступит новая эпоха - эпоха положительного гуманизма где «свободное развитие каждого» будет «условием развития всех». Уничтожение частной собственности - это овладение всей совокупностью господствующих над индивидами производственных отношений.

Целью коммунистических преобразований общества являются: а) освобождение человека от всех форм гнета отчужденных производственных отношений; б) возвращение человеку отчужденной от него человеческой сущности; в) возвращение человека к самому себе, как человеку общественному, т.е. к человеческому бытию, что является действительным разрешением противоречий между человеком и природой, человеком и человеком, между существованием и сущностью, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом.

Сущность коммунизма и социализма - планомерное уничтожение производственных отношений, а оно полностью совпадает с уничтожением

рабского труда, который является силой, стоящей над индивидом. Но ни в коем случае нельзя считать упразднение такого труда уничтожением всякой деятельности и основанием царства бездеятельности. Это есть процесс превращения трудовой деятельности в подлинно человеческую деятельность, где результаты труда будут нужны самому человеку, а сам процесс деятельности будет жизненно естественным его проявлением, приносящим радость и самоутверждение. Уничтожение производственных отношений - это утверждение отношений подлинно человеческих. Но до тех пор, пока существует пролетариат, частная собственность не может «быть уничтожена», а может быть лишь «упразднена», что является только начальным этапом ее окончательного уничтожения.

По Марксу, коммунизм - это не «царство свободы», а царство осознанной необходимости. Это эпоха, основным содержанием которой является уничтожение частной собственности, а цель марксизма - установление, в конечном счете, гуманистического общества, где люди не стоят по отношению друг к другу в каких-либо отчужденных производственных отношениях. Их отношения друг к другу - чисто человеческие отношения, основанные на совместной деятельности по овладению формами общественного сознания и их реальному воплощению в жизнь.

Составляющей марксистской философии является концепция исторического процесса и структуры общества.

Мыслителей издавна волновали вопросы: как развивается человеческое общество? Что является источником его развития? Ряд правильных ответов на эти вопросы ученые высказали еще до возникновения марксизма. Однако в целом учение об обществе не было научным. Каковы же его недостатки?

К. Маркс и Ф. Энгельс сумели вскрыть всю сложность и противоречивость развития общества. К. Маркс и Ф. Энгельс выделили несколько ведущих типов организации общества - общественных форм или общественно-экономических формаций. Наиболее фундаментальным, существенным уровнем является уровень производства жизни. Исторический путь общества от первобытного через рабовладельческий и феодальный способ производства к современному, основанному на системе наемного труда в промышленном производстве, с необходимостью должен быть продолжен в производстве жизни вне наемного труда вне капиталистической частной собственности, в условиях свободной ассоциации свободных индивидов.

Анализ исторических типов общества был дополнен важными выводами о внутренней организации общества.

Анализируя общественную форму, К. Маркс и Ф. Энгельс показали, что основным ее элементом является способ производства в единстве двух его сторон: производительных сил и производственных отношений. Они определяют строение общества характер организации труда социально-классовую структуру и все другие проявления общества.

Идеалистическое понимание истории	Материалистическое понимание истории
1. Идея определяет жизнь людей 2. Абсолютизация роли выдающихся личностей в истории. 3. Непонимание роли народных масс 4. Недооценка роли материального производства 5. Отрицание объективной закономерности развития общества	1. Общественное бытие определяет общественное сознание 2. Определяющая роль материального производства в жизни общества 3. Решающая роль народных масс в истории. 4. Признание роли личности в истории, отвечающей потребностям эпохи 5. развитие общества носит закономерный характер.

Совокупность производственных отношений выступают в качестве базиса (скелетов ОЭФ), на котором формируется надстройка данного общества. Надстройка это идеи, теории, взгляды, учреждения, организации, а также идеологические отношения данного общества.

Базис и надстройка это основные элементы ОЭФ. Кроме того, были определены и специфические элементы: семья, быт, язык, нации, народности, наука.

Важное место в философии марксизма занимает концепция общественного сознания. К. Маркс и Ф. Энгельс ввели в философию понятия «общественное бытие» и «общественное сознание».

«Общественное бытие» - это материальная жизнь общества, складывающаяся на определенном этапе исторического развития и существующая независимо от сознания и воли отдельных людей.

«Общественное сознание» - это духовная жизнь общества, отражение действительности в лице идей и представлений, теорий и взглядов на данном этапе исторического развития. Рассматривая эти явления К. Маркс и Ф. Энгельс делают важный вывод об определяющей роли общественного бытия. Так был решен вопрос ОВФ применительно к обществу.

Открытие зависимости сознания людей от бытия позволило Марксу коренным образом переосмыслить значение и роль духовной деятельности в историческом процессе. Идеи и концепции не могут служить источниками и причинами исторических изменений в реальности.

РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX-XX ВВ.

План

1. Материализм во второй половине XIX века
2. Философский позитивизм
3. Иррационалистическая линия развития после гегелевской философии
4. Особенности и основные направления развития философии XX века

2. Философский позитивизм

Развитие науки в XIX веке делало все более необходимым философский анализ ее значения и познавательных возможностей. Если Гегель даже не включал науку в число основных форм познания, то представители философского позитивизма (О. Конт, Дж.С. Милль, Г. Спенсер и др.) поставили под сомнение важность самой философии.

О. Конт обосновал представления о **трех стадиях развития** человеческого духа:

- религиозной, предлагающей иллюзорное, фиктивное объяснение действительности;
- философской, связанной попытками объяснить мир с помощью абстрактных понятий;
- научной, опирающейся на позитивное, то есть положительное, содержательное знание. (Рис. 4).

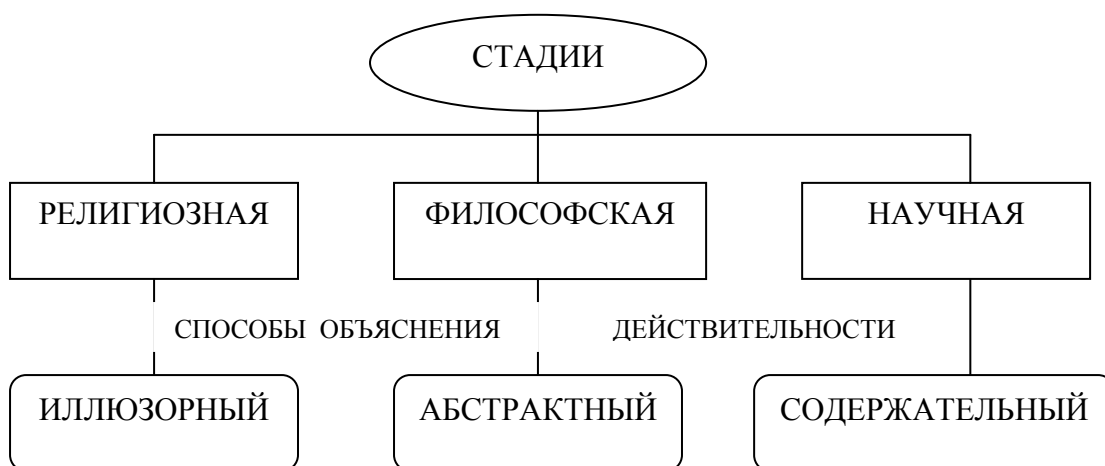

Рис. 4. О. Конт об основных стадиях развития человеческого духа.

Анализируя соотношение философии и науки, позитивисты утверждали, что научное знание должно опираться на свои собственные положения, оно не нуждается ни в какой философии. Дело в том, что традиционные мировоззренческие вопросы, например, об основаниях бытия и познаваемости мира, о смысле и целях человеческого существования, не имеют однозначных решений, а предлагаемые подходы не могут быть проверены на опыте. Поэтому следует навсегда отказаться от их обсуждения. Философии в старом,

традиционном смысле слова больше не существует. Ее задачей теперь может быть только обобщение и систематизация научных знаний. В последующем развитии позитивизма принято выделять несколько этапов

Второй этап развития позитивизма в значительной степени был связан с революционными открытиями в физике (открытием делимости атома, электрона, созданием теории относительности), приведшими к кризису в этой науке. Анализируя сложившуюся ситуацию, Э. Мах, Р. Авенариус и ряд других авторов приходили к выводу, что мир должен рассматриваться как комплекс человеческих ощущений, что существует «принципиальная координация» между познающим человеком и реальностью, иными словами, что человек приписывает действительности те или иные свойства. Тогда оказывалось, что ученые просто не должны ставить вопросы о том, какова эта действительность на самом деле, сама по себе, способен ли человек получить истинные знания, да и вообще, существует ли этот мир вне нас.

На этапе **неопозитивизма** (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап и др.) осуществлялись поиски принципов различения науки и философии, подчеркивалась необходимость элиминации, то есть устранения, философских идей из науки. Задачей философии оказывался лишь анализ структуры, языка и критериев научности знания. К важнейшим принципам неопозитивисты относили принцип физикализма (физика - эталон научного знания, любое другое знание - химическое, биологическое и т.п. - должно быть сведено к физическому), принцип верификации (научное знание должно быть проверяемо опытным путем), принцип конвенционализма (поскольку вопрос об истинности знания является философским и не имеет решения, то значит, в принципе нельзя доказать, какая из научных теорий верно отражает мир. Из этого следует, что теории принимаются по соглашению, конвенции между учеными).

В постпозитивизме (К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун и др.) отрицание значимости философии несколько снижается. Так, К. Поппер признавал, что философские идеи стимулируют развитие науки, в известной мере определяют направление ее роста. Особое внимание постпозитивисты уделяли росту научного знания, анализу научных открытий и научных революций.

3. Иррационалистическая линия развития после гегелевской философии

Важная тенденция развития философии второй половины XIX в. определялась критикой гегелевского рационализма, то есть убежденности Гегеля в разумном устройстве мира и полной его познаваемости. Эта тенденция реализовалась в творчестве А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и ряда других мыслителей. Они отстаивали представление о том, что мир иррационален, его сущность непостижима, да и в человеке главным является отнюдь не разум, а внеразумные желания, стремления, мотивы. Такой подход получил название иррационализма.

Рассмотрим его на примере концепции А. Шопенгауэра. Основой мира Шопенгауэр считал над человеческое духовное начало, но не мировой разум,

как Гегель, а мировую волю. Это - бессознательная, слепая и бесцельно действующая сила. Она объективируется, то есть воплощается в материальных вещах и явлениях. Человек способен получать некоторые представления о них, но сама мировая воля абсолютно непостижима, непознаваема.

В человеке мировая воля проявляется как воля к жизни, ее главным инстинктом является инстинкт самосохранения, а выражением - стремление к наслаждению и погоня за счастьем. Этим определяется бесконечный эгоизм людей. Одолевающим человека желаниям нет конца, а те из них, которые удовлетворяются, вызывают пресыщение. Поэтому счастье оказывается недостижимой иллюзией, а жизнь предстает как цепь страданий, приобретающих нестерпимый характер под влиянием страха смерти. «Лишения, горе, плач, мука и смерть» - вот что такое судьба человека. Для того, чтобы уничтожить страдание, считал Шопенгауэр, надо уничтожить волю к жизни.

Для этого существуют два пути:

- эстетический, то есть пассивное созерцание произведений искусства, что должно уничтожить желание совершать активные действия, привести к безволию (это - путь для избранных);

- этический, доступный для большинства людей и предполагающий следование определенным нравственным принципам - аскетизма (отказ от исполнения желаний приводит к их ослаблению) и сострадания (поскольку все люди есть проявления одной и той же воли, то, сострадая другим, мы страдаем себе).

Творчество Шопенгауэра оказало огромное влияние на Ф. Ницше, который, однако, заменил мировую волю индивидуальной - волей к жизни, волей к власти, то есть своего рода силой характера, настойчивостью в преодолении самого себя, своей слабости. Именно эта иррациональная сила определяет желания, поведение, протекание всей человеческой жизни. Сама жизнь предстала в концепции Ницше как становление, как бесконечный поток изменений и преобразований. В конечном итоге, однако, все повторяется, осуществляется «вечное возвращение».

Человек для Ницше - прежде всего тело, «душа» же - «лишь слово для обозначения чего-то в теле». Фактически это означает, что человек есть животное - с одной стороны, самое слабое, «не устоявшееся», плохо приспособленное к условиям существования, но с другой - самое могущественное, ибо самое хитрое. Воля к власти неодинаково развита у разных людей, в связи с чем, Ницше различал «аристократов духа» и «маленьких», («стадных») людей. Последние не способны к самостоятельной деятельности, они ищут нравственную опору в религии.

Важной своей задачей, поэтому, Ницше считал осуществление критики существующих представлений о нравственности - обыденных, философских, религиозных - и разработку новой морали. Он резко критиковал христианство за его призывы к смирению, милосердию и состраданию слабым, за презрительное отношение к земным радостям и за «проповедь смерти». В противовес этому Ницше рассматривал жизнь как мощную и радостную силу, а критерием нравственного поведения считал его влияние на волю к власти. Все, что

способствует ее усилению, оценивалось им как добро, соответственно, все, что ведет к ее ослаблению - как зло.

Рассматривая современную ему культуру, Ницше провозгласил знаменитый лозунг «Бог умер». Это означало, что время религии закончилось, и человек остался в этом мире один, ему уже не на кого надеяться, кроме самого себя. Из этого следовал вывод о том, что старые (христианские) нравственные ценности устарели, настало время их «переоценки», а значит, введения новых этических установок. К их числу Ницше относил такие, например, ценности, как властолюбие, себялюбие, сластолюбие. Человек, следующий данным принципам и обладающий развитой волей к власти, оказывается «по ту сторону добра и зла» (в традиционном, то есть христианском, их понимании). Именно на этом пути, с точки зрения Ницше, возможно становление сверхчеловека, который будет настолько же отличаться от человека, насколько последний отличается от обезьяны.

Ницше считается одним из основателей «философии жизни», получившей развитие уже в следующем столетии.

5. Особенности и основные направления развития философии XX века

Рассмотренные в данной теме концепции оказали существенное влияние на постклассическую философию XX века. Характерными для нее стали следующие черты:

- критика классической философии Нового времени,
- сосуществование многочисленных течений, сторонники которых по-разному оценивают суть и задачи философии,
- отказ от создания целостных всеобъемлющих философских систем. В соответствии с этим в философии XX века нередко выделяют течения:
 - а) связанные с анализом знания, прежде всего, научного. Для таких течений, как правило, характерно представление о всемогуществе и всеисилии науки. Поэтому их называют сциентистскими (от science - наука). К числу таких течений относят неопозитивизм и постпозитивизм, а также прагматизм и некоторые другие;
 - б) направленные на изучение человека, его жизненных проблем и различных аспектов бытия в мире (психоаналитическая философия, философская антропология, персонализм, экзистенциализм). В силу того, что для многих таких течений типичен отказ от веры во всеисилие науки, их называют антисциентистскими;
 - в) посвященные анализу текстов как формы существования культуры, как основы становления личности и осуществления межличностного общения (герменевтика, постмодернизм). Эти течения называют диалогическими, или коммунологическими (от слова коммуникация);
 - г) нацеленные на дальнейшее обоснование христианского (католического) вероучения (неотомизм).

Идеи, разработанные в рамках данных течений, рассматриваются ниже - при анализе современных решений онтологических, гносеологических, антропологических и социально-философских проблем.

Итак, во второй половине XIX века формируются основные линии развития философии Новейшего времени, что сопровождается качественными изменениями, связанными с отходом от создания систем, претендующих - на объяснение всей реальности, на получение абсолютно истинных и завершенных ответов на все возможные вопросы. Внимание философов все в большей степени стали привлекать антропологические и гносеологические проблемы, а так же вопросы о преобразовании социальной жизни.

Мыслителей XIX века интересует человек во всех аспектах его бытия. Они анализируют его внутренний мир, который теперь представляется как весьма противоречивый, его взаимодействие с культурой и социумом. Не менее значимым оказываются и философские исследования вопросов о природе познавательной деятельности, о возможностях и границах научного познания, о социально-этических последствиях практического применения научных открытий. Разумеется, существенно важным остается и осмысление общественной жизни, позволяющее обеспечить современные социокультурные процессы, а значит продолжить прогноз будущего.

Однако, прежде чем перейти к анализу решения этих проблем в современной философии, необходимо обратиться к особому компоненту историко-философского процесса - отечественной философии.

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

План

1. Особенности и периодизация русской философии.
2. Основные течения в отечественной философии XIX века.

1. Особенности и периодизация русской философии

Русская философия, то есть мировоззренческие идеи и концепции, выдвигавшиеся отечественными мыслителями, является неотъемлемым элементом мировой культуры. Она органично вплетена во всеобщий историко-философский процесс, вместе с тем русская философия обладает рядом специфических особенностей.

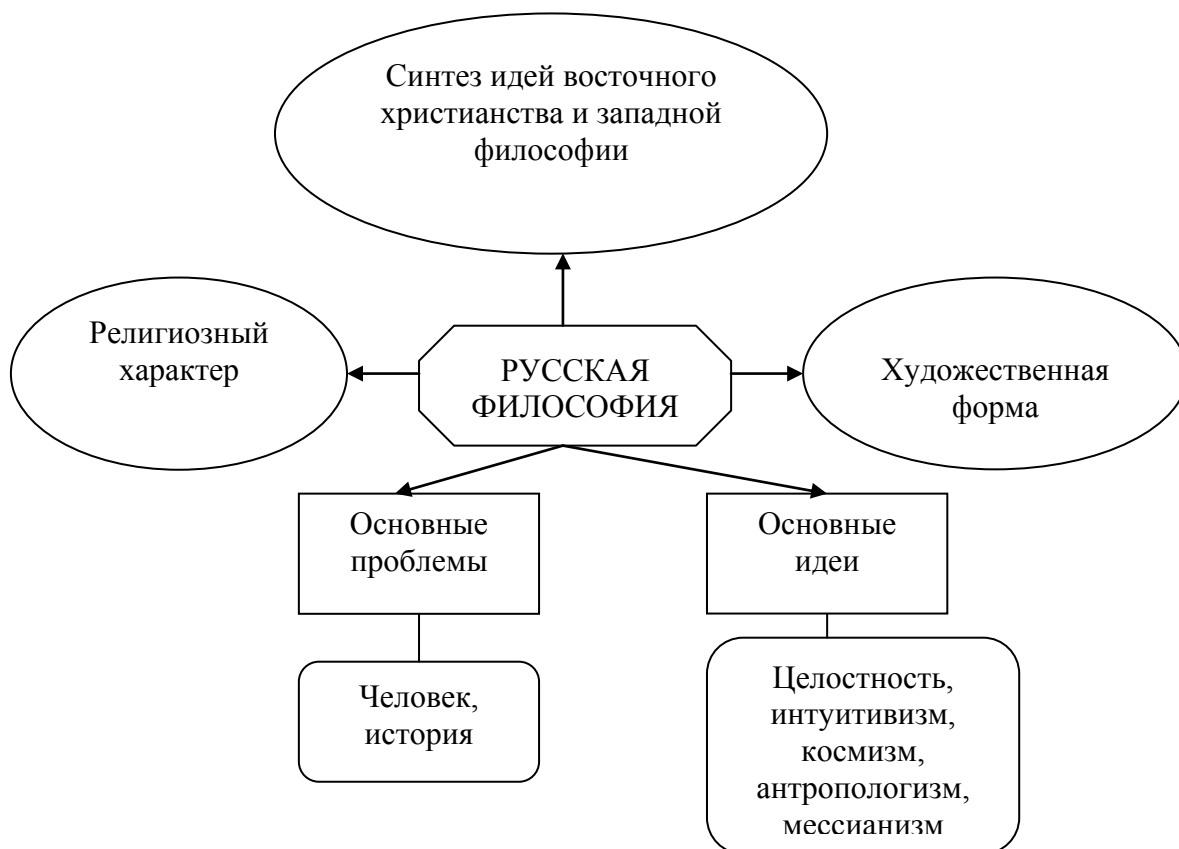

Рис. 1. Особенности русской философии.

1. Начало разработки мировоззренческих представлений на Руси датируют обычно X веком и связывают с принятием византийского православия. Отечественная философия имела преимущественно религиозный характер.

2. В Древней Руси мировоззренческая проблематика освещалась не в специальных философских трактатах, а в религиозных сочинениях, летописях и «Житиях святых», в «Поучениях» и произведениях искусства (особенно иконописи), а в XVIII - XIX веках - философские вопросы поднимались художественной литературой и литературной критикой.

3. Для российской философии в целом не характерно создание всеобъемлющих законченных систем (подобных, например, системе Гегеля). Особый интерес отечественных авторов всегда вызывали два круга проблем:

а) философское осмысление истории, судьбы и предназначения России (историософия),

б) философское понимание человека как нравственного существа (религиозно-философская антропология).

4. Решение данных проблем в значительной степени основывалось на диалектическом синтезе идей западной философии и представлений восточного христианства.

5. Результатом этого стало оформление характерных для отечественной философии мировоззренческих установок:

а) рассмотрение реальности - мира, общества, человека - как целостности (всеединство, соборность),

б) утверждение представлений об ограниченности западного рационализма, высокая оценка интуитивных форм познания и эмоционального восприятия мира (интуитивизм),

в) обращенность к познанию космоса и представление об особом космическом предназначении человека (космизм),

г) убежденность в способности человека к нравственному совершенствованию и сближению на этом пути с Богом (антропологизм),

д) разработка идеи особого исторического призвания России, которой суждено стать духовным лидером и спасительницей мира (мессианизм).

В русской философской мысли можно выделить следующие **периоды развития**.

I. Первый период развития философии на Руси (XI - XVII вв.) - это **период допетровской Руси**, который соответствует эпохе средневековья в западноевропейской культуре. Этот период делится на: период Киевской Руси (XI - XII вв.) и московский период (XIII -XVII вв.).

А). Важнейшим событием киевского периода была христианизация Руси (988 г.), которая сформировала новую духовную культуру под влиянием Византии как центра православия, ставшего в России государственной религией.

Важнейшие факторы развития культуры этого периода: письменность, просвещение, а также религиозное мировоззрение. Первые литературные памятники Руси - «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха, «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве», где на религиозной основе формировался понятийный философский аппарат. Произведения Иллариона Киевского («Слово о законе и благодати», «Молитва», «Исповедь веры») пронизаны религиозно-философским содержанием, это попытка осмыслить ход истории. Святослав в своем «Изборнике» (1073г.) разрабатывает понятие патристичности и тему Софии как символа божественной премудрости. «Поучение» Владимира Мономаха (начало XII в.), включенное в «Повесть временных лет», содержит моральные, правовые и политические проблемы.

Б). Второй период развития философии допетровской Руси связан с образованием Московского государства. Огромное влияние на Русскую

философию этого времени оказывает исихазм - богословское учение византийского философа Григория Паламы. В XIV - XVI вв, в высших православных церковных кругах образовались два направления - иосифляне и нестяжатели, если иосифляне считались приверженцами священного писания, то нестяжатели были близки к исихазму. Видными нестяжателями были: Нил Сорский, Максим Грек. Развитие русской государственности в XV - XVI вв. выразилось в доктрине «Москва - третий Рим», сформулированной монахом псковского монастыря, иосифлянином Филофеем, который в своем послании царю Василию III доказывал, что Москва унаследовала от Рима и Константинополя духовно-нравственные и политические предназначения.

II. Второй этап в развитии русской философии - Петровская Русь (XVIII в.). Здесь можно иметь в виду, что на развитие философии этого этапа влияли два важных фактора: процесс европеизации Руси, связанный с реформами Петра Великого, и секуляризация общественной жизни. Этому способствовали отмена Петром I патриаршества и установление для церкви синодального правления. Церковь попала под власть царя и в зависимость от государственной власти, XVIII век поставил Россию вровень с Европой-Высокие темпы развития, прогрессивные нововведения внедрялись в жизнь жестокостью и насилием. На протяжении этого века бунтовали крестьяне (войны под предводительством К. Булавина, Е. Пугачева). Россия вела войны, зрели заговоры сначала в боярской, а затем в дворянской и разночинной среде. Страна воспринимала западную культуру, а не желавшие ее усваивать принуждались к этому силой. В 1755 г. был открыт Московский университет. С этого времени образование отходит от схоластики, а наука освобождается от церкви. Наиболее существенным явлением в среде науки в этот период стал кружок, получивший название «ученая дружина Петра I». Самыми видными его участниками были: Феофан Прокопович, В.Н. Татишев, А.Д. Кантимир, но первой научной величиной был М.В. Ломоносов, который заложил основы материалистической традиции, а также А.Н. Радищев - известный борец с абсолютизмом и крепостным правом, автор произведения «Путешествие из Петербурга в Москву», деист, который изложил свои философские воззрения в книге «О человеке, его смертности и бессмертии».

III. «Золотой век» русской философии. В XIX веке философия в России все в большей степени превращалась в самостоятельную область знания. Особое значение для ее развития имели:

- становление славянофильства и западничества,
- формирование отечественного материализма,
- обоснование русского космизма,
- разработка В.С. Соловьевым философии всеединства.

IV. Серебряный век: «религиозно-философское возрождение» в России

Начало XX века - время тяжелых испытаний и потрясений в России. Возрастание интереса к поискам социальной правды и изменению жизни обусловило, с одной стороны, развитие «русского марксизма», а с другой, - формирование модернистских учений религиозно-философского плана. К числу таких учений относятся концепции Е.Н. и С.Н. Трубецких, П.А. Флоренского,

С.Н. Булгакова, Л.С. Франка, Л.П. Карсавина, Н.О. Лосского, В.В. Розанова, Н.А. Бердяева, Л. Шестова, В.Ф. Эрн и других авторов. Авторы такого рода концепций, как раз и представляющих философию Серебряного века, обращались к религиозному вероучению, рассматривая его как источник обновления и совершенствования философии. При этом, однако, считалось необходимым переосмысление самого христианства: возвращение к его истокам, обогащение христианства идеями античности, а на этой основе - переход к новому этапу его развития (к «религии Третьего Завета»).

2. Основные течения отечественной философской мысли.

Славянофильство и западничество. Существенное значение для оформления позиций славянофильства и западничества имело творчество П.Я. Чаадаева. Он считал, что мировая история предопределена свыше (Божественным Провидением), ее сущность - духовное развитие человечества, а движущая сила - христианская нравственность. В центре внимания Чаадаева был вопрос о судьбе России. Отставание страны от западных государств и бедственное положение русского народа он объяснял различием в религиях. Католицизм, как считал философ, несет в себе дисциплинирующее и объединяющее начало. Он способствует развитию инициативности, формированию рационального отношения к миру и общественной жизни. Все это обеспечивает становление характерного для Запада политического уклада, утверждение идей долга, справедливости, права. Что же касается России, то принятие православия обусловило ее изоляцию от европейского развития, способствовало формированию покорности, бездеятельности, пассивности. Следствием этого стало утверждение самодержавия и крепостничества, задержка социально-политического развития страны. (Рис. 2).

Со временем, однако, Чаадаев пришел к выводу, что бесплодность национальной истории и отсутствие традиций имеют позитивное значение: данное обстоятельство позволит России в будущем осуществить мировой религиозный синтез. В этом Чаадаев усмотрел историческое предназначение России.

Опираясь на некоторые идеи Чаадаева, и вместе с тем серьезно критикуя его взгляды, славянофилы (А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин и др.) предложили иной взгляд на развитие России.

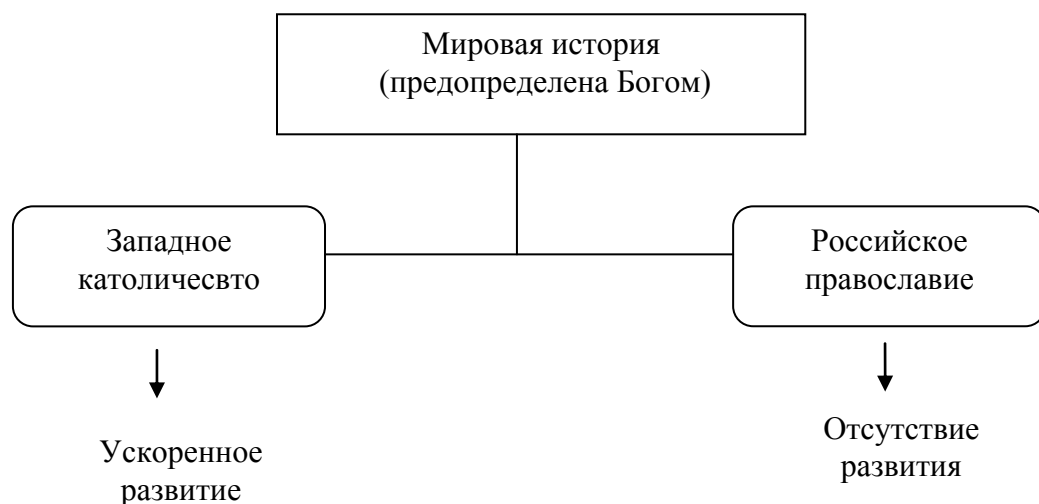

Рис.2. Россия и Запад (В концепции П.Я. Чаадаева).

Как и Чаадаев, они связывали различия Запада и России с неодинаковостью религий. С точки зрения славянофилов, однако, католицизм обусловил утверждение индивидуализма, рационализма (приоритета знания перед верой), а значит, взаимной враждебности людей и внутренней раздвоенности каждого человека. Православие же способствовало формированию высокой духовности и нравственности, основанной на глубокой вере. Главное достоинство русского ума и характера многие славянофилы усматривали в «цельности» и «соборности».

Цельность выражается в способности соединять все духовные силы личности: разум, эмоции, совесть, любовь, бескорыстное стремление к истине и веру. Результатом этого становится способность к мистической интуиции и постижению Бога. Цельность человека обеспечивает возможность формирования цельного общества. С таких позиций славянофилы высоко оценивали крестьянскую общину. Они считали, что общинная организация жизни способствовала формированию соборности - внутреннего религиозно-духовного единства людей. Именно поэтому христианство, с их точки зрения, нашло в России единственную по-настоящему адекватную ему основу (Табл. 1.).

Таблица 1. Сравнительный анализ Запада и России (по И.В. Киреевскому)

Стороны общественной жизни	Запад	Россия
Опора богословия	Абстрактный рационализм	Стремление к цельности
Пути возникновения государства	Насилие и завоевание	Естественное развитие национальной жизни
Отношения классов	Враждебность	Единодушие
Значение земельной собственности	Основа групповых отношений	Случайное выражение личных отношений
Законность	Формальная	Вытекает из жизни

Основы образованности	Рационализм и дуализм (двойственность)	Цельность и разумность
Основные различия	Раздвоение духа, нации, государства, классов, семьи	Стремление к цельности бытия, «память об отношениях человеческого к божественному»

Такие рассуждения привели славянофилов к выводу, что Россия не должна ориентироваться на западный опыт. Более того, недостатки отечественной истории они объясняли как раз тем, что в результате прозападных петровских реформ Россия в значительной степени отказалась от национальных традиций.

Рис. 3. Россия и Запад (в концепции славянофилов).

Необходимо восстановить их и вернуться на собственный путь развития. Славянофилы были убеждены в том, что России предстоит сыграть особую - избранническую, мессианскую - роль в мировой истории: со временем она станет духовным вождем других стран. (Рис. 3.).

Теоретическими противниками славянофилов были западники (Т.Н. Грановский, В.П. Боткин, А.И. Герцен, Н.П. Огарев и др.). Они были убеждены в том, что мировая история - это единый процесс и, следовательно, развитие разных стран подчиняется одним и тем же законам. Поэтому в условиях социального отставания России от европейских стран ей следует использовать западный опыт и ориентироваться на западный путь развития. Западники скептически относились к исторической роли православия, они выступали за отмену крепостного права (сходясь в этом со славянофилами), за обеспечение демократических свобод. При этом многие западники не исключали

радикальных методов борьбы против существующих в России порядков.

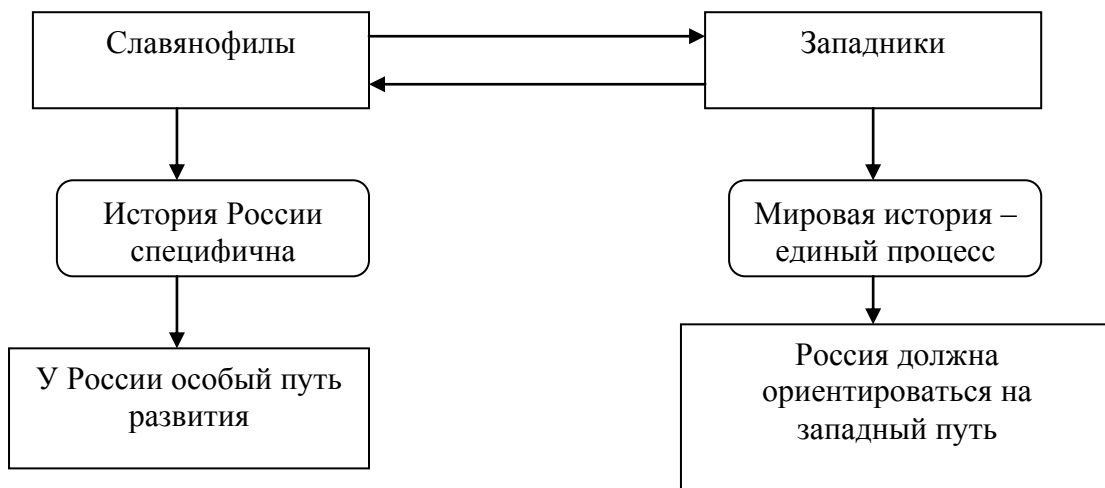

Рис. 4. Славянофилы и западники о пути исторического развития России.

Так, например, А.И. Герцен рассматривал историю как закономерный процесс, обусловленный стремлением людей к самопознанию и свободе. Мыслитель, веривший в будущее социализма, саму философию (диалектику) оценивал с точки зрения возможности ее практического применения в качестве «алгебры революции». Примечательно, что в поздний период своего творчества Герцен критиковал буржуазный путь развития Западной Европы. Он пришел к выводу, что русская крестьянская община с ее коллективной земельной собственностью, уравнительными отношениями и самоуправлением содержит в себе зачатки социализма. Поэтому Россия, с его точки зрения, раньше, чем Запад, перейдет к новому общественному строю.

Формирование **философского материализма** в России было связано с творчеством А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева и др. Опираясь на фейербаховский материализм, отечественные мыслители вместе с тем распространили ряд диалектических идей на понимание мира и человека. Большинство из них придерживалось революционно-демократических ориентации.

Особое значение имело творчество Н.Г. Чернышевского, разработавшего следующие представления (Рис 5):

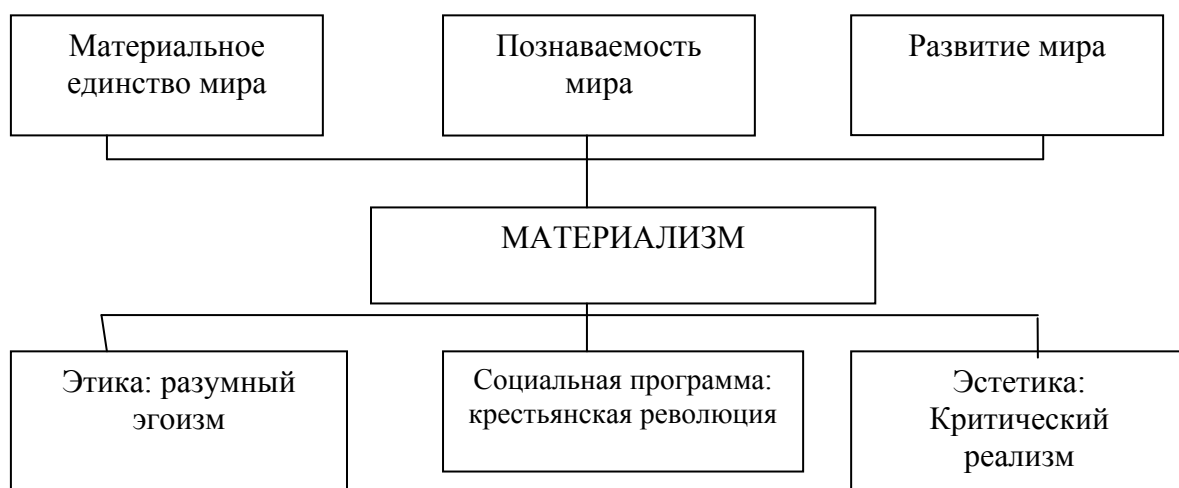

Рис. 5. Основные положения учения Н.Г. Чернышевского.

- мир материален, материя первична по отношению к сознанию;
- мир познаваем, причем теоретическое познание должно опираться на чувственный опыт;
- природа развивается от низшего к высшему, человек - часть природы;
- основной принцип нравственного поведения - разумный эгоизм: человек руководствуется индивидуальными склонностями, но личное счастье должно согласовываться с общим благополучием;
- общество - это множество взаимосвязанных людей, законы социума производны от законов частной жизни. Трудящиеся классы, то есть большинство населения (в России - крестьянство) заинтересованы в коренных общественных преобразованиях. Крестьянская революция в России приведет к ликвидации помещичьей собственности, позволит избежать западного капитализма и перейти прямо к социализму;
- «прекрасное есть жизнь», искусство призвано отражать ее. В соответствии с художественным методом критического реализма, искусство должно подвергать критике несправедливые общественные порядки, предлагать социальный и нравственный идеал.

Важное событие в философии XIX века - теоретическое оформление **русского космизма**, связанное с деятельностью Н.Ф. Федорова. Этот мыслитель оценивал мир с религиозных позиций. При этом, однако, он утверждал, что во Вселенной царствует хаос, разрушение, смерть. Их торжество - результат действия слепой силы природы, а стала она слепой потому, что человек, совершивший грехопадение, относится к природе утилитарно.

Первыми проявлениями человеческого сознания Федоров считал постижение смертности, скорбь по умершим и чувство виновности. Именно неприятие «смерти отцов» оценивалось им как родовая черта человека, а неспособность смириться со смертью - как движущая сила истории. Ее целью и смыслом поэтому оказывалась «патронификация», то есть достижение бессмертия для всех когда-либо живших поколений, воскрешение предков «в духе и плоти».

Однако в фактической истории отсутствуют попытки воскрешения, в обществе царствуют «небратство», «неродственность». Это значит, что необходим переход к новому - проективному - этапу истории. Смысл данного этапа - активная практическая деятельность, направленная на:

- достижение бессмертия и воскрешение,
- утверждение родственных отношений между людьми,
- регуляцию природы, то есть превращение ее в дружественную, не несущую смерти силу.

Такая деятельность оценивалась Федоровым как «общее дело», в котором должно объединиться все человечество - ученые и неученые, верующие и неверующие. Регуляция природы означает, что человек перейдет от утилизации природы к овладению ею. Он будет использовать атмосферные процессы и новые источники энергии, научится управлять движением планет и звездных

систем. И, конечно, человеку предстоит населить все миры, а то, что жизнь возникла на одной планете - Земле - как раз и обеспечит родственность будущих обитателей Вселенной. Преобразованная в соответствии с нравственными принципами, она превратится из хаоса в космос, сознание станет силой, управляющей эволюцией. Это будет означать переход к новому - сознательному - этапу развития мира. (Рис. 6).

Идеи Федорова непосредственно повлияли на исследования К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, многих религиозных философов начала XX века, на художественное творчество В. Брюсова, М. Горького, М. Пришвина, А. Платонова и др.

Рис. 7.6. Основные этапы истории (по Н.Ф. Федорову).

Философия всеединства. Основоположником этого направления в русской философии является В.С. Соловьев. Творчество В.С. Соловьева оказало огромное воздействие как на его современников, так и на мыслителей XX века.

Онтология (софиология). Всеединство - это Абсолют (Сущее, Бог). Он несет в себе духовное содержание («замысел о мире»), которому еще предстоит воплотиться в реальном - материальном - мире. Соответственно, сам материальный мир - это «всеединство в состоянии становления», целостный, развивающийся организм.

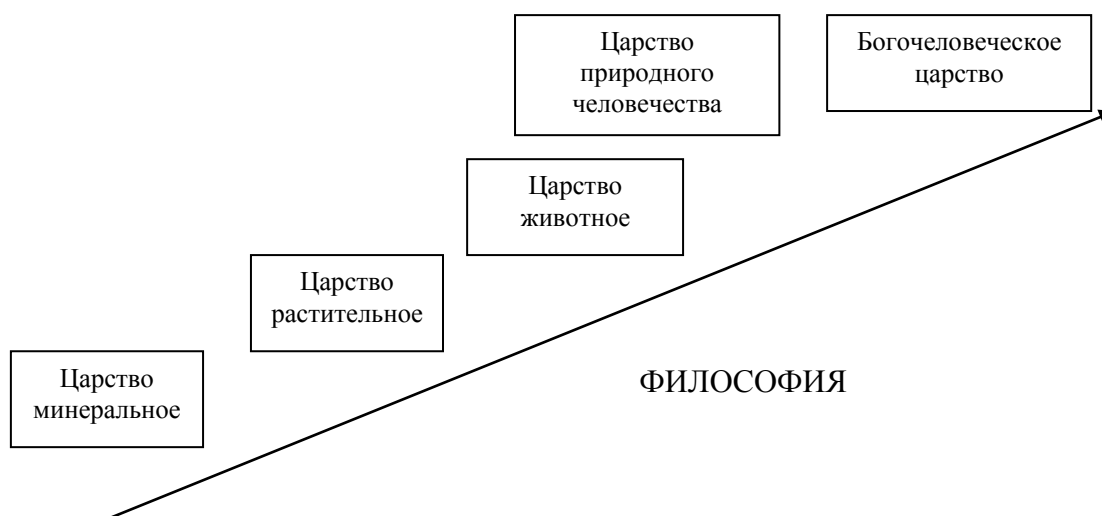

Рис. 7. Основные стадии эволюции мира (по В.С. Соловьеву).

Соловьев выделял пять стадий развития мира - «царства» минеральное, растительное, животное, природного человечества, богочеловечества. (Рис. 7).

При этом сам процесс возникновения и становления мира объяснялся им с позиций особой концепции - софиологии (учения о Софии). София - Премудрость Божия, как раз и представляет собой «замысел о мире». Она отделяется от Бога и оказывается в хаосе материи. София направляет эволюцию мира, всегда присутствует в нем и одушевляет его. Поэтому София предстает как Душа и Хранительница мира, а вместе с тем - как совершенная Личность и Вечная Женственность. София - то лучшее, что есть в любом явлении и любом существе, включая человека.

Гносеология. Идеал развития познания для Соловьева - «цельное знание» («свободная теософия»), объединяющая теологию, философию, науку.

Антропология и этика. Природное человечество (от его возникновения до современного состояния) свободно и разумно стремится к улучшению своей жизни, используя для этого науки, искусства, общественные учреждения. Постепенно люди понимают умом и принимают сердцем идею Бога как начала и творца мира, как безусловного совершенства. Бог - Абсолют предстает в концепции Соловьева как единство Добра, Истины. Красоты. Формирование таких представлений о Боге стимулирует стремление человека к нравственному совершенствованию, которое возможно лишь при благодатной помощи Божией. На этом пути в условиях взаимной любви и совместной деятельности Бога и человека оказывается возможным переход к богочеловеческому царству

Такая постановка проблемы обусловила интерес Соловьева к этическим вопросам. Он считал, что нравственный смысл жизни человека - служение добру. Именно в способности сознательно руководствоваться идеей Добра философ усматривал отличие человека от всех других живых существ.

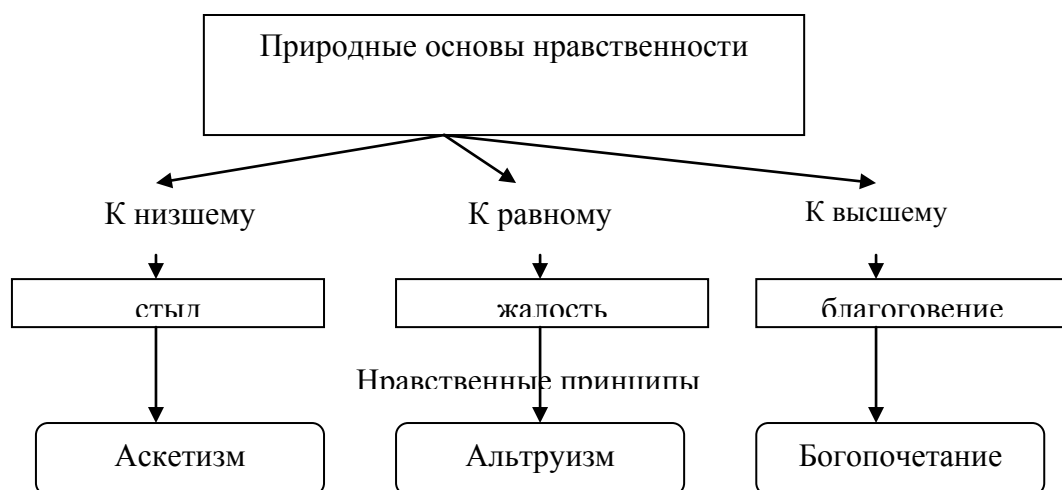

Рис 8. Основы нравственности (по В.С. Соловьеву).

Соловьев выделял три природных основы нравственности - стыд, жалость и благоговение.

- Стыд выражает отношение к низшему - к «животности, грубой чувственности». На этой основе формируется принцип аскетизма.

- Жалость связана с отношением к равному (другим людям и вообще всему живущему). Она предполагает активную помощь страдающим. Так формируется принцип альтруизма.

-Благоговение раскрывает отношение человека к высшему, определяет формирование принципа богопочитания. (Рис. 8).

Основой нравственного развития человека Соловьев считал его стремление к «цельности бытия». В связи с этим он придавал большое значение любви, рассматривая ее как путь к преодолению эгоизма, как форму самореализации личности.

Социология. Переход к богочеловечеству предполагает, согласно Соловьеву, не только нравственную и познавательную, но и практическую совместную деятельность людей в справедливо устроенном обществе. Социальный идеал русского мыслителя - «свободная теократия», в которой верховная власть принадлежит первосвященнику, светская власть - царю, духовная власть, основанная на праве совета с Богом - пророкам. Стремясь к целостности во всем, Соловьев придавал большое значение будущему объединению христианских церквей - католичества, православия, протестантизма - во «Вселенской Церкви».

Общефилософская позиция определила понимание Соловьевым судьбы России. Он выделял «три силы» мировой истории:

- Восток, где осуществляется подчинение человечества единому началу, подавляется личная свобода;

- Запад - здесь отрицается значение единого общего начала, что ведет к индивидуализму, эгоизму, анархии;

- Россию, способную совместить уважение к единому высшему началу с утверждением свободы индивидуальных личностей и, таким образом, сыграть особую роль в мировой истории.

Таблица 2. Понятие всеединства в концепции В.С. Соловьева

Аспекты всеединства	Содержание всеединства
Онтологический	Всеединство реальное – Абсолют (Бог), Всеединство в становлении - мир
Гносеологический	Свободная теософия (цельное знание) – единство теологии, философии, науки
Антропологический	Единство добра, истины, красоты как ориентир человеческой жизни
Социологический	Свободная теократия (власть просвященника, царя, пророка), объединение церквей

Немаловажное значение мыслитель придавал и искусству, будущее которого усматривал в возникновении «свободной теургии». Это - творчество

по воле Бога, призванное одухотворить жизнь, воплотить в ней идеи Добра, Истины, Красоты. (Табл. 2.).

Философия всеединства XX в. представлена в творчестве П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка и др. Основываясь на идеях В.С. Соловьева, эти авторы уделяли особое внимание софиологии и вопросам нравственного развития человека.

Так, П.А. Флоренский утверждал, что София является: идеальной основой и Ангелом-Хранителем сотворенного мира; душой всего существующего; идеальной личностью. В человеке софийность проявляется, прежде всего, как любовь, ведущая к объединению людей. Истина для Флоренского - абсолютная сверхреальность, то есть Бог. Она сверхразумна, а потому представляется человеку полной неразрешимых противоречий. Поэтому постижение Истины возможно только с помощью мистической интуиции, своего рода слияния человека с познаваемой реальностью.

Русская философская антропология. Русская философская антропология связана с именем В.В. Розанова, в центре внимания которого был человек в качестве телесного существа, обладающего полом. Пол и жизнь для Розанова тождественны. Все в человеке оказывается пронизанным половым началом. В ходе жизни пол «вибрирует», делая людей живыми и отличающимися друг от друга. Именно пол формирует индивидуальность, тело и душу, он создает личность. На основе этих рассуждений Розанов сформулировал свой центральный антропологический принцип: «человек есть только трансформация пола».

Розанов высоко оценивал древние языческие религии, имевшие культы половой любви и плодородия. Отношение же его к христианству большую часть жизни носило критический характер. Розанов считал, что христианский аскетизм ведет к образованию особой психики, а утверждение монашества с его обетом безбрачия - к формированию «людей лунного света», людей «третьего пола». Поскольку же для Розанова пол и жизнь тождественны и, следовательно, потеря пола тождественна потере жизни, то христианство оценивалось им как религия отрицания всякой плоти, религия смерти. Впрочем, Розанов допускал и иное прочтение христианства: есть религия Голгофы, но может быть и религия Вифлеема, «свято умереть, но свято и родиться». Однако подлинное отражение эта сторона христианства нашла не в Церкви, а в семье и браке. Поэтому Розанов считал необходимым их религиозное освящение.

Специфический взгляд на человека был предложен другим русским мыслителем - Н.А. Бердяевым. Он подчеркивал, что философия вовсе не должна сосредотачиваться на традиционных абстрактных вопросах - о сущности бытия, законах мира и т.п. Ее задача - обращение к личности и жизненным проблемам, ее предназначение - помочь человеку прожить жизнь.

Личность для Бердяева - уникальная, духовная и абсолютно ценная реальность. Она не может рассматриваться как часть какой-либо целостности (общества, коллектива). Ее важнейшая характеристика - свобода. В разные периоды творчества Бердяев выделял три вида свободы:

- первичная, иррациональная свобода - коренится в «ничто», из которого Бог, согласно Библии, создал мир. Такая свобода абсолютна, никто, даже Бог не властен над ней. Однако именно в силу своей безграничности она может превращаться в произвол. Человек при этом обретает способность выбирать, творить не только добро, но и зло;

- рациональная свобода - выражается в осмысленном и добровольном отказе от зла и подчинении, моральному закону. Однако это фактически означает ограничение свободы, появление элемента принудительности;

- свобода, пронизанная любовью к Богу. Именно это - подлинная свобода.

Высшее воплощение свобода находит в творчестве, которое оценивалось Бердяевым с этической точки зрения. Он выделил три этапа нравственной эволюции человечества:

- «этика закона» (Ветхого Завета) - имеет повелительный характер, позволяет различать добро и зло, приспособлена к требованиям общественной и повседневной жизни;

- «этика искупления» (Нового Завета) - выражает трагическую любовь Бога к человеку, предполагает раскаяние и покаяние;

- «этика творчества» - основана на свободной любви человека к Богу. Бог есть творец, и уподобление ему предполагает именно творчество, которого Бог ждет от человека. Творчество искупает все грехи, оно позволяет преобразить мир.

В поздних работах Бердяев, фиксируя внимание на уникальности человека, пришел к выводу, что нет ничего значимее отдельной личности. Руководствуясь любовью к Богу, она самостоятельно принимает любые решения, которые никто не вправе оспорить.

Таким образом, специфика русской философии в значительной степени определялась осуществлением специфического синтеза и переосмыслением идей восточного мистического христианства и западной рационалистической философии. Разработанные отечественными мыслителями учения имели важное значение для понимания всемирно-исторического процесса и роли в нем России, для углубления представлений о человеке, его свободе и ценностных установках, его нравственно самосовершенствовании и жизненном предназначении.

Предложенные здесь решения во многом дополняли трактовки, характерные для западной философии, но во многом были альтернативными по отношению к ним. Именно поэтому русская философия сыграла важную роль в обогащении мировой философии, а выдвинутые в ее рамках идеи сохраняют философское значение и в наши дни, по-прежнему влияют на мировоззренческие поиски как отечественных, так и зарубежных исследователей.

РАЗДЕЛ II. ФИЛОСОФИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

План

1. Картины мира и основные взгляды на строение мироздания
2. Бытие и его основные формы
3. Материя и движение
4. Пространство и время как формы существования материи
5. Движение и развитие

1. Картины мира и основные взгляды на строение мироздания.

Онтология - это философское учение о бытии. В XX веке продолжается разработка онтологических проблем, поставленных на предшествующих этапах развития культуры. При их решении философы используют современные достижения науки, выдвигают новые идеи и подходы.

Представления о бытии имеют принципиальное значение для формирования картины мира. **Картина мира** - это совокупность взаимосвязанных систематизированных представлений об устройстве мира, Вселенной, о месте в ней человека, его познавательных и творческих возможностях. Картина мира изменяется в ходе развития культуры. В соответствии с тем, какая форма постижения и восприятия мира является преобладающей, различают религиозную, философскую и научную картины мира. Современная картина мира является научной, так как соответствующие представления о реальности сформировались в ходе экспериментальных и теоретических исследований, обоснованы и подтверждены. Основаниями картины мира являются современные философские принципы и подходы. В основе картины мира лежит принцип объяснения мироздания. В истории философии существует четыре глобальных объяснения мироздания.

1). Материя первична (материализм)

Одним из важных философских понятий является понятие материального. **Материальное** в философии — это все, что воспринимается нашими органами чувств (говоря иначе, это то, что можно увидеть, услышать, потрогать, понюхать и попробовать на вкус), а также имеет физические качества или свойства (цвет, запах, размер, плотность, массу и все прочее). Так, например, любой предмет из окружающего мира материален. А как же быть с электромагнитным полем, ведь его невозможно воспринять с помощью органов чувств? Совершенно верно, но поле, будучи недоступным для чувств, вполне улавливается или фиксируется различными приборами. Кроме того, оно имеет

определенные физические свойства, например напряженность или скорость распространения. То есть, электромагнитное поле тоже материально.

Совокупность всего материального называется в философии материей. Раньше считалось, что материя и мировое вещество — это одно и то же. Материю, конечно же, можно называть веществом, но это не совсем точно, т. к. мы уже говорили о том, что она существует как в виде вещества, так и в виде поля. Поэтому правильнее говорить, что **материя** — это все, что существует вне нас и независимо от нас, то есть объективно, а также воспринимается или нашими органами чувств или какими-либо техническими приспособлениями (приборами).

Материя — это предельно широкое понятие, название, и что материи вообще, которую можно было бы потрогать или увидеть, нет. Не существует такого объекта, который можно было бы поместить в музей под стеклянным колпаком с надписью «Материя». А что же тогда представляет собой любой предмет окружающего мира? Он является разновидностью или формой материи. Таким образом, материя существует не в виде какого-то определенного предмета, а в виде огромного и даже бесконечного количества своих форм. Материки и океаны, планеты и звезды, растения и животные — это все различные формы материи. Они могут отличаться друг от друга уровнем своей сложности. Так, например, камень, лежащий у дороги, — это более простая форма материи, чем растущий рядом с ним цветок, а птица, летящая в небе, — это более высокий уровень материи по сравнению с цветком, а млекопитающее животное — более сложная форма материи по сравнению с птицей. Одним из важных философских вопросов является проблема происхождения материи. В зависимости от ответа на этот вопрос можно выделить несколько глобальных представлений о мире.

Первое из них называется **материализмом**. Оно говорит о том, что материя ниоткуда не взялась и никуда не может деться, потому что она существует вечно, является первоначалом мира, самим миром. Материя — это все. Могло ли «всё» откуда-то взяться? Если могло, значит, оно появилось из чего-то другого, следовательно, это другое существовало само по себе и в наше «всё» не входило. Но в этом случае «всё» никак нельзя назвать «всем», потому что было нечто, которое оно в себя не включало. Но может ли «всё» куда-либо деться? Если может, значит, ему есть куда деться, то есть существует такое место, где его сейчас нет. Но в этом случае оно опять никак не может быть «всем». Говоря иначе, «всё» — это то, чему неоткуда взяться и некуда деться. Таким образом, из самого понятия «всё» вытекает его вечность, несотворимость и неуничтожимость. Поэтому если материя — это всё, то она вечна.

Материя существует на различных уровнях сложности. Самой сложной и совершенной формой материи является человеческий мозг, который порождает сознание или мышление. Любая мысль является нематериальной. Ведь ее нельзя воспринять органами чувств, и она не обладает никакими физическими свойствами (ее нельзя увидеть, потрогать, измерить, нагреть и т.д. и т.п.). Все, что не воспринимается органами чувств и не имеет физических качеств, называется в философии термином «идеальное», который, таким образом, противоположен

понятию «материальное». Мысль, следовательно, идеальна, но она продукт мозга, а мозг — это форма материи. Значит, материальное первично, а идеальное вторично и существует только на базе материального, благодаря ему и после него. Идеальное же вторично и полностью зависит от материального. Где нет мыслящей формы материи — мозга, там не может быть ничего идеального. Все эти утверждения являются материалистическими, а их сторонники называются материалистами.

Если мы спросим их, что такое Бог или бессмертная душа, они скажут нам, что это всего лишь человеческие мысли, выдумки нашего сознания, фантазии разума, который может породить какой угодно идеальный объект, не существующий на самом деле. Таким образом, с точки зрения материализма, нет ни Бога, ни бессмертной души, ни прочих религиозных объектов. Религия, говорят материалисты, появилась из страха древних людей перед непонятными явлениями природы. Будучи не в силах многое объяснить, они выдумали себе сверхъестественных богов и все неизвестное и непознанное приписали им, а позже религиозные представления стали использоваться богатыми для того, чтобы держать в подчинении бедных; но, кроме того, религия — это еще и мечта о несбыточном, земное утешение и отрада обездоленным и несчастным. Как видим, неизменным спутником материализма является атеизм.

С точки зрения материализма, материя бесконечна не только в пространстве и времени, но также в своих свойствах или качествах, а значит, бесконечно наше познание окружающего мира, и полных знаний о нем, окончательной истины мы не достигнем никогда. Однако главное не в этом, а в том, что мир познаваем, что мы можем его познавать, и ничто не мешает нам делать это. Надо только не бояться познания и смело проникать в тайны природы. Поскольку материальный мир бесконечен, то всегда будут оставаться вещи непознанные, но нет и не может быть вещей непознаваемых вообще. В мире нет ничего сверхъестественного, потустороннего, полностью недоступного. Что было неизвестно и непонятно вчера, то станет известным и понятным сегодня или завтра, главное не отчаиваться и ничего не бояться. А чудо или тайна — это всего лишь пока еще непознанное, которое мы обязательно со временем откроем, после чего оно перестанет быть чудом. Нет границ и пределов для человеческого разума и познания, утверждают материалисты. Мы можем и должны с помощью науки уверенно идти вглубь неизведанного, чтобы покорять природу, совершенствовать самих себя и делать нашу жизнь лучше и счастливее.

Представители материализма - французские философы XVIII века Ламетри, Гельвеций, Гольбах, а также немецкий философ XIX века Фейербах - утверждали, что основным предметом философии должна быть природа и человек как самое совершенное ее создание. Материализм также представлен идеями К. Маркса и Ф. Энгельса, рассматривавших материю как единственную реальность — бесконечную во времени и пространстве, существующую в безграничном количестве форм и видов, проявлений и состояний, способную к самоэволюции, или саморазвитию.

2) Первичен дух (идеализм)

Противоположным материализму философским воззрением является **идеализм**. Как мы уже знаем, идеальное в философии — это все то, что не воспринимается нашими органами чувств и не имеет физических качеств. Здесь может возникнуть вопрос — если идеальное является не воспринимаемым вообще, то откуда же тогда мы о нем можем что-либо знать? Помимо органов чувств у нас есть еще одно орудие познания — разум, и недоступное для чувств вполне может быть доступным для разума: то, что нельзя увидеть, потрогать, услышать и т. д., можно воспринять мыслью, усмотреть умом. Греческий философ Антисфен, критикуя платоновскую теорию идей, сказал ее создателю: «Я видел многих лошадей, Платон, но я никогда не видел идеи лошади, о которой ты говоришь, будто бы она существует». На это Платон ответил ему так: «Что же, Антисфен, выходит, у тебя есть глаза, чтобы увидеть конкретную лошадь, но у тебя нет разума, с помощью которого ты мог бы увидеть идею лошади». Философы идеальное также называют бестелесным, нефизическим, сверхчувственным, умопостигаемым.

Если совокупность всего материального называется в философии материей, то совокупность всего идеального называется сознанием. Мы привыкли считать, что этим термином обозначается человеческое мышление, или разум. Однако это материалистическая точка зрения, по которой мышление, разум, духовная жизнь есть только там, где есть человек и его мозг. Философский идеализм говорит о том, что сознание есть не только у человека, а вернее, человеческое сознание — это маленькая часть мирового Сознания. Здесь этот термин пишется с большой буквы, потому что он обозначает некое духовное, разумное начало, находящееся вне человека и не зависящее от него. Это мировое сознание можно назвать божественным, т. е. сознанием Бога, его также можно назвать Мировым Разумом или Абсолютной Идеей, как это сделал немецкий философ XIX века Георг Гегель. Представление о мировом Сознании может быть теистическим (оно представляет собой потустороннего Бога — Творца мироздания) или пантеистическим (оно представляет собой безличное неопределенное начало, растворенное в мире).

Главным утверждением идеализма является мысль о том, что сознание вечно, несотворимо и неуничтожимо. Оно есть всё (точно так же, как и материя в материализме). Оно - первоначало мира, которое порождает, создает или творит все материальное, физическое, телесное, чувственное. С идеалистической точки зрения сознание первично, а материя вторична, она существует только на базе сознания, благодаря ему и после него. Таким образом, все материальное — это проявление, воплощение или инобытие (иная форма существования идеального). Следовательно, если материалистическое воззрение тесно связано с атеизмом, то идеализм, наоборот, близок к религиозным представлениям. Однако они, как правило, являются теистическими, говоря о личностном Боге, сотворившем мир, а философский идеализм чаще всего представляет собой пантеистический взгляд, говоря о безличном сознании, пронизывающем собой мироздание.

В идеалистической философии говорится о том, что человеческое мышление, или разум, — это малая частица мирового сознания, которая является как бы «божьей искрой», находящейся в любом человеке. Поэтому познание мира, представляющего собой бесконечное сознание, вполне возможно, ведь в нас представлена его частица, с помощью которой мы можем приобщиться к нему. Материализм тоже говорит о возможности познания. Однако вполне понятно, что пути познания мира в материализме и идеализме совершенно различны. Материалисты говорят о том, что надо наблюдать окружающую реальность (во многом — с помощью органов чувств) и постепенно проникать в ее тайны и открывать ее законы, а идеалисты предлагают игнорировать, то есть, — не обращать внимания на материальный, физический мир, т. к. он вторичное и неподлинное бытие, и напрямую устремлять свои мысленные взоры к первичному и настоящему бытию — мировому сознанию, одним только умозрением (а не органами чувств) постигая его вечные и совершенные истины.

Наиболее известными представителями идеализма из мыслителей, рассмотренных в этой книге, были древний греческий философ Платон и немецкий философ Георг Гегель. Платон говорил, что все видимые нами вещи физического мира — это всего лишь отражения или тени бестелесных идей, находящихся в высшей и невидимой сфере, а Гегель утверждал, что материальная, или чувственная, природа — это в иной форме существующий Мировой Разум, и называл ее «застывшей мыслью».

Таким образом, идеалисты считали, что материя - это объективация, проявление духа (Гегель) или же вовсе отрицали существование материи (Беркли).

3). Есть два начала мира (дуализм)

Материализм и идеализм — это противоположные друг другу философские воззрения. Все, что утверждает материализм, отрицается идеализмом, и наоборот. Неудивительно, что в философии часто звучал вопрос — возможно ли как-то примирить эти две крайности, найти какое-то среднее, компромиссное решение проблемы. Вспомним, материализм объявляет первопричиной мира материю, а идеализм — сознание. А нельзя ли утверждать, что и материя, и сознание являются одновременно двумя равноценными первоначалами, что мироздание имеет как бы двойственную природу — одна его часть материальна, а другая идеальна?

Такое воззрение называется **дуализмом** (от греческого слова «дуо» — два) и говорит о том, что и материя, и сознание существуют вечно и параллельно друг другу, то есть ни одно из них не может быть причиной или следствием другого. Каждое представляет собой полноценное мировое начало. Остается только выяснить, как они взаимодействуют. Чаще всего, дуализм представлял себе это взаимодействие в качестве контакта идеального с материальным, в результате которого появляются все видимые нами предметы мира. Материя — это грандиозное строительное вещество, лишенное каких-либо очертаний, качеств или свойств, а идеальное из этого бесформенного материала создает конкретные вещи со всеми их свойствами. Вспомним учение Аристотеля, по которому иде-

альные формы являются как бы образцами, или эталонами, которые, попадая в какой-нибудь бесформенный кусок материи, превращают его в некую определенную вещь. Любой предмет мира, говорит Аристотель, — это единство материи и формы, это часть материи, приведенная с помощью идеальной формы в нормальное состояние. Например, цветок — это кусок материи, преобразованный в нормальную видимую нами вещь идеальной сущностью — формой или образцом цветка, а лошадь — это часть материи, ставшая реальным животным благодаря вселившейся в нее форме лошади. В учении Аристотеля материю можно уподобить пластилину, из которого по различным образам или представлениям нашего сознания (которые не материальны, а идеальны) мы способны вылепить (создать) какие угодно предметы. Весь вопрос заключается в том, кто занимается этой мировой лепкой, кто или что разумно преобразует материю в многообразие конкретных вещей. Это делает, говорит Аристотель, мировой пантеистический ум. Получается, что без него идеальные сущности — формы — никогда не совместились бы со строительным материалом — материей, и нынешнего гармоничного, упорядоченного мироздания не было бы. Следовательно, в учении Аристотеля ум занимает все же более высокое место и играет более важную роль, чем материя и формы. Но ведь он является абсолютно идеальным объектом: формой всех форм называет его Аристотель, а это значит, что аристотелевский дуализм неизбежно превращается в идеалистическое воззрение.

В истории философии был и другой вариант дуализма, предложенный Декартом, который утверждал, что одновременно существуют две равноценные субстанции (то есть, два мировых начала) — духовная и материальная. Основным свойством первой является мышление, а второй — протяженность. В мире есть и то, и другое, причем существуют эти два начала вечно, и ни одно из них не возвышается над другим. Однако на вопрос о том, откуда взялись эти две субстанции, Декарт отвечает, что они созданы Богом, а это значит, что его дуализм отчасти также приближается к идеализму

Как видим, основной проблемой дуализма, утверждающего равноценность и параллельность противоположных мировых начал — материального и идеального, был и остается вопрос об их происхождении. Если этих начал два, значит, они порождены или созданы неким третьим. Что оно собой представляет? Если нечто материальное, тогда дуализм превратится в материализм, а если нечто идеальное, тогда он станет идеализмом, а если же не то и не другое, тогда — что? Не отвечать на этот вопрос нельзя, а ответить на него невозможно, потому что никто не знает, что еще может быть кроме материального и идеального. Таким образом, дуализм, существующий как одно из философских объяснений мира, не лишен противоречий и возражений. Также не лишены серьезных вопросов и проблем материализм и идеализм, о чем пойдет речь в следующем параграфе этой книги.

4). Материя и дух едины (философия тождества)

Материализм и идеализм при всем их различии имеют одно очень важное сходство. И та, и другая точка зрения что-то полагает первичным, а что-то — вторичным, одно называет причиной мира, а другое — его следствием. А также

как материализм, так и идеализм объявляют материальное и идеальное совершенно несовместимыми сущностями мира, его противоположными началами.

При таком взгляде неизбежно возникает следующий вопрос. Как известно, материализм утверждает, что из материи возникает сознание, что материальное порождает идеальное, а идеализм, наоборот, говорит, что сознание является причиной материи, что из идеального появляется материальное. Но если материя — это полная противоположность сознания, как считают и материалисты, и идеалисты, то мы можем спросить первых — каким образом из материи может произойти то, чего в ней нет, а также адресовать вопрос идеалистам — как может сознание породить свою полную противоположность, создать то, что в нем никоим образом не содержится. И в том, и в другом случае получается, что нечто происходит из ничего. Для пояснения приведем пример. Может ли из камня вырасти дуб? Конечно же, не может. А из желудя может вырасти дуб? Конечно же, может. Почему? Потому что желудь сам — продукт дуба, в нем дуб как бы уже содержится, или запрограммирован. Говоря иначе, желудь чреват дубом, и поэтому он из него появляется, а в камне дуба нет, и поэтому он не может из него вырасти. Таким образом, если нечто одно каким-либо образом содержится в другом, то первое вполне может из второго произойти.

Значит, если сознание, как считают материалисты, происходит из материи, то оно в ней изначально содержится. Получается, что материя чревата сознанием. И наоборот, если материя, как считают идеалисты происходит из сознания, значит, она в нем как или иначе представлена, т. е. сознание чреват материей. Следовательно, материя и сознание, так же, как желудь и дуб, — не разные вещи, а, по крупному счету, одно и то же. Что такое дуб? Это иная форма существования (инобытие) желудя. А что такое желудь? Это иная форма существования или инобытие дуба. Стало быть, то же самое можно сказать о материи и сознании: материя — это инобытие сознания, а сознание — инобытие материи. Сознание и материя, идеальное и материальное — это одно и то же, а вернее, они разные проявления или состояния, или формы чего-то одного, единого, которое можно назвать бытием, или вечным существованием, или еще чем-нибудь в этом роде.

Воззрение, по которому материя и сознание равны друг другу или **тождественны**, называется **философией тождества**. Оно противостоит как материализму, так и идеализму. Рассматривая материальное и идеальное как одно и то же, философия тождества снимает вопрос о первичности. Нельзя спрашивать, что было раньше — материя или сознание, говорит нам это воззрение, точно так же, как нельзя спрашивать, что было раньше — желудь или дуб, курица или яйцо. Будучи тождественными, материя и сознание как бы плавно перетекают или переходят друг в друга, и никакой границы между ними нет.

Для иллюстрации этой точки зрения приведем простой пример. Представьте себе круг, поделенный на две части, одна из которых черная, а другая белая. Граница между ними отчетливо видна, и понятно, что белое не может перейти в черное, или наоборот, что это несовместимые противополо-

ложности. Именно так и рассматривают материю и сознание материалисты и идеалисты. А теперь представьте себе полосу, на одном конце которой помещено черное, а на другой белое, но между ними — длинное размытое пространство серого цвета: черное, постепенно светлея, через огромное количество оттенков серого медленно, плавно и постепенно переходит в белое. Никакой границы между черным и белым на этой полосе нет; невозможно сказать, где кончается одно и начинается другое, потому что две противоположности как бы вытекают друг из друга. Именно так рассматривает материальное и идеальное философия тождества.

Одним из ее представителей был нидерландский философ XVII века Б. Спиноза, который говорил, что существует только одна субстанция (мировое начало). Ей является Бог или природа. Причем Бог (духовное, идеальное) и природа (физическое, материальное) — это одно и то же в учении Спинозы. Точку зрения философии тождества также разделял немецкий философ XVIII—XIX веков Шеллинг, который утверждал, что первичным не было ни материальное, ни идеальное, что и то, и другое — это потенции (скрытые возможности, качества, свойства) природы, которые она в своем вечном существовании периодически проявляет или реализует. Говоря иначе, природа, изначально содержа в себе и материальное, и идеальное, может порождать в разное время и в различных местах как то, так и другое.

Как видим, философия тождества выступает и против материализма, и против идеализма и считает спор о первичности, который ведут между собой эти философские воззрения, пустым и бессмысленным.

2. Бытие и его основные формы

Бытие - это философская категория, обозначающая все существующее, всю реальность - как материальную, так и духовную. Таким образом, свойство существования является общим, объединяющим все явления и процессы мира.

В ходе философского анализа бытия возникает вопрос о его единстве, то есть о наличии общей основы всего существующего. При ответе на этот вопрос предлагались

монистические концепции: бытие едино, то есть оно имеет единую и единственную основу, проявляющуюся в разнообразных вещах и их свойствах. Различают:

а) материалистический монизм считает, что единая основа бытия - материя; материальное бытие первично по отношению к духовному. Так считали, например, Л. Фейербах, К. Маркс;

б) идеалистический монизм основывается на том, что единая основа бытия - дух; духовное бытие первично по отношению к материальному. Такой точки зрения придерживались Гегель, В.С. Соловьев;

в) плюралистические концепции: бытие не является единым, в его основе - множество равно значимых и независимых начал. Такова позиция, например, Лейбница. Одним из вариантов данного подхода является дуализм. Так, согласно Р. Декарту, в основе бытия - два начала: материальное и духовное.

В современной культуре преобладают монистические концепции, представленные, с одной стороны, философским материализмом, а с другой - религиозно-идеалистическими концепциями. Принято выделять различные формы бытия (Рис. 1):

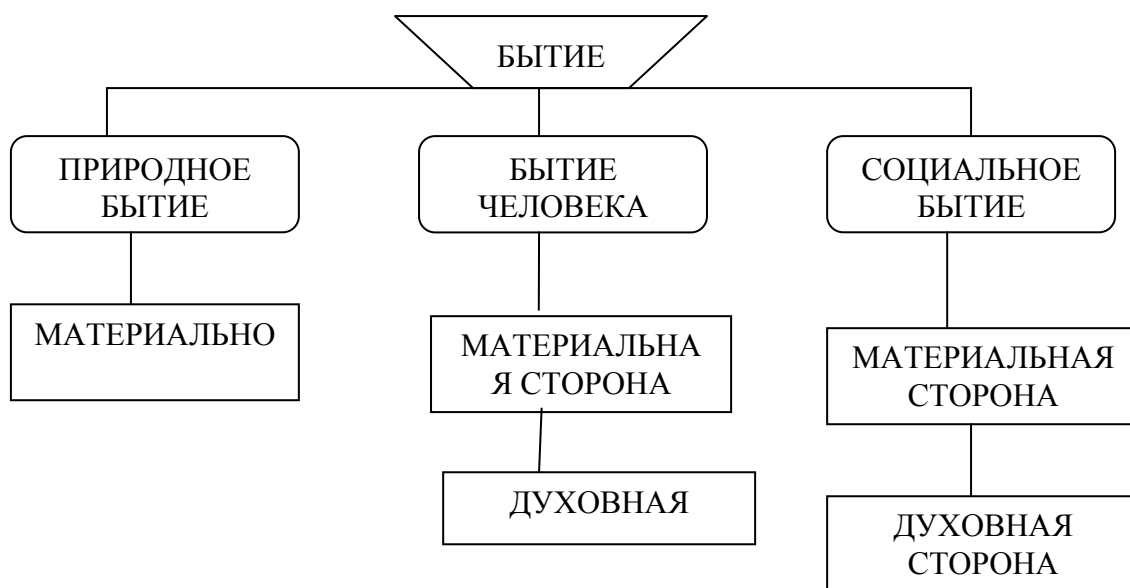

Рис. 1. Основные формы бытия.

1. Природное бытие - явления и процессы, протекающие в неживой и живой природе. Природное бытие материально, вечно и бесконечно, оно существует вне и независимо от человеческого сознания.

2. Социальное бытие - явления и события общественной жизни, многообразные исторические процессы, реализующиеся через деятельность людей. Социальное бытие объединяет:

а) материальную сторону общественной жизни, в первую очередь сферу производства и отношения, складывающиеся в ней объективно, то есть независимо от воли и желания людей;

б) духовную сторону общественной жизни, то есть совокупность нематериальных ценностей - знаний, политических и правовых установок, нравственных и эстетических норм, философских и религиозных представлений и др. Духовные ценности фиксируются в материальных памятниках культуры. Благодаря такой фиксации духовная сторона общественной жизни отделена от индивидуальных сознаний людей и вместе с тем открыта, доступна для них.

3. Бытие человека - многообразные процессы реальной человеческой жизни. Бытие человека включает в себя:

а) материальные процессы и состояния. Человек - как телесное существо - подчиняется природным законам (рождение и смерть, здоровье и болезнь, взросление и старение и др.). Вместе с тем личностью он становится под действием социальных, культурных условий и своей деятельностью влияет на их изменение;

б) процессы, протекающие в индивидуальном сознании - мысли, чувства, эмоции, стремления, желания, а также устойчивые знания, убеждения, стереотипы поведения, ценностные ориентиры.

Важнейшее свойство бытия - способность к **самоорганизации**, то есть закономерному упорядочиванию и формированию целостных систем, объединяющих комплекс элементов. Такие системы обретают особые - интегральные - свойства (свойства целостности, которых не было у элементов). Они устойчивы, то есть поддерживают свое состояние в изменяющихся условиях среды, и вместе с тем способны к развитию. Все эти процессы целенаправленны, так как протекают в результате действия внутренних закономерностей. Например, человек является системой, свойства которой - дыхание, мышление и другие - отсутствуют у клеток или органов тела. Человек сохраняется как целостность, как личность даже при существенных изменениях природной и социальной среды. При этом, однако, в ходе своей жизни он растет, изменяется, развивается.

Различают три типа процессов самоорганизации:

- самозарождение организации - формирование новой системы из некоторой совокупности объектов;
- поддержание определенного уровня организации системы при изменении внешних и внутренних условий ее функционирования;
- саморазвитие системы на основании использования накопленного опыта.

Процессы самоорганизации изучаются сложившимися в XX веке науками - кибернетикой и синергетикой.

Духовное бытие человека и общества будет подробно рассмотрено в дальнейших разделах. При изучении же данной темы сосредоточим внимание на универсальных свойствах материального бытия.

3. Материя и движение

Вопрос о сущности **материи** и формах ее существования всегда занимал в философии одно из центральных мест. Однако решения его были далеко не однозначны (Рис. 2.).

В становлении материалистического истолкования понятия «материя» принято выделять несколько этапов:

- а) материя - это совокупность стихий, то есть земли, воды, огня, воздуха (античность);
- б) материя - это то, из чего все состоит, то есть вещество, совокупность атомов (Новое время);
- в) материя - это философская категория для обозначения объективной реальности, существующей независимо от человеческого сознания и познаваемой им (современность).

Понятие материи соотносится с понятием идеального. **Идеальное** - это не материальное, это субъективная реальность, представленная в сознании человека. Иными словами, понятие идеального охватывает духовный мир: образы и идеи, формирующиеся в процессе восприятия окружающего мира;

знания и эмоциональные переживания; замыслы и желания; ценностные установки и убеждения. Идеальное не сводимо к материальному, к процессам, протекающим в нервной системе и мозге.

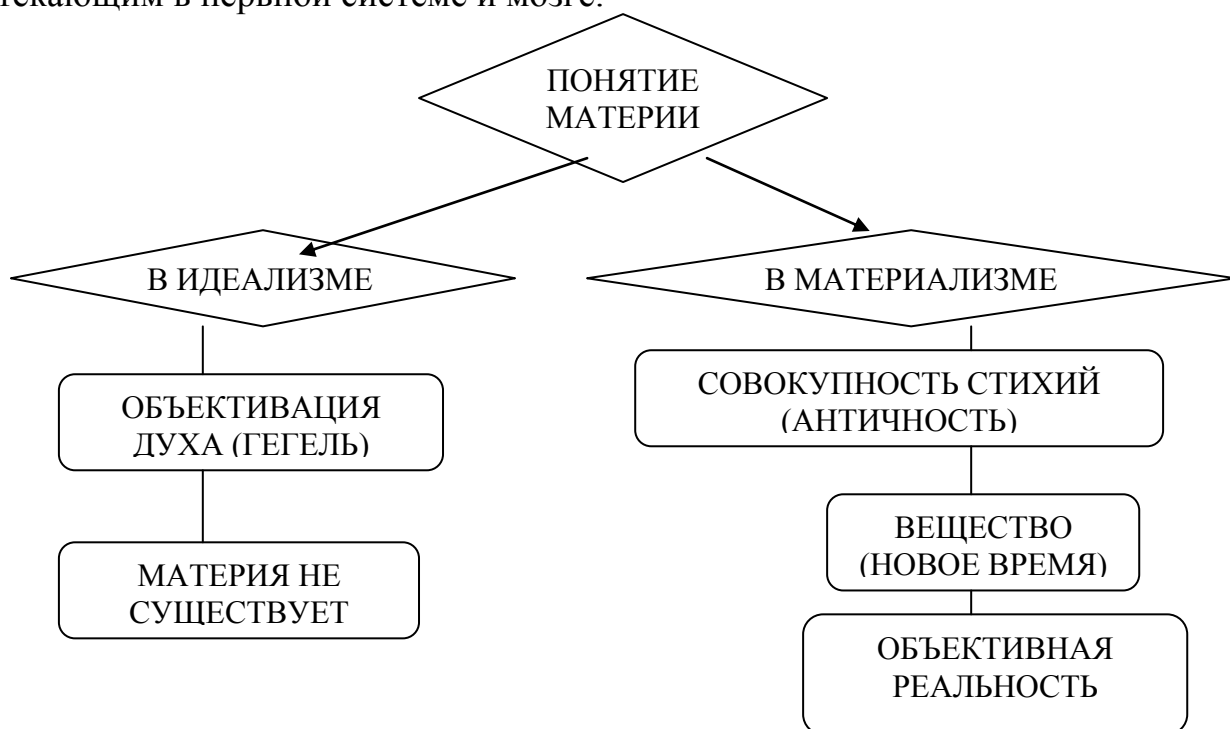

Рис. 2. Понимание материи в философии.

Понятие материи является основополагающим для материализма. Согласно этому учению, в мире нет ничего, что не являлось бы материей или ее свойством (сознание является продуктом материи); единство мира состоит в его материальности. Углубление представлений о материи связано с развитием естествознания. В XX веке было показано, что материальные объекты структурированы и организованы как целостные системы, включающие в себя закономерно связанные элементы.

Такие системы образуют следующие структурные уровни материального бытия:

- неорганическая природа (элементарные частицы, атомы, молекулы, макроскопические тела, планеты, звезды, галактики, метagalaktiki);
- органическая природа (биологические макромолекулы, клетки, ткани, организмы, популяции, биоценозы, биосфера);
- общество (индивиды, семьи, коллективы, социальные группы, нации, государства, системы государств, общество в целом).

В материальных системах протекают разнонаправленные процессы, приводящие к их изменениям. Для обозначения любых изменений используется философское понятие «движение». Материальные объекты не могут находиться в состоянии абсолютного покоя, (например, камень, лежащий на земле, движется в пространстве вместе с ней; в организме неподвижного человека протекают физиологические процессы и т.п.). Движение абсолютно (существует

всегда), покой относителен. Поэтому оказывается, что материя и движение связаны неразрывно. Движение есть способ существования материи.

Принято выделять несколько форм движения материи: механическую, физическую, химическую, биологическую, социальную. В настоящее время механическую форму нередко не включают в число основных. Кроме того, предлагают выделять геологическую, планетную, звездную и ряд других форм движения материи.

Формы движения материи различаются по материальному носителю (например, элементарные частицы, молекулы, организмы, общество) и законам, которым подчиняется функционирование этих носителей (Рис. 3).

Принципы соотношения форм движения материи:

1. В приведенном выше ряду каждая следующая форма является более сложной, чем предыдущая.

2. Сложные формы движения материи возникают на основе простых, включают их в свою структуру.

3. Вместе с тем сложные формы не сводимы к простым, они обретают новые специфические свойства, которых раньше не существовало. Например, социальная форма движения возникает на основе биологической и включает ее в себя. При этом человек сохраняет определенные свойства природного существа, но вместе с тем обретает новые - социальные - качества. Социальную форму движения нельзя свести к биологической: на этом уровне возникают специфические явления, а протекающие в обществе процессы нельзя объяснить с помощью биологических законов.

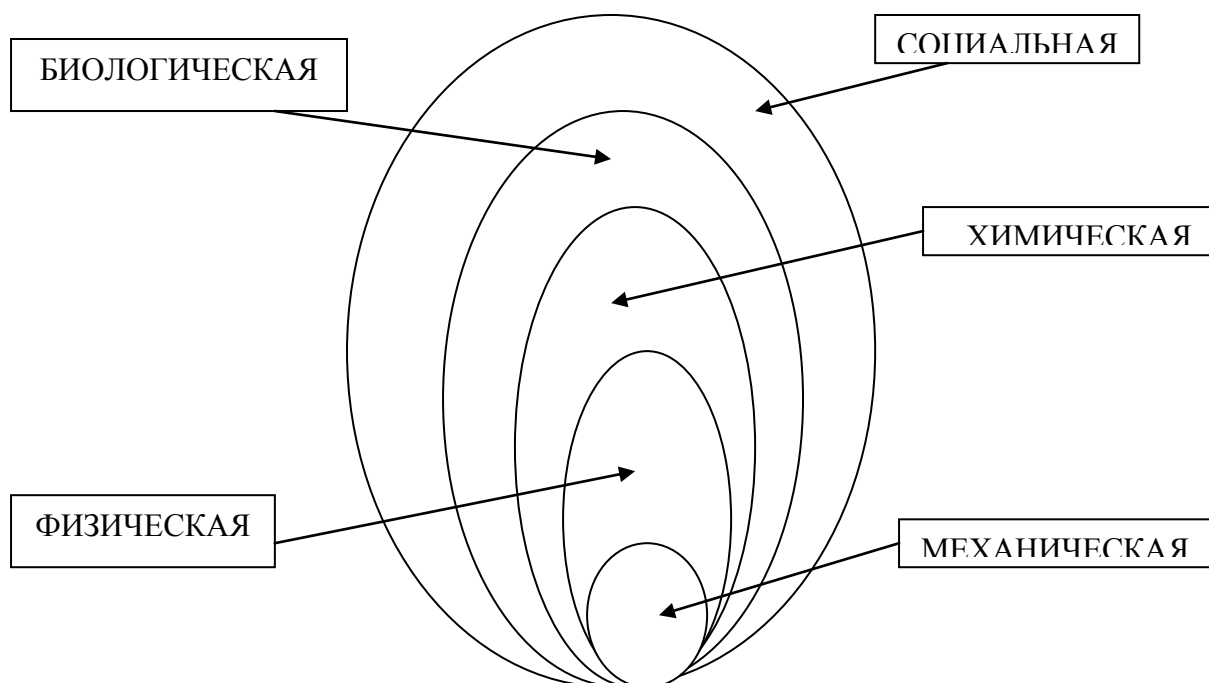

Рис. 3. Формы движения материи.

4. Пространство и время как формы существования материи

Материальные объекты существуют - движутся, изменяются - в пространстве и времени. В философии предлагаются разные решения вопроса о том, что же представляют собой **пространство и время**.

В идеалистических учениях пространство и время нередко истолковывались как субъективные формы восприятия человеком мира (Кант), а в материалистических - всегда как объективно существующие реальности. Но представляют ли собой пространство и время - самостоятельные субстанции (такие же, как материя) или же они производны от материи, являются ее свойствами?

В субстанциальной концепции {Демокрит, И. Ньютон) утверждалось, что пространство и время - это пустые объемы, в которых независимо друг от друга движутся материальные тела.

Согласно же реляционной концепции (Аристотель, Г.В. Лейбниц), пространство и время зависят от самих материальных тел. Эта концепция в XX веке получила подтверждение в результате разработки теории относительности (А. Эйнштейн). В этой теории показано, что при скоростях, близких к скорости света, длина тел сокращается приблизительно в два раза, а темпы течения временных процессов замедляются примерно в сорок раз. Таким образом, в настоящее время установлено, что пространство и время зависят от скорости движения материальных тел, а это значит, что они являются неотъемлемыми свойствами материальных систем. Пространство и время - это формы существования материи.

Понятие пространства характеризует протяженность и взаимное расположение материальных тел. Пространство трехмерно (имеет три измерения - длину, ширину и высоту) и обратимо {можно вернуться в любую точку пространства).

Понятие времени выражает последовательность изменения материальных объектов, длительность их существования, темпы, ритм и скорость развертывания материальных процессов. Время одномерно и не обратимо (в прошлое вернуться нельзя).

Пространство и время специфицировано для каждой формы движения материи. Это значит, что можно различать физическое, химическое, биологическое и социальное пространство и время. (Например, современные жители Европы и австралийские аборигены живут в одном физическом времени, но в разных социальных временах).

5. Движение и развитие

Итак, материальные системы всегда находятся в движении, и движутся они в пространстве и времени. Движение может выражаться как в процессах, ведущих к стабилизации, сохранению устойчивости системы, так и к изменению ее качественного состояния, то есть к развитию. Если понятие движения обозначает изменения вообще, то понятие развития фиксирует уничтожение

старого и возникновение нового, то есть качественное, необратимое и направленное изменение системы. Направленность развития может быть:

- прогрессивная (развитие от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному);
- регрессивная (развитие, выражающееся в упрощении, в снижении степени совершенства).

Развитие любых явлений - не только материальных, но и духовных - подчиняется объективным законам, которые исследует диалектика - философское учение о всеобщих связях и развитии.

Принято выделять несколько исторических форм диалектики:

- наивная, стихийная античная диалектика;
- диалектика эпохи Возрождения;
- идеалистическая диалектика классической немецкой философии;
- диалектика, разработанная русскими революционерами-демократами;
- материалистическая диалектика.

В диалектике разработаны принципы, категории и законы.

Основные принципы диалектики - это принципы взаимосвязи, развития, историзма, системности, детерминизма.

Основные категории диалектики - это категории: единичное и общее, необходимость и случайность, причина и следствие, возможность и действительность, содержание и форма, сущность и явление. Термин «категория» обозначает наиболее общие философские понятия. Основные законы диалектики - это законы взаимного перехода количественных и качественных изменений, единства и борьбы противоположностей, отрицания отрицания. Законы диалектики являются универсальными законами развития, действующими в природе, обществе и мышлении. (Рис 4).

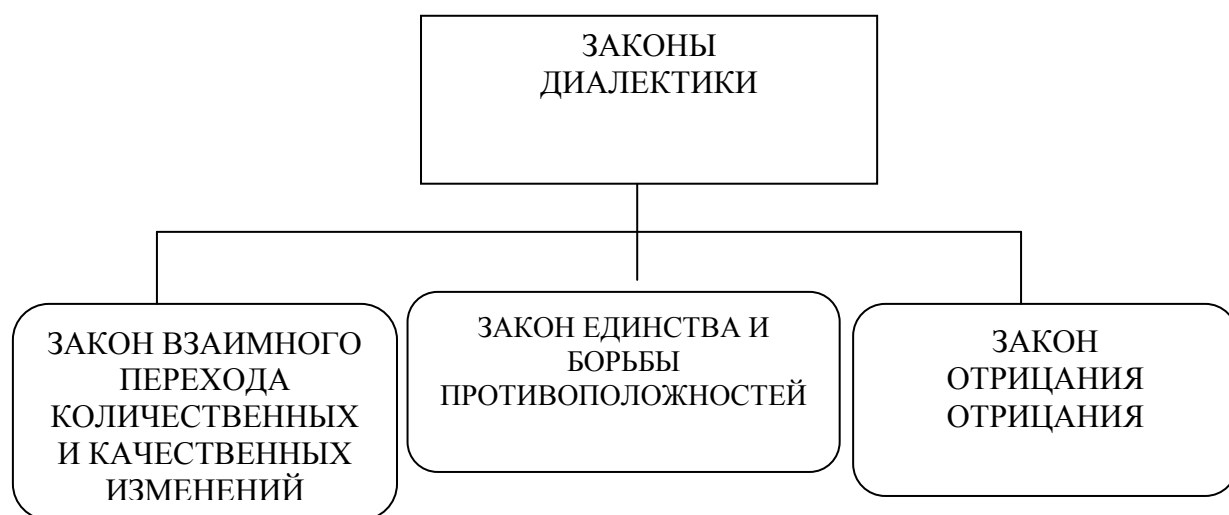

Рис. 4. Основные законы диалектики

Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений раскрывает форму, в которой осуществляются процессы развития. Понятие «качество» в философии обозначает определенность вещи - то, чем она является

(например, качество взрослого человека - то, что он - взрослый человек). Качество явления обнаруживается в его свойствах, имеющих количественные характеристики (в нашем примере - это возраст, рост, число социальных связей, объем знаний и др.).

Единство качества и количества фиксируется категорией «мера». Суть действия закона состоит в том, что в результате накопления количественных изменений происходит переход от старого качества к новому (качественный скачок). Например, в ходе роста организма, изменения количественных характеристик физиологических процессов, накопления знаний, убеждений, личного опыта, умений ребенок становится взрослым.

Закон единства и борьбы противоположностей раскрывает внутренний источник развития. В любой системе (то есть определенном качестве) имеются различные стороны, количественные характеристики которых меняются в процессах взаимодействия данной системы с другими системами. Это обуславливает нарастание различий между такими сторонами, а затем - возникновение противоречия. Обострение, а далее разрешение противоречия приводит к развитию, то есть к уничтожению старого и возникновению нового. В этот момент и происходит диалектический скачок. (Например, обострение противоречий между различными социальными группами - взаимосвязанными сторонами социальной системы - обуславливает борьбу между ними, приводящую к революции и, далее, к изменению общественного строя).

Закон отрицания отрицания выявляет преемственность в развитии явлений, выражает общую тенденцию развития - восходящего и спиралеобразного. Категория «отрицание» фиксирует момент уничтожения старого качества. Однако это не просто уничтожение, не «зряшнее» отрицание, а такое преобразование, при котором в новой структуре сохраняются определенные моменты старой. В последующем развитии происходит повторное, второе отрицание, означающее еще один переход к новому качеству. При этом в какой-то степени осуществляется возврат к старому, но на более высоком уровне. Например, зерно, брошенное в землю, прорастает. Растение можно рассматривать как отрицание зерна при сохранении ряда его свойств. Формирование новых зерен на растении есть второе отрицание, воспроизведение на новом уровне определенных свойств исходного зерна.

Таким образом, в сочетании законы диалектики раскрывают форму, источник, общие тенденции развития. В естественных и гуманитарных науках анализ действия этих законов конкретизируется (например, осуществляется выявление тех противоречий, которые определяют развитие звездных или биологических или же социальных систем).

Любые законы - это общие, существенные, необходимые и повторяющиеся связи между явлениями. Признание действия в мире законов ведет к выводу о том, что все изменения и события в мире причинно обусловлены. Причинность - это такая связь, при которой одно явление (причина) при определенных условиях порождает другое явление (следствие). В таком контексте встает

вопрос о том, могут ли иметь место явления, не имеющие причины? При ответе на него сложились две точки зрения:

- индетерминизм: возможны события, не имеющие естественных причин, иными словами, чудеса, вызванные сверхъестественным божественным вмешательством (например, средневековая философия);

- детерминизм: все события имеют естественные причины, беспричинные явления невозможны (например, материализм Нового времени, марксизм). В ходе развития философии содержание принципа детерминизма изменялось:

а) механистический детерминизм. Существует один тип причинно-следственных связей: действие причины жестко и однозначно вызывает определенное следствие. Причинно-следственные связи можно полностью объяснить с позиций механики. (Например, если причина - это воздействие определенной силы на покоящееся материальное тело, то следствием станет движение этого тела в соответствующем направлении и с соответствующей скоростью). Эта установка была характерна для материализма XVII -XIII вв;

б) диалектический детерминизм. Существуют разнообразные типы причинно-следственных связей. Это определяется разнообразием действующих в мире законов. Данная установка характерна для современной философии.

К числу важнейших типов законов относят:

- динамические законы. Действие причины вызывает соответствующее следствие необходимо и однозначно, поэтому возможными оказываются точные предсказания. Такие законы характеризуют относительно простые системы, состоящие из небольшого числа элементов. Например, движение Земли вокруг собственной оси обуславливает смену дня и ночи, причем время восхода Солнца можно рассчитать заранее;

- статистические законы. Действие причины вызывает следствие с определенной вероятностью, вследствие чего и предсказание приобретает вероятностный характер. Статистические законы действуют в сложных системах с большим количеством элементов и существенным значением случайных факторов. Например, летний день обязательно сменится ночью, но вот дождь на закате - явление вероятностное, он может идти или не идти. Однако и то, и другое событие имеет причины. Метеорологи могут предсказать количество осадков, которое обычно - статистически - выпадает в летний месяц.

Анализ статистических законов обуславливает обращение к проблеме необходимости и случайности. Необходимость - это процессы, которые обязательно имеют место при наличии данных причин. Случайность - это то, что может быть, а может и не быть. На ранних этапах развития философии (Демокрит) существовало мнение, что поскольку все события имеют причину, случайности невозможны. В наши же дни считается: и необходимые, и случайные события имеют причины. Случайные события происходят, когда действие одной или нескольких причин совпадает с определенными условиями. (В нашем примере это - наличие циклонов и антициклонов, состояние атмосферы, влажность, температура и т.п.).

Завершая рассмотрение можно отметить, что современная философия опирается на достижения естественных и гуманитарных наук, разрабатывает новые решения традиционных онтологических проблем. Существенные изменения вносятся в трактовку таких фундаментальных философских категорий как «бытие», «материальное», «идеальное». Материя теперь уже не отождествляется ни с природой, ни с конкретными вещами, ни с совокупностью атомов или элементарных частиц, но предстает как объективная реальность, существующая вне сознания человека. С другой стороны, содержание сознания, «идеальное», оказывается несводимым к материальному. Это особая субъективная реальность.

Материальный мир в современной философии понимается как многоуровневая саморегулирующаяся система, для подсистем которой характерны специфические пространственно-временные параметры. Неотъемлемыми свойствами материального мира оказывается движение и саморазвитие. В современной диалектике соответствующие процессы получают новые интерпретации. Ее законы, принципы и категории позволяют рассматривать мир в качестве развивающейся целостности, в которой происходят причинно обусловленные события - как необходимые, так и случайные. Такой мир доступен человеческому познанию.

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

План

1. Проблема познаваемости мира в философии
2. Истина и ее критерии
3. Взаимосвязь чувственного и рационального в познании
4. Рациональное и внерациональное в познавательной деятельности
5. Специфика научного познания действительности.

1. Проблема познаваемости мира в философии

Гносеология - философское учение о познании. В гносеологии ставятся вопросы о формах познавательной деятельности, об отношении знания к реальности, о критериях его истинности.

Вопрос о том, познаваем ли мир (Рис. 1.) и каковы пределы познания, существует ли в реальности что-либо принципиально непознаваемое - это один из важнейших вопросов философии.

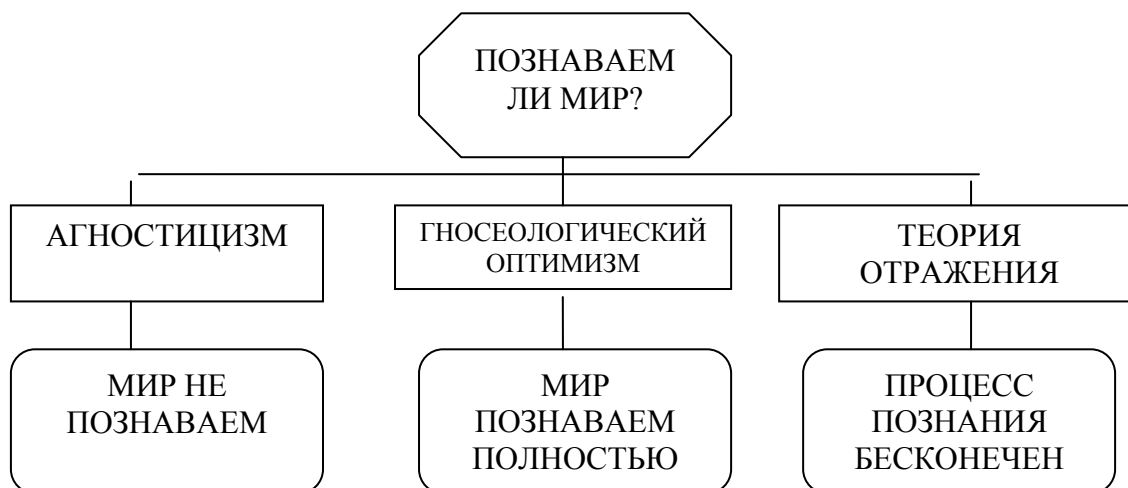

Рис. 1. Основные способы решения вопроса о познаваемости мира.

Можно выделить несколько основных способов его решения:

1. Агностицизм - учение, отрицающее познаваемость мира, то есть отрицающее возможность постижения сущности материальных и духовных явлений. В Новое время он представлен в творчестве Д. Юма и И. Канта

2. Гносеологический оптимизм - учение, утверждающее возможность абсолютно полного, исчерпывающего познания мира. Такую позицию занимали, например, Р. Декарт, Гегель.

3. Теория отражения - учение, рассматривающее познание как отражение действительности в человеческом сознании. Результатом отражения является получение знаний, соответствующих реальности. Поскольку же мир является бесконечным в своих связях и отношениях, поскольку он постоянно изменяется,

развивается, то и познание предстает как бесконечный процесс движения от неполного к все более полному и точному знанию.

В реальной познавательной деятельности отражение действительности дополняется другими познавательными операциями (Рис. 2.).

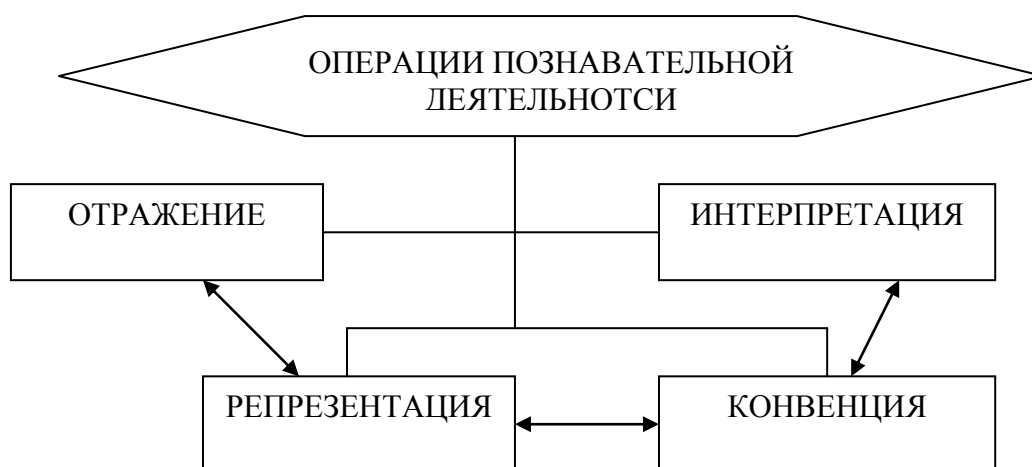

Рис. 2. Основные операции познавательной деятельности.

Отражение - это формирование в сознании чувственных образов, понятий, знаний, соответствующих познаваемым явлениям и процессам.

Репрезентация - это представление существенных свойств познаваемых явлений с помощью особых посредников - моделей, символов, знаковых и математических систем. Важнейшим средством репрезентации является язык. Благодаря переводу знаний в языковую форму становятся возможными процессы обучения, овладения знанием, сохранения и передачи информации.

Конвенция - это введение норм, правил, символов на основе соглашения, договоренности между познающими людьми. Конвенциональный характер имеют, например, единицы измерения (метры, килограммы), научные термины. Конвенции являются необходимым условием, обеспечивающим взаимопонимание между участниками познавательного процесса.

Интерпретация - это выявление неявного, скрытого смысла устной речи, письменных текстов, памятников материальной культуры. Интерпретация определяется, с одной стороны, информацией, которую несет текст, а с другой - знаниями и предпочтениями познающего человека. (Например, рисунок на античной вазе по-разному интерпретируется случайным зрителем и специалистом в данной области). В процессе интерпретации осуществляется порождение новых смыслов, что способствует ускорению познавательного процесса.

В ходе познавательной деятельности, включающей в себя перечисленные выше операции, осуществляется взаимодействие субъекта и объекта, а так же взаимодействие между субъектами.

Субъект - это познающий человек или группа людей (научный коллектив, социальная общность, общество в целом).

Объект - это то, на что направлена активность субъекта, это реальность, существующая независимо от человека. В конкретных исследованиях объектом

познания является часть реальности, выделенная человеком в познавательных целях (например, ученый-биолог изучает не всю живую природу сразу, но определенные процессы, протекающие в ней – биохимические, физиологические, экологические и т.п.).

Поскольку познание имеет коллективный характер, оно неразрывно связано с коммуникативной и практической деятельностью людей.

Практика в философии понимается как материальная общественно-историческая деятельность людей, направленная на овладение и преобразование окружающего мира (Рис. 3.).

Практика может быть успешной только в том случае, если она осуществляется в соответствии с объективными законами действительности (например, практическое овладение атомной энергией опирается на знание процессов, происходящих в атомном ядре). Из этого следует, что практика обуславливает саму необходимость познания, определяет его цели и создает материальные средства для их достижения.

Рис. 3. Основные виды практической деятельности

Познавательный процесс реализуется на основе разрешения противоречия между новыми потребностями, выдвинутыми практикой и реальным уровнем достигнутых знаний. Кроме того, практика, как будет показано при рассмотрении следующего вопроса, является критерием истины. В ходе развития человечества меняются цели, формы, средства познавательной деятельности, по-новому оцениваются возможности интерпретации и использования полученных результатов. Поэтому познание может быть оценено как культурно-исторический процесс.

2. Истина и ее критерии

На каждом этапе своего развития человек и общество в целом обладают системой знаний. В этой системе наряду с доказанными, истинными знаниями всегда существуют гипотетические, проблематичные, то есть вероятностные, но не доказанные знания, а также ошибки, заблуждения.

Целью познания является получение истинных знаний. Но что такое истина? В современной философии существуют различные концепции истины: классическая, когерентная, прагматическая, антропологическая и др.

Классическая концепция истины применяется наиболее часто.

Рассмотрим ее подробнее. В соответствии с этой концепцией, целью познания является получение истинного знания. **Истина** - это знание, адекватно отражающее действительность, воспроизводящее объект таким, каким он существует сам по себе, независимо от субъекта. Для обозначения такого знания - соответствующего объекту и в этом смысле не зависящего ни от человека, ни от человечества - используется понятие объективной истины (Рис. 4).

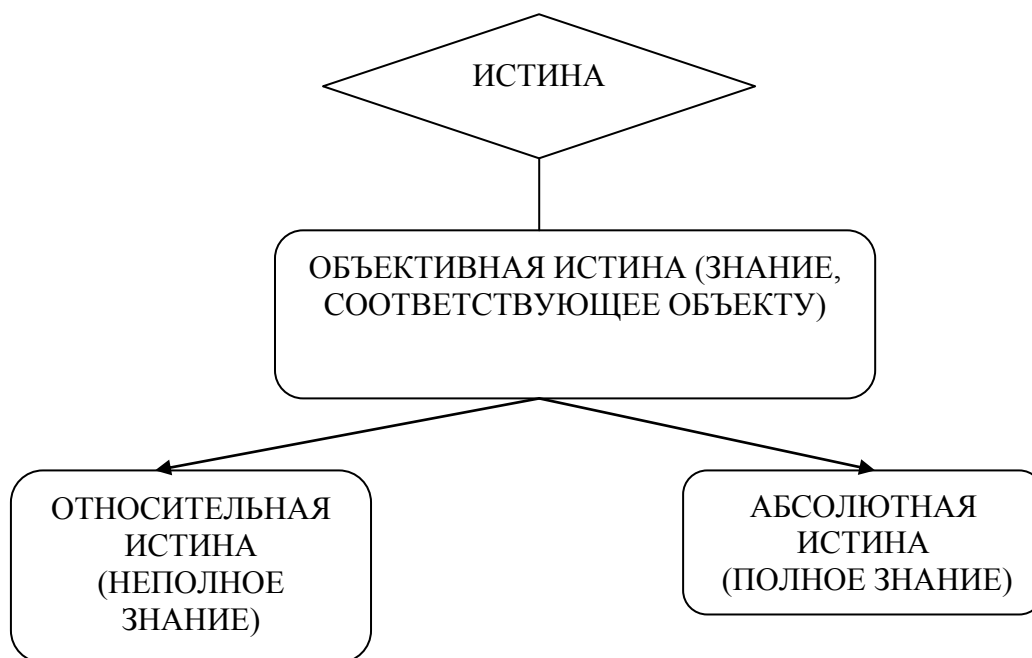

Рис. 4. Понятие истины

Объективная истина конкретна. Это значит, что при оценке знаний человек должен учитывать, при каких условиях они являются истинными. (Например, утверждение «Москва - столица России» является истинным только при указании времени, о котором идет речь: при Петре 1 она столицей не являлась).

Истинное знание не может быть достигнуто человеком сразу, полностью, целиком. Для характеристики исторического процесса познания используются понятия относительной и абсолютной истины.

Относительная истина - это истинное, но неполное, неточное знание. Относительными истинами являются, например, современные представления о строении материи или о жизни первобытных людей: новые физические и археологические открытия ведут к уточнению, развитию таких знаний. Относительная истина - это именно истинное знание, соответствующее действительности. Заблуждения, даже если они общеприняты, не могут считаться относительной истиной. Так, представление о том, что Земля является центром мира, общепринятое в средние века, не было относительной истиной, так как не соответствовало действительности.

Абсолютная истина - это полное и абсолютно точное знание, или же знание, которое никогда не будет опровергнуто.

Существуют различные оценки соотношения относительной и

абсолютной истины:

- релятивизм: всякая истина относительна. Доказать ее соответствие реальности невозможно, а потому со временем она будет отброшена. (При таком подходе оказывается, например, что учение о неизменности сотворенных Богом животных и растений было истинным для средневековой культуры; сегодня же истинной является теория эволюции; со временем и она может быть заменена на какую-нибудь другую концепцию). Таким образом, релятивизм фактически ведет к отказу от признания познаваемости мира;

- догматизм: всякая истина абсолютна. Знание, являющееся доказанным, никогда не будет опровергнуто. Догматизм препятствует освоению принципиально новых открытий, а значит, развитию познания. (Так, открытие делимости атома, противоречившее веками сложившимся представлениям, воспринималось с огромным трудом, вызвало кризис в физике);

- диалектическое решение: развитие познания связано с накоплением относительных истин. Поскольку же каждая из них содержит знание, соответствующее реальности, она тем самым несет в себе крупицу абсолютной истины. Таким образом, абсолютная истина складывается из истин относительных. При этом в силу бесконечности мира, его связей и отношений, а также его развития, процесс познания оказывается бесконечным. В мире нет ничего принципиально непознаваемого, и все же человек никогда не сможет сказать, что он полностью и целиком познал всю действительность.

Как может человек доказать истинность полученных им знаний? Основным критерием истины, позволяющим проверить знания, является практика. Если в практической деятельности человек получает результат, соответствующий ожидаемому, значит, его знания являются истинными. Критерий практики является абсолютным (то, что доказано на практике, является истиной) и вместе с тем относительным (практика не может сразу ответить на все вопросы, она сама постоянно развивается). Например, космические полеты подтвердили истинность многих утверждений К.Э. Циолковского, но во времена, когда он их выдвинул, практического подтверждения еще не существовало.

Наряду с основным критерием - практикой - в познавательной деятельности используются и дополнительные критерии истины: наглядность знаний, их ясность и четкость, логическая доказательность, непротиворечивость и др.

Когерентная концепция истины применяется преимущественно при анализе научного знания. В математизированном естествознании XX века нередко разрабатываются теории, не имеющие непосредственного практического подтверждения. Поэтому и было предложено считать истинным такое знание, которое не противоречит ранее сложившимся и обоснованным теориям, может быть увязано с ними в целостную систему. При таком подходе основным критерием истинности знаний становится их логическая непротиворечивость, сам о согласованность.

Прагматическая концепция истины ориентирована в основном на практическую деятельность людей. Истинным здесь считается такое знание, которое является полезным и эффективным, то есть позволяет находить выход из конкретных ситуаций и успешно достигать поставленных целей. Именно

полезность знаний оказывается основным критерием истины. (Например, критерием истинности решения, принятого бизнесменом, является экономический результат; критерием же истинности способа защиты обвиняемого, избранного адвокатом, станет решение суда).

Антропологическая концепция истины связана с анализом бытия личности. Истина здесь - знания, убеждения, установки, обладающие ценностью для конкретного индивида, помогающие ему адекватно воспринимать те ситуации, в которых он оказывается, и тех людей, с которыми он общается. Такие знания должны помочь человеку решать личные проблемы, выбирать нравственные ориентиры, определять цель и смысл собственной жизни. Критерием истины становится способность данного человека принимать эти знания как жизненно важные. (Примером такого рода истины может служить высказывание Н.А. Бердяева: если весь мир говорит, что этот человек плох, но я люблю этого человека и считаю, что он хорош, то прав буду я, а не весь мир).

3. Взаимосвязь чувственного и рационального в познании

Каким же образом осуществляется процесс познания мира, процесс получения истины?

Принято выделять два **уровня познания** - чувственный и рациональный.

Чувственное познание - это познание, осуществляемое при помощи органов чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса). Существуют три формы чувственного познания (рис. 5.).

Рис. 5. Формы чувственного познания.

Ощущение - отражение отдельных сторон и признаков объекта (например, цвета, твердости, запаха).

Восприятие - отражение целостного объекта (например, яблока).

Представление - воспроизведение чувственного образа объекта в памяти. В отличие от ощущения и восприятия, представление является обобщенным образом; непосредственная связь с конкретным объектом здесь уже утрачена. Поэтому могут возникать представления, в которых комбинируются свойства разных объектов (например, кентавр, сфинкс).

Всякое чувственное восприятие есть субъективный образ познаваемого объекта. Такой образ представляет собой изображение предмета, вместе с тем он несет в себе знаковые компоненты (почувствовав аромат розы, человек может представить себе как она выглядит, вскользь увидев знакомого, он узнает его по жесту, походке и т.п.). Чувственно воспринимая мир, человек опирается на ранее накопленные знания, оценки, предпочтения. Полнота чувственного восприятия зависит и от практики (например, художник может различать больше оттенков цвета, чем человек, профессионально не связанный с художественной деятельностью).

Но может ли человек в едином акте восприятия отобразить вещь во всем многообразии ее связей и закономерностей? Это невозможно, хотя бы потому, что не все эти связи - явные. Чтобы познать существенные, закономерные, необходимые связи, необходимо отвлечься, то есть абстрагироваться, от многочисленных сторон и особенностей чувственно воспринимаемых объектов. Это отвлечение, обобщение, постижение сущности осуществляется на рациональном уровне познания.

Рациональное познание - это познание, осуществляемое с помощью разума, мышления. Существуют три формы рационального познания.

Понятие - фиксирует общие, существенные свойства определенного класса объектов (например, понятия дома, реки).

Суждение - утверждение или отрицание чего-либо, осуществляемое посредством связи понятий (например, дом не построен; река впадает в море).

Умозаключение - логический вывод на основании двух или более суждений (например, у всех домов есть крыша, это - дом, следовательно, у него есть крыша).

В истории философии вопрос о преобладающем значении чувственного или же рационального в познании обсуждался очень широко. Это получило отражение в формировании особых подходов - сенсуализма и рационализма. В настоящее время считается, что чувственные восприятия непосредственно связывают человека с реальностью, с познаваемыми объектами;

- поэтому чувственное познание выступает как основа рационального, оно дает ту исходную информацию о мире, которая далее обрабатывается на рациональном уровне;

- рациональное мышление позволяет абстрагироваться, отвлечься от конкретных особенностей вещей, проникнуть в их суть, открыть законы;

- благодаря этому чувственные восприятия переосмысливаются на основе рациональных знаний. (Например, человек наблюдает восход Солнца, то есть видит, как оно поднимается из-за горизонта, движется по небу над Землей; между тем он знает, что на самом деле Земля движется вокруг Солнца).

Таким образом, чувственное и рациональное в реальном познавательном процессе неразрывно взаимосвязаны.

4. Рациональное и внерациональное в познавательной деятельности

Наряду с рациональными, существенное значение в познании имеют внерациональные факторы:

- бессознательное содержание психики. Оно может оказывать влияние на познавательные предпочтения и предубеждения, интересы и склонности;

- неявное личностное знание (то есть неосознаваемые субъектом представления о пространственной организации реальности - «схема мира», умение пользоваться родным языком и т.п.). Такое знание имеет существенное значение для постановки познавательных задач, выбор способов их решения, оформления и восприятия новых сведений;

Человек всегда стремится рационально обосновать имеющиеся знания. Верит же он в то, что принимает без доказательств. Поскольку люди накапливают знания всю свою жизнь, опираясь при этом на достижения предшествующей культуры, оказывается, что значительная часть имеющихся сведений принимается именно на веру. Вера бывает религиозная и нерелигиозная. Если человек верит в утверждения, являющиеся ошибочными, его представления вступают в противоречие с новыми данными, гипотезами, открытиями. В таком случае оказывается, что вера затрудняет, замедляет процесс познания. С другой стороны, вера может способствовать познавательной деятельности (например, ученый должен верить, что проблема, над которой он работает, может быть решена). **Вера** – субъективная уверенность в правильности догадки, гипотезы - обуславливает настойчивость субъекта в ее обосновании, доказательстве.

Интуиция. Она имеет особое значение в ситуациях, когда информация неполна и противоречива. В результате интуитивной догадки человек внезапно, сразу усматривает целостное решение проблемы, не имея пока его логического доказательства. Однако неожиданность интуитивной догадки - лишь кажущаяся: успешность ее предполагает хорошее знание предмета, длительное размышление о нем. Интуитивное познание играет существенную роль в творческой деятельности.

Если познание - это воспроизведение в сознании связей и отношений объективно существующей реальности, то **творчество** - это создание чего-то принципиально нового, это открытия, выводящие человека далеко за пределы наличных знаний. Выделяют различные виды творчества: научное, художественное, техническое и др.

Результаты познавательной деятельности фиксируются, прежде всего, в языковой (вербальной) форме. Вместе с тем возможно и неязыковые (невербальные) формы выражения результатов мышления: художественный образ, жест и т.п.

Различают естественные и **искусственные языки**. Естественные языки формируются самопроизвольно в ходе развития человечества (русский, французский, китайский и др.). Искусственные языки создаются людьми для определенных целей (азбука Морзе, математические символы, языки программирования и др.). Основные функции языка: познавательная (средство развития познания) и коммуникативная (средство общения).

Язык - это система знаков, имеющих значение и смыслы. Знак - это и есть слово, заменяющее и представляющее объект. Значение знака - содержание, закрепившееся за ним. Смысл знака - то значение, которое он приобретает в данной ситуации и при данных условиях. Например, слово «дождь» само по себе является знаком, представляющим определенное явление. Его значение - осадки, выпадающие с неба. Смыслы этого знака различны: моросящий дождик, ливень и т.п. Кроме того, смысл может быть связан с эмоциональным отношением человека к происходящему. Так, в зависимости от ситуации слово «дождь» может выражать радость, огорчение или безразличие. Перевод знаний в языковую форму придает результатам мышления общечеловеческий, межличностный характер.

Философский анализ таких знаний, их функций и особенностей восприятия субъектом обусловил постановку вопроса о соотношении объяснения и понимания.

Объяснение - это логическое, рациональное выявление причин и закономерностей возникновения, функционирования и развития изучаемого объекта. Оно позволяет дать прогноз дальнейших изменений такого объекта. Объяснение однозначно: если выявленные закономерности проверены и подтверждены, то на данном этапе развития познания предложенное объяснение является единственным.

Понимание - это выявление тех смыслов, которые вложены в устную речь, письменный текст, материальный памятник культуры (картину, архитектурное сооружение) их авторами и создателями. Понимание тесно связано с **интерпретацией**. Поскольку же языковые знаки имеют много смыслов, понимание многозначно: возможны различные способы понимания одного и того же текста.

Феномен понимания является специальным предметом исследования в особом философском течении - герменевтике (М. Хайдеггер, Г. Гадамер, П. Рикер и др.). Сторонники этого течения считают, что человек живет в мире, где всему дается название, все описывается в языковой форме. Поэтому познание всегда имеет диалогический и интерпретационный характер: человек познает мир путем диалога с авторами текстов, которые он должен интерпретировать и понять. При этом познающий субъект (интерпретатор) основывается на (а) знании утвердившихся значений слов, а также тех значений, которые они имели ранее; (б) представлении о личностных особенностях и намерениях автора. Однако любые тексты, в том числе написанные в предшествующие эпохи, человек воспринимает сквозь призму идей современной ему культуры (сквозь призму «исторической традиции»). Это обуславливает наличие предубеждения (предрассудка, предпонимания) и ставит под вопрос возможность абсолютно точного понимания текста. Из этого следует, что в ходе интерпретации субъект вносит в текст новые смыслы, что способствует развитию познания.

Особое решение вопроса о возможностях понимания предложено в философии постмодернизма, сложившейся во второй половине XX века (Ж. Деррида, Р. Барт, Ж. Лиотар и др.). Основой анализа текстов здесь становится «деконструкция», то есть выявление внутренних противоречий и «остаточных смыслов» (не замечаемых ни автором, ни читателем). Слово больше не представляет объект, оно связано не со значением, а с «обозначающими следами». Их число столь велико, что возможности интерпретации становятся бесконечными. Но это значит, что познание самого объективного мира, его объяснение, как и понимание накопленных знаний фактически невозможны. Любое - даже естественнонаучное - знание оценивается в постмодернизме как «повествование», своего рода литературная история. Таким образом, «познающий разум», которым восхищались философы Нового и Новейшего времени, заменяется «интерпретативным разумом». В итоге сторонники постмодернизма приходят к выводу, что в современном обществе, захлестнутом избыточной информацией, субъект «скользит» по поверхности текстов и явлений, не проникая и не пытаясь проникнуть в их сущность.

4. Специфика научного познания действительности

Познание человеком мира осуществляется в различных формах, что обуславливает формирование соответствующих типов знания - научного и вненаучного (философского, художественного, обыденного и др.)- В научном знании выделяются: естественнонаучное, социально-гуманитарное и техническое знание.

Особенностями научного знания является то, что оно:

- отражает существенные свойства и объективные законы изучаемой реальности; вследствие этого обладает объяснительной и предсказательной функциями; имеет концептуальный, систематизированный характер, обладает развитым понятийным аппаратом;
- является точным, обоснованным, доказанным;
- формируется в ходе профессиональной деятельности ученых, осуществляемой с помощью специфических методов.

Наличие таких характеристик является критерием научности знания. В научном познании выделяются два уровня - эмпирический и теоретический. Они различаются по методам познавательной деятельности и по формам получаемого знания. Методы и формы научного познания представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Методы и формы эмпирического познания

Методы эмпирического познания	Формы эмпирического знания
Наблюдение	Эмпирический факт
Измерение	Эмпирический закон
Эксперимент	

Наблюдение - это организованное, систематическое восприятие изучаемых объектов с целью решения определенных научных задач.

Измерение предполагает использование специальных измерительных приборов, что позволяет повысить точность познания.

Эксперимент характеризуется вмешательством в течение изучаемых процессов, использование разнообразных приборов. Эксперимент позволяет изолировать познаваемый объект от влияния случайных или второстепенных факторов, многократно воспроизводить ход процесса в постоянных условиях.

Эмпирический факт - это полученное в результате экспериментальных исследований обоснованное научное высказывание об определенных явлениях реальности.

Эмпирический закон представляет собой обобщение эмпирических фактов. Он имеет опытный характер и не выявляет сущности и причин изучаемого процесса.

Таблица 2. Методы и формы теоретического познания

Методы теоретического познания	Формы теоретического познания
абстрагирование идеализация формализация математическое моделирование	гипотеза теория

Абстрагирование выражается в отвлечении от второстепенных, несущественных в данном исследовании свойств объекта (например, при изучении движения планет ученый абстрагируется от сведений об их химическом составе и происхождении).

Идеализация предполагает мысленное конструирование объекта таким образом, чтобы изучаемое свойство было представлено в предельном виде (например, в физике идеализированными объектами являются: абсолютно черное тело, абсолютно твердое тело, несжимаемая жидкость и т.п.).

Формализация - это перевод получаемых знаний на язык знаков, математических формул.

Математическое моделирование означает создание особой знаковой структуры, математической модели, позволяющей изучать количественные характеристики и закономерности самых разнообразных объектов.

Гипотеза - это высказанное в вероятностной, предположительной форме объяснение изучаемых процессов. Выдвинутая гипотеза должна согласовываться с ранее полученными знаниями, опираться на эмпирически установленные факты, объяснять их и предсказывать новые. Из гипотез выводятся следствия, которые проверяются экспериментально. Если гипотеза подтверждается, она обретает статус теории.

Теория представляет собой систему знаний, отражающих существенные, закономерные, необходимые, внутренние связи определенной области

реальности. В структуру теории включаются понятия, принципы, теоретические законы.

Эмпирическое и теоретическое в научном познании тесно взаимосвязаны. При планировании эксперимента и интерпретации полученных результатов ученый опирается на определенные теоретические предпосылки. Эксперимент может подтвердить выдвинутую теоретическую гипотезу или же, напротив, опровергнуть ее. Это вызывает, с одной стороны, необходимость постановки новых экспериментов, а с другой - способствует развитию теоретического знания.

Существенную роль в научном познании играет также «предпосылочное знание» - картина мира, стиль мышления ученых, идеалы и нормы научности, мировоззренческие установки.

Большое внимание в философии XX века уделяется анализу роста научного знания. Особое значение в этом плане имеют концепции, предложенные представителями постпозитивизма. Рассмотрим некоторые из них.

В соответствии с разработанной К. Поппером концепцией «трех миров», «первый мир» - это физическая реальность, «второй мир» - мир субъекта, его сознания, «третий мир» - мир объективированного знания. Объективированное знание - это теории, концепции, идеи, зафиксированные в материальной форме (книгах, картинах и т.п.). Поппер утверждает, что третий мир оказывает определяющее влияние на второй, а второй - на первый. Это означает, что представления человека о мире формируются под влиянием уже существующих и доступных ему знаний, на основе которых он истолковывает, объясняет физический мир. Механизм роста научных знаний Поппер усматривал в выдвижении смелых гипотез и их решительных опровержениях, что, с его точки зрения, позволяет решать все более сложные научные проблемы.

Несколько иную модель роста науки предложил Т. Кун. Он выделил два типа периодов в истории научного познания: нормальная наука и научная революция. На стадии нормальной науки, считает Кун, общепринятой и не вызывающей сомнения является определенная теоретическая модель реальности, позволяющая стандартным образом решать встающие в данной науке проблемы. Такую модель Кун назвал **парадигмой**. Это - своего рода «способ видения» проблемы, формирующийся в результате деятельности научного сообщества. Однако постепенно в науке накапливаются аномалии, то есть нерешенные и не решаемые в рамках данной парадигмы вопросы. Попытки их разрешения приводят к кризису и выдвижению принципиально новой теоретической модели. Этот процесс Кун оценивает как смену парадигм, то есть как научную революцию.

Несмотря на то, что в рассмотренных концепциях сохраняется целый ряд позитивистских установок, и, прежде всего, отказ от анализа истинности знания, они позволяют по-новому взглянуть на прогресс и развитие науки. В целом в современной философии сложились следующие представления.

Движущие факторы развития науки:

- внутренние - логика развития познания (определяющая постановку новых проблем, выдвижение и обоснование соответствующих гипотез, уточнение существующих и создание новых теорий);

- внешние - социально-экономические факторы, обуславливающие постановку перед естественными и гуманитарными науками новых задач, связанных с необходимостью разработки новых технологий или решения политических проблем и культурно-исторические факторы, в том числе господствующие формы мировоззрения, философские учения, стимулирующие выдвижение новых идей, влияющие на интерпретацию полученных результатов и оценку новых знаний.

История науки включает в себя:

- периоды количественного накопления знаний; периоды их качественного преобразования - научные революции. В ходе научных революций:

а) происходит коренная перестройка всей системы познавательной деятельности;

б) изменяется целостная система знания, то есть отбрасываются заблуждения и ошибочные представления, разрабатываются принципиально новые теории, изменяется картина мира и ее философско-мировоззренческие основания, происходит смена типов рациональности.

Тип рациональности - это совокупность принципов, позволяющих считать способы научных рассуждений правомерными, а получаемое знание обоснованным и достоверным. В разные эпохи такие принципы оказываются неодинаковыми (ср., например, системы средневековых и современных представлений о мире и способы рассуждений о нем).

В ходе развития науки расширяются и укрепляются ее связи с техникой. На ранних этапах истории человечества технические изобретения нередко осуществлялись независимо от научных открытий или опережали их. Тем самым, однако, они ставили перед наукой новые задачи и стимулировали ее рост. В наши же дни развитие науки оказывает определяющее воздействие на разработку новых технических средств (атомная энергетика, компьютерная техника, биотехнология и др.). При этом развитие прикладных наук {ориентированных на получение практически полезных знаний} не исключает, а предполагает развитие наук фундаментальных (ставящих и решающих глубинные теоретические проблемы).

Для современной философии в целом характерно рассмотрение сознания как культурно-исторического процесса, в ходе которого происходит расширение и углубление знаний, сопровождающееся отходом от заблуждений и ошибок. Познавательная деятельность не сводится теперь к пассивному восприятию действительности, к простому отражению внешнего мира в сознании людей.

Познание - это активный процесс, в котором отражение дополняется конвенцией, репрезентацией и интерпретацией. Человек же, осуществляющий познавательную деятельность, - это живая личность со своими предубеждениями и предпочтениями, знаниями и жизненным опытом, которые влияют не постановку познавательных проблем, но и на истолкование полученных результатов.

Поэтому и само понятие истины получает неоднозначные трактовки, применяемые при анализе различных познавательных ситуаций. Современная философия признает равнозначность разных типов знания, и все же особое значение придается анализу знания научного.

СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

План

1. Проблема человека в истории философии.
2. Возникновение и сущность сознания. Сознание и бессознательное.
3. Взаимосвязь природного и социального в человеке.
4. Проблема личности в современной философии. Свобода и смысл жизни.
5. Специфика человеческого бытия: постановка проблемы в философском экзистенциализме.

1. Проблема человека в истории философии

Философская антропология - это учение о человеке. Она изучает вопросы о сущности и природе человека, о специфике и смысле его бытия в мире. Решение этих вопросов предполагает исследование сознания, его связи с бессознательными структурами, анализ взаимосвязи природного и социального в человеке, изучение путей формирования и самореализации личности.

Историко-философские концепции человека. Проблема человека встала в философии на самых ранних этапах ее развития, однако именно в XX веке формируются многочисленные философские направления, для которых человек - главный предмет исследования. К числу таких направлений можно отнести психоаналитическую философию, персонализм, немецкую философскую антропологию, экзистенциализм и ряд других.

Историко-философские концепции человека в самом общем виде можно разделить на две группы: объективистские и субъективистские.

Объективистские - такие, где человек и окружающий его мир, понимается как существо, находящееся во всецелой или определяющей зависимости от объективных сфер, принципов и норм космоса, мировой разумности, вечных идей и сущностей, божественного проведения, природы, абсолютного духа, фаталистически понимаемой исторической необходимостью.

Субъективистские – такие, где бытие человека и мира познается из самого человека, из субъективного «Я», через него, а человек понимается как существо, полностью или в основном автономное и свободное от объективных сфер и установлений. Субъективисты ищут основания общечеловеческого, индивидуального, а в конечном счете, и всякого другого бытия, в глубинных сферах внутренней индивидуальной жизни человека- На создание синтетической концепции человека с помощью объективистского и субъективистского подходов, в современной философии направлены две философские школы: «философская антропология» и марксистская философия. Рассмотрим более внимательно, как разрешается в данных философских школах проблема человека.

Решение проблемы сущности человека в марксистской философии. Другую, наиболее развитую и внутренне непротиворечивую концепцию развивает марксистская философия. Она исходит из предпосылки об уникальности человеческого бытия. Обоснованию этого положения служит учение о сочетании биологической и социальной сущности человека.

Понятие «человек» употребляется для характеристики всеобщих, присущих всем людям качеств и способностей. Используя это понятие, марксистская философия стремится подчеркнуть, что существует такая особая исторически развивающаяся общность, как человеческий род⁵ человечество, которое отличается от всех иных материальных систем только ему присущим способом жизнедеятельности.

Но каковы особенности человеческого бытия? Что обуславливает его уникальное положение в мире? Начинать искать ответ на эти вопросы, с точки зрения марксистской философии, следует, прежде всего, с уяснения взаимоотношения человека и природы. Человек - это часть природы, живое телесное существо. С этой точки зрения его можно охарактеризовать определенной совокупностью родовидовых признаков. Природно-биологически обусловлено рождение, внутриутробное развитие, продолжительность жизни, способность усваивать определенные виды пищи, передача по наследству определенных задатков и возможностей, пол и другие качества человека. Подобно другим биологическим видам человечество (*homo sapiens*) имеет устойчивые вариации - разновидности. Наиболее крупные из них - расы. Раса - это набор определенного генотипа, приспособленного к конкретным условиям среды его обитания, который выражается в специфических анатомических и физиологических признаках.

Каково же влияние природно-биологической организации на жизнь людей? Большую часть своего времени, всех своих сил человек должен был использовать для удовлетворения своих биологических потребностей в пище, воде, жилище, одежде и т. д. Из потребности жизнеобеспечения выросла и на ее удовлетворение была направлена вся социальная организация жизнедеятельности людей: род, племя, семья» государство, моральные и правовые нормы и т.д.

Одним из самых главных социальных институтов человечества - это семья. Главное назначение семьи всегда определялось такими задачами как: воспроизводство человеческого рода, рождение и воспитание потомства, организация жизнедеятельности всех членов семьи. Духовные стимулы для формирования семьи возникли гораздо позже (мораль, религия, искусство), но были также направлены на удовлетворение биологических потребностей человека.

Марксистская философия предлагает раскрыть сущность человека не только как природно-биологического существа, но и на основе концепции общественно-практической, деятельной сущности человека.

С точки зрения этой концепции» человек выделился из мира животных благодаря труду. Началом такого выделения марксистская антропология определяет начало изготовления, человеком орудий труда. Однако такая

точка зрения нуждается в уточнении. Дело в том, что у животных уже наблюдаются элементы трудовой деятельности, и имеют место начальные формы изготовления примитивных орудий труда. Но они используются для обеспечения, и в качестве вспомогательного средства животного способа жизнедеятельности. В сущности, этот способ, основанный на системе условных и безусловных рефлексов и инстинктах, можно считать предпосылкой для осуществления перехода от животного к человеку, но их еще нельзя рассматривать в качестве человеческого начала.

Действительным человеческим началом следует считать такой уровень развития живого, когда производство орудий труда превращается в особую потребность, без которой становится невозможной сама жизнь, когда оно становится средством обеспечения коллективной жизнедеятельности.

Труд становится главным условием бытия человека. Под влиянием нового способа жизнедеятельности налаживается материальное производство, в процессе которого устанавливаются общественные отношения, в которые входят: производственные отношения, отношения между историческими общностями людей (род, племя, народность, нация), брачно-семейные, быта, межличностные, между обществом и личностью. Поэтому жизнедеятельность человека предстает как сложный процесс не только удовлетворения потребностей, но и воспроизводства системы общественных отношений. Взаимосвязь между людьми осуществляется через определенные интересы, которые обеспечивают возможности отыскания объекта и определяют способ удовлетворения потребностей. Осознание людьми отношения к природным и социальным условиям жизни через призму интересов находит свое отражение в целях, которые становятся идеальными побудительными импульсами активной и, относительно самостоятельной жизнедеятельности человека.

Таким образом, можно сформулировать такую синтетическую характеристику человека.

Человек - это животное, телесное существо, жизнедеятельность которого представляет собой основанный на материальном: производстве, осуществляющиеся в системе общественных отношений, процесс сознательного, целенаправленного, преобразующего воздействия на мир и на самого человека для обеспечения его существования, функционирования, развития.

Итак, марксистская философия утверждает существование человека как уникальной материальной реальности. Но в месте с тем отмечает, что человечества как такового не существует. Существуют отдельные представители – «индивиды».

Индивид - это единичный представитель рода человеческого, конкретный носитель всех психофизиологических и социальных черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов и т.д.

Личность - итог развития индивида, наиболее полное воплощение человеческих качеств.

Использование понятий «индивид» и «личность» в таком контексте позволяет марксистской антропологии применить исторический подход к изучению человека, его природы, рассматривать как отдельного человека, так и человечество в целом.

Исторически человек первоначально существует как стадное животное, племенное существо. По мере развития включения социальных факторов происходит обособление индивидов, начинают формироваться личности.

В индивидуальном развитии человека происходит аналогичный процесс. Первоначально ребенок - это просто биологическое существо, сгусток биомассы, инстинктов и рефлексов. Но по мере развития, усвоения социального опыта, опыта человечества, он постепенно превращается в человеческую личность.

Но марксистская философия проводит различие между индивидом и личностью не только в плане эволюционного развития человека, но и как особые типы социальности человека.

Индивид - это массовидное существо, то есть человек, который является носителем стереотипов массового сознания, массовой культуры. Человек, который не хочет и не может выделяться из общей массы людей, который не имеет своего мнения, своей собственной позиции. Этот тип является доминирующим на заре формирования человечества, но и в современном обществе имеет широкое распространение.

Понятие «личность» как особый социальный тип чаще всего употребляется как противоположное по своим основным характеристикам понятию «индивид». Личность - это автономный человек, способный противопоставить себя обществу. Личная независимость сопряжена с умением властвовать над собой, а это в свою очередь, предполагает наличие у личности не просто сознания, то есть мышления и воли, но и самосознания, то есть самоанализа, самооценки, самоконтроля за своим поведением. Самосознание личности по мере своего развития трансформируется в жизненную позицию, основанную на мировоззренческих установках и жизненном опыте.

Способ реализации жизненной позиции - социальная активность, которая представляет собой процесс и способ самореализации личностью своей сущности.

Фундаментальное качество человеческой личности - свобода. Но по марксистской философии абсолютной свободы личности нет, и не может быть, ни в каком обществе. Условия природного и социального бытия навязывают определенные рамки поведения. Личность может обрести относительную свободу, когда она познает условия своего бытия.

Сопоставление понятий «человек», «индивид» и «личность» позволило подойти нам к одному из фундаментальнейших вопросов философской антропологии - вопросу о назначении, о смысле человеческого существования.

Человек - существо телесное. Природно-биологическая организация человека обуславливает с неизбежностью признания того очевидного факта, что он, как и все живое на Земле, смертен.

Человек - единственное существо, которое осознает свою смертность, и это осознание ставит перед каждым человеком ряд важных мировоззренческих вопросов. Первый из них: может быть смерть неизбежна? Может существовать возможность воскрешения из мертвых? Возможность перерождения в иные формы существования и т.д. Религии мира дают положительный ответ на эти вопросы и в силу этого пользуются большой популярностью у людей - Марксистская философия отрицает какую либо возможность на физическое бессмертие.

Но все же и религиозное и материалистическое мировоззрение признает неизбежность прекращения земной формы существования человека.

Поэтому возникает вопрос о смысле и назначении жизни. Если каждый человек смертен, ради чего он живет? Ради чего вообще стоит жить? Есть ли какой-то смысл человеческой жизни? Религиозные учения утверждают, что жизнь на Земле просто этап подготовки к вечной загробной жизни. Человек должен прожить эту жизнь так, чтобы обеспечить себе достойное место в «иной жизни».

Атеистические концепции утверждают, что смысл человеческой жизни в самой жизни. Эпикурейцы учили; живи, то есть удовлетворяй свои потребности, обеспечивай биологическое и духовное существование и радуйся. Перестанешь это делать и не будет ни переживаний, ни страстей, то есть для тебя не будет ничего. Такая философская позиция ориентирует человека на самооценку его жизни. Но в ней очень слабо отражены содержательные ориентиры жизненной позиции, духовно - нравственные критерии человеческой жизни. Человеку как правило мало просто жить, ему хочется жить «для кого-то» и «во имя чего-то». Безрелигиозный выбор заставляет человека глубоко и серьезно задуматься о своем месте в мире, в обществе, среди людей. Марксистский подход к человеческой жизни связан с признанием ее самооценки и самоцельности. Но в отличие от эпикурейской концепции он утверждает об общественной значимость человеческого бытия. Он подчеркивает тот факт, что человек живет в обществе, среди людей: окружающих, близких или далеких. В их кругу индивиду дана возможность самоосуществиться, обрести признательность, благодарность, память о себе. Вечно живут в нашей жизни великие ученые, композиторы, писатели, поэты, борцы за свободу и счастье человечества. Память о них вечна. Но память оставляют не только великие люди. Все хорошее, доброе, нравственное, что создал человек, остается с ближними, не пропадает. Мы продолжаем жить в наших детях, внуках, более далеких потомках. Человек как личность, реализуя в своих деяниях свой творческий потенциал, продолжает жить в жизни человечества.

2. Возникновение и сущность сознания. Сознание и бессознательное

Одна из важнейших сущностных черт человека, отличающая его от животных - это наличие у него **сознания**. Возникновение сознания определяется как природными, так и социальными предпосылками: во-первых, биологическим развитием животных предков человека, их центральной нервной системы, головного мозга; во-вторых, формированием сообщества людей, осуществляющих совместную орудийную трудовую деятельность и общающихся с помощью языка.

Сущность сознания заключается в том, что это особая субъективная, личностная реальность, внутренний мир человека, формирующийся в ходе активного, целенаправленного, оценочного отражения реальности и ее законов. Такое отражение избирательно, оно может опережать практические действия людей, что позволяет планировать такие действия, делать их целенаправленными. Благодаря этому человек обретает возможность активно изменять, преобразовывать действительность.

Сознание и материя тесно взаимосвязаны: человек мыслит при помощи материального органа - мозга; образы, имеющиеся в сознании - это образы материальных объектов. Содержание сознания фиксируется в языке, выражается в поступках людей, воплощается в продуктах их деятельности. Однако само сознание не материально, оно идеально, то есть представляет собой субъективный образ действительности, не имеет ни свойств мозга, ни свойств отражаемых объектов.

Структура сознания включает в себя:

- чувственные образы, знания и способность оперировать ими - мышление, память, воображение;
- эмоции, страсти;
- мотивы деятельности, волю, стремления, желания, определяемые системой ценностей.

Функциями сознания являются:

- познание и оценка окружающего мира и самого себя; регуляция и самоконтроль поведения;
- прогнозирование будущего, планирование действий, ориентированных на творческое преобразование действительности и собственной личности.

Кроме того, в структуре сознания можно выделять, с одной стороны, представления об окружающем мире, а с другой - о самом себе, то есть самосознание. Формирование самосознания означает, что человек осознает, осмысливает и оценивает особенности своего Я - чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, а также свое положение в мире.

В структуре человеческой психики наряду с сознанием можно выделить также неосознаваемые и бессознательные компоненты.

Неосознаваемое (или предсознательное) - это такое содержание психики - восприятия, идеи - которое не находится в данный момент в сфере внимания, но при необходимости, иногда с определенным усилием, может быть осознано. (Примером могут служить знания о пути к собственному дому, о том, как

выглядит человек, которого мы много лет не видели и о котором не вспоминаем).

Бессознательное - это такое содержание психики, которое в принципе не может быть осознано.

Учение о бессознательном было разработано З. Фрейдом. Он считал, что психика человека включает в себя 3 элемента (Рис. 1) - «Оно», то есть бессознательное; «Я», то есть сознание; «Сверх-Я», то есть совокупность религиозных, нравственных и других норм и правил, навязанных человеку культурой и усвоенных им. В результате влияния Сверх-Я сознание воспринимает некоторые влечения, и прежде всего влечения Эроса - любви и Танатоса - смерти, как постыдные, неприемлемые. Такие влечения вытесняются в сферу бессознательного. Однако в любой момент их энергия может прорваться в сознание. Прорывы бессознательного, по Фрейду, осуществляются в неврозах, снах, оговорках, забывании, а также в ходе сублимации. Сублимация - это реализация энергии бессознательного в социально приемлемых формах, прежде всего в творчестве. Таким образом, бессознательное не осознается человеком, однако, по Фрейду, оказывает определяющее влияние на его поступки и поведение.

Рис. 1. З. Фрейд об основных элементах человеческой психики.

Идеи З. Фрейда были уточнены и развиты его последователями, они стимулировали исследования К.-Г. Юнга, Э. Фромма и многих других мыслителей XX столетия.

3. Взаимосвязь природного и социального в человеке

Постижение сущности человека предполагает не только анализ его сознания, но и исследование соотношения в нем природного и социального. В философии сложилось несколько подходов к решению этого вопроса.

Биологизаторский подход: человек - это, прежде всего, животное, природное существо. Такая установка определяет несколько возможных интерпретаций человека, в том числе:

- человек - это эволюционно возникшие животные, в результате чего в человеческом обществе действуют законы биологической эволюции; человек

является существом биологически неспециализированным, недостаточным, ущербным. Поэтому формирование культуры следует рассматривать как биологическое приспособление, позволившее людям выжить (философская антропология - А. Гелей).

- генетические особенности человека оказывают определяющее влияние на формирование его нравственных качеств, например, способности к альтруистическому поведению. Более того, именно гены в конечном счете определяют, какие именно нравственные, религиозные, эстетические принципы будут освоены большинством населения, утвердятся в культуре (социобиология - Э.О. Уилсон, Ч. Ламсен);

Социологизаторский подход: человек по сущности своей является социальным существом, продуктом общества. Биолого-генетические задатки не оказывают сколько-нибудь важного влияния на его жизнь, индивидуальные особенности не имеют существенного значения. Общество формирует человека в соответствии со своими потребностями, подчиняя его себе и превращая в элемент социального целого.

Диалектический подход: человек обладает и природными, и социальными качествами, которые взаимодействуют и влияют друг на друга при определяющем значении последних. Человек - результат эволюции природы, он испытывает воздействие со стороны космических и планетарных факторов (излучений, электромагнитных волн, климатических колебаний и т.п.). Люди рождаются, взрослеют, стареют, умирают в соответствии с природными закономерностями. Их генетические особенности, природные задатки во многом определяют склонности, увлечения, возможности достижения успеха. Вместе с тем становление человека как личности, его самореализация, вся его жизнь осуществляется в обществе, во взаимодействии с другими людьми, в процессе освоения культурных ценностей. Человек оказывается включенным в сложную систему социальных связей, он зависит от существующих общественных отношений, может способствовать их сохранению или изменению. Поэтому природные свойства преобразуются под действием общественных факторов, что, собственно, и делает человека человеком, обладающим совокупностью социальных качеств.

Так, здоровый новорожденный ребенок обладает природной физиологической основой, позволяющей ему стать человеком. Однако подлинно человеческие свойства, прежде всего мышление, речь, нравственность и др., формируются лишь в социальной среде, в процессе общения с взрослыми. Подтверждением сказанному могут служить следующие примеры. У найденных «Маугли» - детей, в раннем возрасте оказавшихся вне общества, - сознание не формируется, несмотря на наличие у них физиологически нормального мозга. С другой стороны, у слепоглухонемых детей становления мышления не происходит по биологическим причинам. Однако при применении специальных обучающих методик, то есть при воздействии социальных факторов, удается стимулировать формирование у них сознания, приобщение к культуре.

Данный подход позволяет так же рассматривать индивидуального человека как единство трех составляющих: биологической (генетические, анатомические, физиологические особенности), психологической (особенности характера, воображения, эмоций) и социальной (мировоззрение, знания, ценностные установки).

4. Проблема личности в современной философии. Свобода и смысл жизни

В философии XX века сложились достаточно разнообразные оценки личности. Крайние позиции выражены в следующих течениях:

Персонализм: каждая личность является абсолютно уникальной и ценной. Решения личности неоспоримы: она всегда важнее и значимее, чем общность людей. При этом, однако, личность нуждается в других людях, она «по сути своей коммуникабельна»; для человека «существовать - значит любить» (Э. Мунье).

Постмодернизм: представления об уникальности, субъективности личности являются предрассудком, заблуждением. На самом деле люди стандартизованы, они полностью формируются обществом, властью, навязываемым им типом знаний (М. Фуко. Ю. Кристева).

Наличие таких позиций свидетельствует о сложности понятия личности. В современной философии оно используется для обозначения: во-первых, неповторимой человеческой индивидуальности, обладающей устойчивым мировоззрением и нравственными убеждениями, познающей мир и активно действующей в нем; во-вторых, носителя социально значимых черт, характеризующих человека как члена определенной общности (например, рабовладельческая личность, буржуазная личность и т.п.). Эти определения дополняют друг друга: личность несет в себе и уникальные, и повторяющиеся, то есть общие для ряда личностей черты.

Формирование личности осуществляется в ходе **социализации**, то есть усвоения системы знаний, ценностей, норм поведения и действия, характерных для наличной культуры. Социализация осуществляется как целенаправленно (обучение, воспитание), так и стихийно.

Социализация всегда дополняется **индивидуализацией**, то есть:

- формированием уникальных, присущих только данному человеку свойств, интересов, ценностных ориентиров, мотивов деятельности и т.п. Неповторимость человека определяется: некоторыми его природными свойствами;

- влиянием на него малых социальных групп (семьи, друзей, школьного класса и др.); собственной творческой активностью, направленной на саморазвитие и самореализацию.

Бытие личности связано с принятием социальных статусов и социальных ролей. **Социальный статус** - это положение, которое занимает человек в обществе (например, директор предприятия, безработный и т.п.). Социальная роль определяется функциями, выполняемыми человеком (ролевой набор

личности может включать, например, роли сына, мужа, студента-заочника, сотрудника фирмы и т.п.). Социальная роль определяет образ и нормы поведения, одобряемые обществом и соответствующие ролевым ожиданиям.

Одним из следствий включения личности в систему социальных связей и выполнения социальных функций является процесс отчуждения. В ходе отчуждения деятельность человека и ее результаты превращаются в самостоятельную силу, чуждую личности и господствующую над ней (человек не может распоряжаться продуктами своего труда, не может реально влиять на политическую власть и т.п.). Ослабление и преодоление отчуждения возможно только при условии серьезных социальных преобразований.

Личность всегда активна, всегда деятельна. В связи с анализом такой деятельности в философии встает **проблема свободы личности**, получавшая неоднозначные решения.

1. Фатализм (от слова «фатум» - рок): свободы не существует, личность полностью зависит от природных и социальных закономерностей. Это означает, что человек подчиняется природным законам - он рождается, взрослеет, стареет и умирает не по своей воле; он подчиняется и социальным законам, ибо живет в соответствии с нормами и правилами, устанавливаемыми обществом (Сенека, П. Гольбах).

2. Широкое распространение получило и понимание **свободы как «познанной необходимости»**. Свобода при таком подходе предстает как возможность познания объективных закономерностей действительности и действия в соответствии с ними (Б. Спиноза, Г.В.Ф. Гегель, Ф. Энгельс).

3. Характерным для философии XX века стало представление о том, **человек полностью и абсолютно свободен**, причем свобода эта - прежде всего внутренняя, духовная. Она выражается в возможности выбора любого решения (Ж.-П. Сартр, А. Камю, Н.А. Бердяев, Дж. Сантаяна).

4. Наиболее популярным в философии XX века стал следующий подход. **Человек обладает свободой воли, но эта свобода относительна, а не абсолютна**. Люди не вольны в выборе объективных условий их жизни, но свободны в постановке целей и определении средств их достижения. Мера свободы личности определяется:

- конкретной ситуацией, которая предоставляет человеку больший или меньший спектр возможностей выбора (он будет различен, например, при тоталитарных или же демократических режимах);

- особенностями самой личности, ее способностью осуществлять выбор, принимать решения и отвечать за них. Свобода всегда связана с ответственностью перед собой и другими людьми. Поскольку же человек далеко не всегда может предвидеть последствия своего выбора, своих поступков, свобода всегда связана и с риском.

При анализе этого обстоятельства в русле особого течения в культуре XX века - философской антропологии (М. Шелер, А. Гелен, Х. Плеснер и др.) - было обосновано положение о «рискованности существования» человека, о его «поставленности-на-самого-себя». (С кем бы мы ни советовались, как бы ни

ссылались на независящие от нас обстоятельства, в конечном счете, мы осуществляем выбор сами и если он не верен нам не на кого переложить вину и ответственность за него). Сознание, дух, отличающие человека от животных, позволяют ему противопоставить себя реальности. Из этого делается вывод, что человек «открыт миру», «имеет мир», перед которым испытывает удивление (начало философии) и страх (начало религии).

Все это приносит тревогу в жизнь человека. Именно поэтому многие современные философы отмечают, что человек боится свободы, что в XX веке происходит «бегство от свободы», отказ от нее (Ж.-П. Сартр, Э. Фромм).

В своей жизни человек проходит через множество ситуаций, в которых он вынужден принимать решения и которым он придает определенный смысл. Такой смысл не задан изначально, его нельзя придумать. Именно способность к созданию смыслов нередко рассматривается как сущностная, важнейшая особенность и потребность человека (В. Франкл). Вместе с тем у каждой личности формируются меняющиеся в ходе жизни представления о главном смысле - о смысле ее жизни.

Проблема смысла жизни в философии получала неоднозначные решения. Это обусловлено тем, что нельзя раз и навсегда задать смысл жизни для всех людей и на любые времена. Представления о смысле жизни, разумеется, несут в себе общечеловеческие компоненты. Вместе с тем они отражают особенности конкретных культур (с характерными для них философскими и этическими установками), а также индивидуальные черты отдельных личностей. Поэтому определение смысла жизни предстает как выбор конкретного человека. Такой выбор будет, далее, определять выдвижение жизненных целей, влиять на поведение личности.

Наиболее часто смысл жизни усматривался:

- в спасении души;
- в достижении земного счастья, успеха славы;
- в наслаждении;
- в служении долгу и высшим целям (например, классу, государству, обществу, науке, искусству);
- в самореализации человека, максимальном развитии его творческих сил и способностей (именно такой подход имеет наибольшее число приверженцев).

Имеются концепции, отрицающие осмысленность человеческого существования. Например, А. Камю считал, что жизнь абсурдна, перед лицом смерти все усилия и стремления человека теряют смысл.

Проблема смысла жизни действительно тесно связана с проблемой **смысла смерти**, с вопросом о бессмертии. В истории культуры предлагались различные интерпретации идеи бессмертия:

- биологическое бессмертие (в детях);
- родовое (бессмертие в человечестве);
- социальное, или этическое (бессмертие дел, творчества, свершений в памяти потомков);
- идеальное (бессмертие души).

Однако при любой трактовке большинство исследователей приходит к выводу, что смерть не только не обесмысливает человеческой жизни, но, напротив, придает ей смысл, делая ее содержательной и наполненной событиями, свершениями, поступками. Интересное решение этой проблемы было предложено Э. Фроммом. Он считал, что отсутствие смерти привело бы к тому, что люди бесконечно откладывали свои дела, а это обусловило бы застой личного и общественного развития. Именно зная о неизбежности окончания земного существования, человек стремится максимально реализовать свои способности, сделать в этой жизни как можно больше. Осознание смертности в существенной степени определяет выбор человеком способа проживания собственной жизни. Таким способом, по Фромму, два: обладание, то есть стремление иметь в качестве собственности вещи и других людей, и бытие - самореализация, предполагающая любовь и уважение к другим.

Духовность как феномен личностного бытия. Можно представить развитие индивида как состоящее из эмпирического бытия, рефлексивного и духовного. В эмпирическом сознании человек еще не выступает субъектом своих мыслей и действий. Рефлексивный уровень бытия связан с формированием самосознания (сознание приобретает способность сосредотачиваться на самом себе и овладевает собой как посторонним предметом). Рефлексивное сознание формирует субъективность человек обретает способность оценивать и судить самого себя. Только когда человек начинает осознавать себя как существо конечное и направляет свое поведение на достижение определённых целей по своему совершенствованию, он начинает осуществлять своё духовное бытие. На рефлексивном уровне происходит становление личности, а на духовном уровне личность существует в качестве духовной субстанции.

На основе анализа уровней индивидуального бытия можно определить, что личность - это духовная субстанция и совокупное и. духовных качеств индивида.

Духовность можно представляет собой особое качество личности, основанное на её способности создавать свой ценностный внутренний мир, осмысливая, бескорыстно оценивая и чувственно переживая полученную информацию на основе общезначимых норм нравственности, и направлять свою деятельность на достижение истины, добра, красоты и любви в процессе самосовершенствования.

Бытие человека проявляется в духе. Дух человека основан на сознании. Сознание - это выработанное общественно развитым человеком совместно с другими людьми знание, активно и целенаправленно отражающее действительность в речевой или символической форме. Сущность сознания заключается в связывании вновь поступившей информацией с прежним опытом, где человек выделяет себя из окружающего мира и противопоставляет себя этому миру как субъект объекту, наделяя его эмоциональной оценкой и созданием предварительного мыслительного образа о том, что происходит в окружающем материальном и собственном духовном мире. Таким

образом, дух можно определить как субъективное состояние сознания, проявляющее себя и целенаправленном стремлении к самосовершенствованию и целостности существования с универсумом.

5. Специфика человеческого бытия: постановка проблемы в философском экзистенциализме

Проблема человека, его бытия в мире занимает главное место в одном из наиболее влиятельных течений философии XX века - экзистенциализме (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю и др.).

Название этого течения происходит от слова «экзистенция» («существование»). Понятие экзистенции не имеет однозначного определения. Оно трактуется обычно как сущность бытия сознания, как переживание человеком своего бытия и конечности этого бытия, как глубинная непознаваемая духовная сущность человека, Наиболее полно экзистенция раскрывается в трагических ситуациях - т.н. «пограничных» - ситуациях на грани жизни и смерти.

Существенное внимание в экзистенциализме уделяется вопросу о специфике человеческого бытия. Согласно М. Хайдеггеру, например, оно может быть подлинным или не подлинным. В условиях не подлинного бытия вещи господствуют над людьми (они важнее людей), сам человек рассматривается как вещь, он обезличивается, стандартизуется, а потому оказывается, что любую личность можно заменить другой. Человек - всегда в общении, в коммуникации с другими, но при неподлинном бытии она лишь усиливает одиночество. Переход к подлинному бытию возможен только через осознание конечности, а значит, уникальности и ценности каждого человека.

Другой представитель философского экзистенциализма - Ж.-П. Сартр, - характеризуя человеческое существование в целом, утверждает, что неизбежным для всех людей является: быть в мире, быть в нем среди других, быть в нем за работой и быть в нем смертным. В любом своем проявлении бытие вызывает у человека специфические переживания:

- ощущение заброшенности - нам не на что и не на кого опереться ни в себе, ни вне себя;

- тревогу, обусловленную пониманием ответственности за свои решения; отчаяние: человек принимает во внимание лишь то, что зависит от его воли, некоторые вероятные возможности. Однако случайные обстоятельства могут изменять ход событий, а потому человек никогда не может быть уверен в своем будущем.

Сартр различает сущность и существование человека. От рождения человек обладает существованием (он уже живет), но не сущностью - главное в себе он формирует в ходе жизни, ему еще только предстоит стать собой. Исходя из этого, Сартр утверждает, что человек всегда создает себя сам, является «проектом самого себя». Нет никакой особой «природы человека» и никто не вправе навязать нам какой-либо идеальный образ. Но именно поэтому человек

несет ответственность за то, каким является. В ходе всей своей жизни мы меняем и себя, и мир, а тем самым постоянно выходим за собственные пределы.

Идеи экзистенциализма оказали существенное влияние на развитие философско-антропологической мысли в XX столетии, на понимание сущности человека и специфики его бытия.

В XX веке проблема человека приобретает статус одной из важнейших философских проблем. Человек предстает теперь как существо, природные свойства и генетические задатки которого оказывают существенное влияние на его жизнь, преобразуются под действием культурных факторов. Раскрывая сложность, полифункциональность и активность сознания, современная философия одновременно показывает значимость бессознательных структур, в существенной степени влияющих на человеческое поведение.

И все же особое внимание в наши дни уделяется специфически личностным аспектам проживания человеком своей жизни, осуществлению свободного выбора и принятию ответственности за него, поиску смыслов и принятию ответственности за него.

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

План

1. Общество как предмет философского анализа.
2. Структурные подсистемы общества.
3. Основные подходы к интерпретации общественного развития.
6. Современная цивилизация. Будущее человечества.

1. Общество как предмет философского анализа

Социальная философия - это философское учение об обществе. Она ставит вопросы о специфике общества как подсистеме бытия, его структуре и закономерностях развития.

Решение этих вопросов предполагает, прежде всего, определение исходной основы общественной жизни. В ходе развития философии было выдвинуто несколько способов понимания данной проблемы (Рис. 1.).

1. **Натурализм** - это философское учение, утверждающее, что функционирование и развитие общества, особенности истории тех или иных стран определяются природно-географическими факторами - размерами территории, климатом, плодородием почв, наличием выхода к мировому океану и др. (Ш. Монтескье, Л.И. Мечников).

2. **Идеализм в социальной философии** выражается в утверждении о том, что жизнь общества определяется духовным началом - Богом, Мировым разумом (Гегель) или же спонтанными, в значительной степени случайными человеческими решениями и стремлениями (философы эпохи Просвещения).

3. **Материализм в социальной философии** обосновывает тезис об определяющей роли материального производства в общественной жизни (Маркс).

4. Согласно **плюралистической (факторной) модели**, общество развивается в результате взаимодействия самых разнообразных факторов - экономики, права, морали, религии и др. В тех или иных исторических ситуациях один из таких факторов приобретает решающее, определяющее значение (М. Вебер).

В современной философии **общество** обычно определяется как обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму жизнедеятельности людей.

Разумеется, общество тесно связано с природой и не может существовать вне нее. Природные факторы (плодородие почв, климатические условия, наличие полезных ископаемых, источников энергии и т.п.) оказывает воздействие на экономическую специализацию и, в некоторой степени, на темпы развития той или иной страны. Однако характер и направленность этого развития определяются все же приоритетными - социальными - факторами и условиями. В ходе развития человечества воздействие общества на природу

постоянно усиливается, что в XX веке приводит к сильнейшему обострению экологической проблемы.

Общество представляет собой высокоорганизованную целостную систему, способную к саморазвитию и включающую в себя несколько подсистем.

Элементами любой социальной подсистемы являются индивиды, отдельные люди. Между ними, а также между группами людей складываются объективные отношения.

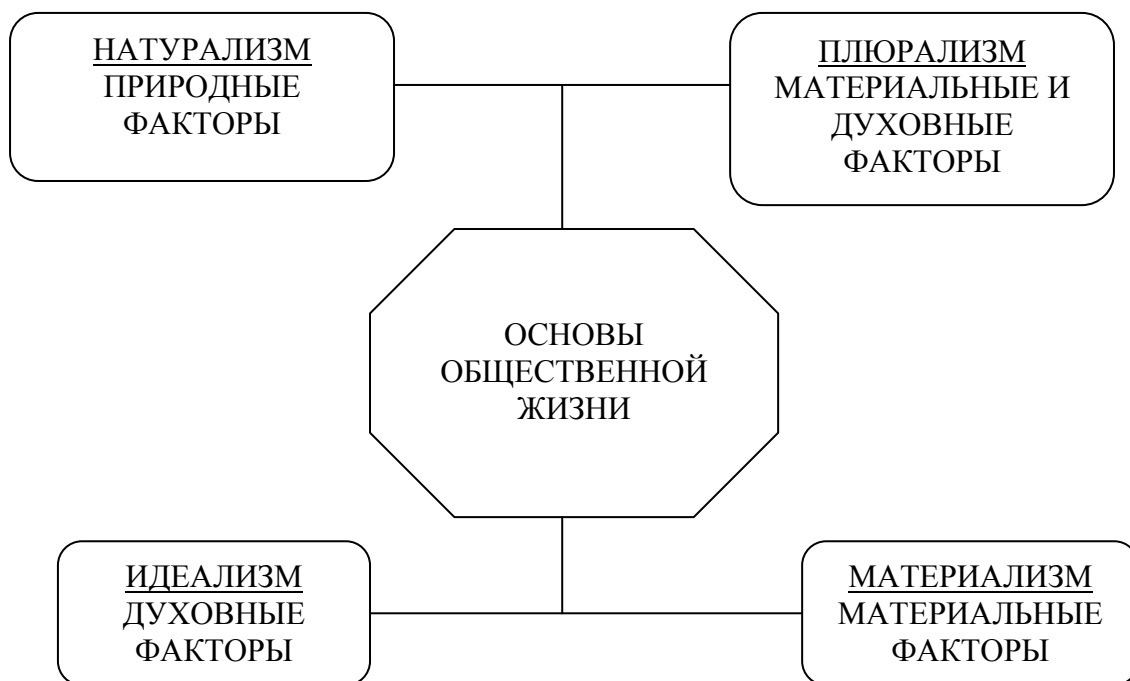

Рис. 1. Философские решения вопроса об основах общественной жизни

Общественные отношения принято разделять на материальные и идеологические. Материальные отношения формируются независимо от сознания людей (производственные отношения); становление же идеологических отношений осуществляется на основе материальных, они осмысливаются человеком (политические, правовые, религиозные, нравственные отношения).

Общественные отношения обеспечивают устойчивость социальной системы, делают возможной совместную деятельность людей. Она выражается; в воздействии на природу и общество, осуществляемом с использованием орудий и предметов труда; в хранении, обмене и передаче информации, фиксируемой с помощью знаков и символов (в книгах, художественных произведениях и т.п.).

Вся совместная деятельность людей направлена на производство и развитие общественной жизни. Это предполагает воспроизведение как социальных связей, так и самих людей в качестве участников общественного процесса. Принято различать материальное и духовное общественное производство, то есть производство материальных и духовных ценностей.

Из сказанного следует, что **законы общественной жизни** - это законы человеческой деятельности. Подобно законам природы, они имеют объективный характер. В отличие же от природных, социальные законы реализуются в результате действий людей, каждый из которых сознательно выбирает линию своего поведения. Такой выбор, однако, не является случайным: он определяется потребностями людей и социальных групп и реализуется в отстаивании ими своих интересов, обуславливающих определенные мотивы деятельности.

Поскольку же в обществе действуют разные люди, интересы и мотивы которых могут не совпадать и даже противоречить друг другу, то социальные законы приобретают неоднозначный характер, они выступают как законы-тенденции. Их действие предполагает наличие социальных альтернатив, лишь часть которых реализуется в человеческой истории.

2. Структурные подсистемы общества

Основными видами общественной деятельности людей являются: материально-производственная, социальная, организационная, духовная деятельность

На основе этих видов деятельности формируются основные подсистемы общества: экономическая, социальная, политическая, духовная. (Табл. 1).

Таблица 1. Общественная деятельность и структурные подсистемы общества

	Основные виды общественной деятельности	Структурные подсистемы общества
1.	Материально-производственная	Экономическая
2.	Социальная	Социальная
3.	Организационная	Политическая
4.	Духовная	Духовная

В ходе производственной деятельности, выражающейся в создании материальных благ, формируется экономическая подсистема. Ее функционирование позволяет удовлетворять основные потребности людей в жизненных средствах. Благодаря этому создаются материальные условия и основания самого существования общества. При анализе экономической подсистемы обычно привлекается учение о **способах производства**.

Социальная деятельность ориентирована на поддержание стабильности или же изменение условий общественной жизни, на отстаивание людьми их интересов. На этой основе складывается социальная подсистема. Поскольку действующие в обществе люди обладают рядом общих интересов и неизбежно объединяются для достижения соответствующих целей, в социальной подсистеме формируются группы людей, или социальные общности. Они

образуют социальную структуру общества. Существует несколько подходов к ее анализу.

Теория классов. Согласно этой теории, основным элементом социальной структуры являются классы. Их возникновение объясняется развитием производства. Общественное разделение труда (отделение скотоводства от земледелия, ремесла от сельского хозяйства, умственного труда от физического) способствовало усилению имущественной и социальной дифференциации людей. Это, далее, привело к формированию частной собственности и расколу общества на противостоящие друг другу классы.

Классы рассматриваются как большие группы людей, характеризующиеся рядом признаков: их местом в исторически определенной системе общественного производства; отношением к средствам производства (этот признак, то есть наличие или отсутствие собственности на средства производства, считается главным); ролью в общественной организации труда; способами получения и размерами дохода. Согласно этой теории, между основными классами того или иного общества (например, рабами и рабовладельцами, крепостными крестьянами и феодалами, пролетариатом и буржуазией) возникают антагонистические, то есть непримиримые, противоречия, ведущие к классовой борьбе и социальным революциям.

Теория стратификации. Сторонники этой теории утверждают, что основными элементами социальной структуры являются страты - социальные группы, выделяемые по самым разнообразным признакам (имущественному, профессиональному, должностному, возрастному, отношению к власти и др.). Теория стратификации дополняется теорией социальной мобильности, согласно которой люди легко могут переходить из одной страты в другую. (Рис. 2.).

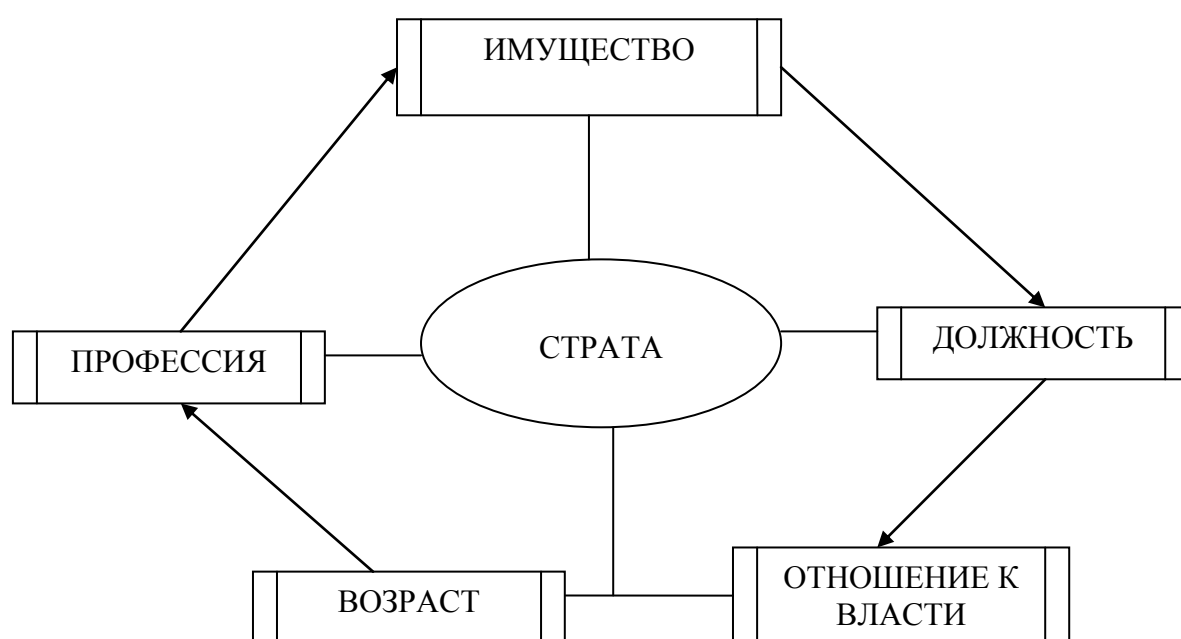

Рис. 2. Важнейшие основания выделения страт.

Социальная структура может анализироваться также с привлечением этнического подхода. Тогда выделяются следующие формы исторических общностей людей: род, племя, народность, нация. Нации формируются в период становления капитализма, это - большие группы людей, характеризующиеся общностью языка, территории, экономической жизни и духовной культуры.

Важнейшим проявлением организационной деятельности является социальное управление, то есть установление, обеспечение и регулирование связей между элементами социальной системы. Осуществление социального управления предполагает формирование властных структур (от администрации предприятия до правительства страны или международных организаций, таких, как ООН). На базе организационной деятельности формируется политическая подсистема общественной жизни, то есть система политических институтов - прежде всего государственных, а также негосударственных.

Государство (и его элементы - законодательная, исполнительная и судебная власти, органы охраны правопорядка, армия) выполняет ряд важных функций - внутренних и внешних. Внутренние функции государства - хозяйственно-экономическая, культурно-воспитательная, а также функции регуляции социальных отношений, охраны общественного порядка. Внешние функции государства - защита его интересов на международной арене, обеспечение обороны страны, осуществление межгосударственного сотрудничества.

Негосударственные политические организации - партии, общественные организации и движения - оказывают существенное влияние на формирование общего направления политики, на приход к власти определенных политических лидеров, они обеспечивают законность формирования власти и существование оппозиций, необходимых для нормального функционирования общества.

Анализ социальной и политической подсистем общественной жизни показывает, что человек включен в сложную систему социальных связей. Он принадлежит одновременно к определенному классу, нации, а также профессиональной, религиозной, возрастной и другим социальным группам, и эта принадлежность влияет на характер его социальной деятельности. Кроме того, человек является гражданином государства и может выполнять или не выполнять в нем властные функции. Таким образом, человек вступает в политические и неполитические отношения с другими людьми. Совокупность неполитических, профессиональных, семейных, религиозных и т.п. отношений и соответствующие организации называется «гражданское общество».

Духовная деятельность людей выражается в производстве духовных ценностей. На ее основе формируется духовная подсистема общественной жизни. При характеристике последней обычно используется понятие общественного сознания, обозначающее совокупность взглядов, теорий, норм, идеалов, существующих в обществе. Общественное сознание не сводимо к сумме индивидуальных сознаний.

В структуре общественного сознания принято выделять уровни и формы. Основные уровни общественного сознания, различающиеся по способу отражения реальности - это обыденное и теоретизированное сознание.

Обыденное сознание отражает поверхностные, внешние стороны реальности, не проникает в сущность и не открывает закономерности природных и общественных процессов. Важной частью обыденного сознания является общественная психология, то есть несистематизированные, стихийно сложившиеся духовные образования, включающее чувства, настроения, обычаи, традиции, иллюзии групп людей.

Теоретизированное сознание раскрывает существенные свойства и законы мира, оно оформляется в виде идей, понятий, концепций. Особым элементом теоретизированного сознания является общественная идеология. Она разрабатывается специалистами - «идеологами» - и представляет собой систему рационализированных, то есть логически обоснованных концепций, выражающих коренные интересы классов и других социальных общностей.

Основными формами общественного сознания являются политическое, правовое, научное, философское, религиозное, нравственное, эстетическое сознание. В наши дни выделяют также экономическую и экологическую формы общественного сознания. (Рис. 3). Данные формы различаются по предмету отражения, формам отражения, функциям.

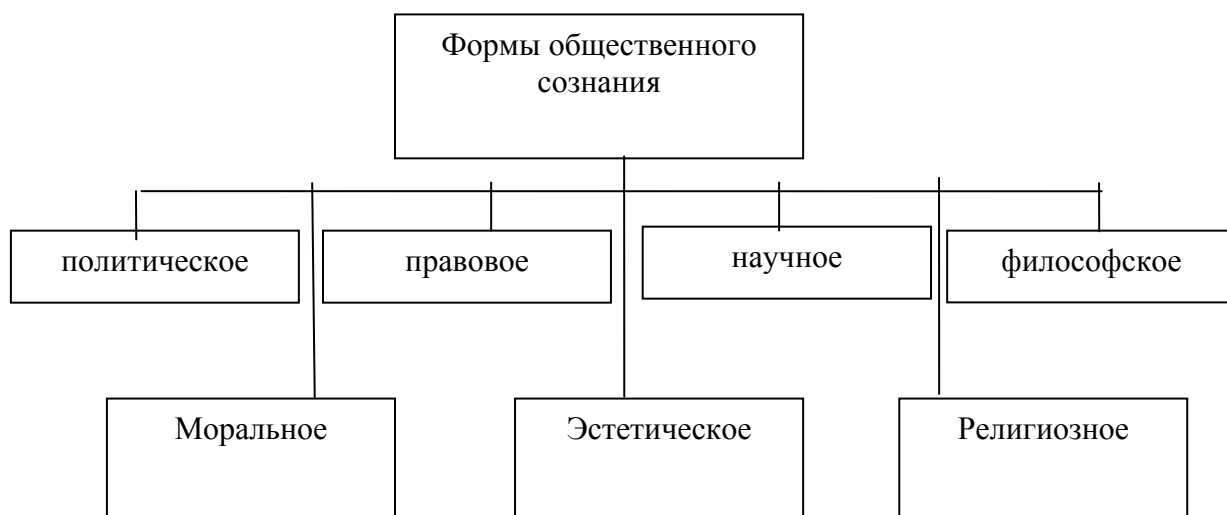

Рис. 3. Формы общественного сознания

Как же осуществляется взаимодействие основных подсистем общества? Ведущую роль играет экономическая подсистема - именно она определяет особенности социальной структуры и, следовательно, специфику и направленность социального управления. В конечном итоге это оказывает влияние и на духовные запросы людей, воздействует на развитие общественного сознания. Вместе с тем нельзя не учитывать и обратного влияния духовной подсистемы на политическую, социальную и экономическую, ведь все свои действия люди осознают и оценивают. Политическая подсистема, далее, оказывает существенное влияние на функционирование и развитие социальной и экономической подсистем, а действия социальных групп безусловно воздействуют на сферу производства. Таким образом, общественная жизнь реализуется в результате взаимодействия всех подсистем.

3. Основные подходы к интерпретации общественного развития

В философии разрабатываются разнообразные модели общественного развития. В их рамках предлагаются неоднозначные ответы на вопросы о том, является ли мировая история единым процессом (то есть, повторяются ли в разных странах одни и те же закономерности) или же история каждого народа уникальна; существует ли прогрессивная направленность исторического процесса; что является его движущими силами и др. Рассмотрим некоторые из таких моделей.

1. Модель, в соответствии с которой единой мировой истории и единого прогресса не существует. История представляет собой процессы циклического развития замкнутых локальных цивилизаций, культур. Такой подход разрабатывался Н.Я. Данилевским, О. Шпенглером, А. Тойнби.

О. Шпенглер, например, выделял в истории человечества восемь основных культур: египетскую, индийскую, вавилонскую, китайскую, греко-римскую, византийско-арабскую, западно-европейскую, майя. Упомянул он и о формировании русско-сибирской культуры. Каждая из таких культур проходит один и тот же цикл развития: рождается, расцветает, дряхлеет и гибнет. Поэтому говорить об общечеловеческом прогрессе бессмысленно. Отдельные культуры фактически не взаимодействуют друг с другом, не могут обмениваться духовными ценностями. Развитие любой культуры определяется ее душой; именно различия между такими душами исключают возможности взаимовлияния культур. Например, душа греко-римской, или аполлонической, культуры определяет ее ориентацию на красоту и гармонию. Душа же западноевропейской культуры пронизана фаустовскими стремлениями. Поэтому данная культура, с одной стороны, обладает практической целеустремленностью, а с другой - стремится к гибели.

Существенное значение для последующей разработки этого подхода, получившего название цивилизационного, имели исследования А. Тойнби, предложившего принципы сравнительного анализа истории разных цивилизаций, классифицируемых по преобладающей в них религии.

Цивилизационный подход позволяет выявить особенности развития различных народов, однако при его применении снижается возможность выявления общих закономерностей истории, как и понимания сущности и путей взаимодействия между национальными культурами.

Специфическое решение проблема единства и многообразия в истории получила в работах К. Ясперса. Он считал, что на ранних этапах человеческой истории древнейшие культуры (Египта, Двуречья, Индии, Китая) развивались изолированно, независимо друг от друга, но затем мировая история становится единым процессом. Перелом в истории Ясперс связывал с наступлением «осевого времени» (800 - 200 гг. до н.э.), когда одновременно в разных географических регионах формируется философское знание. Становление философии означало, что человек начал осознавать, осмысливать бытие в целом, самого себя и границы своих возможностей. Оценив опасности мира и

осознав собственную беспомощность перед ними, люди оказались способны обратиться к поиску высших духовных ценностей. Поэтому именно в осевое время - в эпоху «великих учителей» (Конфуция, Будды, Сократа и др.) - складываются основания общечеловеческой культуры, возникают мощные религиозные системы, оформляются базовые ценностные нормы и идеалы. Таким образом, от локальных культур человечество переходит к единой культуре.

2. Модель, в соответствии с которой мировая история есть целостный процесс, подчиняющийся единым закономерностям. Эта модель, в рамках идеалистического подхода, была разработана Гегелем, а в рамках материалистического - Марксом. В марксистской философии XX века история человечества, как и любой отдельной страны, была представлена как закономерный процесс смены общественно-экономических формаций. Каждая последующая формация при этом оценивалась как более прогрессивная; критерием прогресса считалась степень развития производительных сил и, соответственно, производственных отношений. Это вело к выводу о прогрессивной направленности истории в целом.

Такой подход, получивший название формационного, позволяет выявить стадиальность и единство в развитии разных стран, показать преемственность между ступенями истории. Вместе с тем он имеет ряд недостатков: при его абсолютизации нередко недооценивается специфика развития национальных культур; история предстает как чисто линейный процесс; неизбежной считается смена капитализма социализмом.

Движущими силами истории в данной концепции считаются действия классов, противостоящих друг другу. Классовая борьба приводит к социальным революциям, то есть смене общественно-экономических формаций. Такой подход обусловил постановку вопроса о соотношении насилия и ненасилия в истории.

Насильственные формы социальной деятельности используются, как правило, в периоды острых потрясений - социальных революций, национально-освободительных и межгосударственных войн. Поскольку при смене одного общественно-экономического строя другим имеет место противостояние социальных сил, одна из которых стремится завоевать политическую власть, а другая - удержать ее, насилие оказывается неизбежным. Сходным образом во время войн борющиеся государства имеют целью обрести и сохранить независимость или, напротив, расширить свою территорию, пределы экономической и политической власти. При оценке такого рода событий следует исходить из анализа их социально-исторического значения - учитывать, способствуют ли они прогрессивному развитию общества, утверждению более справедливых, чем ранее, порядков или же наоборот.

Опыт человечества показывает, однако, что начало применения насильственных мер провоцирует ответные действия, возрастание насилия, которое далеко не всегда исторически оправдано. Более того, в ходе

развертывания таких процессов насилие может принимать античеловеческий характер (например, в условиях фашистских, тоталитарных режимов).

Кроме того, следует иметь в виду, что в наши дни, в условиях, когда создано оружие массового поражения, применение насильственных методов политической борьбы может привести к гибели всего человечества. Это свидетельствует о возрастании значимости ненасильственных форм социальной деятельности - экономических, социальных, политических реформ во внутригосударственной жизни и межгосударственных договоров и соглашений на международном уровне.

Анализ движущих сил истории предполагает также исследование проблемы роли народных масс и личности в истории. Понятием «народ» обозначают исторически изменяющуюся часть населения (классы, слои, социальные группы), занятую в массовых видах социально-преобразовательной деятельности.

Народ играет решающую роль в развитии всех подсистем общества: экономической, ибо является важнейшим элементом производительных сил; социальной и политической, так как активно участвует в общественных движениях, играет определяющую роль в социальных революциях; духовной, в силу того, что народное творчество является основой развития культуры. По мере роста уровня жизни и образованности народ во все большей степени влияет на ход истории, на прогрессивное развитие.

Деятельность народа реализуется в поступках **личностей**, и в этом смысле решения и действия любого человека влияют на общественную жизнь. Вместе с тем, особое значение имеет деятельность т.н. «выдающихся личностей», оказывающих наиболее заметное воздействие на ход истории (таких, например, как Александр Македонский, Петр I, Наполеон Бонапарт и др.).

В философии предлагались различные оценки возможностей личности. Крайними являются следующие позиции:

- личность не играет существенной роли в общественном развитии, так как оно полностью определяется внешними по отношению к людям силами (Божественным Провидением, мировым разумом, жесткими и однозначными социальными законами);

- личность полностью определяет ход истории, может направлять ее в любое русло в соответствии с собственными желаниями и устремлениями.

Наиболее часто, однако, обосновывается следующая точка зрения. Личность безусловно, влияет на исторический процесс. Степень этого влияния зависит от того, в како? степени последовательно соотносятся ее действия с объективными закономерностями насколько полно она выражает интересы тех или иных социальных сил, и, разумеется, от ее личных качеств, способности увлечь и организовать людей. Выдающаяся личность может ускорить (если ее деятельность прогрессивна) или замедлить (в противоположном случае) течение исторических процессов, но не может коренным образом изменить их, отменить действие социальных законов. Объективно существующие социальные ситуации предоставляют личности достаточно широкий спектр выбора, свободно осуществляемого ею. Однако возникновение таких ситуаций, как и

возможности успешной реализации принимаемых личностью решений, детерминируются и ограничиваются социальными закономерностями (необходимостью). Это значит, что результативная свободная деятельность предполагает: понимание объективных условий и тенденций их изменения; адекватное определение собственных возможностей и эффективных средств; активные действия для достижения поставленной цели.

4. Современная цивилизация. Будущее человечества

Понятие «цивилизация» в философии имеет разные трактовки, наиболее распространенными из которых являются следующие. Цивилизация - это:

- совокупность специфических экономических, социальных, политических, духовных структур, отличающих одни исторические и национальные общности людей от других;
- стадия исторического развития, следующая за дикостью и варварством, то есть наступающая при переходе к классовому обществу;
- высшая ступень эволюции человечества, общество, характеризующееся высоким уровнем социально-экономического развития, разумной и справедливой организацией жизни;
- в наши дни с помощью понятия «цивилизация» чаще всего фиксируются определенные стадии развития общества, человечества. При этом, как правило, считается, что сменяющие друг друга цивилизации - это во все большей степени разумно организованные и развитые общества.

В таком контексте широкое распространение получила концепция, в соответствии с которой, переход от одного типа цивилизации к другому связан с изменениями в сфере производства, то есть «производственными революциями» (У. Ростоу, О. Тоффлер и др.).

Аграрная цивилизация формируется в результате аграрной революции, то есть перехода от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Ведущей формой экономической жизни в этот период (продолжавшийся до XVII-XVIII вв.) было сельское хозяйство; орудия труда являлись примитивными; развитие общества осуществлялось медленно.

Становление индустриальной цивилизации (XVIII - XX вв.) было связано с промышленной революцией, то есть переходом к крупному машинному производству. На этой стадии основой экономического развития, темпы которого постоянно ускоряются, становится промышленная деятельность; осуществляется стандартизация управления и всей жизни людей.

Научно-техническая революция XX в. приводит к становлению современной, или, как ее иногда называют, постиндустриальной или информационной цивилизации.

Особенностями современной цивилизации являются: высокий уровень экономического производства, основанного на научно-технических достижениях: преобладание рыночной экономики; демократические политические режимы; правовое государство; реализация широкого круга прав

и свобод человека, автономия личности; интернационализация общественной жизни, усиление взаимодействия между странами и народами.

Последнее обстоятельство позволяет ряду авторов выдвигать тезис о формировании единой общечеловеческой цивилизации. Ее развитие, однако, отнюдь не свободно от противоречий: социальные изменения имеют неравномерный характер, сохраняется и даже увеличивается разрыв между т.н. развитыми и развивающимися странами. В различных регионах Земли происходят локальные экономические кризисы, военные конфликты, которые могут оказать самое серьезное влияние на судьбу всего человечества.

Существенно изменяется само бытие человека. Научно-техническая революция приводит к тому, что человек оказывается в новом для себя - компьютеризированном, информационно-техническом мире. В этом мире царит научно-техническая рациональность, то есть убежденность в том, что абсолютно все может быть познано и объяснено с научных позиций, что возможности науки и техники ничем не ограничены, что с их помощью могут быть решены все человеческие проблемы. Такая ситуация ведет к неоднозначным последствиям.

С одной стороны, в этом новом мире изменяется характер человеческого труда - он становится более квалифицированным, более творческим; улучшаются условия жизни; выше становится степень социальной защищенности человека, шире - возможности здравоохранения и образования; увеличивается доступность высших достижений духовной культуры. С другой стороны, однако, возникают новые проблемы, связанные, прежде всего, с сохранением подлинно человеческого в человеке: ведь никакие научно-технические решения не помогут ему решить проблемы смысла и предназначения его существования в мире, не примирят с неизбежностью смерти, не приведут к утверждению высоких нравственных принципов, гуманности в отношениях между людьми.

К числу негативных последствий развития современной цивилизации относится и возникновение глобальных проблем:

- экологической, связанной с загрязнением окружающей среды и истощением материальных и энергетических ресурсов, что угрожает самому существованию человечества;

- демографической, выражающейся в перенаселении планеты, что совмещается со старением населения в Европе и Северной Америке (снижение рождаемости в сочетании с увеличением продолжительности жизни обуславливает изменение соотношения возрастных групп);

- гонки вооружений и угрозы ядерной войны, которая может привести к гибели всего человечества;

- продовольственной: если в экономически развитых странах имеет место переизбыток продуктов питания, то во многих регионах Земли население хронически голодает;

- здравоохранения, наиболее ярко проявляющейся в связи с распространением СПИДа, наркомании и ряда других болезней, а также некоторых других проблем.

Эти проблемы называются глобальными, так как они порождены деятельностью не отдельных стран, а всего человечества в целом; они угрожают существованию всего населения Земли; они могут быть решены только при условии совокупных усилий мирового сообщества. Глобальные проблемы имеют столь острый характер, что в 1992 г. ООН приняла в качестве обязательной для всех ее членов концепцию устойчивого развития:

- необходимо осознать губительность безудержного роста стандартов потребления, непосильного ни природе, ни обществу;

нужно отказаться от уверенности в безграничных возможностях промышленного, технического, научного прогресса, ибо он имеет пределы (обусловленные необходимостью сохранения баланса природы и общества);

- целевые усилия должны быть направлены на разработку «щадящих» технологий, способствующих преодолению существующих трудностей.

Таким образом, в современной философии общество предстает как самоуправляющаяся система, включающая в себя экономическую, социальную, политическую, духовную подсистемы, которые взаимодействуют между собой. При этом законы функционирования и развития общества рассматриваются как законы человеческой деятельности - тенденции, предполагающие наличие социальных альтернатив.

Особое значение для анализа мирового исторического процесса приобретают формационный и цивилизационный подходы, позволяющие с одной стороны выявить общие закономерности исторического развития, а с другой - раскрыть особенности развития отдельных стран и национальных культур.

Существенное внимание уделяется анализу современной цивилизации, перспектив ее развития и встающих перед нею глобальных проблем. Решение последних предполагает как реализацию научно-технического потенциала современного общества, так и гуманистическую переориентацию социального развития, усиление взаимодействия и сотрудничества всех народов с целью выживания и создания условий жизни, достойных человека. Именно в этом усматривает сегодня большинство философов и ученых будущее человечества.

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И ЧЕЛОВЕК

План

1. Понятие культуры
2. Нравственные ценности и формирование личности
3. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни
4. Религиозные ценности и свобода совести

1. Понятие культуры

В философии существуют различные подходы к определению понятия «культура». Особое значение среди них имеют ценностный, деятельностный, а также антропологический подходы. На их основании культура определяется как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных людьми, а также сама деятельность по созданию этих ценностей. Таким образом, культура - это своего рода «вторая природа» - реальность, созданная людьми. Именно творчество человека и групп людей обуславливает развитие культуры. Вместе с тем важно учитывать, что в ходе культурной деятельности человек преобразует самого себя, что освоение достижений культуры собственно и делает его личностью. Таким образом, личность оказывается одновременно и творением, и творцом культуры. Поэтому культуру можно определить и как способ бытия человека, как меру человеческого в человеке. (Рис.1.).

Рис. 1. Основные подходы к определению понятия «культура»

На разных этапах существования общества, а также у разных народов, в разных регионах формируются многообразные культуры, различающиеся по преобладающим формам социальной деятельности, политическим

ориентациям, религиям, традициям и другим признакам. В наиболее общем виде принято выделять культуры Запада, Востока и России. Взаимодействие этих относительно самостоятельных культур является важнейшим фактором становления мировой культуры, синтезирующей их наиболее значимые достижения. Из этого следует, что культура диалогична, то есть она существует и развивается в ходе диалога, коммуникации между людьми и народами как носителями разных культур.

Важнейшими функциями культуры являются:

- социализация личности, развитие индивидуальности, создание условий для реализации творческих способностей человека;
- сохранение и передача, знаний, умений, традиций, то есть обеспечение преемственности в развитии человечества, трансляция социального опыта от одного поколения к другому;
- регуляция общественной жизни, поддержание взаимодействия людей и стабильности функционирования всех социальных подсистем;
- обеспечение новаторства в разных сферах человеческой деятельности, развитие и обогащение истории;
- общение между народами, обмен культурными ценностями.

Культура представляет собой сложную систему, включающую в себя материальные ценности (орудия труда, жилища, одежда, транспорт, средства связи и др.) и формы их производства; различные способы социальной и политической деятельности, типы управления; духовные ценности (научные и обыденные знания, правовые нормы, религиозные и философские учения, искусство, нравственные идеалы и др.).

Духовные ценности фиксируются в объективированной (материальной, знаковой) форме - в книгах, художественных произведениях, архитектурных сооружениях и т.п. Это придает им межличностный (интерсубъективный, понятный разным людям) характер, делает возможным их освоение любым человеком. В процессе такого освоения, собственно, и осуществляется формирование личности, обладающей сложившимся мировоззрением и системой убеждений, которые определяют ее поведение, целевые установки, понимание смысла собственного существования. Особую роль при этом играют нравственные, эстетические, религиозные ценности.

2. Нравственные ценности и формирование личности

К числу важнейших нравственных ценностей относятся прежде всего: нормы и правила, регулирующие поведение человека и отношения между людьми; высшие идеалы и принципы, выступающие как моральные ориентиры личности.

Понятие **нравственности** обычно используется для обозначения «сущего» (того, каким человек является реально, на самом деле), а понятие **морали** - для обозначения «должного» (того, каким он должен стать). Философское учение о морали и нравственности называется этика.

В структуре морали принято выделять нравственное сознание, нравственную практику, нравственные отношения. (Рис.2.)

Нравственное сознание включает в себя особого рода чувства, эмоции (чувство долга, чувство справедливости), а также рационально осмысленные человеком:

- нормы (правила поведения и межличностных отношений),
- принципы (в соответствии с которыми, человек организует свою жизнь, например, принципы удовольствия, пользы, совершенствования и т.п.),
- убеждения (в значительной степени направляющие деятельность человека, разрешающие или запрещающие ему те или иные поступки),
- идеалы (фиксирующие предельные стремления личности - к добру, справедливости, счастью).

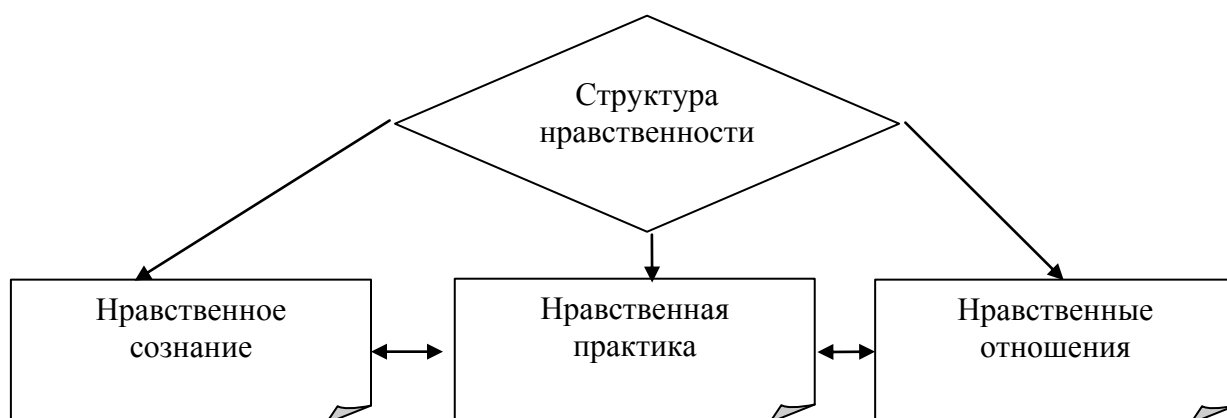

Рис. 2. Структура нравственности

Нравственная практика - это поведение человека, оцениваемое с точки зрения его соответствия или несоответствия нравственным принципам и идеалам.

Нравственные отношения, то есть характерные для данного общества нормы поведения и типичные ценностные установки, складываются в процессе развития культуры. Человек, появляясь на свет, застает их готовыми. Освоение нравственных отношений имеет первостепенное значение для социализации личности, ее адаптации к данной культуре.

Основными функциями нравственности являются:

1. Формирование личности: в процессе принятия и освоения человеком нравственных ценностей осуществляется становление жизненной позиции, личных идеалов, решается вопрос о собственном предназначении.

2. Регуляторная функция. Нравственные нормы позволяют личности выработать правила своего поведения, определить пределы допустимого и недопустимого, выстроить отношения с другими людьми.

3. Коммуникативная функция. Межличностное общение подвергается нравственному контролю.

4. Познательная функция. В процессе общения осуществляется как познание другого человека, так и самопознание.

5. Оценочная функция. Человек оценивает других людей исходя из соответствия или несоответствия их поступков тем нравственным ценностям, которые значимы для него самого. Такой же оценке могут подвергаться культуры других народов или прошедших эпох.

6. Мирозренческая функция. Личность определяется в вопросах о природе добра и зла, добродетели и порока, долга и совести. (Например, источником их формирования может считаться Бог, выдающиеся личности, законы общественного развития и др.).

Нравственность - древнейшая форма регуляции человеческой жизни, она начинает формироваться на ранних этапах становления первобытного общества. В ходе эволюции культуры происходило развитие и изменение нравственности. В силу этого она включает в себя компоненты;

- общечеловеческие (например, представления о необходимости стремления к добру, следования добродетели, отстаивания справедливости);

- социально-групповые (характерные для отдельных социальных групп или эпох). Так, в первобытном обществе важнейшее значение имели принципы кровного родства и кровной мести - «око за око». Позднее они вытесняются т.н. «золотым правилом морали», гласящим: «не делай другому того, чего не хочешь себе». (Возможна и иная формулировка этого правила: «поступай с другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой»). В истории культуры имеют место различия и между моральными нормами, типичными для отдельных классов. Так, нравственные ценности рабовладельца существенно отличаются от этических установлений, приемлемых для раба, а «кодекс чести» средневекового рыцаря - от правил поведения крестьянина;

- личностные (даже сторонники одного этического учения обладают различающимися жизненными позициями, убеждениями и способностями неукоснительно следовать им).

Таким образом, с одной стороны, для всей истории человечества характерно наличие общих моральных стремлений, с другой же - на разных этапах развития культуры оформляются различающиеся системы нравственных ценностей, в связи с чем меняются и представления о нравственном человеке.

Существенное влияние на формирование таких представлений оказывает разработка этических концепций, в которых на первое место выдвигаются те или иные нравственные ценности и принципы поведения. Особое значение имеют следующие подходы (Рис 3.):

- «этика наслаждения» (гедонизм). Человек - земное телесное существо, смысл его жизни - получение удовольствий. В пределе такая установка может вести к выводу, что стремление к удовольствиям не должно ограничиваться ничем, в том числе «моральными предрассудками»;

- «этика самоограничения» (аскетизм). Данный подход получал в истории разные трактовки:

- 1) Человек - природное существо и для него важно только то, что соответствует природе. Все остальное - богатство, роскошь, власть и т.п. - не имеет значения (античный кинизм).

2) Человек - существо, созданное Богом, цель его жизни - спасение души, ее очищение от греха. Грех же порождается стремлением к чувственным удовольствиям, а это значит, что необходимым является умерщвление плоти (средневековая этика).

3) Человек - существо, стремящееся к духовным ценностям. Во имя высших целей - создания выдающихся художественных произведений, научных открытий, политических преобразований - следует пожертвовать обычными жизненными радостями;

- «этика пользы» (прагматизм). Человек - существо, способное ставить перед собой практические цели и улучшать свою жизнь. Нравственным является все, что способствует достижению личного успеха (богатства, славы и т.п.);

- «этика утилитаризма». Человек земное существо, живущее в обществе. Это значит, что он должен так выстраивать свое поведение, чтобы оно способствовало успеху, счастьем не только его самого, но и максимального числа других людей;

- «этика долга». Человек - существо нравственное, его отличие от всех других живых существ заключается в способности следовать нравственному долгу - как по отношению к другим людям, так и по отношению к самому себе;

- «этика самосовершенствования». Человек - существо, способное изменять самого себя. Цель жизни - развитие всех своих способностей, самореализация. При этом человек должен направлять и контролировать свое поведение, опираясь на высшие нравственные ценности.

Принятие определенной этической концепции детерминирует трактовку понятий морали:

- добра (высший нравственный идеал, наиболее полное воплощение блага) и зла (противоположность добра, средоточие всего негативного);

- добродетели (выражающейся в следовании добру). Еще в античности сложились представления о четырех «кардинальных» добродетелях - мудрости, мужестве, умеренности, справедливости. В средние века к их числу были добавлены три «теологические» добродетели - вера, надежда, любовь. Как в эти, так и в последующие периоды высоко оценивались другие добродетели - честность, верность, милосердие, способность к самопожертвованию и т.п.;

- долга (готовности человека идти путем добродетели, стремиться к утверждению добра, выполнять моральные обязанности);

- совести (способности личности оценивать свое поведение с точки зрения его соответствия нравственным нормам);

- справедливости (предполагающей, что поступки людей получают адекватную оценку и воздаяние). Справедливость является своего рода критерием нравственного состояния отдельной личности и общества в целом.

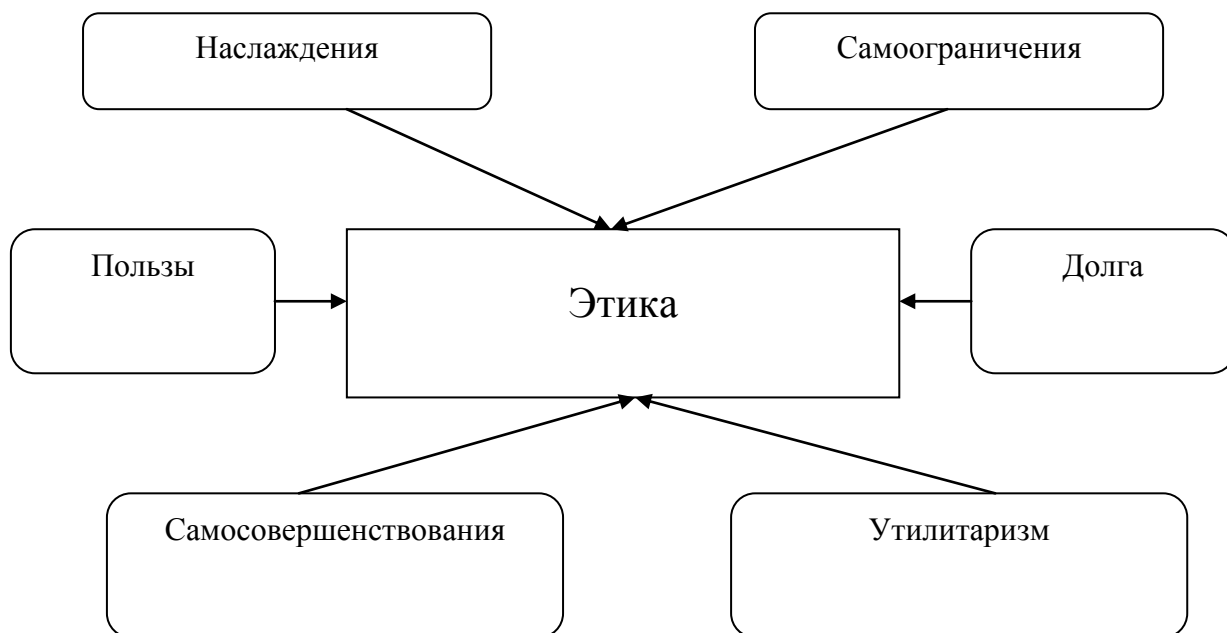

Рис. 3. Важнейшие этические подходы

Утверждение и соблюдение справедливости, регуляция поведения людей - цель не только нравственности, но и тесно связанного с ней права. Специфика права заключается в том, что:

- оно возникает позднее морали - в период формирования государства и призвано, в первую очередь, закреплять и защищать сложившиеся отношения между социальными группами. Вместе с тем многие поступки, попадающие под нравственную оценку, не подлежат правовому рассмотрению (обман, трусость и т.п.);

- нормы права фиксируются в юридических законодательствах. Контроль за их соблюдением возлагается на специальные государственные органы (суд, прокуратура, милиция и т.п.). Соблюдение же нравственных норм контролируется совестью и общественным мнением;

- вследствие этого право предполагает неотвратимость наказания и существование соответствующей социальной системы (тюрьмы и т.п.);

- поскольку право защищает существующие общественные порядки, принципиальные изменения в системе юридического законодательства возможны только в периоды качественных преобразований государства (социальные революции, глубинные реформы).

3. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни

Особого рода ценности содержит эстетическое сознание, ориентирующее человека в эстетической деятельности и воплощающееся в ее результатах. (Рис. 4.).

Эстетическое сознание включает в себя:

- эстетическое чувство (готовность воспринимать красоту окружающего

мира) и эстетический вкус (способность оценивать его с точки зрения красоты);

- систему знаний и представлений о прекрасном и безобразном, возвышенном и низменном, трагическом и комическом. Такие представления формируются как стихийно, так и целенаправленно - в результате разработки эстетических концепций;

- эстетические потребности (стремление к прекрасному).

Эстетическая деятельность - это действия людей, ориентированные на воплощение идеала красоты. Она вплетена в другие виды деятельности (профессиональную, бытовую) и имеет творческий характер. Высший вид эстетической деятельности - художественное творчество.

Результаты эстетической деятельности - все предметы, созданные и оцениваемые людьми с позиций представлений о красоте, прежде всего произведения искусства. Система норм и результатов эстетической деятельности характеризует и отличает друг от друга культуры разных эпох и народов. В процессе их освоения происходит приобщение человека к родной и мировой культуре.

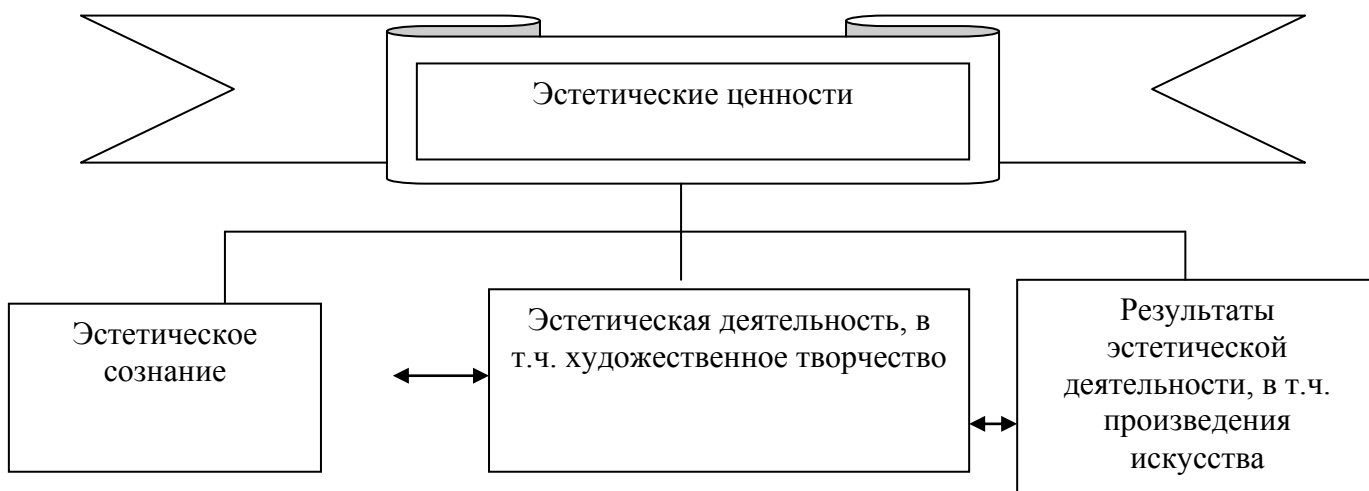

Рис. 4. Эстетические ценности

Функции эстетического (наиболее ярко они проявляются в искусстве):

1. **Формирование личности.** В ходе освоения эстетических ценностей, произведений искусства (а) осуществляется становление индивидуального эстетического сознания, стремления к красоте, (б) вырабатывается нравственная позиция - герои художественных произведений олицетворяют определенные духовные качества, проявляющиеся в конкретных ситуациях. Не будучи назидательным, нравоучительным, искусство на примерах показывает «красоту добра и безобразие зла».

2. **Регуляторная функция.** Эстетические взгляды личности оказывают влияние на ее поведение, определяют нормы и правила эстетической деятельности.

3. Коммуникативная функция. Эстетические ценности, искусство играют важнейшую роль в общении людей - как современников и единоплеменников, так и представителей разных эпох, разных культур.

4. Познавательная функция. В процессе восприятия произведений искусства человек познает мир, но самое главное - человеческую реальность, эмоции, страсти, устремления, мотивы деятельности людей.

5. Оценочная функция. Личность обретает способность оценивать мир, других людей, саму себя с точки зрения соответствия эстетическому идеалу.

6. Мировоззренческая функция. Человек решает для себя вопросы о природе и происхождении прекрасного, возвышенного и других эстетических явлений (их источником может считаться Бог, человеческий дух, социальная реальность и т.п.).

Воздействие искусства на личность определяется как особенностями самого искусства, его связей с действительностью, так и спецификой художественного восприятия.

Искусство отражает и оценивает мир в особой форме - в форме художественного образа. (Примером художественного образа может служить и отдельный персонаж - Наташа Ростова, и художественное произведение в целом - роман Л.Н. Толстого «Война и мир»). Однако художественный образ - это отнюдь не копия существующего. Для него характерно: единство объективного и субъективного. Художественный образ отражает объективную реальность, свойства и отношения людей. Однако он создается автором - конкретным человеком, выражающим личное отношение и к героям, и к событиям, описываемым в произведении (герои Толстого и Достоевского - современники, но сколь сильно они различаются);

- единство общего и единичного. Художественный образ создается с помощью метода типизации: герой произведения несет в себе черты, типичные для его эпохи и социальной группы, но вместе с тем он обладает конкретными, неповторимыми особенностями. (Так. Наташа Ростова обладает свойствами, общими для девушек-дворянок XIX века, но одновременно она уникальна);

- единство чувственно воспринимаемого и метафоричного. **Художественный образ** (живописный, музыкальный и т.п.) всегда воспринимается чувственно, конкретно. Вместе с тем он является метафорой, содержит неоднозначные смыслы (например, образ князя Мышкина - «идиота» - из одноименного романа Достоевского);

- единство рационального и эмоционального. Художественный образ и художественное произведение, разумеется, оцениваются с рациональных позиций, и все же в первую очередь они оказывают эмоциональное воздействие;

- единство содержания и формы. Содержание образа с необходимостью должно быть воплощено в высоко художественной форме, соответствующей эстетическим принципам и представлениям о прекрасном.

Перечисленные характеристики художественного образа и художественного произведения в целом связаны с особенностями эстетического восприятия. Читатель (зритель, слушатель) в определенной степени отождествляет себя с героем, одновременно сохраняя дистанцию по отношению

к художественному образу. У него возникают ассоциации с ситуациями из собственной жизни, параллели с уже имеющимися представлениями и убеждениями. Это способствует активизации памяти и воображения. Все эти факторы определяют интерпретацию, понимание и оценку героев и событий художественного произведения. Эмоциональное впечатление заставляет задуматься и над его содержанием, и над самим собой, собственным будущим. Наиболее ярко воздействие искусства на личность выражается в катарсисе - глубоком переживании, выражающемся в эмоциях сострадания и страха и ведущем к нравственному очищению. (Рис. 5.).

Формирование искусства началось в первобытном обществе. В этот период эстетическая деятельность была неразрывно связана с мифами, ритуалами. В качестве самостоятельного вида творческой деятельности искусство выделилось значительно позднее - в древних цивилизациях. В ходе истории происходила дифференциация видов искусства, обособление литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, танца и др. Параллельно протекали процессы интеграции, синтеза различных видов искусства (синтетический характер имеет балет, театр, кино и некоторые другие виды искусства). Это дополнялось появлением новых жанров (например, жанры рассказа, новеллы, романа в литературе).

Кроме того, развитие искусства выражалось в смене направлений и стилей (так, в Новое время существовали такие стили, как классицизм, барокко, сентиментализм, романтизм, реализм и др.). Теоретики подобных направлений разрабатывали эстетические концепции, позволявшие с разных позиций объяснять цели и смысл художественного творчества, задачи и методы искусства.

Неоднозначные трактовки получали и эстетические понятия (категории):

- понятие «прекрасное» обозначает идеал красоты. Прекрасное обычно связывается с особой степенью гармоничности (пропорциональности, соразмерности, организованности), совершенства, с выражением высших стремлений человеческой души. Соответственно, безобразное предстает как воплощение хаоса, распада, зла;

- понятие «возвышенное» применяют к явлениям, превосходящим обычные человеческие возможности. Они могут вызывать и восхищение, и преклонение, и страх. В поведении личности возвышенными оказываются героические поступки, самопожертвование во имя высших ценностей. Возвышенному противоположно низменное, которое вызывает презрение и отвращение, связывается с предательством, изменой, эгоизмом;

- понятие «трагическое» используется для описания коллизий, в которые прекрасное, доброе гибнет в борьбе с безобразным, злым. Трагический герой - человек, стремящийся к высшим ценностям, к нравственному идеалу, - оказывается в конфликте с другими людьми, социальными обстоятельствами, своим временем; он обречен на поражение. Понятие комического также используется для характеристики конфликтных ситуаций, однако, здесь высмеивается старое, отжившее, выражающееся в человеческих пороках.

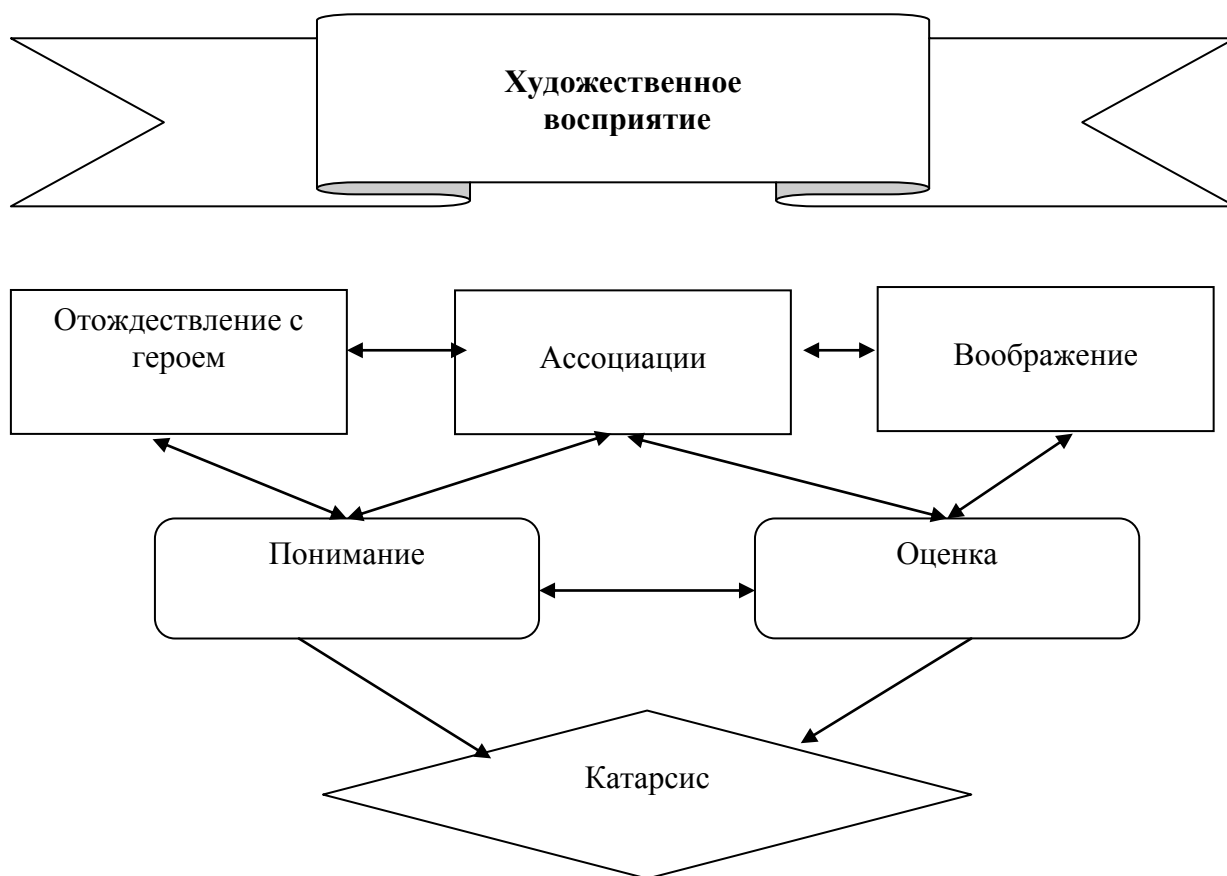

Рис. 5. Художественное восприятие

Исторические изменения эстетических, как и этических идеалов, получили отражение в характерных для разных культур представлениях о совершенном человеке, прекрасном душой и телом.

Так, для культуры античности (прежде всего, греческой классики) такой человек должен обладать телесной красотой (олицетворяемой в гармоничных скульптурах), нравственным совершенством (кардинальными добродетелями) и гражданственностью (преданностью родному городу-государству). Совершенный человек в средние века - человек религиозный и преданный Богу, обладающий добродетелями веры, надежды, любви, а также смирения, милосердия и др. Он должен быть готов к самопожертвованию во имя Бога, других людей, следовать принципу аскетизма. (Этим определялись представления о внешней красоте, воплощенной в иконописи и фресковой живописи). В эпоху Возрождения идеалом оказывается человек, красивый (гармоничный) физически, обладающий ярко выраженной индивидуальностью и творческими способностями, способный использовать колесо Фортуны, достичь славы. Согласно представлениям Нового времени (особенно XVII - нач. XIX вв.), совершенный человек должен обладать особыми нравственными и гражданскими качествами. В XIX веке широкое распространение получили представления о красоте и этической значимости самопожертвования во имя народа, революционной деятельности. Вместе с тем популярным стал образ удачливого предпринимателя и политического деятеля, способного добиться поставленных практических целей. В XX веке в культуре сосуществуют

многообразные представления о человеке. Характерными можно считать следующие тенденции: (а) возрастание внимания к физическому развитию, силе, здоровью (в частности, культуризм, увлечение восточными единоборствами); (б) высокую оценку «self-made-man» -«человека, который сам себя сделал», достиг прочного финансового положения, успеха и известности. Такие установки, однако, не исключают существования прямо противоположных представлений, выражающихся в (в) акцентировании трагичности, «потерянности» одинокого «человека в толпе».

4. Религиозные ценности и свобода совести

Религия включает в себя взаимосвязанные друг с другом вероучение, церковь и культ (Рис.6.).

Рис. 6. Структурные элементы религии

Вероучение разрабатывается богословами и нередко оформляется в системе догматов - принципиальных, неоспоримых утверждений. Они-то и являются предметом веры. (К числу христианских догматов, например, относятся догматы творения, грехопадения, боговоплощения, воскресения и др.). Основой вероучения являются священные книги (христианская Библия, мусульманский Коран, буддистская Типитака и др.).

Церковь (в ряде религий - религиозная община) является формой организации верующих, предполагающей их духовную общность и совместную богоугодную деятельность.

Культ - богослужение связан с коллективным выполнением верующими обрядовых действий, в которых выражается преклонение перед Богом и стремление к единству с Ним. (Культ в христианстве, например, выражается в совершении церковных служб - литургий, с отправлением таинств крещения, причащения, венчания и др.).

На основе освоения вероучения, участия в жизни Церкви, выполнения культовых действий формируется религиозное сознание. Оно включает в себя:

- религиозные чувства (прежде всего, веру и любовь к Богу, надежду на Его помощь, восторг и страх перед Богом, внутреннее неприятие антирелигиозных высказываний и действий);

- религиозные знания и представления (о Боге, о содержании священных книг, о мире и человеке, о жизни и смерти);

- религиозные потребности (в вере, в молитве, в служении Богу, в участии в жизни Церкви или религиозной общины).

Основа **религиозного сознания** - вера в Бога как сверхъестественную, всемогущественную личность, чудесным образом влияющую на ход истории и индивидуальную человеческую жизнь. Этим определяются **ценности религиозного сознания**, то есть нормы, принципы, идеалы верующего человека. Так, к числу христианских ценностей относятся: вера, надежда, любовь, сострадание, милосердие, борьба с грехом, стремление к нравственному уподоблению Иисусу Христу, спасение души и др.

Реализация таких ценностей в жизни и поведении верующих определяет функции религии:

1. Формирование личности. Приобщаясь к религии, человек обретает веру, представления о Боге и мире, нравственные принципы.

2. Регуляторно-компенсаторная функция. Религиозно-этические нормы регулируют и ориентируют поведение верующего. Важнейшее значение имеет то обстоятельство, что религиозный человек ощущает внутреннюю связь с Богом, он может обратиться к Нему в молитве. Верующий надеется на помощь и защиту Бога, но одновременно знает, что и его дела, и его помыслы известны Высшему Началу и неизбежно получают воздаяние - если не в этой, то в иной жизни. Это оказывается своеобразной формой контроля и самоконтроля за поведением.

3. Коммуникативно-интегративная функция. Принятие определенного вероисповедания в значительной степени определяет формы общения верующего с другими людьми, интегрирует, то есть объединяет сторонников одной религии. Вместе с тем религиозная принадлежность может быть фактором, разъединяющим представителей разных религий, (Так, например, для мусульманина принадлежность людей к исламу важнее всех национальных, расовых, государственных различий между ними. Отношение же к «неверным» - всем, не являющимся мусульманами - может быть по крайней мере настороженным, а порой и враждебным).

4. Объяснительная функция. Вероучение предлагает верующему человеку картину мира, позволяющую тем или иным образом объяснять процессы, протекающие в природе, и события, происходящие в обществе.

5. Оценочная функция. Исходя из религиозно-нравственных принципов, человек оценивает как самого себя, так и других людей.

6. Мировоззренческая функция. Принятие веры обуславливает формирование у личности целостного религиозного мировоззрения.

Древнейшие формы религиозных верований возникли еще в первобытном обществе. В ходе развития культуры формировались новые религии. Возникновение религии получало неоднозначное философское объяснение в религиозно-идеалистических и материалистических концепциях:

- религиозная философия: человек обладает врожденным религиозным чувством, потребностью в обращении к Высшему Существо. Однако на ранних

этапах истории, в примитивных обществах постижение Бога далеко не всегда оказывалось адекватным. Лишь когда человечество достигает достаточно высокого уровня зрелости, Бог (непосредственно или через пророков) дает ему Откровение о Себе:

- материалистическая философия: возникновение религии определяется, во-первых, познавательными причинами - не будучи в состоянии постичь превосходящие его и угрожающие ему природные явления, человек стал объяснять их вмешательством сверхъестественных сил: во-вторых, социальными причинами - ощущая беспомощность перед социальными порядками, государственной властью, люди обожествляли их, то есть считали, что они установлены свыше.

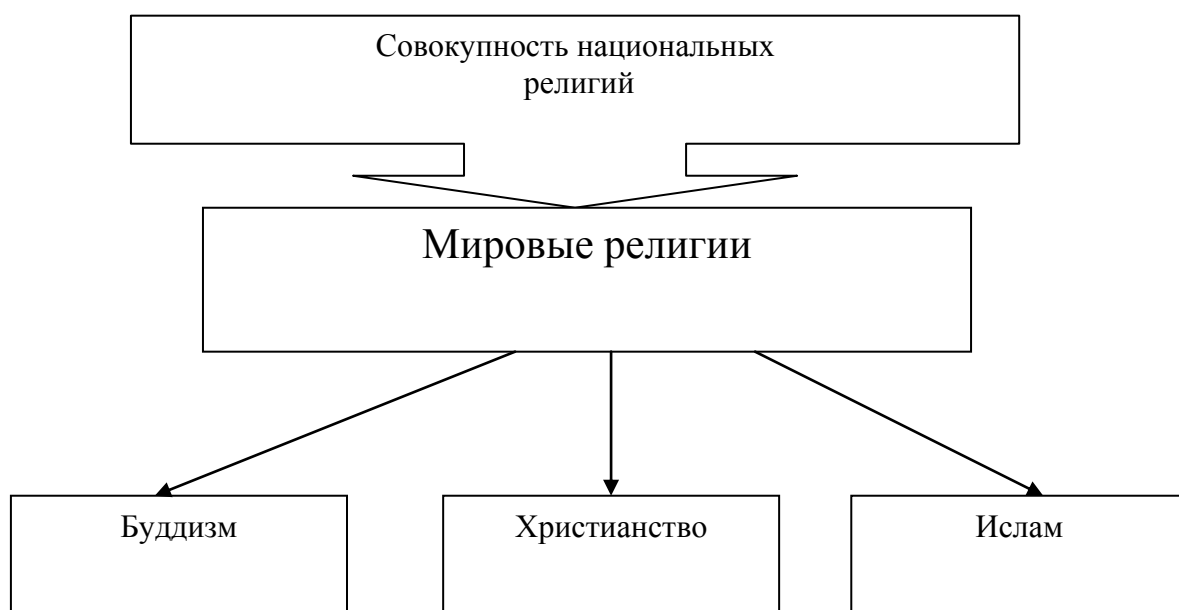

Рис. 7. Основные тенденции развития религии

В древности в разных культурах формировались различающиеся религии; характерным был политеизм, то есть вера в совокупность (пантеон) богов, каждый из которых был повелителем определенных природных процессов или человеческих свойств. Общей тенденцией развития религии был переход от политеизма к монотеизму, то есть единобожию - вере в единого и единственного Бога. Другая важная тенденция - переход от многочисленных национальных религий (многие из которых, разумеется, сохраняются и в наши дни) к мировым религиям, имеющим наибольшее количество последователей в мире. Таких религий три - буддизм (возник в VI в. до н.э.), христианство (I в. н.э.), ислам (VII в. н.э.). Каждая из этих религий имеет направления (конфессии) и секты. (Например, основные христианские конфессии - католичество, православие, протестантизм, а секты - баптисты, адвентисты и др.). (Рис. 7.).

Отношение верующих к представителям других религий, а также к атеистам было неодинаковым в разных культурах и менялось в ходе истории. Крайними, противоположными формами являются:

- религиозный фанатизм - абсолютное неприятие других религий и мировоззрений, ведущее к расправам над инакомыслящими, насильственному обращению в собственное вероисповедание, религиозным войнам;

- религиозная веротерпимость - признание возможности существования других вероисповеданий, допускающее сосуществование и диалог между людьми независимо от их религиозной принадлежности.

Такие формы сохраняются и в наши дни, и все же веротерпимость занимает все более прочное положение. Это выражается в утверждении принципа свободы совести, закрепленного и гарантированного Конституциями демократических стран. Данный принцип означает, что каждый человек имеет право исповедовать любую религию или же придерживаться атеистических взглядов.

Таким образом, нравственные, эстетические, религиозные ценности культуры выполняют взаимосвязанные функции, обеспечивающие формирование, развитие, самореализацию личности. При этом оказывается, что сама личность, осваивающая такие ценности - это творение культуры, своего рода результат ее развития. С другой стороны, познавая и оценивая мир, вступая в коммуникативные отношения с другими людьми, человек начинает выполнять функции творца культуры.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

План

1. Понятие общественного прогресса.
2. Понятие «глобальные проблемы современности»: их особенности и классификация.
3. Основные глобальные проблемы современности.
4. Пути выхода из кризиса.

1. Понятие общественного прогресса.

По поводу возможного будущего человечества в современной науке существуют различные точки зрения. Одни ученые говорят, что человеческое общество движется по пути прогресса и в дальнейшем поднимется на более высокую ступень развития. Другие же, наоборот, считают, что человечество идет путем регресса и в будущем обречено на гибель. Хорошо, если правы первые. Но если правы вторые, то необходимо безотлагательно задуматься над их прогнозом и что-либо предпринять. К концу XX века стало совершенно очевидным, что оснований для безрадостных прогнозов более чем достаточно. Современный мир столкнулся с такими проблемами, которые в недалеком будущем смогут столкнуть человечество в бездну уничтожения. Это проблемы не конкретных стран, народов или континентов. Перед их лицом абсолютно равны все нации и государства. Это проблемы всего человечества, они носят планетарный масштаб и поэтому часто называются глобальными. Понятно, что и решить их возможно только совместными усилиями всех жителей одного большого дома, имя которому — планета Земля.

Для утверждения о том, что человечество движется по пути прогресса, есть немало оснований. Во многих областях нашей жизни прогрессивное развитие налицо. Например, в экономической сфере за свою недолгую историю человек достиг грандиозных результатов. Всего за 5 тысяч лет (в то время как *Homo Sapiens* существует приблизительно 40 тысяч лет) мы продвинулись по экономическим показателям далеко вперед. Из каменных пещер люди перебрались в комфортабельные квартиры, а вместо звериных шкур стали одеваться в удобную и модную одежду. Теперь нам не надо день и ночь сторожить огонь, который может погаснуть и тем самым привести нас к верной гибели от холода и голода. В отличие от наших первобытных предков мы не приходим в ужас от стихийных бедствий и природных катаклизмов, потому что знаем их причины и умеем с ними бороться. Нам не надо постоянно спасаться и прятаться от хищных зверей и других опасностей, которые не так давно подстерегали человека на каждом шагу. Мы сейчас более или менее уверены в себе и в завтрашнем дне, чего никак нельзя сказать о наших первобытных предшественниках, жизнь которых была настолько тяжела,

опасна и непредсказуема, что могла оборваться в любую минуту. Одним словом, с экономической точки зрения, мы ныне живем в сотни раз лучше, чем 5 тысяч лет назад, а это значит, что наличие прогресса в данной сфере никак нельзя отрицать.

Очевиден также прогресс в области образования. Мы сейчас знаем гораздо больше, чем наши далекие предки. Когда-то умение читать и писать было привилегией немногих богатых и знатных людей, теперь же трудно встретить человека, который не умел бы этого делать. Некогда в тайны природных явлений были посвящены только представители особой исключительной касты (сословия) жрецов, ныне невозможно найти человека, который не знал бы почему меняются времена года, как размножается живая природа, сколько планет вращается вокруг Солнца, из чего состоят все физические тела, каким образом вода превращается в пар и лед, что представляют собой пролетающие над нами кометы, в чем причина солнечных затмений и многое другое. Конечно же, нынешний уровень знаний — это результат огромного опыта, накопленного сотнями прошедших по Земле поколений. По крупному счету, нам нечем гордиться, так как все, что мы сейчас знаем и умеем, обусловлено жизнью и деятельностью наших далеких и недавних предков. Но несомненно, что современный школьник подчас знает больше, чем древний или средневековый ученый, из чего следует явное наличие образовательного прогресса.

Также можно отметить прогресс в области медицины или здравоохранения. Давно ушли в прошлое времена, когда некоторые страшные болезни, например чума, оспа или холера, казались неизлечимыми, выкашивали целые города и даже континенты и считались божественным наказанием, посланным людям за их земные грехи. Медицина нашла эффективные и надежные средства борьбы с этими и многими другими недугами, благодаря чему они не представляют в настоящее время серьезной опасности. Правда, вместо старых появились новые страшные болезни, но несомненный исторический прогресс в области медицины позволяет надеяться, что с течением времени человек будет в состоянии справиться и с ними.

Невозможно не заметить прогресса в сфере правосознания, т. е. очевидно, что человек все более понимает права и обязанности каждого по отношению к любому другому, что человечество все более осознает те принципы и нормы, соблюдение которых сможет сделать общественную жизнь лучше и справедливее. Когда-то человек понял, что нельзя есть людей из своего племени, потом осознал, что нежелательно поедать и представителей чужого племени, через какое-то время он понял, что вообще нельзя не только поедать, но и убивать себе подобного, и, наконец, в настоящее время жизнь, свобода и собственность считаются неотъемлемыми человеческими правами: они дарованы каждому из нас самой природой и поэтому никто не вправе покушаться на них. Права человека, конечно же, повсеместно нарушаются в современном мире, но несомненно, что человеческая жизнь теперь является гораздо большей ценностью, чем в дикие времена пятидесятилетней давности, когда она почти ничего не стоила и могла в одночасье сгинуть без суда и

следствия. Можно назвать и другие виды прогресса, но, наверное, наиболее важным является научно-технический прогресс, от которого прямо или косвенно зависят все перечисленные выше виды прогресса. Невозможно не поражаться тем колоссальным достижениям, которые сделала наука и техническая мысль всего за 5 тысяч лет. За это время от примитивного каменного топора люди перешли к сложнейшим машиностроительным станкам, от звериных шкур, сырых пещер и борьбы за огонь — к современным небоскреbam и мощным электростанциям, от собирательства и охоты — к выведению новых видов растений и животных. Трудно представить себе этот грандиозный научно-технический шаг, ведь если бы мы лет 500 назад сказали любому жителю средневековой Европы, что он, не выходя из своего дома, сможет видеть происходящее на другом конце планеты и разговаривать с другом, находящимся за тридевять земель от него, он ни за что не поверил бы нам, назвав все это небылицами, сказками, колдовством, волшебством или еще чем-нибудь в этом роде. Если бы мы сказали древнему египтянину, или индусу, или греку, что человек способен лететь по небу со сверхзвуковой скоростью, на многие километры опускаться в глубины океана, ходить по поверхности Луны, все они, наверное, сочли бы нас сумасшедшими. Сегодня же все это — повседневная и привычная реальность, в которой нет ничего удивительного.

Однако приспособления, созданные человеком и намного превосходящие его физические возможности, никого не удивляют уже 300 лет. Человек победил свою мускульную силу в XVII веке: появилась паровая машина. С тех пор всем стало ясно: как бы ни были сильны и быстры ноги, совершенно бесполезно пытаться обогнать паровоз. В настоящее время научная мысль продвинулась гораздо дальше: в XX веке человек преодолел уже не физическую, а интеллектуальную (умственную) свою мощь, создав компьютер. Этот шаг является принципиально новым в истории научно-технических достижений и открывает собой целую эпоху. Ведь все ранее изобретаемые машины были рассчитаны на физические действия: поднимать, передвигать, забивать, резать, качать, нагревать, прессовать и т. д. и т. п. Они должны были заменить мышцы наших слабосильных рук и ног. Теперь же человек создал машину, которая рассчитана на интеллектуальные действия и может заменить человеческий разум. То, что компьютер гораздо лучше человека может производить сложнейшие математические расчеты и запросто обыгрывает своего создателя в шахматы, уже никого не удивляет. В настоящее время машина может сочинять музыку, рисовать картины, писать художественные романы и делать многое другое. Более того, искусственный интеллект (разум) — компьютер — каждый год совершенствуется и постоянно увеличивает свои возможности. Правда, правильнее говорить, что эти возможности увеличивает человек, постоянно совершенствуя созданную им машину. Однако не исключено, что наступит время, когда доведенная до высокой степени совершенства машина сможет самоусложняться и самосовершенствоваться, эволюционировать дальше самостоятельно. В этом случае возможно, что она когда-то интеллектуально превзойдет человека и выйдет из под его контроля, перестав ему подчиняться. Как он, некогда созданный природой, превзошел ее своей научно-технической силой, начал покорять и истреблять ее, ставить себе на службу, так и машина, созданная

человеком, может превзойти его своей мощью и начать войну против собственного создателя. Таким образом, не исключено, что всем хорошо известный фантастический сюжет о Терминаторе (машине, восставшей против человека) может стать реальностью XXI века. Но машина, стремящаяся истребить человека и занять его место на планете, — это результат и достижение научно-технического прогресса. Стало быть, у него есть обратная сторона: прогресс может обернуться регрессом и гибелью.

Однако, если даже не принимать в расчет возможность превращения фантастики в реальность, все большее проникновение компьютера в нашу жизнь несет не только ее облегчение и улучшение, но и таит в себе невидимую, но большую опасность. Как известно, компьютер способен создавать виртуальную (от латинского слова «виртуалис» — возможный) реальность, т. е. создавать видимость или иллюзию нереальных или несуществующих вещей и ситуаций. Например, с помощью виртуальной реальности человек может, не выходя из комнаты, ощутить себя летящим на сверхзвуковом самолете, мчащимся на гоночном автомобиле, купающимся в волнах далекого Средиземного моря. Что же в этом плохого и опасного, с удивлением спросите вы. Опасность заключается в том, что, когда человек чересчур увлекается виртуальной реальностью, он может забыть о подлинной реальности, в которой протекает его настоящая жизнь. И тогда он перестает быть самим собой, теряет ориентацию в вещах и явлениях, начинает плохо понимать происходящее, в его сознании меняются местами понятия, переворачиваются привычные представления, рушатся традиционные человеческие идеалы. В этом случае он может перестать понимать, что можно делать, а что — нельзя, где совершается добрый поступок, а где — преступление, может утратить ощущение добра и зла, чувство вины и ответственности, забыть понятия долга и совести, а значит — потерять самого себя. Расставшись со всем человеческим в себе, он может перестать быть человеком. Прочитайте короткий и зловещий рассказ известного писателя-фантаста Рея Брэдбери, который называется «Вельд». В нем идет речь о семье, живущей в суперсовременном, полностью автоматизированном доме. Главной примечательностью этого жилища является виртуальная комната. Каждый человек, который заходит в нее, может вообразить себе любую картину или ситуацию, после чего комната реализует этот его замысел, т. е. превращается в то, что он себе представил. Дети (мальчик и девочка) очень любили с помощью этой комнаты играть в африканский вельд — выжженную солнцем пустыню, по которой бродят голодные львы. Со временем родителей серьезно обеспокоило это увлечение детей, которые играли только в вельд и ни во что больше. Посоветовавшись со знакомым врачом-психологом, они решили увезти их на время в деревню, чтобы дети там немного отвлеклись от всех «удобств» их автоматизированного и компьютеризированного городского дома. Родители сказали детям о своем намерении отключить на время виртуальную комнату, что вызвало у них длительную и бурную истерику. Ночью дети тайно проникли в эту комнату и что-то хитро перепрофаммировали в ней таким образом, что виртуальный африканский вельд превратился в реальность. На следующий день они выпросили у родителей разрешения последний раз перед отъездом в деревню

поиграть в виртуальной комнате. Через некоторое время дети, якобы для какой-то надобности, позвали в комнату родителей, выскочили из нее и заперли их внутри, оставив на растерзание настоящим голодным львам. После этого мальчик и девочка сели завтракать, счастливые от того, что больше никто и никогда не сможет отключить виртуальную комнату и не запретит им играть в африканский вельд...

В настоящее время мы должны признать большую зависимость человека не только от компьютера, но и от всех прочих технических средств. А обретение зависимости в результате научно-технического прогресса заставляет усомниться в его безусловности. Как видим, прогресс подчас оказывается пресловутым и ведет нас не к процветанию и совершенству, а к бедам и деградации. Некоторые люди поняли это еще в древности. Вспомним, греческие киники говорили, что блага цивилизации и прогресса не ведут человека к счастью, а, наоборот, ввергая его в зависимость от них, делают несчастным, и призывали вернуться к первобытному единству с природой, обрести гармонию естества, чтобы быть такими же безмятежными, как птицы в небе или звери в лесу, которые не ведают алчности, зависти, ненависти, лжи и преступлений. Известный французский просветитель Жан-Жак Руссо также считал, что достижения цивилизации и блага технического прогресса ослабили естественную мощь человека, его природную силу, разрушили изначально заложенную в нем внутреннюю гармонию и привели ко всем несчастьям, которыми наполнена история человечества. И если над греческими киниками их современники преимущественно смеялись, а на идеи Руссо в свое время мало кто обращал серьезное внимание, то людям, живущим в конце XX века, совсем не до смеха. Теперь, когда обратная сторона прогресса столь очевидна, наверное, все понимают, что настало время не радоваться очередным научно-техническим достижениям, а задуматься над тем, как избежать столкновения с бездной.

2. Понятие «глобальные проблемы современности»: их особенности и классификация

Новая философская проблема - сохранение жизни на Земле и выживание человечества. Эти новые заботы людей названы глобальными проблемами современности, которые явились результатом многовековых количественных и качественных изменений в системе «общество-природа» и самом общественном развитии. Появление этих проблем - не результат чьей-то роковой ошибки, не причуды историй или результат природных аномалий. Их причины своими корнями уходят в историю становления современной цивилизации, породившую обширный кризис индустриального общества с технократически ориентированной культурой в целом. Его итогом является деградация окружающей среды и самого человека.

Глобальные проблемы современности - это проблемы, затрагивающие интересы и человечества в целом, и каждого отдельного

человека в различных точках планеты, то есть те, которые носят общечеловеческий характер.

Их надо отличать от частных (относятся к какой-то конкретной сфере деятельности государства, отдельным населенным пунктам или небольшим природным объектам), локальных (относятся к отдельным странам, значительной территории), и региональных проблем (в рамках континентов, крупных районов мира). Употребляется и понятие национальные проблемы (трудности национального сообщества).

Глобальные проблемы охватывают весь земной шар, всю его поверхность (даже где непосредственно не проживают люди), недра, атмосферу и даже космическое пространство, попадающее в сферу деятельности человека.

Особенности их:

1) по своей сути затрагивают интересы отдельных людей и судьбу всего человечества,

2) для их преодоления требуются целенаправленные, согласованные действия и объединения усилий по крайней мере большинства населения планеты,

3) эти проблемы являются объективным фактором мирового развития и не могут стать прогнозируемы кем бы то ни было,

4) нерешенность этих проблем приведет в будущем к серьезным и непоправимым последствиям для всего человечества и среды его обитания

При их классификации выделяют четыре большие группы в зависимости от степени их остроты и первоочередности решения:

I группа – природные угрозы: глобальные изменения климата, сейсмическая активность и тектоническая динамика, падение космических тел (астероидов, комет и т.д.) на Землю и др.;

II группа – взаимодействие «общество-природа»: истощение природных ресурсов, экологическая проблема, радиационная опасность, угроза энергетического кризиса;

III группа – взаимодействие «человек–общество»: демографические проблемы, проблемы здоровья, духовный кризис;

IV группа - между различными государствами: угроза мировой войны, неравномерность социально-экономического развития.

5. Основные глобальные проблемы современности

Истощение природных ресурсов. Обратная сторона прогресса заключается не только в ослаблении и деградации человеческой природы. Она выражается также в крайне отрицательном воздействии технических достижений цивилизации на окружающую среду. Причем это воздействие имеет огромный или планетарный масштаб.

Что представляют собой все созданные человеком технические приспособления? Вернее, из чего сделано все то, что повседневно нас окружает? Города и машины, дороги и мосты, сложные приборы и космические корабли, а

также многое другое сделано из природного (естественного) материала (сырья). Все созданное человеком — это преобразованная им природа. *Это* древесина, металлы, уголь, нефть, газ и другие природные богатства, которые в результате человеческой деятельности стали жилищами, заводами, станками, кораблями, паровозами и всеми прочими объектами цивилизации.

Как известно, старая техника со временем изнашивается и заменяется новой. Поэтому человек вынужден постоянно создавать новые технические приспособления. Но ведь для этого требуются новые материалы и источники сырья. Получается, что мы постоянно берем их у природы, ничего не отдавая ей взамен. Ни для кого не секрет, что природные богатства не бесконечны, что запас их, каким бы большим он ни был, ограничен и поэтому никак не вечен. Наша планета — не слишком крупное космическое тело, и все, что она в себе содержит, может когда-либо иссякнуть. Не за горами то время, когда опустошенная нами природа не сможет больше ничего давать человечеству, а без ее даров, оно обречено на гибель. Представьте себе, что истощенная земля перестанет давать урожаи. В этом случае человек лишится растительной пищи. Однако его не спасет и животная пища, потому что ее тоже не будет. Ведь животные сами питаются плодами земли, а если она опустеет, превратившись в бесплодную пустыню, они будут обречены на вымирание. Если иссякнут природные запасы нефти, угля и газа, которые называются энергетическими, то наши дома лишатся света и тепла, остановятся электростанции, и заводы, перестанут ходить поезда и не смогут летать самолеты. Представьте себе человека, которого заперли в каком-либо помещении, полностью изолировав от внешнего мира, и оставили ему некий запас продовольствия. Через какое-то время человек съест весь этот запас (пусть даже очень медленно и экономно) и вынужден будет умереть от голода. Так вот наша планета — это замкнутое и изолированное от всего космоса большое жилище. Летать на другие планеты мы пока не умеем, а если бы даже и умели, то это нас несколько не спасло бы, потому что там ничего хорошего нет (т. е. условий или запасов, пригодных для жизни), по крайней мере в Солнечной системе. Хотя и за ее пределами, наверное, все обстоит точно так же. Человечество является единственным запертым жителем огромного дома — планеты Земля. У этого жителя есть большой запас продовольствия и всего прочего, необходимого для жизни, который, однако, постепенно уменьшается, с каждым годом все больше и больше. Через какое-то время он будет полностью проеден и прожит, после чего человечество, как и несчастный узник в опустошенной камере, должно будет погибнуть. Эта перспектива, конечно же, безрадостна, но также вполне реальна.

Ситуация усугубляется еще и тем, что расход природных богатств постоянно вместо того, чтобы уменьшаться, с каждым днем набирает темпы. Как то ни удивительно, но за 100 последних лет человечество израсходовало природных ресурсов больше, чем за всю свою предыдущую историю. Правда, постоянно увеличивается численность населения планеты, возрастают масштабы жизни, и поэтому кажется, что в каждый последующий год должно расходоваться больше природных богатств, чем в предыдущий. Однако вполне возможно из небольшого количества ресурсов создать максимум жизненных средств. Для этого только нужен разумный или грамотный подход к их использованию. Если же поступать

неразумно или бездумно, или бестолково, то получается как раз наоборот: из огромного количества природных богатств создается минимум жизненных средств. Все остальное просто превращается в отходы. Понятно, что в этом случае необходимо все более интенсивно использовать новое сырье. К сожалению, именно таким образом в настоящее время и живет человечество на Земле — неграмотно и бездумно, совершенно не заботясь о завтрашнем дне, не задумываясь ни о собственном будущем, ни о перспективах планеты. Оно поступает сегодня точно так же, как и печально известный в истории французский король Людовик XV, который любил повторять: «На наш век хватит, а после нас — хоть потоп». При нынешнем использовании природных ресурсов примерно 90 % их становится отходами и только из 10 % человечество создает различные жизненные блага.

Экологические проблемы. Большая часть природного материала производственной деятельностью человека превращается в отходы, которые ни при каких условиях не могут вновь стать исходным сырьем, вернуться в природу. Они становятся специфическим элементом, имеющим ныне большие масштабы и играющим огромную роль в жизни планеты. Они являются грандиозным мировым мусором, засоряющим и отравляющим почву, воду и воздух. Природа не знает отходов, в ней ничто не выбрасывается и не становится мусором. Наоборот, вечный круговорот вещества оставляет ее всегда прекрасной и чистой. Если дерево сбросило осенью листья, то они превращаются в перегной, из которого оно следующей весной тянет питательные соки. Совершенно иначе обстоит дело с отходами человеческой деятельности: отработанные газы, ядовитые металлы, сточные воды попадают в природу, которая не в состоянии с ними справиться, потому что они имеют не природное (естественное), а производственное (искусственное) происхождение. Они представляют собой инородное тело в природе, которое порождает различные ее заболевания: почвы теряют свое плодородие, высыхают реки, разрушается атмосфера, образуя озоновые дыры, через которые жесткие солнечные лучи начинают беспощадно сжигать все живое. Представьте себе человека, который, допустим, проглотил вилку. Этот предмет является инородным телом в его организме, и если его вовремя не вытащить, то несчастный, скорее всего, заболеет и умрет. Так и отходы, попавшие в организм природы, ведут ее к гибели. К сожалению, в настоящее время человечество пока не умеет (или не хочет?) извлекать ядовитые отходы из природного организма или обезвреживать их. Они с каждым годом все в больших количествах выбрасываются в окружающую среду, все более отравляют ее.

Самое главное заключается в том, что человек — это неотъемлемая часть природы, существующая в неразрывном единстве с ней. В XX веке стало очевидным заблуждение философии и науки Нового времени, по которому человек является неким независимым, самодостаточным объектом, находящимся вне природы, никак с ней не связанным и поэтому могущим делать все что угодно по отношению к ней. Теперь совершенно понятно, что, будучи одним целым с природой, человек, вредя ей, наносит вред и самому себе, истребляя природу, он идет к самоуничтожению. Как известно, любой из нас

может прожить без воздуха 5 минут, без воды — 5 дней, без пищи — 5 недель. А поскольку отходы производственной деятельности наполняют собой почву, воду и воздух, то неудивительно, что каждый день мы дышим загрязненным воздухом, пьем воду с ядовитыми примесями и едим отравленную пищу. Если бы первобытный человек 3 минуты постоял на одной из улиц современного крупного города, он задохнулся бы угарным газом. Небывалое загрязнение окружающей среды является одной из главных причин резко возросшего к концу XX века во всем мире количества тяжелых заболеваний. Не исключено, что такие страшные и пока неизлечимые болезни как лучевая, СПИД, рак, олигофрения, а также многочисленные врожденные, наследственные дефекты и уродства вызваны в первую очередь резко ухудшающимися условиями среды нашего обитания. В настоящее время на планете существует немало количество областей, в которых не только жить, но даже временно находиться опасно для здоровья. В таких местах поколение за поколением живут люди, зная полностью или отчасти, или не подозревая вовсе о тех условиях, в которых они находятся.

Несмотря на столь удручающее положение дел, существует точка зрения, по которой все не так уж плохо. Сторонники ее утверждают, что земные ресурсы еще далеко не исчерпаны, а окружающая среда загрязнена не так сильно, как об этом говорят. То есть, по их мнению, человечество может вполне безбедно существовать на планете еще не одну сотню лет, а катастрофа пока столь далека, что о ней не стоит и думать. Однако вполне возможно, что их оптимизм безоснователен, и даже завтрашний день может стать последним. Для подтверждения этой мысли приведем пример. Всем хорошо известно такое математическое явление, как геометрическая прогрессия, каждое последующее число в ряду во сколько-то раз больше чем предыдущее (например, если в два раза, то получится 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 и т.д.). Представьте себе пруд, в котором растет один лист лилии. Каждый день число листьев удваивается. Допустим, известно, что полностью пруд будет покрыт листьями лилии через 100 дней. Попробуйте определить, на какой день он будет покрыт ими наполовину. Возникает соблазн сказать, что на 50-й день. Однако если немного подумать, то получится, что на 99-й день: в этот день половина пруда будет покрыта листьями лилии, на следующий день их количество удвоится (вспомните условие), и вторая половина пруда также станет покрыта ими. Истощение земных ресурсов и загрязнение окружающей среды происходит все более ускоряющимися темпами, то есть возможно, что в геометрической профессии. И если сегодня нам кажется, что впереди у человечества еще половина жизненного пути, то не исключено, что на самом деле уже сегодняшний день может стать предпоследним.

Радиационная опасность. Одной из глобальных проблем современного мира является увеличение радиационной опасности. Как мы уже знаем, радиоактивность — это самопроизвольное превращение атомов одних элементов в атомы других, сопровождающееся излучением, которое является смертоносным для всего живого на Земле. После Второй мировой войны человек изобрел самое страшное оружие — атомное, или ядерное. Оно по своей

разрушительной силе и по последствиям, которые влечет за собой его применение, не может даже близко сравниться ни с одним видом вооружения. Одна небольшая атомная бомба способна начисто уничтожить огромный город. Однако главное заключается и том, что после взрыва такой бомбы все вокруг — воздух, вода, почва — наполняются радиоактивным излучением или, проще, радиацией, которая представляет собой несметное количество мельчайших, невидимых твердых частиц, беспрепятственно проникающих в любые предметы в любой организм. Радиоактивные частицы в очень короткий срок уничтожают изнутри любое живое существо. Ситуация усложняется тем, что радиацию невозможно увидеть или воспринять любым другим органом чувств, ее фиксируют только специальные приборы. Человек может находиться в лесу, или на озере, или в горах, дышать свежим воздухом, любоваться прекрасными живописными видами и не подозревать, что и бодрящий воздух, и прозрачная вода, и вековые сосны, источающие лесной аромат, — все пропитано страшными истицами, все дышит смертью.

После взрыва даже небольшой атомной бомбы огромная территория заражается радиацией, которая может сохраняться многие десятки лет. Понятно, что если бы произошла война между несколькими странами с применением такого оружия, то вся Земля окуталась бы гигантским радиационным облаком, в котором погибли бы все формы жизни. В настоящее время ведущими мировыми державами накоплено ядерного оружия столько, что 5 % его хватит на то, чтобы уничтожим, пашу планету. Произведя простой математический подсчет, увидим, что с помощью современного мирового ядерного арсенала можно уничтожить землю 20 раз или — 20 планет, подобных нашей Земле. Следовательно, если произойдет третья мировая война (ядерная), то она будет последней в истории человечества. Уже в 1961 году вовремя Карибского кризиса мир стоял на грани уничтожения. Тогда чудом удалось избежать катастрофы: рассудок и здравый смысл победили безумие. Но сможет ли человечество и в дальнейшем прислушиваться к голосу разума? Правда, в последнее десятилетие международная напряженность значительно разрядилась и угроза третьей мировой войны стала значительно меньше. Однако она не исчезла полностью и до сих пор является одной из возможных страшных перспектив нашего будущего.

Даже если не принимать в расчет возможность ядерной войны, радиационная опасность все равно остается. Она исходит и из других источников. Так, например, до сих пор продолжает разрабатываться и испытываться новое ядерное оружие, а его испытания проходят глубоко под водой, под землей и в атмосфере, что приводит к значительному радиоактивному заражению водного, почвенного и воздушного покрова планеты. Кроме того, атомная энергия, как известно, используется и в мирных целях, что далеко не безопасно. Любая авария на какой-нибудь атомной электростанции приводит к огромным человеческим жертвам и на долгие годы превращает большие территории в смертельно опасные зоны. И наконец, что происходит с отходами радиоактивного производства? Они так же, как и отходы других производств, или обезвреживаются частично, или

вообще не обезвреживаются, а закапываются в землю, топятся в океане, выбрасываются в атмосферу, отравляя среду нашего обитания. Как правило, это делается в целях экономии и чьей-то личной наживы. Ведь утилизация (обезвреживание) ядерных отходов стоит больших денег. Так не лучше ли, рассуждает кто-то, сэкономить деньги и тайно закопать смертоносный мусор, где попало. Конечно же то, что в этом месте могут жить люди или играть дети, совершенно не принимается в расчет. В результате всего этого в настоящее время мы получили ужасающую картину. Проникая во все и распространяясь на большие территории, радиация ныне может содержаться в бетонных стенах жилых домов, на мусорных свалках, в различных хозяйственных товарах, продуктах питания, денежных купюрах и многом другом. Иногда в корыстных целях из радиоактивного сырья (будучи смертельно опасным оно намного дешевле — почти бесплатное) производятся различные потребительские изделия. А торговцы, даже знающие о смертоносном товаре, но преследующие только одну цель — продать его, беззастенчиво скрывают от покупателя его истинное происхождение.

Ученые полагают, что многие современные заболевания напрямую связаны с сильным повышением уровня радиации в последние десятилетия. Если человечество в целом и каждый отдельный его представитель не в будущем, а сегодня же не опомнится в ужасе от содеянного и не предпримет каких-либо радикальных мер, то незримая, но самая страшная опасность будет грозно расти, постепенно, но верно уничтожая жизнь на Земле.

Демографические проблемы. Серьезную проблему современного мира составляет постоянное увеличение численности населения. С каждым годом жителей планеты становится все больше и больше. Еще в середине нынешнего столетия на Земле было примерно 3 миллиарда человек. На сегодняшний день на планете живет приблизительно 6 миллиардов человек. Понятно, что чем больше становится людей, тем больше территорий, продуктов питания и других жизненных средств требуется человечеству. Выше шла речь о том, что земные ресурсы постепенно истощаются. Следовательно, чем выше численность населения, тем труднее планете прокормить своих жителей и снабдить их всем необходимым для жизни.

Современные ученые подсчитали, что нормальные условия существования Земля может обеспечить приблизительно одному миллиарду человек. Сейчас нас в шесть раз больше. В науке даже появилось понятие «золотого миллиарда». «Золотой» надо понимать в том смысле, что это предельно допустимая норма, высшая (золотая) отметка численности населения, которую нельзя переходить. Но также термин «золотой» обозначает и то, что этот миллиард жителей будет и буквальном смысле золотым, т. е. сможет жить не только нормально, или достойно, или хорошо, а прекрасно, шикарно, ни в чем себе не отказывая. А разве любой из нас лишен на это права? Ведь каждый живет всего один раз и поэтому вправе желать себе золотой жизни. Но, как то ни печально, миллиард людей может купаться в роскоши, а остальные 5 миллиардов вынуждены не полноценно жить, а влачить жалкое существование. Не нужно никаких хитрых

умозаключений, чтобы понять, что «золотой» миллиард блаженствует именно за счет лишений остальных «незолотых» миллиардов людей, а они страдают именно по причине блаженства немногих «золотых» жителей планеты. А ведь рождаются все, как правило, с одинаковыми жизненными возможностями. Наследственность, конечно же, влияет на формирование будущего человека, однако решающая роль в этом принадлежит той социальной (общественной) среде, в которой он появляется на свет, воспитывается и растет. Одинаковые стартовые возможности жизни порождают и равенство человеческих прав на счастье, которые, тем не менее, нигде и никогда не соблюдаются. Грандиозная несправедливость, па которой строится жизнь человечества, ведет к постоянной напряженности в обществе, всевозможным распрям, конфликтам и преступлениям.

В XIX веке английский экономист Томас Мальтус вывел как начинаемый «закон народонаселения», по которому количество людей на планете увеличивается в геометрической прогрессии (каждое число в ряду больше предыдущего во сколько-то раз), а количество жизненных благ — в арифметической (каждое число в ряду больше предыдущего на какое-то количество), т. е. планета постоянно не справляется со всевозрастающими потребностями ее населения. Именно поэтому, говорит Мальтус, и происходят различные социальные (общественные) и естественные (природные) бедствия: войны, эпидемии, наводнения, засухи, землетрясения и другие. Они регулируют стремительно растущую численность населения. Но ведь различные несчастья случались и на заре человеческой истории, когда жителей на планете было в сотни раз меньше, чем теперь. Тогда возможности Земли являлись намного большими, чем требовалось проживающим на ней людям, но стихийные бедствия и войны все равно сопровождали человечество. Следовательно, теория Мальтуса (или мальтузианство), скорее всего, несостоятельна и представляет собой замаскированное оправдание массовому истреблению одних людей другими.

Проще всего решить проблему перенаселения планеты массовым убийством. Но смогут ли после этого оставшиеся в живых безмятежно жить на Земле и называться людьми? Очевидно, надо искать совершенно иные способы решения проблемы, которая обостряется с каждым годом.

4. Пути выхода из кризиса.

Несмотря на всю остроту глобальных проблем современного мира, люди в большинстве своем довольно спокойно воспринимают происходящее и почему-то надеются, что каким-то непостижимым образом человечеству удастся избежать планетарной катастрофы и все само собой образуется и благополучно разрешится. К большому сожалению, лишь немногие нынешние жители планеты понимают, что, скорее всего, ничего не образуется и не разрешится, тем более — само собой. Они создают различные организации, устраивают коллективные мероприятия, выступают в средствах массовой информации с целью пробудить общественное сознание, заставить людей по-

иному взглянуть на сегодняшнее положение вещей. Они пытаются показать им, что помимо личных дел и интересов (родных, близких, друзей, работы, имущества, развлечений и всего прочего), а также помимо забот национального или государственного масштаба есть еще проблемы всеобщего, планетарного характера, пренебрежение которыми напрямую ударит и по национальным, государственным, и по сугубо личным сферам жизни. Сегодня необходимо осознать, что масштабы глобальные (земные) и минимальные (личные) тесно взаимосвязаны: если погибнет планета, то исчезну и я, и все, что мне близко и дорого. Если опасность угрожает некому городу, в котором я живу, или даже — стране, я вполне могу переехать в другой город или в другую страну, где все хорошо и безмятежно. Но если опасность уничтожения грозит всей планете, то бежать некуда! Спаситься невозможно, и поэтому надо, забыв о личном, корыстном и сиюминутном, направить свои силы на то, чтобы как-то предотвратить наступающее бедствие.

На все это любой обычный человек скажет нам примерно следующее: «Ну что я могу один сделать? Не смешно ли мне, маленькому и ничтожному, спасти планету, в то время как все остальные ее губят и, конечно же, погубят окончательно, не спрашивая моего мнения?» Вот эта-то позиция является самым главным заблуждением, с которого и начинается земная катастрофа. Ведь если каждый скажет себе так, то никто ничего не предпримет, и с молчаливого согласия всех и планета, и человечество смогут погибнуть. Для того чтобы совершить какие-либо изменения на практике, их надо сначала произвести в сознании людей. Ведь если каждый из нас вместо того, чтобы говорить себе: «Я ничего не могу сделать, все, и без меня давно предрешено», — скажет себе: «Я могу что-либо сделать, и от меня что-то зависит» — и совершит какие-то действия (обратите внимание — каждый из нас, то есть все шесть миллиардов жителей Земли начнут спасать ее), тогда будет вполне возможно решить глобальные проблемы планеты и предотвратить печальный исход. Вспомним сказку о том, как умирающий отец позвал к себе сыновей и велел им принести с собой веник. «Сломайте его», — сказал он им. Сыновья пытались это сделать, но у них ничего не получилось. «Теперь развяжите веник, — сказал им отец, — и ломайте по прутику». Это получилось у них запросто: прутики легко ломались. Отец сказал им: «Вот так и с вами: в одиночку любая беда сломит вас, и по отдельности никто из вас ничего не сможет сделать, а если будете держаться вместе, то никакие напасти вам не страшны и сообща вы сможете сделать многое». Так же и со всеми нами: коллективными усилиями вполне возможно предотвратить планетарную катастрофу. Но для того, чтобы все стали совершать эти усилия, надо, чтобы их совершал и каждый в отдельности.

Но что же возможно сделать каждому из нас, спросите вы. Неважно, какими будут ваши действия — большими или маленькими, важно, чтобы они были. А могут они быть какими угодно в зависимости от конкретной ситуации. Допустим, вы возглавляете строительство жилого дома и знаете, что он должен стоять на месте, где была свалка радиоактивных отходов. Рискую своей работой, должностью, карьерой, заработками, не допустите этого строительства. Или вы

продаете фрукты и овощи и знаете, что они поступили из опасных для жизни территорий. Как бы вам ни хотелось, потеряв часть прибыли, уничтожьте свой отравленный товар. Или вы построили роскошный коттедж, но в целях экономии денег выпели из него канализационную трубу в пригородную речку. Не пожалейте средств и подсоедините эту трубу к централизованной городской канализации. Или в ваш город приехали активисты бороться со строительством опасного для жизни и здоровья населения металлургического завода или атомной электростанции. Вместо того чтобы смеяться над ними или равнодушно проходить мимо их действий, поддержите их, вступите в борьбу. Или, наконец, что проще простого — вы пошли с друзьями в городской парк или пригородный лес на шашлыки. Когда будете уходить, возьмите с собой весь оставшийся мусор (пластиковые и стеклянные бутылки, консервные банки, бумаги и прочее) и выбросите его в городской мусорный контейнер. Эти примеры можно продолжать сколь угодно долго. Как ни странно это звучит (хотя в свете всего вышесказанного нет ничего странного), но в каждой из этих ситуаций, заботясь не только о себе, но и о других людях, а также об окружающей среде, вы вносите свой личный маленький вклад в общее большое дело спасения нашей планеты от гибели. Ведь если каждый человек на Земле станет совершать эти бескорыстные и вроде бы ничтожные в планетарных масштабах действия, то человечество сможет выйти из того тяжелого кризиса, в который завели его собственная алчность, недомыслие и безответственность. И пусть вам придется пожертвовать своими собственными интересами и планами, поверьте, вы выиграете гораздо больше, чем потеряете.

ФИЛОСОФИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

План

1. Эйнштейновская научная картина мира.
2. Новая информационная картина мира.
3. Процессы управления в социально-экономической сфере. Структурная организация экономики и необходимость её обновления (философский аспект).

1. Эйнштейновская научная картина мира.

Теории относительности - основа научного мировоззрения XX века.

На рубеже прошлого и нынешнего столетий произошла третья в истории человечества научная революция. Вспомним, что временем первой называют V в. до н.э., а научную картину мира, ставшую ее результатом — древней или античной, или натурфилософской, или аристотелевской. Вторая научная революция произошла приблизительно в XVI—XVII вв. и сформировала вторую научную картину мира, которая называется классической, или механистической, или ньютоновской. Просуществовав около трех столетий и добившись огромных научных результатов, классическое естествознание исчерпало свои возможности и уступило место третьей научной картине мира, которая стала называться неклассической, или - эйнштейновской — по имени ее наиболее выдающегося представителя — знаменитого ученого XX века Альберта Эйнштейна.

Таким образом, три научные революции обусловили три длительных стадии развития науки, каждой из которых соответствует своя научная картина мира. Это, конечно, не означает, что в истории науки важны одни лишь революции. В промежутках между ними также делаются научные открытия и создаются новые теории. Однако, несомненно, что именно революционные изменения, затрагивающие основы науки, определяют общие контуры научной картины мира на длительный период.

Между аристотелевской и ньютоновской революциями лежит исторический период почти в 2000 лет; Эйнштейна от Ньютона отделяют немногим более 200 лет. Но не прошло и 100 лет со времени появления нынешней научной картины мира, как у многих ученых возникло ощущение близости новой научной революции. Таким образом, можно утверждать, что историческое развитие науки происходит с ускорением.

Однако научные революции (в отличие от общественно-политических) не пугают людей. Наоборот, среди ученых утвердилась вера в то, что эти революции, во-первых, представляют собой необходимый элемент в развитии науки, а во-вторых, не только не исключают, но, напротив, предполагают взаимосвязь между старыми и новыми научными знаниями и представлениями. Известный датский ученый XX века Нильс Бор сформулировал так называемое правило соответствия, которое гласит: всякая новая научная теория не отвергает начисто предшествующую, а включает ее в себя на правах частного случая, то есть устанавливает для прежней теории

ограниченную область применимости. И при этом обе теории (старая и новая) вполне могут мирно существовать. Например, Земля, как известно, имеет форму шара. Но при переходе через улицу (то есть в ограниченных масштабах) ее можно считать плоской. В этих пределах данное утверждение будет «соответствовать действительности». А вот выход за эти пределы (например, в космическое пространство) потребует полностью изменить наши представления и создать новую теорию, в которой найдется место и для старой, но лишь на правах частного случая.

Итак, каждая новая научная картина мира не уничтожает предыдущую, а, являясь более широкой, включает ее в себя. Кроме того, без предыдущего не могло бы быть и последующего, или, говоря иначе, любые новые взгляды, идеи и теории обязаны своим появлением на свет всем старым представлениям, существовавшим задолго и незадолго до них.

Появление второй научной картины мира было связано в первую очередь со сменой геоцентризма гелиоцентризмом. Третья научная картина мира отказалась от какого-либо центризма вообще. По новым представлениям. Вселенная стала рассматриваться безграничной; а у безграничности, как известно, не может быть центра. А вернее, таким центром можно считать любую точку. Но это будет условный или относительный центр, и вся система отсчета, связанная с ним, тоже будет условной или относительной. То есть она будет верной при одном выбранном центре (или относительно него), но при другом (относительно другого) станет неверной. Таким образом, все системы отсчета и все вытекающие из них утверждения будут относительными — правильными в одних координатах и неправильными в других. Относительный на латинском языке, как известно, — «релятивус», поэтому третья, или эйнштейновская, научная картина мира часто называется релятивистской.

В ее основу легла знаменитая теория относительности, созданная Эйнштейном в начале XX века. Основу этой теории составило новое представление о пространстве и времени, которое перевернуло все привычные представления и очевидные истины. По представлениям Ньютона, они являются вместилищами материи и существуют вечно, сами по себе, всегда неизменны и ни от чего не зависят. Так, например, если бы материи не было, то пространство и время все равно были бы. То есть им абсолютно безразлично, заполнены они материей или нет; они вполне могут существовать пустыми. Для иллюстрации можно сравнить их с сосудом, а материю — с жидкостью, которая наливается в него. Сосуд остается всегда одним и тем же, несмотря ни на какие изменения, происходящие в жидкости, содержащейся в нем. Ее может быть мало, а может — много, ее может вовсе не быть; она может быть теплой или холодной, окрашенной или бесцветной и так далее. Все это никак не влияет на сосуд, который ее в себе содержит. Так же и ньютоновские пространство и время всегда остаются одними и теми же, несмотря ни на какие изменения, происходящие с материей, их заполняющей.

Объектом изучения классического, или ньютоновского, естествознания, считавшего пространство и время вместилищами материи, был макромир (от греческого слова «макрос» — большой). Расстояния в нем измеряются

миллиметрами, сантиметрами, метрами и километрами, а время — секундами, минутами, часами, месяцами и годами. Однако, по современным представлениям, помимо макромира есть еще две области действительности. Одна из них — это микромир (от греческого слова «микрос» — маленький), сфера предельно малых объектов. Другая область реальности — это мегамир (от греческого слова «мегас» — очень большой), сфера колоссальных космических расстояний и громаднейших временных промежутков. Расстояния в нем измеряются световыми годами, а время существования различных объектов — миллионами и миллиардами лет. Например, ближайшая к нам галактика — туманность Андромеды — находится от нас на расстоянии 2 700 000 световых лет. Это значит, что для достижения этой галактики нам надо 2 700 000 лет (а один год, как известно, — это 365 дней) лететь к ней со скоростью 300 000 километров в секунду.

Проникновение научной мысли в микромир и мегамир началось в первые годы XX века, стало главным признаком третьей научной революции и одной из основных черт новой неклассической картины мира. Ньютоновское, или классическое, естествознание имело дело только с макромиром, который мы можем непосредственно наблюдать, и который, поэтому, является для нас наиболее изученным, простым и понятным. Наши о нем представления во многом исходят из очевидных вещей и здравого смысла. Совсем наоборот обстоит дело с микро- и мегамирами, которые выходят за пределы нашего жизненного опыта и недоступны для наблюдения. Неудивительно поэтому, что законы, которые там действуют, вполне могут не совпадать с нашими простыми представлениями, привычными ожиданиями, очевидными вещами и здравым смыслом.

Если ньютоновская механика говорила, что пространство и время — это независимые и неизменные мировые объекты, никак не связанные с материей, которая их заполняет, то теория относительности Эйнштейна показала, что такое утверждение справедливо только для макромира, то есть для земных условий, масштабов и скоростей. И действительно, с какой скоростью ни передвигались бы по Земле и в ее атмосфере различные материальные объекты, и пространство, и время для всех этих объектов одинаковы, никак не меняются, постоянно остаются одними и теми же. Однако, если рассмотреть скорости, которые в сотни раз превышают земные и являются для нас недоступными, то картина окажется совершенно иной. Самой большой из всех известных и возможных скоростей является скорость света. Она равна 300 000 км/сек. Любая земная скорость по сравнению с ней равна нулю.

Эйнштейн неопровержимо доказал, что при движении материальных объектов со скоростями, близкими к скорости света, и пространство, и время для этих объектов меняются: пространство искривляется, а время начинает течь медленнее, что совершенно невероятно для привычных нам земных условий и напроочь исключается законами ньютоновской механики. Земные условия и скорости — это одна система отсчета, а космические масштабы и скорость света — совсем другая. Для одной системы отсчета пространство и время представляют собой одно, а для другой — совершенно другое, то есть

относительно одних условий получается одна картина, а относительно других — совсем иная. Стало быть, никакой абсолютной, точной, безупречной, везде и всегда верной и единственной картины вещей и системы отсчета быть не может, так как всё относительно. Понятно, почему эйнштейновское открытие получило название теории относительности.

Для пояснения выводов, следующих из нее, приведем простой пример. Допустим, с Земли стартовал космический корабль со скоростью, близкой к световой, и вернулся обратно через 50 лет, прошедших на Земле. Однако, согласно теории относительности, по часам корабля этот полет продолжался бы всего год (ведь при движении со скоростью света ход времени по сравнению с земным значительно замедляется). Если космонавт, отправившись в полет в возрасте 25 лет, оставил на Земле только что родившегося сына, то при встрече 50-летний сын будет приветствовать 26-летнего отца. Нельзя спрашивать, почему за один год сын космонавта состарился на 50 лет. Ведь в разных системах отсчета (на Земле и в космическом корабле) время текло по-разному, и сын постарел на 50 лет за годы, прожитые на Земле, тогда как в корабле прошел всего один год.

Теория относительности доказала, что не существует неизменного и абсолютного как пространства, так и времени. Если и то, и другое меняется вслед за изменениями, происходящими в материи (например, изменениями скорости), значит, пространство и время — это не независимые от материи ее вместилища, как считал Ньютон, а, наоборот, ее неотъемлемые свойства, или признаки, или качества. По новым представлениям, без материи нет ни пространства, ни времени, так же, как без пространства и времени не может быть материи. Говоря проще, пространство, время и материя — это не разные вещи (наподобие сосуда и налитой в него жидкости), а, по крупному счету, одно и то же. Когда в апреле 1921 года корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс» спросил Эйнштейна, как бы он мог просто и кратко сформулировать главную идею своей теории, он ответил: «Суть такова: раньше считали, что если каким-нибудь чудом все материальные вещи исчезли бы вдруг, то пространство и время остались бы; согласно же теории относительности, вместе с вещами исчезли бы и пространство, и время».

Эйнштейновская теория вовсе не опровергла законы классической механики. Она показала, что они справедливы только для определенных условий или масштабов и не могут быть всеобщими, как считал Ньютон. Они способны описать и объяснить только некий фрагмент реальности, но далеко не все существующее. Теория относительности, охватившая гораздо большую область действительности по сравнению с объектами классического естествознания, включила в себя ньютоновскую механику на правах частного случая, установила для нее ограниченную область применения.

Взгляд на микромир.

До конца XIX века в науке господствовало убеждение, что все физические тела состоят из очень маленьких частиц — молекул, невидимых глазу, но доступных наблюдению в мощный микроскоп. Однако сами молекулы состоят из еще более мелких частиц — атомов. Например, молекула воды состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Атомы, считалось в науке прошлых столетий, — это последний предел делимости вещества. Они представляют собой простейшие, мельчайшие и неделимые частицы, которые лежат в основе любого физического тела. Кроме того, если они неделимы, значит, также постоянны и неизменны. Само вещество может меняться или превращаться как угодно благодаря всевозможным атомным взаимодействиям. Сами же атомы пребывают всегда в одном и том же состоянии. Будучи неделимой вечной мировой основой, они не могут распадаться на части, рождаться, исчезать, переходить в другие формы и т. д. Вспомним, что слово «атом», которое переводится с греческого как неделимый, было впервые употреблено древним философом Демокритом. Его идеи об атомах как последнем пределе вещества с небольшими изменениями существовали более двух тысяч лет. Они легли в основу механицизма классического естествознания, были в нем развиты и продолжены. В конце XIX века эти представления доживали свои последние дни. Открытия в физике, сделанные на рубеже прошлого и нынешнего столетий разрушили многовековые представления об атомах, произвели настоящую революцию в науке.

В самом конце XIX века английский физик Джон Томсон открыл существование в атоме отрицательно заряженных частиц, которые получили название электронов. Поскольку атом в целом электрически нейтрален, то было сделано предположение, что помимо электронов в нем существуют также положительно заряженные частицы. Опыты английского физика Эрнеста Резерфорда привели его к выводу о том, что в любом атоме существует ядро — положительно заряженная частица, размер которой (10^{-12} см или одна стомиллиардная часть миллиметра) очень мал по сравнению с размерами всего атома (10^{-8} см или одна десятиллионная часть миллиметра). Ядро меньше атома в 10 000 раз, но в нем почти полностью сосредоточена вся атомная масса. Кроме того, было обнаружено, что атомы одних элементов могут самопроизвольно превращаться в атомы других в результате ядерных излучений. Это явление, впервые открытое французским физиком Антуаном Анри Беккерелем, получило название радиоактивности (от латинских слов «радиарэ» — испускать лучи и «активус» — действенный).

Эти открытия убедительно показали, что атомы — это не простейшие, неделимые и неизменные частицы вещества, а сложные, делимые и способные к превращению микрообъекты, имеющие определенное устройство. Одним из первых попытался выяснить строение атома Резерфорд. Здесь необходимо сказать, что поскольку атом вследствие своих малых размеров (приблизительно одна десятиллионная часть миллиметра) недоступен никакому непосредственному наблюдению (даже с помощью сложнейших приборов), то о его устройстве можно говорить только умозрительно, на свой страх и риск нарисовать его строение. Умозрительная картина, или модель, атома, описывающая его структуру (строение), предложенная Резерфордом,

получила название планетарной. Нам хорошо известно, что наша Солнечная система состоит из огромного центра — Солнца и вращающихся на разных расстояниях вокруг него девяти планет, одной из которых является наша Земля. Причем размеры и масса каждой планеты ничтожно малы по сравнению с размером и массой солнца, т. е. почти все вещество Солнечной системы сосредоточено в нем. Между Солнцем и планетами действуют силы тяготения (взаимного притяжения), хорошо известные ньютоновской механике. Эти силы обеспечивают равномерное и стройное движение планет вокруг общего центра. Резерфорд предположил, что строение атома сходно с устройством Солнечной системы: в центре его находится положительно заряженное ядро, вокруг которого по разным круговым орбитам движутся отрицательно заряженные электроны. Вместо сил тяготения, действующих в Солнечной системе, в атоме действуют электрические силы: положительный заряд атомного ядра уравнивается суммой зарядов электронов, и поэтому атом электрически нейтрален. У Резерфорда получилось, что каждый атом — это целый сложно устроенный мир, только очень малых размеров.

Модель атома Резерфорда очень наглядно описывала его строение. Однако впоследствии она столкнулась со множеством противоречий, и стало понятно, что она не совсем подходит для объяснения атомного устройства. Вспомним теорию относительности Эйнштейна, которая говорит, что при значительном изменении масштабов (увеличении или уменьшении) изучаемых нами объектов, принципы и законы, действующие в одних условиях, могут совершенно не действовать в других; что правила одних областей реальности могут полностью противоречить правилам других. Если атом — это столь малая величина, то почему бы не предположить, что для него существуют совершенно иные правила и законы, чем для нашего видимого макромира, что микромир строится абсолютно на других принципах, и все наши макропредставления бессильны что-либо описать или объяснить в микрообластях действительности. Резерфордовская модель атома, просто и наглядно говорившая о его устройстве, была родом из макромира, ведь она сравнивала его с Солнечной системой, использовала понятия ядра, центра, движущихся частиц — электронов, орбит движения (а это все макропонятия, или макропредставления). Видимо, об атоме надо было говорить как-то иначе, неким другим, специфическим языком, потому что в его лице мы имеем дело с совершенно иной реальностью. Новую модель атома построил известный датский физик Нильс Бор. По его представлениям, электрон — это не столько точка или твердый шарик, движущийся вокруг атомного ядра, сколько некий сгусток энергии, как бы размазанный вокруг ядра, но не равномерно, а с большей или меньшей плотностью на различных участках. Кроме того, надо говорить не об орбите движения электрона, а его стационарном (неизменном) состоянии, в котором он может находиться, не излучая энергии. Если же это положение меняется, т. е. электрон как бы переходит из одного стационарного состояния в другое, то он излучает или поглощает порцию энергии. Модель, предложенная Бором, была более сложной и менее понятной, чем резерфордовская, но и она не смогла с успехом

объяснить атомное строение, потому что во многом использовала макроязык и макропонятия. Выяснилось, что процессы, происходящие в атоме, в принципе невозможно представить в виде какой-либо механической модели по аналогии с событиями в макромире. Даже понятия пространства и времени в существующей в макромире форме оказались неподходящими для описания микрофизических явлений. Отказавшись полностью от понятного естественного языка и наглядных моделей при изучении микромира, наука все более стала пользоваться абстрактным языком математики. Атом физиков-теоретиков постепенно превращался в ненаблюдаемый набор уравнений. В этой книге мы уже говорили о том, что к концу XIX века наука установила два различных вида существования материи — вещество и поле, которые во всем друг от друга отличаются и представляют собой противоположности (вещество обладает корпускулярными свойствами, а поле — волновыми). На рубеже прошлого и нынешнего столетий выяснилось, что два эти вида материи не исключают друг друга. Одни и те же объекты могут характеризоваться и свойствами вещества, и свойствами поля одновременно, то есть иметь как корпускулярные, так и волновые качества. Известный немецкий физик Макс Планк, исследуя процессы теплового излучения, пришел к ошеломляющему выводу о том, что при излучении энергия отдается или поглощается не непрерывно и не в любых количествах, но небольшими и неделимыми порциями, которые он назвал квантами (от латинского слова «квантум» — сколько). Квант — это порция энергии. Вдумаемся в это словосочетание.

Его первая часть — слово «порция» — подразумевает нечто определенное, ограниченное, вещественное, имеющее некие размеры, то есть частицу, или корпускулу. Вторая часть — слово «энергия» — подразумевает нечто непрерывное, безразмерное, невещественное, то есть поле. Стало быть, квант — это такой объект физической реальности, в котором совпадают или одновременно представлены и вещество, и поле, объект, отличающийся корпускулярно-волновым дуализмом.

Эйнштейн перенес идею о квантах на область света и создал новое учение о нем. Вспомним, что Ньютон считал свет потоком корпускул, Гюйгенс и Юнг рассматривали его как волны, а Фарадей и Максвелл — как колебания электромагнитного поля. Эйнштейн совместил все эти представления и создал теорию, по которой свет имеет корпускулярно-волновую природу. Он распространяется квантами, то есть энергетическими порциями, которые были названы фотонами (от греческого слова «фотос» — свет). С одной стороны, фотон — это именно порция энергии и поэтому является своего рода частицей, или корпускулой, а с другой стороны, фотон — это порция именно энергии и поэтому является своего рода волной. Свет, по Эйнштейну, — это поток энергетических зерен, световых квантов или своеобразный фотонный дождь. Эйнштейновское представление о световых квантах помогло понять и наглядно представить явление фотоэффекта, сущность которого заключается в выбивании электронов из вещества под действием световых волн (каждый электрон вырывается одним фотоном). Все это убедительно подтвердило идею Эйнштейна, что свет ведет себя

не только как волна, но и как поток корпускул. В опытах по дифракции и интерференции проявляются его волновые свойства, а при фотоэффекте — корпускулярные. Фотонная теория Эйнштейна относится к наиболее экспериментально подтвержденным физическим теориям.

Идея о квантах была перенесена и на представления об атоме, в результате чего появилась специфическая дисциплина — квантовая механика — наука, описывающая процессы, происходящие в микромире. Одним из ее основных утверждений является мысль о том, что микрообъекты (электроны, например) обладают, подобно свету, и корпускулярными, и волновыми свойствами, и только при учете этой двойственности можно более или менее успешно получить общую картину микромира. Квантовая механика — сравнительно молодая научная дисциплина. Современная наука ждет от нее ответов на многие сложные вопросы, связанные не только с микромиром, но также касающиеся макро- и мегамиров, ведь три эти области существуют не изолированно друг от друга, а представляют собой единую физическую реальность.

До конца XIX века считалось, что атомы представляют собой неделимые частицы вещества. Послереволюционных открытий в физике, сделанных на рубеже прошлого и нынешнего столетий, было установлено, что атомы делимы и имеют сложное строение. Они состоят из различных более мелких частиц, взаимодействующих друг с другом, благодаря чему возможны различные атомные изменения и превращения. Эти частицы были названы элементарными (от латинского слова «элементарий» — первоначальный, простейший). Сначала они считались (вместо атомов) последним и неделимым пределом вещества, основой всех материальных объектов или физических тел. Однако в скором времени ученые осознали условность или относительность термина «элементарный», потому что выяснилось, что элементарные частицы вовсе не неделимы и совсем не просты, а, наоборот, представляют собой сложные микрообъекты с определенной структурой (устройством или строением), т. е. оказалось, что они никак не элементарны. Тем не менее исторически сложившееся название продолжает существовать.

Дальнейшее проникновение науки в глубины микромира было связано с переходом от уровня атомов к уровню элементарных частиц. В качестве первой из них в конце XIX века был открыт электрон, а затем в первые десятилетия XX века — фотон, протон, позитрон и нейтрон. В середине этого же столетия благодаря использованию современной экспериментальной техники было установлено существование более 300 видов элементарных частиц.

Основными их свойствами являются масса, заряд, среднее время жизни и участие в тех или иных типах взаимодействий. Существуют элементарные частицы, не имеющие массы. Это — фотоны. Другие частицы по массе делятся на лептоны (от греческого слова «лептос» — легкий), мезоны (от греческого слова «мезос» — средний) и барионы (от греческого слова «барюс» — тяжелый). Все известные частицы обладают положительным, отрицательным или нулевым электрическим зарядом. Каждой частице, кроме фотона и двух

мезонов, соответствуют античастицы с противоположным зарядом. Не так давно была высказана гипотеза о существовании частиц с дробным электрическим зарядом ($1/3$ или $2/3$ от заряда электрона). Они были названы кварками. Экспериментального подтверждения эта гипотеза пока не нашла. По времени жизни элементарные частицы делятся на стабильные и нестабильные. Стабильных частиц пять: фотон, две разновидности нейтрино, электрон и протон. Именно они играют важнейшую роль в структуре макротел. Все остальные частицы нестабильны. Они существуют около 10^{-10} — 10^{-24} сек, после чего распадаются. Элементарные частицы со средним временем жизни 10^{-23} — 10^{-22} сек. называются резонансами. Вследствие короткого времени существования они распадаются еще до того, как успеют покинуть атом или атомное ядро. Эти частицы вычислены теоретически, обнаружить их в реальных экспериментах пока не удается.

Важной характеристикой элементарных частиц является тип взаимодействия. По современным представлениям, в природе существуют четыре вида взаимодействий: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. Сильное взаимодействие происходит на уровне атомных ядер и представляет собой взаимное притяжение и отталкивание их составных частей.

Сильное взаимодействие очень прочно связывает частицы, в результате чего возникают атомные ядра, обладающие большой прочностью. Они являются весьма устойчивыми, и их трудно разрушить. Электромагнитное взаимодействие в тысячу раз слабее сильного, но действует на гораздо больших расстояниях, чем оно. В результате этого взаимодействия электроны и атомные ядра соединяются в атомы, а атомы — в молекулы. Слабое взаимодействие возможно между различными частицами. По современным представлениям, большинство частиц нестабильны именно благодаря слабому взаимодействию. Гравитационное взаимодействие — самое слабое, не учитываемое в теории элементарных частиц. В космических масштабах оно, наоборот, имеет решающее значение, так как представляет собой не что иное, как всемирное тяготение (взаимное притяжение огромных космических объектов — планет и звезд). Расстояние, на котором оно действует, неограниченно.

Если физические тела состоят из молекул, молекулы — из атомов, а атомы — из элементарных частиц, то вроде логично было бы предположить, что элементарные частицы складываются, в свою очередь, из более мелких частиц. Однако такой вывод сделать невозможно, потому что на элементарном уровне существуют совершенно иные законы, и все, к чему мы привыкли в макромире, там абсолютно не действует. Например, мы прекрасно знаем, что если какое-нибудь тело распадается на части, то любая часть будет и по размерам, и по массе меньше исходного целого тела. А если распадется элементарная частица, то вполне может быть, что продукты ее распада окажутся по размерам и по массе больше исходной распавшейся частицы, что невероятно с точки зрения наших привычных представлений. Правильнее поэтому было бы говорить, что элементарные частицы не распадаются, а преобразуются или превращаются. Как то ни удивительно, но одна частица может превращаться в другую. Также почти каждая элементарная частица может быть как бы «составной частью»

любой другой элементарной частицы. Если частицы способны к превращениям и другим сложным изменениям, значит, они имеют какую-то внутреннюю структуру или устройство. Какое? На этот вопрос современная наука пока не в состоянии ответить. Единственное, что можно утверждать, — это несомненное наличие у элементарных частиц этой структуры. Однако невозможно говорить, что она представляет собой еще более мелкие частицы. Здесь мы сталкиваемся с неведомым пока уровнем существования материи, который лежит глубже сферы элементарных частиц и представляет собой нечто совершенно для нас новое, непривычное, необыкновенное, невыразимое в существующих ныне научных понятиях и не укладывающееся в современные научные представления и теории. Дальнейшее проникновение в глубинные тайны микромира, по всей видимости, будет делом науки XXI века.

Освоение мегамира.

Мегамир, как нам уже известно, — это область бескрайних космических просторов. Его главными объектами, по современным представлениям, являются звезды и планеты. Почти все вещество Вселенной (97 %) сосредоточено в звездах. Они представляют собой физические тела гигантских размеров. Для пояснения скажем, что диаметр Солнца, которое является небольшой звездой, равен приблизительно 1 400 000 км, в то время как диаметр Земли — это приблизительно 12 700 км, т. е. Солнце превосходит Землю по диаметру примерно в 110 раз. А это значит, что по объему оно больше нашей планеты приблизительно в миллион раз. Звезды — это плазменные космические объекты. Плазму часто называют четвертым состоянием вещества. Первые три — это твердое, жидкое и газообразное. Одним из различий между этими тремя состояниями является температура. Так, например, вода при одной температуре может быть льдом (т. е. может находиться в твердом состоянии), при более высокой — водой (жидкое состояние), а еще при более высокой — паром (газообразное состояние).

Под плазмой чаще всего понимается вещество с огромной температурой. Проще ее можно было бы назвать раскаленным газом. Таким образом, звезды — это очень горячие газовые тела колоссальных размеров.

В недрах звезд температура достигает 10 миллионов градусов. При таких условиях ни макротела, ни молекулы, ни даже атомы существовать не могут. Электроны почти полностью или абсолютно все отделены от своих атомов. Такие атомы называются ионами. Лишившиеся электронов, атомные ядра вступают во взаимодействия друг с другом, благодаря чему водород, имеющийся в изобилии в большинстве звезд, превращается при участии углерода в гелий. Эти и подобные ядерные превращения являются источником огромного количества энергии, уносимой излучением звезд. Те же силы, которые высвобождаются при взрыве водородной бомбы, образуют внутри звезды энергию, позволяющую ей излучать свет и тепло в течение миллионов и миллиардов лет. Звезды выступают в качестве своеобразной «кузницы атомов» или «плавильного тигля» Вселенной: основная эволюция (развитие) вещества в ней происходила и происходит в недрах звезд. Благодаря протекающим в них превращениям элементарных частиц образуются атомные ядра, а на окраинах и в окрестностях звезд, где температура

намного ниже, возникают атомы, которые, как известно, взаимодействуя друг с другом, приводят к образованию молекул, а те, в свою очередь складываются в макротела (твердые, жидкие и газообразные).

Звезды существуют не изолированно, а в виде гигантских скоплений, которые называются галактиками. В настоящее время астрономы насчитывают около 10 миллиардов галактик. Наша Солнечная система находится внутри одной из них. Эта Галактика состоит приблизительно из 120 миллиардов звезд (т. е. в ней содержится 120 миллиардов космических тел, подобных Солнцу). Наша Галактика имеет форму утолщенного диска. Его диаметр равен 100 тысячам световых лет (то есть, чтобы попасть из одного конца нашей Галактики в другой, надо лететь 100 тысяч лет со скоростью света). Толщина галактического диска равна 1 500 световых лет. Этот диск можно сравнить с толстым стеклянным блюдцем. Если мы посмотрим на него сверху, то какую геометрическую фигуру увидим? Круг. А если посмотреть на утолщенное блюдце сбоку, то мы увидим широкую линию. Если это блюдце разрезать пополам и посмотреть на его разрез, то видна будет также широкая линия. На темном небосводе в безлунную и ясную ночь можно увидеть огромную, тянущуюся через все небо широкую линию белесого цвета. Это Млечный Путь, глядя на который, мы видим именно разрез нашего галактического диска. Кстати, Млечный Путь — это значит молочный, потому что он белесого цвета, а греческое слово «галактос» — это родительный падеж от слова «галя», которое переводится на русский как «молоко» (однако имя Галя, или Галина, произошло от совсем другого греческого слова — «галэнэ», что означает тишина или морское спокойствие, штиль). Таким образом, Млечный Путь — это видимая часть нашей Галактики.

Солнце и его девять планет находятся на ее окраине. Солнечная система вращается вокруг ядра Галактики, делая полный оборот за 200 миллионов лет (так называемый галактический год). Ядро Галактики состоит из очень плотного огромного скопления звезд. В настоящий момент Солнце движется в той части галактического пространства где ядро закрыто от него пылевой туманностью (громдным облаком космической пыли). Через несколько миллионов лет Солнечная система выйдет из-за этой завесы и будет подвержена излучениям, идущим от ядра. Им будет подвергаться также и наша планета. Возможно, что если бы земля не была защищена пылевой туманностью, а являлась открытой, то излучения галактического ядра влияли бы на состояние и развитие жизни на ней.

Галактики существуют не изолированно, а в виде скоплений, которые содержат в себе до нескольких тысяч отдельных галактик. Если, несмотря на огромные расстояния между галактиками (в десятки и сотни миллионов световых лет), провести сравнение между молекулами макротела и галактиками в скоплениях, то оказывается, что галактические скопления можно уподобить очень вязкой среде. Взаимодействующие скопления галактик образуют Метагалактику. Греческая приставка «мета» обозначает «над», «сверх», «более» и т. д., т. е. Метагалактика — это Сверх- или Супергалактика. Она включает в себя все известные нам космические объекты. Поэтому можно считать, что Метагалактика и Вселенная — это одно и то же. Однако современная наука допускает возможность возникновения и существования множества других

миров, кроме нашей Метагалактики, называемых внеметагалактическими объектами. Все они вместе с Метагалактикой и образуют Вселенную. Однако данное утверждение — всего лишь гипотеза (предположение).

Помимо звезд важными космическими объектами являются планеты. Они представляют собой твердые физические тела, которые по своим размерам и массе намного меньше звезд. Планеты имеют сложную внутреннюю структуру, включающую в себя ядро, литосферу (от греческого слова «литое» — камень) или твердую кору, а в ряде случаев — атмосферу и гидросферу. Звезды и планеты составляют планетные системы, одной из которых является Солнечная система. Поскольку вследствие огромных космических расстояний планетные системы других звезд не наблюдаемы, то проблема происхождения планет рассматривается на примере Солнечной системы.

Первые гипотезы о ее происхождении были выдвинуты немецким философом Кантом и французским ученым Лапласом. Их предположения вошли в науку как некая коллективная космогоническая гипотеза Канта — Лапласа. Космогония (от греческих слов «космос» — мир и «генос» — род, развитие, происхождение) — это наука о происхождении и эволюции как Вселенной, так и ее отдельных объектов. По гипотезе Канта — Лапласа, Солнечная система образовалась из огромной газовой-пылевой туманности, находившейся во вращательном движении, в результате которого в ее центре возникло сгущение, позже превратившееся в Солнце. Продолжение вращательного движения привело к образованию вокруг Солнца других сгущений, ставших впоследствии планетами. Иную гипотезу высказал уже в нынешнем столетии английский физик Джеймс Джинс. По его предположению, Солнце некогда столкнулось с другой звездой, в результате чего из него была вырвана струя газа, которая, остывая и сгущаясь, преобразовалась со временем в планеты. Однако колоссальные расстояния между звездами делают такое столкновение маловероятным. Кроме того, Солнечная система представляет собой очень стройный механизм: все планеты вращаются вокруг Солнца в одном и том же направлении и находятся почти в одной и той же плоскости, каждая планета удалена от Солнца примерно в два раза дальше, чем предыдущая. (Последовательность расположения планет от Солнца такова: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.) Учитывая эти закономерности строения Солнечной системы, трудно предположить, что планеты являются осколками космической катастрофы. Позже была предложена еще одна гипотеза, которую выдвинули шведский физик Ханнес Альфвен и английский физик Фред Хойл. Они утверждают, что первоначальное газовое облако, из которого образовались Солнце и планеты, было сильно ионизированным (состояло из ионов) и поэтому было подвержено влиянию электромагнитных сил. После того, как из огромного газового облака посредством концентрации (сгущения) образовалось Солнце, на очень большом расстоянии от него остались небольшие части этого облака. Гравитационная сила стала притягивать остатки газа к образовавшейся звезде — Солнцу, но его магнитное поле остановило падающий газ на различных расстояниях — как раз там, где сейчас находятся планеты. Гравитационная и магнитная силы привели к сгущению этого газа, в результате чего образовались планеты. Вообще гравитационное и

электромагнитное взаимодействия по современным научным представлениям обуславливают рождение и эволюцию не только планет, но также звезд и галактик, то есть, являются основными факторами многих процессов, происходящих во Вселенной. Все высказанные идеи относительно происхождения Солнечной системы носят гипотетический характер. Назвать какую-либо из них достоверной (точной) современная наука не в состоянии. Дальнейшее исследование космогонических проблем остается делом будущего.

Помимо звезд и планет вещество Вселенной представлено также диффузной материей (от латинского слова «диффузио» — распространение, растекание, рассеивание). Она существует в виде разобренных атомов и молекул, а также гигантских облаков пыли и газа — газовой-пылевой туманностей. Значительную долю материи во Вселенной занимают различные виды излучения. Следовательно, космическое межзвездное пространство никоим образом не просто.

Точно ответить на вопрос о происхождении Вселенной современная наука пока не может (и вряд ли будет в состоянии это сделать в ближайшее время — настолько сложен вопрос). Однако у нее есть на этот счет более или менее обоснованные предположения. Одно из них является в настоящее время наиболее распространенным, популярным и достаточно убедительным. Это гипотеза «большого взрыва», идея о котором была предложена еще в 40-е гг. нынешнего столетия, а утвердилась в естествознании в 70-е гг.

Наблюдая все существующее вокруг нас, можно заметить одну интересную закономерность: все большое, прежде чем таковым стать, является маленьким. Вы бросаете в землю крохотное зернышко, едва различимое глазом, а из него вырастает мощное дерево, превосходящее породившее его зернышко по своим размерам и массе в миллионы раз. Кроме того, невзрачное зернышко почти бесформенно и кажется нам предельно простым, недостойным внимания объектом. А могучее дерево поражает нас красотой и величию своих форм: огромные корни, простирающиеся по земле на многие метры, широкий и высокий ствол, тянущий во все стороны сильные ветви, замысловатого рисунка кора и несчетные мириады разного оттенка листьев, шелестящих на ветру, укрывающих от дождя и спасающих от палящих солнечных лучей. Как то ни удивительно, но это огромное дерево взялось из ничтожного, почти незаметного зернышка. Значит, оно в нем было запрограммировано, уже содержалось в некоем сжатом, или свернутом, невидимом, состоянии. А человек за девять месяцев до своего рождения является мельчайшим микроорганизмом — клеткой, которую можно разглядеть только в мощный микроскоп. Однако в ней уже заложен весь будущий человеческий организм с руками, ногами, головой и всем прочим. Итак, все большое берется из маленького. Ни одна вещь не является исключением из этого правила. Почему бы не предположить, что данная закономерность распространяется и на Вселенную в целом?

Гипотеза «большого взрыва» говорит, что очень давно (приблизительно 20 миллиардов лет назад) Вселенная была очень маленьких размеров. Ее радиус равнялся примерно $0\sim^{10} \text{ см}$, что близко к радиусу электрона. Мысленно разделите миллиметр на 100 миллиардов частей. Одна такая часть и есть 10^{12} см . Говоря

иначе, все бескрайнее невообразимое пространство нынешнего космоса, расстояния в котором измеряются миллионами световых лет, было спрессовано в предельно сжатом объеме, который являлся настолько малым, что его можно было бы назвать словом «ничто». И действительно, что такое одна стомиллиардная часть миллиметра? Почти ничто! Понятно, что плотность вещества в этом ничтожном объеме была колоссальной — приблизительно 10^{91} г/см³. Также ясно, что в нем не было ни звезд, ни планет, ни всего прочего, ныне существующего, но все бесконечное многообразие Вселенной было заложено в этот первоначальный микрообъект, содержалось в нем потенциально, т. е. неявно, незримо, представляло собой возможность, которая должна была превратиться в действительность. Точно так же, как и большое дерево с многообразием своих форм потенциально содержится в маленьком зернышке, 20 миллиардов лет назад эта спрессованная точка размерами с электрон, обладавшая неопишуемой плотностью и энергией, взорвалась со страшной силой, результатом чего было образование и дальнейшая эволюция всех объектов Вселенной.

Есть и другое предположение о происхождении «большого взрыва». 20 миллиардов лет назад Вселенная была не ничтожно малым объектом, а вакуумом. Это слово переводится с латинского как пустота. Однако вакуум — это не абсолютное ничто, не небытие. Чтобы подчеркнуть это, часто употребляют понятие физического вакуума, который представляет собой особое состояние материи. Говоря просто, физический вакуум — это такое ничто, в котором потенциально, скрыто, неявно содержится все. Он способен внезапно и резко перестраивать свою структуру, т. е. — меняться, переходить из одного состояния в другое. Такие переходы в физике называют фазовыми (например, переход воды в пар и лед). В результате одного из фазовых переходов физического вакуума, который и был «большим взрывом», он из пустоты (ничего) превратился во Вселенную (все).

Какой бы ни была Вселенная по различным представлениям до взрыва — сверхплотной точкой или физическим вакуумом, произвольно возникает вопрос: а что существовало до этой точки или вакуума, а также что находилось вокруг того или другого или, иначе, где была эта точка или этот вакуум? Такого рода вопросы отпадут, если мы вспомним про теорию относительности. Ее основной идеей является утверждение о том, что материя, пространство и время — это не разные вещи, а, по крупному счету, одно и то же и не существуют друг без друга. Когда мы спрашиваем, что было до сверхплотной точки или вакуума, то автоматически предполагаем, что время существовало само по себе, еще до появления материи. Понятно, что материя родилась из точки или из вакуума в момент «большого взрыва». Когда мы спрашиваем, где существовала сверхплотная точка или вакуум, то автоматически предполагаем, что пространство существовало само по себе еще до появления материи. Вспомним, Эйнштейн убедительно доказал, что не может быть никакого пространства и времени без, помимо или вне материи. А это значит, что спрашивать о том, где находилась точка или вакуум, равно как и о том, что существовало до того или другого, нельзя, потому что если до взрыва не было материи, то не было и пространства со временем. А вернее, они являлись или этой сверхплотной точкой, или

физическим вакуумом и появились, как и материя, в результате «большого взрыва». Это утверждение кажется странным и необычным. Можно представить себе отсутствие материи, но как вообразить несуществование пространства и времени? Вспомним, то, что было до взрыва, можно условно обозначить словом «ничто». Может ли в «ничто» что-то присутствовать? Конечно же, нет. В «ничто» не может быть ничего, в том числе — пространства и времени.

Гипотеза «большого взрыва» не является только умозрительным предположением. В пользу нее говорят различные наблюдения. Так, в 1929 году американский астроном Эдвин Хаббл заметил, что свет далеких галактик несколько краснее ожидаемого. Из этого наблюдения путем сложных физических расчетов он сделал вывод, что Вселенная расширяется, причем одинаково во всех направлениях, т. е. взаимное расположение космических объектов не меняется, а изменяются только расстояния между ними. Точно так же, как не меняется расположение точек на поверхности воздушного шара, но меняются расстояния между ними, когда его надувают. В настоящее время галактики удаляются друг от друга с огромной скоростью. Но если Вселенная расширяется, то обязательно возникает вопрос: а какие же силы сообщают разбегающимся галактикам начальную скорость и дают необходимую энергию. Современная наука предполагает, что исходным моментом и причиной нынешнего расширения Вселенной был «большой взрыв». Однако идея о нем продолжает оставаться гипотезой и ждет своего подтверждения или опровержения от будущих научных исследований.

Этапы космической эволюции.

Вторая, или классическая, научная картина мира утверждала что Вселенная неизменна. Одной из главных идей третьей, или современной, научной картины мира является утверждение о том, что все ныне существующее есть результат длительной и глобальной эволюции, грандиозного мирового развития. Раньше Вселенная была совсем не такой, как сейчас, считает современная наука. Вспомним, первую научную картину мира мы сравнивали с живописным полотном (все очень красиво, но сходство с реальностью минимальное), вторую — с черно-белой фотографией (сходство с действительностью достаточно большое, но неудобство причиняет статичность и безжизненность). Третью научную картину мира можно уподобить цветной киноленте, каждый кадр которой соответствует определенному этапу в эволюции Вселенной. Кроме того, если вторая научная картина мира считалась завершенной (и поэтому классической), ответившей на все вопросы, описавшей и объяснившей все существующее, то современное естествознание вынуждено признать, что вслед за вечным изменением мира будут меняться и наши представления о нем. А это значит, что нынешняя научная картина мира относительна и в недалеком или отдаленном будущем уступит место иным научным представлениям. Единственно верную, абсолютно точную, полностью завершенную картину мира не удастся нарисовать никогда, говорит нам современная наука. Поскольку третья научная картина мира рассматривает Вселенную как результат глобальной мировой эволюции, то важной задачей нынешней науки является установление механизма или движущих сил этой эволюции. Почему в

мире все развивалось по восходящей линии, шло путем прогресса, постепенно поднимаясь от более простого и менее совершенного к более сложному и более совершенному? К тому же существуют убедительные научные аргументы в пользу того, что развитие должно идти по нисходящей, Вселенная должна не совершенствоваться, а деградировать, т. е. переходить ко все более простому, а в итоге — к простейшему состоянию. Эти аргументы вытекают из такой дисциплины, как термодинамика (от греческих слов «тэрмос» — теплый и «динамис» — сила). Она представляет собой науку о различных тепловых явлениях, о переходах и превращениях тепла. В термодинамике есть два начала, или закона. Первый из них звучит так: теплота может как угодно переходить от любого тела к любому другому телу, лишь бы общее ее количество оставалось неизменным. Проще говоря, если где-то теплоты добавилось (одно тело, например, нагрелось на сколько-то градусов), то где-то ее должно в таком же количестве убавиться (другое тело остыло ровно на столько градусов, насколько первое нагрелось). Это первое начало термодинамики называют также законом сохранения и превращения энергии. Итак, в силу первого начала, теплота может переходить от тела к телу в любом направлении. Однако второе начало термодинамики является ограничением первого и говорит, что переход тепла возможен не в любом, но только в одном направлении. Приведем простой пример. Допустим, перед нами находятся два тела, между которыми происходит теплообмен. Одно из них имеет температуру 100°C , а другое — 50°C . Возможно ли, чтобы второе тело отдало первому 25°C своей теплоты и остыло бы на эти 25° для того, чтобы второе на эту же величину нагрелось, т. е. чтобы первое стало иметь температуру 125°C , а второе — 25°C ? Возможно ли, чтобы теплота самопроизвольно переходила от менее нагретого тела к более нагретому? Первый закон термодинамики такой переход не запрещает, лишь бы количество теплоты (энергии) сохранялось в прежнем объеме. Второе начало термодинамики говорит о невозможности этого перехода и звучит так: «Теплота не переходит самопроизвольно от холодного тела к более горячему». Все происходит наоборот: теплота всегда переходит только в одном направлении — от более горячего тела к менее горячему. В нашем примере первое тело непременно должно остыть на 25°C , а второе, нагреться на эту же величину, после чего и у первого тела, и у второго будет одинаковая температура (по 75°C). Как видим, теплота стремится к равномерному распределению между телами, стремится к равновесию.

Из этой закономерности вытекает следующий печальный вывод. Если говорить о Вселенной в целом, то вся ее теплота (энергия) с течением времени должна будет равномерно распределиться между всеми ее частями. А это значит, что макротела рассыпятся на молекулы, молекулы — на атомы, а атомы — на элементарные частицы, которые будут хаотично носиться в мировом пространстве. Наступление теплового равновесия во Вселенной будет означать ее превращение в хаос, или «тепловую смерть Вселенной». Для пояснения приведем пример. Человеческое тело, как правило, теплее окружающей среды. Если установится тепловое равновесие между телом и средой (например, температура и среды, и тела равна $+20^{\circ}\text{C}$), то это будет означать смерть тела. Так и тепловое равновесие во Вселенной равносильно ее

смерти. Из хаоса, как утверждали древние греки, она родилась, в хаос же, по законам термодинамики, должна возвратиться.

Однако возникает закономерный вопрос: если Вселенная движется к хаосу, то каким образом она могла не только возникнуть, но и развиться до нынешнего сложного и упорядоченного состояния. Более того, мы наблюдаем дальнейшее усовершенствование мира: постоянно происходит увеличение его сложности, дальнейшая восходящая эволюция. Получается, что Вселенная вопреки прогнозам термодинамики стремится прочь от теплового равновесия и хаоса. Почему? Древние сказали бы, что существует некая разумная, бестелесная сила (Бог или Мировой Разум), которая не позволяет Вселенной рассыпаться в прах и постоянно поддерживает ее в состоянии гармонии и совершенства. Современная наука говорит, что материя обладает не только разрушительными свойствами, но и созидательными, что она не пассивное начало мира, способное только к распаду, но, скорее, активное, способное осуществлять работу и против термодинамического равновесия, могущее самоорганизовываться и самоусложняться. В нынешнем столетии появилась такая научная дисциплина, как синергетика (от греческого слова «синэргос» — совместно действующий), которая изучает механизмы и законы самоорганизации различных материальных объектов и систем.

Вселенная — это самая большая материальная система из всех возможных. По современным научным представлениям, она эволюционировала от простейшего состояния к все более сложному, прошла в своей самоорганизации огромное количество этапов. Наиболее крупными вехами космической эволюции были следующие. 20 миллиардов лет назад произошел «большой взрыв», в результате которого, условно говоря, из «ничего» родилось «нечто». Всего лишь через одну сотую секунды после взрыва Вселенная имела температуру порядка 100 миллиардов градусов. При такой температуре (которая выше температуры центра самой горячей звезды) ни молекулы, ни атомы, ни даже ядра атомов существовать не могут. Поэтому вещество Вселенной, пребывало в виде появившихся в результате «большого взрыва» элементарных частиц, среди которых преобладали электроны, позитроны, нейтрино, фотоны, а также в относительно малом количестве протоны и нейтроны. Плотность вещества Вселенной спустя одну сотую секунды после взрыва, была колоссальной — в 4 миллиарда раз больше, чем у воды. В конце первых трех минут после взрыва температура вещества Вселенной, непрерывно снижаясь, достигла 1 миллиарда градусов. При этой все еще очень высокой температуре, но уже не такой большой, как сразу после взрыва, стало возможным образование из элементарных частиц ядер атомов. В большинстве своем это были ядра водорода и гелия. Однако вещество Вселенной в конце первых трех минут состояло в основном из фотонов, нейтрино и антинейтрино (т. е. из разрозненных элементарных частиц). И только через несколько сотен тысяч лет начали образовываться первые атомы, главным образом атомы водорода и гелия, которые образовали водородно-гелиевую плазму. В 1965 году было обнаружено так называемое «реликтовое» (от латинского слова «реликтым» — остаток) излучение Вселенной, представляющее собой излучение горячей плазмы,

сохранившееся с того времени, когда звезд и галактик еще не было. В то время Вселенная была умеренно нагретой плазмой (с температурой около 4000 градусов), заключенной в небольшой области с радиусом в 15 миллионов световых лет. Мы говорим «небольшой», потому что ныне расстояние до самой удаленной из наблюдаемых галактик исчисляется 10 миллиардами световых лет. Из этой простейшей плазмы, являвшейся смесью водорода и гелия, в процессе эволюции возникло все многообразие Вселенной. Стечением времени под действием гравитационных и электромагнитных сил первоначально почти однородная плазма распалась на огромные сгустки, из которых в дальнейшем образовались галактики и их скопления. Появление галактик произошло приблизительно 19—17 миллиардов лет назад. 15 миллиардов лет назад появились звезды, а также атомы других элементов (помимо водорода и гелия). 5 миллиардов лет назад родилось Солнце. Земля образовалась 4,6 миллиарда лет назад. 3,8 миллиарда лет назад на нашей планете зародилась жизнь. 450 миллионов лет назад появились растения, а 150 миллионов лет назад — млекопитающие животные. 2 миллиона лет назад начался антропогенез (от греческих слов «антропос» — человек и «генезис» — происхождение) — эволюция человека. Приблизительно 40 тысяч лет назад, как мы уже знаем, появился человек современного типа, или *Homo Sapiens*.

Мы рассмотрели основные этапы космической эволюции в наиболее обобщенном виде. Понятно, что все указанные временные рамки являются приблизительными. Дальнейшее развитие науки будет все более прояснять и уточнять картину грандиозной истории Вселенной.

2. Новая информационная картина мира

Одной из наиболее общих закономерностей развития природы и общества является нелинейность процессов. Она только начинает осваиваться философией и не нашла отражения в концептуальном аппарате современной диалектики, где развитие образно предстаёт по схеме раскручивающейся вверх спирали с чередованием скачков

Эти положения диалектики, особенно понятие отрицания, являющееся одним из важнейших в философии Гегеля, привели его к мысли о спиралевидной форме процессов развития, который рассматривал природу как систему ступеней, каждая из которых с необходимостью вытекает из другой.

Такой подход привел философов к мысленной модели в виде расширяющейся вверх» спирали. Став хрестоматийной на полтора столетия, она, никем не исследованная, до настоящего времени повторяется из учебника в учебник, переходит из словаря в словарь.

Несомненно, тезис о спиралевидном развитии материального мира (в отличие от гегелевской триады духа) является шагом вперед, большой заслугой Энгельса. И как отражение диалектического подхода сохраняет свое значение и сейчас. Но форма спирали требует пересмотра с учетом современных представлений естествознания, результатов новых исследований.

Системные исследования показывают неадекватность общеизвестной спирали развития объективной реальности:

1) бесконечное чередование скачков — это линейное, ошибочное представление. И реальной действительности нет непрерывного чередования скачков. Процессы самоорганизации материи носят сходящийся характер, ибо возрастание уровня организации любой системы имеет свой предел, область насыщения (свой оптимум, определяемый целевой функцией и возможностями дальнейшего накопления информации в данной структуре);

2) такие фундаментальные понятия, характеризующие любой процесс развития, как мера упорядоченности, энтропия и фактор времени, в расширяющейся спирали не Представлены, Поэтому модель не имеет физической интерпретации и не выполняет гносеологической функции. По ней невозможно судить ни об уровне организации, ни о темпах развитии системы;

3) раскручивающая форма спирали не согласуется (не коррелирует) с понятиями устойчивости, тогда как для процессов развитая характерно стремление к негэнтропийной устойчивости.

Таким образом, форма спирали иная, и содержание ее значительно богаче, а процесс познания открывает здесь новые глубины диалектики.

Эволюция представлений об энтропии.

Понятие энтропии, первоначально введенное Р. Клаузиусом (в XIX в.), усилиями многих ученых, и, прежде всего, Л. Больцмана, начало рассматриваться как универсальная категория и в 30-х гг. XX века стала мерой вероятности информационных систем и основой теории информации (работы Л. Сцилларда, К. Шеннона).

На рубеже второй половины XX века работами Э. Шредингера понятие энтропии ещё более расширилось – до понимания её как меры дезорганизации систем любой природы. С её помощью стало возможно количественно оценивать такие понятия как хаос и порядок. Информация и энтропия взаимосвязаны и характеризуют реальную действительность, причём, если информация – мера упорядоченности, то энтропия – мера беспорядка; одно равно другому, взятому с обратным знаком. Энтропия и информация служат выражением двух противоположных тенденций в процессах развития. Если система эволюционирует в направлении упорядоченности, то её энтропия уменьшается. Но это требует целенаправленных усилий, внесения информации, то есть управления.

Построение самоорганизации

Понятия системности, организованности и самодвижения, развиваемые ныне на всех уровнях познания действительности, означают, что явления развития в целом можно рассматривать как борьбу двух противоположных тенденций — организации и дезорганизации. При этом процесс развития, начинающийся с максимальной энтропии, может быть описан в общем как процесс накопления структурной информации, исчисляемой как разность между максимальным и реальным значениями энтропии. Следовательно,

явления развития целесообразно рассматривать в координатах, связанных с понятиями энтропии—информации, с возможностью отсчета уровня организации (или дезорганизации) системы на всех этапах ее развития.

Процесс самоорганизации можно представить как сходящуюся (нелинейную) спираль развития, которая:

- показывает, что формирование новой структуры начинается не с непонятной «невидимой точки», а с максимальной (реально существующей) энтропии (хаоса, неопределенности);

- строится в координатах информации—энтропии и отображает возрастание уровня организации объекта во времени;

- объясняет ограниченность числа витков спирали этапом переходного процесса, носящего явно выраженный спиралевидный характер;

- как отображение процесса самоорганизации, сходящаяся спираль имеет определенное сходство с колебательным процессом в устойчивых системах авторегулирования. У. Эшби писал, что гомеостат в некотором смысле не делает ничего, кроме того, что движется к состоянию равновесия. С этим фундаментальным положением как нельзя лучше согласуется именно сходящаяся форма спирали. Речь у Эшби идет о равновесии в смысле негэнтропийной устойчивости неравновесной системы, отдалившейся от уровня максимальной энтропии («равновесия»);

- отображает нелинейность процессов самоорганизации.

В конце процесса самоорганизации, когда «архитектура» объекта в основном определилась и наступает насыщение информацией, сходящаяся спираль постепенно «выпрямляется», отображая переход объекта в эволюционную стадию развития.

Каждый этап развития в реальных процессах имеет свою внутреннюю диалектику. Например, экономическим формациям характерны восходящие и нисходящие линии развития. Пока производственные отношения данной формации более или менее соответствуют уровню производительных сил, последние развиваются ускоренно, по восходящей линии. А когда устоявшиеся производственные отношения начинают тормозить продолжающийся рост производительных сил, тогда наступает застойная или даже нисходящая стадия в развитии этой формации, что в итоге подводит общество к революционной ситуации, к новому скачку в развитии.

Таким образом, схема «сходящейся спирали развития» обосновывает:

- сокращение временного интервала между скачками вследствие интенсификации информационных процессов;

- возрастание уровня организации (негэнтропии) развивающейся системы от витка к витку;

- зависимость (изменение) характера скачков от уровня организации системы;

- нелинейность реальных процессов и ограниченность числа витков;

- единство цикличности и поступательности в процессах развития.

В целом сходящаяся спираль отображает целенаправленность процессов развития, конкретизируя их как движение к негэнтропийной устойчивости, к

определенной детерминации. В этом плане сходящаяся спираль хорошо интерпретируется как переходный процесс самоорганизации объекта, то есть как процесс перехода этого объекта от энтропии (от низших уровней организации, неопределенности, разрозненных предпосылок) к стадии реальной высокоорганизованной структуры.

В отличие от известного, весьма неопределенного метафорического образа сходящаяся спираль развития получает множество физических и философских интерпретаций и в этом плане отвечает философскому требованию конкретности истины.

Сходящаяся спираль является ярким примером диалектического отрицания. Она синтезирует в себе положительные стороны двух противоположных концепций: известной расширяющейся спирали с бесконечной чередой скачков (тезис) и идеи об экспоненциальном характере развития (антитезис).

При исследовании различных систем (технических, социально-экономических и т. д.) и их структур основное внимание следует обратить на уровень организации и тенденцию его изменения. Путем сопоставления аналогичных структур и сравнительного анализа уровней их организации можно выявить факторы, ускоряющие (или тормозящие) процесс самоорганизации этих структур. В современных условиях необходимо исследовать и своевременно выявлять энтропийные факторы для данной системы и принимать меры для их локализации и устранения, что позволит создавать наилучшие условия для: целенаправленного отбора и накопления информации; внедрения ее в структуру в направлении повышения уровня ее организации; оптимизации процесса функционирования системы.

Анализ макродинамики процессов развития на основе схемы «сходящейся спирали развития».

Философское значение предложенной модели процесса самоорганизации заключается, прежде всего, в том, что она раскрывает диалектику скачков, закономерную их изменчивость (ослабление) по мере и вследствие возрастания уровня системы.

Спираль, поставленная с головы на ноги, показывает конечность (ограниченность числа) революционных скачков в процессах организации, после чего наступает эволюционная стадия развития. Таким образом, сходящаяся спираль выявляет и наглядно отображает соотношения революционного и эволюционного, их преемственность и взаимообусловленность.

Наступление эволюционной стадии развития отнюдь не означает исчезновения скачков. Они вновь появляются, но уже на другом иерархическом уровне, как результат разрешения противоречий между высокоразвитой, но уже устоявшейся структурой и продолжающимся накоплением информации. В соответствии с диалектическим законом перехода количества в новое качество и как разрешение проблемы отмеченного противоречия возникает новое направление развития. И в

связи с этапом становления новой структуры вновь повторяется цикл скачков.

Сходящаяся спираль, синтезируя наиболее существенные стороны процессов развития, отображает единство скачкообразного и экспоненциального — таких различных на первый взгляд концепций. Скачкообразность представлена на модели витками спирали, а экспоненциальный характер развития — огибающей спирали. При этом, если витки спирали отображают динамику процесса, то ее огибающая — наиболее общую тенденцию развития, то есть ее макродинамику. Эта кривая свидетельствует о целенаправленности процессов развития, то есть о стремлении развивающейся неравновесной системы к максимальному отдалению от состояния энтропии (равновесия).

Таим образом, новая концепция спирали развития делает идею спиралевидного развития существенно более адекватной объективной реальности и поэтому ясной и понятной. Следует также подчеркнуть, что сходящаяся спираль, как мысленная модель процессе самоорганизации, инвариантна для различных структур — биологических, технических и социальных—независимо от природы этих структур.

Обсуждаемая модель в известной мере является универсальной, ж как с ее помощью можно отображать и явления дезорганизации. Если уменьшение радиуса-вектора спирали по времени отражает этап организации, то его увеличение свидетельствует о явлениях дезорганизации. И только в этом случае спираль расширяется, «раскручивается», свидетельствуя о росте энтропии, хаосе, разрушении. Здравый смысл людей связывает известную раскручивающуюся спираль - не с понятием прогрессивного развития, а с его противоположностью— хаосом, катастрофой.

Таким образом, преемственность сходящейся модели спирали развития предстает как диалектическое отрицание известной диалектической спирали, как момента связи нового со старым, как момента развития с удержанием всего положительного. Элементы старого — витки спирали сохраняются в новой модели, но существуют в преобразованном виде, в более широких рамках нового, в большем соответствии с современными естественно-научными представлениями, раскрывая дальнейшие перспективы диалектического видения окружающего нас мира.

НОВАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА

Материалистическая диалектика, теория отражения, современный уровень естественно-научных знаний служат теоретико-методологической предпосылкой для построения логически стройной единой развивающейся картины мира на базе информации.

Статистическая теория информации и кибернетика существенно расширили понятие информации: информация стала объективной характеристикой материальных систем и их взаимодействия. Применение теории информации в науках о неживой природе привело к пересмотру представления об информации как о свойстве только кибернетических

систем. Это свойство оказалось присущим не только общественным, живым и техническим системам, но и вообще всем материальным системам, в том числе и объектам неживой природы.

Информация, как и материя, существовала и существует всегда. Если информация—свойство всех материальных объектов, то она существует вечно, никогда не возникала и никогда не исчезает. Специфика феномена информации заключается в том, что информация во многих конкретных проявлениях и исчезает (теряется, стирается, забывается, разрушается и т. п.) и возникает, создается в виде новых идей, знаний, множества объектов ноосферы. Она неотъемлемый атрибут материи и движения. Памятуя, что движение — способ существования материи, можно утверждать, что информация реализует этот способ, являя собой меру изменений, которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы.

В предыдущих подразделах была показана определяющая роль отражения и информации в процессах самоорганизации, возникновении флоры и фауны, созидания ноосферы. Эволюция материи происходит на основе отражательных процессов и благодаря информации образующей замкнутые контуры саморегулирования и саморазвития. Развитие молекулярной генетики выявило всеобщность принципов записи генетической информации в молекулах ДНК при историческом развитии органического мира

Никакая социальная жизнь невозможна без информации, без общения и коммуникаций. Информация выступает в качестве двигателя общественного и технического прогресса, а также в качестве узлового пункта познания, выявляя всеобщие и конкретные, многогранные связи с действительностью как отражение этой действительности. Существовая независимо от познающего субъекта, информация проявляется в процессе познания. По своему онтологическому статусу информация не отличается от пространства, времени, энергии, массы и т.п. В то же время понятие информации существенно шире, многоаспектнее каждой из этих философских категорий. Будучи наиболее связанной с категорией отражения, она является объективной естественнонаучной характеристикой всех материальных объектов и их взаимодействий на всех уровнях организации материи. В частности, именно информация лежит в основе процессов саморегулирования и управления в живой природе и в человеческом обществе.

Сказанное выше позволяет взять за основу построения развивающейся естественнонаучной картины мира такую философскую категорию, как информация, для интеграции различных научных концепций в единую картину мира.

Качественное своеобразие процессов отражения на разных уровнях организации материи зависит от качества (вида) соответствующей информации. Соответственно трем основным видам оперативной информации— элементарной, биологической и социальной — мы различаем три крупных класса информационных структур:

1) естественно возникшие информационные структуры неорганической природы;

2) естественно возникшие информационные структуры органической природы;

3) искусственные информационные структуры, созданные целенаправленной деятельностью человека (так называемая вторая природа, или ноосфера).

Информационная картина мира непременно включает в себя и Человека, место которого — на «границе» между естественной и искусственной природой. Он олицетворяет собой начало интенсификации информационных процессов и ускорения научно-технического и общественного развития.

Информация является атрибутом всей материи. Концепция о двух разновидностях информации (структурной и оперативной), их взаимосвязь через отражение, их взаимопереходы свидетельствует о преемственности материальных образований в их поступательном развитии от простого к сложному и всецело свидетельствуют в пользу атрибутивной концепции информации. Информация удовлетворяет всем требованиям философской категории. Информация — такая же основная категория, как пространство, время, материя, энергия.

Рассмотрение круговорота природы через уровни организации и концепцию открытых систем выявляет взаимосвязь информационных структур разных уровней и неразрывную связь живой и неживой природы, раскрывая диалектику общей линии развития объективного мира.

Всеобщий принцип развития — на базе отражения, информации и управления — доказывает общность происхождения всех живых организмов, населяющих Землю. Более того, последовательное изучение процессов саморазвития материи (от низших форм к высшим) не только формирует видение развивающегося «мира в целом», но и позволяет судить об условиях возникновения и о возможности внеземных цивилизаций.

Новая, информационная картина мира подтверждает диалектику как процесс развития видов информации, с одной стороны, и как накопление разнообразия (зарождение и совершенствование информационных структур) — с другой. Информационная картина мира наглядно и целостно представляет всеобщие связи и взаимообусловленность явлений в их развитии.

Этапные моменты самоорганизации материи — возникновение в ходе эволюции замкнутых контуров саморегуляции, обеспечившей устойчивость и целостность системы, и саморазвития, реализующего путем целенаправленного отбора и накопления информации повышение уровня организации системы. Процесс самоорганизации, присущий как неорганической, так и живой природе, развиваясь от простого к сложному, в живой природе и социальной сфере приобретает значительно больший простор и возможности благодаря появлению таких феноменов, как целеполагание и управление. В процессе самоорганизации в открытых системах происходит негэнтропийный отбор из множества альтернативных вариантов и осуществляется принцип

минимума диссипации. При этом наиболее активными и динамичными оказываются малые формы (малые предприятия, односемейные фирмы и т. п.) вследствие их малоинерционности, подвижности и большого потенциала разнообразия.

Образцовый пример самоорганизации в человеческом обществе — рынок, возникший как арена взаимодействия открытых систем и ставший общецивилизационным механизмом авторегуляции спроса и предложения в обществе. Отсеивая неэффективные предложения и осуществляя негэнтропийный отбор лучшего, рынок становится могучим рычагом научно-технического прогресса общества и великим объединителем народов в борьбе за социальный прогресс.

Другой пример самоорганизации — история становления и развития менеджмента, ныне реализующего «неслыханные возможности» феномена управления.

В марксистско-ленинской философии не разработан феномен самоорганизации и неадекватно трактуется сама категория развития — как результат борьбы «исключительно внутренних противоречий», т.е. несистемно. Вероятно, поэтому основоположники марксизма-ленинизма не предвидели возможность адаптации и самоорганизации капитализма в направлении общечеловеческого прогресса, возможность его нынешнего самосовершенствования на базе отбора и развития общечеловеческих ценностей, поворота его к человеку как к наивысшей ценности.

3. Процессы управления в социально-экономической сфере.

Структурная организация экономики и необходимость её обновления (философский аспект).

Основными предпосылками активности материи и появления функциональных систем на Земле явились отражательная способность материи, с одной стороны, и пространственно-временной континуум мира с его цикличностью воздействия — с другой. Циклические, миллионы раз повторяющиеся воздействия внешней среды и многократные реакции на отклонения параметров, вызванные этими воздействиями, в процессе борьбы противоположных тенденций (негэнтропии и энтропии, организации и дезорганизации) способствовали усложнению структур и закреплению полезных признаков, а в конечном счете — возникновению замкнутых контуров регулирования на базе отрицательных обратных связей, появлению простейших одноклеточных и, далее, самообучению и самосовершенствованию всего живого.

В основе механизма развития лежит возникновение и совершенствование («усложняющееся упорядочение») системы связей во взаимодействиях, т.е. генезис механизма управления. Оперативная (циркулирующая) информация, обеспечивающая устойчивость структуры, проходит отбор на основе целевой функции и превращается в структурную информацию. Именно здесь, на основе целенаправленного отбора и интегрирования информации происходят

зарождение новых структур и их совершенствование, т.е. образование и становление нового из самого процесса.

Эти два контура обратной связи в механизме управления образуют диалектическое единство симметричного и асимметричного элементов, осуществляющее системоорганизующую (негэнтропийную) функцию механизма управления и раскрывающее сущность механизма саморазвития. Рассмотренное впервые в данной работе взаимодействие симметричного и асимметричного элементов в механизме управления выявляет соотношения устойчивости и изменчивости, движения и развития, функции и структуры через процессы самоорганизации.

Генезис механизма управления является отражением (и результатом) эволюции живой природы, где мы различаем стабилизирующую и движущую формы естественного отбора, ведущего к целенаправленным, прогрессивным изменениям, а также к повышению уровня организации и отражательной способности живого.

В целом обоснованная в данной работе двухконтурная структура механизма управления устанавливает неизбежную логическую последовательность информационных потоков в процессах самоорганизации материи, что открывает путь для анализа и изучения самоорганизующихся систем любой природы.

Достижения современной биологии, кибернетики, синергетики и философский анализ механизма управления свидетельствуют об исторической обусловленности, закономерности и единстве происхождения всех живых организмов, о том, что во всей сложной картине живой природы прослеживаются диалектическая логика, строгая организация, повторяющаяся от простейших до высших организмов. Соответственно и в ноосфере механизм управления с его функциональными звеньями и связями лежит в основе структур технических систем и общественных институтов.

Структурное и функциональное сходство обобщенной модели управления с механизмом эволюции живой природы и с процессами познания показывает, что при всем фантастическом разнообразии явлений и процессов материального мира формы их организации в своей основе едины. Этот вывод имеет большое философское значение, так как углубляет и конкретизирует *наше* понимание единства материи единством его функциональных отношений и архитектурных форм.

Оптимальной считается та система регулирования (управления), которая работает при малых отклонениях параметров, не допуская их опасного нарастания до величин, близких к предельно допустимым для данной системы.

При квантовании управления на «малые шаги» (на «цепочку шагов») с проверкой результата каждого шага, возможно реализовать ускоренное движение вперед и достижение цели.

Продолжающееся экстенсивное развитие экономики разрушает экологию, местами предел допустимых отклонений ее параметров уже намного

превышен. Применение средств, не адекватных целевой функции, ведет к утрате цели и разрушению системы.

Чем слабее научное обоснование социальной практики, тем более деструктивны ее последствия, особенно когда заблокированы возможности адаптации и самоорганизации на базе обратных связей.

Принятие решений при управлении сложными системами без системного к ним подхода, без учета динамических факторов, без электронного моделирования и выбора лучшего варианта — обречено на неэффективность, неудачу и может обернуться тяжелыми последствиями.

Проблемы научно-технического и социального прогресса на рубеже третьего тысячелетия выдвигают на первый план как наиболее приоритетное направление для страны непрерывное совершенствование системы образования, отбор и выпестование талантливых индивидуумов из народа, накопление и эффективное использование интеллектуального потенциала.

Рациональная структурная организация системы — важнейшее условие ее живучести, успешного функционирования и прогресса.

Сложную систему можно считать высокоорганизованной и негэнтропийной, если управление и способность к адаптации распределены в ней на всех уровнях иерархии с возможностью саморегуляции и самоорганизации и в самых низших.

Феномен «распределенного управления» как момент оптимизации структур в ходе эволюции является инвариантным для разных сфер и имеет важные следствия и в технике, и в экономике, и в социологии, актуальные для изучения и внедрения.

В социально-экономической сфере наиболее эффективны эволюционно возникшие структуры с горизонтальными связями, поскольку они выступают как равноправные партнеры: это открывает возможности для саморазвития каждого участвующего в конкурентной борьбе предприятия, что в итоге выводит экономику на интенсивный путь развития. Вертикальные многосвязные структуры изначально надуманны, экстенсивны и энергетически крайне неэффективны, имеют максимум диссипации. Неэффективны они и в информационном плане. Поэтому как структура экономики они нежизнеспособны.

Без предоставления предприятиям экономической свободы, без создания конкуренции путем устранения вертикального и горизонтального монополизма выйти из кризиса практически невозможно.