

КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Учебное пособие

Учебное пособие разработано в соответствии с новым государственным стандартом образования РК по курсу «Краткий курс истории философии». Оно содержит все узловые теоретические положения, тестовые задания, контрольные вопросы, глоссарий и основной список рекомендуемой литературы.

Учебное пособие предназначено для студентов нефилософских специальностей с целью ознакомления с самой сложной проблемой истории мировой и отечественной философской мысли.

Данное пособие поможет на основе знания историко-философского материала выработать собственную философскую позицию, самостоятельно судить и разбираться в сложных жизненно важных вопросах.

ВВЕДЕНИЕ

Автор не обольщает студентов доступностью курса по истории философии. Резюмируя достижения всей мировой культуры, философия всегда была элитарным знанием и отражала убеждение в том, что человечество созрело для того, чтобы регулировать свои отношения с помощью разума.

Большой историко-философский раздел пособия предусматривает моделирование у студентов мысли о том, что философия формирует самосознание развивающейся культурной жизни, и значение философских систем в том, что, формируя непреходящие философские понятия, они закладывают в их формулы бесценную для последующих поколений информацию о содержании жизни в соответствующую эпоху.

Следуя за автором, начиная от Древнего Востока, через Античность, Средневековье и Возрождение, «век гениев» и Просвещение к Новому и Новейшему времени, студент может понять (этого, по крайней мере, хочет автор), что утраченные эпохи адекватно можно вновь обрести в духе с помощью философии.

В наши дни существенно выросла ценность базового курса философии, поскольку жизнь всё больше требует от человека умения мыслить самостоятельно, отвергая привычные штампы и не надеясь больше на ложные авторитеты.

Не пренебрегая наследием прошлого, автор сосредоточил внимание на освещении наиболее современных направлений в истории философии, в числе которых выделяются по своему значению феноменология, герменевтика, аналитическая философия, философский постмодернизм и казахская философия. Дело в том, что как раз в русле этих направлений накоплен тот духовный опыт, который более всего необходим человечеству и каждому мыслящему человеку, чтобы достойно встретить вызовы, искушения и императивы нового столетия.

Изучение курса истории философии предполагает активную деятельность студента, напряжение всех его духовных сил. Процесс обретения мудрости возвышает человека, наращивает его интеллектуальный потенциал, повышает культуру мышления, позволяет преодолеть узкие рамки обыденного сознания, в плену стереотипов которого оказывается человек, не усвоивший систематического курса философии.

Подлинная философия по своей сути критична, и уже, поэтому её усвоение способствует преодолению идеологических догм, особенно широко распространённых в эпоху культа личности Сталина и в период «застоя», когда философии зачастую отводилась роль служанки конъюнктурной политики. В условиях преобразования всех сфер общественной жизни в постсоветском пространстве, модернизации казахстанского обще-

ства философия тоже подвергается существенному обновлению, утверждая гуманизм как его наиболее характерную черту.

Автор надеется, что учебное пособие «Курс по истории философии» сделает близкой и понятной для начинающих изучать философию мысль: *«Поменьше ума, поменьше философии – подальше от Бога, побольше ума, побольше философии – поближе к Богу».*

ЛЕКЦИЯ 1. Роль и место философии в духовной жизни общества

План:

1. Философия, её предмет и объект.
2. Чему служит философия. Различные подходов.
3. Мировоззрение, его общественно-исторический характер.
Мифология, религия и философия как исторические формы мировоззрения.
4. Основной вопрос философии.
5. Функции философии.

Цель занятия: познакомить студентов, что философия имеет дело с предельными, вековыми вопросами. Указать чему служит «философия» и выявить различные подходы. Показать соотношение мифологии, религии, философии. Раскрыть суть «основного вопроса философии». Выделить основные функции философии.

1. Философия, её предмет и объект.

Философия происходит от греческого слова («phillo» – люблю, sofia – мудрость) – *любовь к мудрости, любовь к истине*.

Философия – форма общественного сознания, учение об общих принципах бытия, мышления и познания; наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления; об отношении человека к миру и место человека в этом мире.

Рождение философии как специфической формы духовной деятельности было обусловлено великим культурным переворотом в Древней Греции (8-5 вв. до н.э.). Именно здесь зародилась философия, где общественно-политической основой явилась полисная демократия, способствовавшая к свободному обсуждению политических, социальных и духовно-нравственных проблем.

Термин «*философия*» впервые встречается у древнегреческого математика и мыслителя *Пифагора* (ок. 580-500 до н.э.), истолкование же философии как особой науки впервые предпринял *Платон*.

Каждый человек сталкивается с проблемами, обсуждаемыми в философии. Как устроен мир? Упорядочен или хаотичен? Развивается ли мир? Какое место занимает закономерность, а какое случайность? Положение

человека в мире? Как можно познать мир? Что есть истина? Все эти вопросы поставлены самой жизнью, так как тот или иной вопрос определяет направление жизнедеятельности.

Предметом философии является исследования всеобщих законов бытия, мышления и познания.

Объектом философии становится природа, человек и общество.

2. Чему служит философия. Различие подходов. Вопрос о том, что такое философия и чему она служит, рассматривает *Аристотель* во второй главе «*Метафизики*». Он определяет предмет философии как «божественная» наука о «божественном». Раскрывая содержание вышеуказанных понятий, *Аристотель* подчёркивает, что философия есть *всеобщее знание*, «нелегко постижимое для человека», знание первых начал и причин.

Но философия является не просто знанием начал и причин, она одновременно – *обучение* точному «выявлению причин».

Следовательно, философия – не только знание, теория, но и обучение выявлению причин, то есть *метод*. С точки зрения обыденного сознания философия не является необходимой, и любое другое знание, выводы которого применимы в повседневной жизни, необходимее философии. Но именно поэтому, считает *Аристотель*, философия является «единственно свободной наукой», потому что из всех наук только она *независима* от утилитарных целей человека. *Именно с этим связано более позднее возникновение философии, чем других наук.*

Философы, писавшие о необходимости философии, такие, как *Аристотель*, *Цицерон*, понимали, что философия – это роскошь, доступная далеко не всем, и она легко уязвима, потому что «толпа её опасается и не любит», а потому, кто захочет её охулить, «тот легко это может сделать при общем сочувствии».

И возвращаясь к вопросу, чему служит философия, можно сказать так: не являясь необходимой для жизни как таковой, *философия необходима для жизни подлинно человеческой, жизни, в которой есть место рефлексии, работе духа и мысли.*

Таким образом, специфика философии также в том, что она направлена на *высшее*, что, несомненно, сближает её с религией.

Однако направленность философии на возвышенное не означает её уход от повседневной жизни и проблем.

Отвечая на вопрос, чему же служит философия, следует отметить, что она *служит постижению истины.*

Философия служит *средством воспитания «высокого духа», «средством воспитания мышления».* Эта историческая задача была присуща античной философии. И с этим была связана вся «*философская собор-*

ность», оставившая в наследие следующим поколениям и тысячелетиям истории, *идею, что величие человека заключается в мышлении.*

Философия порождает у многих людей разные мнения:

Первая позиция. Философия – это не наука (позитивисты)

Вторая позиция близкая к обыденному сознанию исходит из образа философа, который размышляет над вопросами высшего назначения и порядка, чаще всего о категориях, несущественных и абстрактных. *Философия затребована и доступна высокообразованной элите («аристократам» духа).*

Третья позиция (противоположная второй), выражена попыткой убеждать от соблазна мнить философию отвлечённым царством мысли, возвышающейся над презренной прозой, и представлена формулой – *относиться к чему-то «по-философски».*

Сократ говорил, что «жить, не разобравшись в жизни, не стоит», что задача философии «в самоанализе с помощью логики принципов справедливой и счастливой жизни».

Пифагор усматривал в философии не обнаружение окончательной истины, а лишь любовь к мудрости и к нравственной жизни.

Для греческого философа *Платона* философия – «*это мышление о вечном и непреходящем*». *Аристотель* видел корень философии в удивлении, а предмет её – в исследовании «первых начал и причин».

Рядом с уверенностью в высоком предназначении философии, с убежденностью в её привилегированном положении в духовной жизни общества всегда существовало сомнение в её возможностях; центр философских размышлений переносился то в сферу науки, то в область нравственности; порой философия оказывалась неотличима от поэзии.

Немецкий философ *И.Г.Фихте* считал, что философия не только всеобщая наука, но и предпосылка всякого знания, свою систему он назвал «*наукоучением*».

Другой немецкий ученый и философ *В.Вундт* утверждал, что «*философия есть всеобщая наука, имеющая своей целью соединить в единую беспротиворечивую систему познания, добытые специальными науками, и свести всеобщие употребляемые наукою методы и предпосылки познания к их принципам*».

Современный швейцарский философ *Д. Мерсье* придерживается противоположного мнения. *Он считает, что философия не является наукой.*

В XX веке философию всё чаще выводят за границы науки, за границы познания мира вообще. Французский философ – экзистенциалист *А. Камю* рассматривает философию как форму решения человеком своих глубоко личных проблем. Предметом философии у *А.Камю* является поиск ответов на вопрос «*стоит ли жить*»; у русского философа *Н.А.*

Бердяева основной философской проблемой была «проблема свободы человека».

Многие философы сближают философию с искусством. Испанский философ М. Унамуно констатировал, что *философия значительно ближе к поэзии, чем к науке*.

Из данных высказываний следует, что *под философией понимается не только логика и полнота знания, но и нравственное совершенство, внутренняя целостность духа*.

Такой широкий диапазон оценок статуса философии – от способности проникновения в первоначала мира до индивидуального самовыражения – свидетельствует о соотношении её с различными формами человеческой духовной деятельности – *с наукой, с искусством, нравственностью, религией*. Вместе с тем можно заметить, что даже в приведенных выше разноречивых суждениях присутствует нечто общее.

В современной научной литературе сложился универсальный подход, когда принято *философию* считать *наукой* и *искусством* одновременно.

3. Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Мифология, религия и философия как исторические формы мировоззрения.

Мировоззрение – система обобщённых чувствований, интуитивных представлений и теоретических взглядов на окружающий мир и место человека в нём, на многосторонние отношения человека к миру, самому себе и другим людям; система не всегда осознанных жизненных установок человека, определённой социальной группы, их убеждений, идеалов, социально-политических, морально-правовых, религиозно-атеистических принципов познания и оценок.

Объект мировоззрения – мир в целом.

Предмет мировоззрения – взаимоотношения мира природы и мира человека.

Мировоззрение невозможно без совокупности знаний о природе, человеке, обществе. Для характеристики мировоззрения имеет значение пропорциональное соотношение знаний, убеждений, верований, надежд, настроений, норм и идеалов.

Мировоззрение шире, чем философия. Мировоззрение как и жизнь людей носит исторический характер. Человечеству известны такие исторические формы мировоззрения: мифология, религия и философия.

Мифология – (греч. «*mythos*» – *повествование, сказание* и «*logos*» – *учение, слово*) – первый исторический тип мировоззрения, универсальная, синкретическая форма общественного сознания, которая доминировала на ранней стадии развития человеческого общества.

Принято считать, что мифологическое мировоззрение – это начальная

форма мировоззрения, которую можно назвать *предмировоззрением*.

В мифах на стадии становления образуются два пласта: *мистический и рациональный*. *Мистика* связана с персонификацией природных явлений и бесчисленными рассказами об их деяниях. *Рациональный пласт* – это описание явлений природы, исторические события, анализ взаимоотношений между людьми, попытка понять устройство мира.

Эволюция мифов была таковой, *что мистический пласт уменьшался, а рациональный увеличивался*. Этот адекватный процесс особенно активизировался в эпоху неолитической революции – времени завершения первобытной эпохи. Ещё более способствовало процессу рационализации мифов возникновение *великих (речных) цивилизаций и вступление человечества в эпоху рабовладения*: Индия, Китай, Шумеры, Вавилония, Египет, позже Греция.

Внутри мифологии возникают вопросы углубленного порядка, где ответы остаются неудовлетворительными, поскольку не существовало причинно-следственных связей. *Постепенно из мифов выкристаллизовываются зачатки астрономических, математических, социальных и других знаний*.

Мифология тесно связана с мировоззрением не только древних людей. И сегодня мифы, живущие в обыденном сознании, зримо или завуалировано присутствующие в религии, философии, политике, искусстве, остаются *(для одних – в большей, для других в меньшей степени)* составной частью мировоззрения любого человека, играя активную роль в жизни и творчестве людей.

В условиях стремительно растущей информатизации общества *миф* посредством телевидения, радио, периодической печати, интернета и современных технологий нередко используется *как средство манипуляции общественного сознания, формирования заранее заданного общественного мнения и т. п.*

Другая форма мировоззрения, исторически предшествовавшая философии, – *религия*.

Религия – (*лат. religio – благочестие, святость*) – специфическая форма общественного сознания, отличительным признаком которой является фантастическое отражение в сознании людей господствующих над ними внешних сил, при котором земные силы принимают форму неземных.

Спецификой религии является то, что основой здесь является культовая система, т.е. система обрядовых действий, направленных на установление определённых отношений с сверхъестественным.

С помощью обрядности религия культивирует человеческие чувства любви, совести, долга, милосердия, придаёт им особую ценность.

Основная функция религии состоит в том, чтобы помочь преодолеть человеку относительную изменчивость его бытия, и возвысить человека до чего-то абсолютного, вечного. Главная и самоценная идея – идея Бога. Из неё выводится все остальное содержание.

Три великие мировые религии: *буддизм, христианство, ислам*. Религия считает, что наша эмпирическая действительность несамостоятельна и несамодостаточна. Она вторична, она результат творения. Бог – трансцендентная сущность.

Около 2500 лет тому назад в Европе и в Азии практически одновременно сложились необходимые предпосылки для появления еще одной, наиболее развитой, третьей формы мировоззрения – *философии*, которая в отличие от мифа и религии давала объяснения миру, опираясь не столько на *веру* и *чувства*, сколько на *разум* и *знания*.

Философия возникла примерно в одно и то же время в Индии, Китае и Греции прежде всего как способ рационального постижения мира. К этому времени миф и религия со своими готовыми, раз и навсегда данными ответами уже не справлялись с всё новыми вопросами и не могли удовлетворить возросший интерес человека к познанию. Не могли они также справиться и с обобщением, систематизацией, передачей другим поколениям заметно возросшего и усложнившегося опыта и знания.

Как отмечает известный немецкий философ *К. Ясперс*, в это время (он называет его «*осевым*») человечество в целом совершает качественный скачок в своем развитии. «*Ось мировой истории*» шел между 800 и 200 гг. до н.э.; именно в это время по авторитетному мнению *К. Ясперса* появились первые философы, которые отважились «*искать опору в самом себе*», «*внутренне противопоставить себя миру*», чтобы «*возвыситься над миром и над самим собой*».

Философ раскрепощал мышление, освобождая его от предрассудков, и развивал способность к критическому мышлению, что абсолютно не свойственно мифологически и религиозно ориентированному мировоззрению. В отличие от тех, кто был носителем доставшейся от предков «*мудрости*», хранителем заповедей, кто предлагал взять готовые знания и бесспорные истины за веру, *философ учил формулировать вопросы и искать на них ответы, обращаясь, прежде всего к здравому смыслу и силе своего интеллекта*.

Философия теоретически сформировала мышление как систему общих взглядов на мир и место в нём человека. В центре философии находится человек в его отношении с природным и социальным миром.

Философия призвана правильно решать эти вопросы, помочь преобразовать стихийно сложившиеся взгляды в миропонимании, что является необходимым компонентом в становлении личности, хотя эти проблемы

нашли решение задолго до философии – в мифологии и религии, которые предшествовали философии как исторические формы мировоззрения.

4. Основной вопрос философии.

Одним из фундаментальных вопросов является вопрос о *первичности начал мира*. Философы, объясняющие мир исходя из первичности *духа, сознания* получили название – **идеалисты**; кладущие в основу мира *природу, материю* – **материалисты**.

Идеализм имеет два ведущих направления: *объективный идеализм и субъективный идеализм*.

Объективные идеалисты утверждают, что *первичное сознание, дух находится вне человека, где-то в пространстве*. Природа есть инобытие – порождение данного мирового духа, а поскольку он настолько мудр, что может познать самого себя, то познаются и природа, и общество, и человек. В истории философии таковыми бесспорно признаются *Платон, Ф. Аквинский, Г. В. Ф. Гегель, В. Соловьев, Н. Бердяев и др.*

Субъективные идеалисты утверждают, что *первичным является сознание человека – субъекта и он может знать только свои ощущения*. Мир есть комбинация субъективных ощущений, и познать его невозможно, подобная логика получила название – *агностицизм*, а философы – *агностики*. Яркими представителями субъективного идеализма являются *Дж. Беркли, Д. Юм, И. Г. Фихте*.

Материалистических школ и течений в истории философии обнаруживается достаточно много. Так о несотворимости и неуничтожимости материи говорили уже первые философы. К представителям этого так называемого *наивного материализма* относятся:

- древнекитайские философы – *Лао Цзы, Ян Чжусу*;
- древнеиндийские философы из школы *локаята*;
- знаменитые философы античности – *Гераклит, Эмпедокл, Демокрит, Эпикур и др.*

В Новое время, когда шло активное становление и развитие классической механики, широкую известность получил *механистический материализм* (*П. Гольбах, П. Гассенди, Ж. Ламетри*).

Рассматривая последующие эпохи, можно выделить:

- антропологический материализм – *Л. Фейербах*;
- вульгарный материализм – *Фогт, Бюхнер, Молешотт*;
- диалектический материализм – *К. Маркс, Ф. Энгельс и др.*

Материалисты стоят на позиции познаваемости мира.

Философы подразделяются на монистов и дуалистов в зависимости от того, сколько начал закладывают они в основание мира: **монисты – одно, дуалисты – два**.

Закономерно напрашивается вопрос: а есть ли вообще какой-то один,

единственно правильный, исключаящий все остальные *основной вопрос философии*? Представляется, что в такой категоричной формулировке – нет. Абсолютизировать какую-то одну проблему, тем более схематизировать, сознательно её упрощать – не решение сути вопроса. Особо следует помнить об ограниченности любой схематизации, чтобы не закрывать возможность для появления и существования и других взглядов, которые могут открыть новый ракурс видения проблемы или вообще сформулировать новую, не менее важную постановку вопроса.

5. Функции философии.

Общепринято на современном этапе развития философии выделять **две ведущие функции: мировоззренческая, методологическая.**

Мировоззренческая – создаёт научную картину мира, вооружает человека знанием посредством ответа на фундаментальные вопросы. Мировоззренческая функция придает *«всем другим наукам систематическое единство» (И.Кант)*. При этом каждая наука вносит свой посильный вклад в создание такой картины. Мировоззренческая функция заключается и в том, что философия способствует формированию необходимых ценностных ориентаций. *С мировоззренческой функцией тесно связана другая ее функция – методологическая.*

Методологическая – оказывает воздействие на науки для их оптимального развития. Методология, учение о методах, понимается в данном случае как определение способов достижения какой-либо цели, например, конструирования научного познания, поэтического творчества, социальной практики. Философская методология находит свое продолжение в методологии отдельных наук, искусств, разновидностей практики. *Причем с любой специальной наукой философия соотносится не как целое с частью, а как общее с отдельным: каждая отдельная наука суть единства общего и особенного, неповторимого.*

Контрольные вопросы к теме:

1. Докажите, что философия есть культура ума.
2. Какие проблемы называются философскими?
3. В чём принципиальное отличие философского мировоззрения от мифологического и религиозного?
4. Что изучает философия?
5. Устарело ли разделение на материалистов и идеалистов? Ваше мнение.
6. Нужны ли мудрые люди – в образовании, политике и искусстве? Доводы «за» и «против».
7. Верно ли, что там, где рождается мудрый, процветает счастливый род?
8. В чём заключается с позиции материалистической диалектики «основной вопрос» философии?
9. Как вы понимаете философские категории «агностицизм» и «агностик»?

10. Уступает ли философия науке в рациональности?
11. Уступает ли философия религии в нравственном отношении?
12. Обладает ли философия практической действительностью?

Литература:

1. Абишев К. Философия. – Алматы. 2002 г.
2. Габитов Т.Х. Философия. – Алматы. 2000 г.
4. Антология мировой философии в 4-х томах. – М., 1968 г.
6. Мир философии в 2-х частях. – М., 1991 г.
7. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 томах. – М., 1991 г.
8. История философии в кратком изложении. – М., 1991 г.
9. Кессиди К.Х. От мифа к логосу. – М., 1972г.
10. Ю. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М. 1991 г.
11. Мень А. История религии /в поисках пути, истины и жизни/ – М., 1999г.
12. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990 г.
13. Ортега - и - Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991 г.
14. Хайдеггер М. Что такое философия? – М., 1967 г.
15. Рассел Б. Проблемы философии. – М., Республика. 2000 г.

ЛЕКЦИЯ 2. Философия Древнего Востока

План:

- 1. Философия Древнего Китая: конфуцианство, даосизм, законники (легизм).**
- 2. Философия Древней Индии: джайнизм, буддизм, локаята (чарвака).**

Цель занятия: показать, что философия Древнего Мира – это, прежде всего философия еще не выделившегося из природы человека. Эта философия первых цивилизаций Древнего Востока.

1. Философия Древнего Китая: конфуцианство, даосизм, законники (легизм).

Конфуцианство является моральной философией древнекитайского общества. Основал это учение *Конфуций* – латинизированная форма китайского имени *Кун Фу-цзы (Учитель Кун)* – (551 - 479 до н. э.). Главным источником является «*Лунь-Юй*» – («*Беседы и высказывания*», «*Беседы и суждения*»)

Конфуций придерживается традиционных религиозных взглядов, согласно которым небо (*тянь*) выступает как верховное божество, которое диктует свою волю человеку и дао (*закон изменения вещей*). В учении о *тянь* и *дао* существовало два подхода: в одном случае им придавалось

надмировое значение (*Лао-цзы*), в другом – по преимуществу *этическое* (*Конфуций*). *Тянь* для него безличная, сознательная, высшая сила. *Дао* – закон изменения вещей, вызываемого этой силой. В *тянь* и *дао* явственно слышны религиозные мотивы, тем не менее по сравнению с западной и индийской философией они приглушены.

Состояние всеобщего благоденствия требует подчинения *дао*, следования его универсальным правилам, подчинения ритмам природы. Человек должен избавиться от личных стремлений, почувствовать *дао*.

Предметом размышлений и областью действий мудреца выступает *социальная Поднебесная, искусство управления* государством, где главное место занимает «*Цзюнь цзы*» – благородный муж, который соответствует конфуцианским моральным заповедям.

Для «*Цзюнь цзы*» характерны *пять* добродетелей: *жэнь* – человечность, спокойно-уравновешенное уважение и любовь к другим: будь благопристойным, ненавязчивым; *чжи* – мудрость, интеллект; *и* – следование этике справедливости, долга, чести; *ли* – послушание, деликатность, учтивость, уравновешенность; *сяо* – покорность воле родителей.

Благородному мужу он противопоставляет низкого человека «*сяо жэнь*». Благородный муж думает о морали, а низкий человек думает о том, как бы лучше устроиться. Благородный муж относится ко всем одинаково, низкий человек пристрастен. Благородный предъявляет требования к себе, низкий к – другим. Благородные хотя и живут в согласии с другими людьми, но не следуют за ними, низкие же люди следуют за другими людьми, но не живут с ними в согласии.

Он ввел *три* категории долга: по отношению к родственникам, к общине, к государству. Основными нравственными принципами Конфуций считал «*золотую середину*», «*человеколюбие*», и «*взаимность*».

«Исправление имен» – «*чжэнь мин*» – кульминация конфуцианского культа прошлого, что означает заботу о том, чтобы в обществе все оставалось неизменным. Дело не в том, чтобы имена привести в соответствие с новым положением вещей. Напротив, положение вещей следует вернуть в соответствие с их именами. Государь должен быть государем. Сановник – сановником. Отец – отцом. Сын – сыном. Будущее должно быть подобным прошлому.

Конфуций видел осуществление своей программы в умело организованном процессе образования и воспитания молодых. Его влияние на китайскую историю часто сравнивают с влиянием Сократа на Западе.

Даосизм – учение *Лао-цзы* или (*Лао Дань*), старший современник Конфуция. Основным источником является «*Даодэцзин*» («*Книга о дао и дэ*»), что в переводе означает «Книга о пути и добродетели или «Книга о дао – пути и благой силе дэ».

«Дао» – это не только первоначало, первооснова и завершение всего существующего и происходящего не только в Поднебесной, но и в самом мире, а также всеобъемлющий закон мироздания. «Дао» – вечно, несотворимо и вездесущно.

Здесь следует указать на две разновидности «дао» и их взаимоотношение.

- «дао» – *безымянное* (постоянное);
- «дао» – *обладающее именем*.

«Безымянное дао» по сути есть *небытие*, о котором можно говорить только отрицательно. *Бытие* же – это «дао», имеющее имя. Физическим аналогом этого дао являются *небо* и *земля*. Имея своей глубочайшей субстанцией небытие, все вещи непрочны, они постоянно уходят в небытие, в котором обретают свой покой. Это возвращение и есть единственное постоянное в мире вещей.

- возвращение к началу называется покоем;
- покой называется возвращением к сущности;
- возвращение к сущности называется постоянством.

Только ничто вечно.

«Дао» приписываются *антропоморфные* свойства, так как ни одна вещь не возможна без того или иного отношения к «дао» и «дэ».

Даосизм выводит гармонию вещей через противоположности благодаря их максимальному возрастанию; однако диалектического противопоставления здесь не получается.

«Шэньжень» – (совершенно мудрый) идеал даосов, – противопоставляется благородному мужу «цзюнь цзы». Последний развенчивается как человек с «*низшим дэ*», тогда как совершенно мудрый – человек с «*высшим дэ*» и «дао».

Таким образом, даосы отвергли ценности *конфуцианцев* – человеколюбие, справедливость, мудрствование, сыновнюю почтительность, отцовскую любовь, приверженность древним ритуалам, считая их следствием отхода общества от дао. Конфуцианская «взаимность» с точки зрения даосов, есть просто обмен услугами, тогда как человек с «высшим дэ» подобен дао, не имеющего имени.

Главное качество «шэньжень» – победоносное недеяние. Принцип недеяния как высшей формы поведения (**У – ВЭЙ**) положен в основу их концепции управления. Совершенно мудрый правитель предоставляет всему идти своим естественным путем. Поэтому он ни во что не вмешивается, он не мешает дао. Поэтому «лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует». Ведь «когда правительство спокойно – народ становится простодушным, а когда деятельно – народ несчастным». Настоящий правитель идёт впереди всех, потому что, подражая «дао», он

ставит себя ниже других.

Лао-цзы выступал с идеей создания общества без эксплуатации и угнетения, но его идеалом была патриархальная община.

В Древнем Китае существовала ещё одна философско-политическая школа, которая отвергала и конфуцианство, и моизм, и даосизм. Эта «школа закона» – *фа-цзя* или **легизм**. Основатель *Хань-Фей-Цзы* (280-233 гг.). Легисты порвали с наивным представлением о государстве как о большой семье. Между людьми, считали они, вообще не должно существовать личных отношений, допустимы только отношения правовые.

Легизм развивался в напряженной борьбе с ранним конфуцианством, вместе с которым стремился к созданию мощного, хорошо управляемого государства, расходясь, однако, в философском обосновании и методах его построения. Если конфуцианство на первый план выдвигало нравственные качества людей, то легизм исходил из законов и доказывал, что политика несовместима с моралью.

Легизм исходит в своей философии из эгоистической природы человека. Каждый стремится к своей личной выгоде, забывая об интересе других. Чтобы не было хаоса, необходимо отрегулировать важнейшие общественные отношения строгими, ясными, короткими законами и довести их содержание до каждого гражданина. Механизм реализации законов осуществляется через насаждение в души людей страха перед репрессивной машиной государства. Для этого нужны публичные наказания за нарушение законов.

Хань-Фей считал, что история общества развивается непрерывно, каждая эпоха имеет такой общественный строй, который отвечает требованиям времени. Он стоял за централизацию власти и бюрократическое управление крупной централизованной империей при помощи строгих законов.

Искусство управления обществом должно быть глубокой тайной правителя. Высшие сановники не должны знать ход его мыслей, планов и т.д., «ибо тигры ходят по пятам правителя» (окружение). Сила правителя – в недеянии, только тогда он узнаёт мысли окружающих его людей. Правителю необходимо хорошо знать разбираться в психологии людей, дабы успешно управлять ими.

Центральное место в идеологии легизма занимало стремление к укреплению государства путём развития земледелия, построения сильной армии, способной расширить границы страны, и оглупления народа.

Легисты создали концепцию деспотического государства, основанную на равенстве всех перед законом. Исключением являлся лишь сам правитель – единственный творец законов. Легизм сыграл решающую роль в формировании императорско-бюрократической системы управле-

ния, просуществовавшей без принципиальных изменений до начала XX века.

В течение тысячелетий все диктаторы мира учились у этой философской школы. В истории Советской страны, тоже были свои прилежные ученики. К этой плеяде можно отнести «вождя всех времён и народов» – И. В. Сталина, который погубил миллионы невинных людей, чьи имена подлежат реабилитации во имя торжества высшей справедливости.

Со временем в китайском обществе научились сочетать моральное и правовое регулирование, хотя первое всегда было приоритетным.

2. Философия Древней Индии: джайнизм, буддизм, локаята (чарвака). Для древнеиндийской философии характерно развитие в рамках определенных систем или школ и деление их на две большие группы: *ортодоксальные* (признающие авторитет Вед) и *неортодоксальные* (не признающие авторитета Вед).

Ортодоксальными были школы веданта, миманса, санкхья, йога, ньяя, вайшешика.

Неортодоксальными считались джайнизм, буддизм и школа чарваков – локаятиков.

Термин «*джайнизм*» происходит от «джина» – победитель. Джайнизм имеет фантастическую предисторию, связанную с деятельностью 24^x – *праведников-тиртханкаров*, из которых реальны два последних. *Эта Паршваи Махавира Вардхамана.*

Главным источником является канон джайнов – «*Сиддханта*», из которого наиболее чтима «*Кальпасутра*».

Основателем общины *джайнизма* считается *Махавира* – (6 в. до н.э.). В общине существовало равенство мужчин и женщин, где соблюдались 4 обета:

- *ахинса* – невреждение ничему живому;
- *сатья* – правдивость, какой бы трудной и горькой она не была;
- *астейя* – неворовство, даже если умрешь. Лучший исход – просить милостыню;
- *апариграха* – равнодушие, непривязанность к материальным ценностям.

В джайнизме хорошо разработана *карматика*, *сансара*, дуализм в виде *дживы* и *адживы*, *виды аскетизма*, *этика*. Этика традиционно называется «три драгоценности» – (*триратна*) или «*три жемчужины*»:

- правильная вера – вера в авторитет тиртханкаров – «ведущих через океан бытия»;
- правильное познание – познание Канона джайнов;
- правильное поведение – соблюдение обетов, а также прощение, смирение, честность, правдивость, чистота, воздержанность, стро-

гость к себе, жертвенность, невозмутимость, непривязанность к внешнему миру.

Мироздание устроено без присутствия Бога. Теоретически отрицается существование Бога, практически допускается. Джайнизм почитает не Богов, а тиртханкаров и джин, Источником мудрости считается не Бог, а особые святые, достигшие силы и счастья на основе совершенного знания и посредством поведения, вытекающего из этого знания.

Джайнизм в своей главной части – этическое учение указывающее путь «освобождения души» от её подчинения страстям. Его цель освобождение от жизни, понимаемое как страдание. Этой мировоззренческой цели должна служить жизнь в общине.

В джайнизме два направления: *дигамбары* (одетые пространством); *шветамбары* (одетые в белое). Разногласия, в частности, пониманием аскезы.

Основатель буддизма – индийский принц *Сиддхартха Гаутама* (по индийской традиции, ок. 623-543 до н.э., согласно европейским изысканиям, ок. 560-480 до н.э.), получивший впоследствии имя *Будды, т.е. «пробужденного, просветленного»*.

Главные источники содержатся в сборнике раннебуддийских текстов «*Типитака* на языке пали, или *Трипитака* на санскрите», что означает «*Три корзины учений*». Другое название этих текстов – *палийский* или *буддистский* канон. Этот канон состоит из 3^х частей: «*Виная питака*», «*Сутта-питака*», «*Абхидхамма-питака*».

В целом буддийское мировоззрение прошло в своем развитии три этапа (*три вращения колеса истории*) по 500 лет каждый. При этом круг был символом единства конечного и бесконечного, наиболее совершенный образ пространства.

На первом этапе была заложена теория буддизма с учением о *дхарме*; на втором этапе было разработано учение о *нирване*; на третьем этапе буддизм *уступает индуизму*, сливаясь с ним.

Вопросы *онтологии и этики* находятся в тесном взаимодействии.

Суть *онтологии*: мир есть безначальный поток мгновенных, бесконечно разнообразных и разнородных событий – *дхарм* (точечных мгновений бытия). Поэтому мир однороден и все его составляющие находятся на одной и той же ступени реальности

Вселенная в буддийской догматике имеет многослойное строение; всего 31 сфера бытия.

Первоначальный буддизм – своего рода диалектическое отрицание брахманизма. *Буддизм* пессимистичнее *брахманизма* в исходном понимании жизни. Если брахманизм учил, что страдание есть наказание за грехи прошлых воплощений и что благочестие позволяет избавиться от страда-

ний и достичь счастья, то буддизм стал учить, что всякая жизнь – страдание и что в *сансаре* вообще не может быть счастливой жизни. Даже Боги бессильны перед страданием жизни. ***Кем бы не был человек, он обречён на болезнь, старость и смерть.*** Единственное средство избавиться от страданий – полностью выйти из сансары. Добро и зло – абсолютные антиподы, так что зло порождает только зло, а добро породить оно не может.

Открытие Будды легло в основу его учения о «*четырёх благородных истинах*»:

- жизнь есть страдание;
- корень страдания – жажда жизни;
- избавление от страдания лежит в уничтожении жажды жизни;
- путь избавления восьмеричен.

Восьмеричный путь освобождения от страданий:

1. *Правильные помыслы.* Человек не должен руководствоваться местью, если даже он оскорблен и унижен.
2. *Правильная речь.* Слова, произносимые человеком, должны быть правдивы и приятны окружающим, неформатные слова загрязняют окружающую среду.
3. *Правильная решимость.* Готовность к подвигу во имя истины.
4. *Правильный образ жизни.* Мирный, честный, чистый.
5. *Правильное поведение.* Непричинение зла.
6. *Правильное усилие.* Самовоспитание и самообладание.
7. *Правильное внимание.* Активная бдительность сознания.
8. *Правильное сосредоточение.* Верные методы медитации.

Это конкретный путь достижения *нирваны* (угасания, потухания) в форме прохождения восьми ступеней совершенствования. Нирвана беспричинна, это состояние высшего и полного просветления.

Дополнительным требованием моральной стойкости в отличие от монахов, мирянам давался простой этический кодекс «*Панча Шила*» (Пять заповедей):

1. *Воздерживайся от убийства.*
2. *Воздерживайся от воровства.*
3. *Воздерживайся от блуда.*
4. *Воздерживайся от лжи.*
5. *Воздерживайся от возбуждающих напитков.*

Буддизм распался на 2 крыла («Хинаяна», «Махаяна»).

«*Хинаяна*» – (Малая колесница, малый путь спасения).

«*Махаяна*» – (Большая колесница, большой путь спасения).

К концу I тыс. н. э. буддизм превратился в мировую религию, получившую распространение главным образом за пределами самой Индии.

В процессе развития философского мышления в древней и средневековой Индии обнаруживаются и материалистические тенденции; среди множества различных религиозно-философских и философских школ существовали определенно материалистические направления. Одним из них является материалистическое учение *локаята*.

Санскритское слово «*лока*» (мужской род) означает «место; край, страна, простор; мир, Вселенная; земля; жизнь», а во множественном числе – «люди, народ; человечество». Некоторые производят термин «*локаята*» от «*локаятама*», что означает «точка зрения обычных людей» или учение, «направленное на [этот] мир». Этот термин говорит о близости локаяты к обыденному сознанию. Синонимом термина «*локаята*» было слово «*чарвака*», объяснить который труднее (имеется несколько толкований); чаще производят термин «*чарвака*» от «*чару*» – «приятный» и «*вак*» – «слово», толкуя, таким образом, «*чарвака*» как «доходчивое, приятное слово». Основателем признан *Брихаспати*.

Чарваки подвергли критике всё мировоззрение Вед, все ведийские авторитеты и источники, саму ведийскую религию. Чарваки вообще и Брихаспати в частности расходятся с ведийским мировоззрением, отрицая существование души после смерти человека. Согласно учению, человек состоит из четырёх материальных элементов – земли, воды, огня и воздуха. Соединяясь, они образуют тело, органы чувств, и на их основе возникает духовное начало. Поскольку в человеке нет ничего, что пережило бы его смерть, приверженцы говорят о необходимости пользоваться реальной жизнью, принимать всё, что она приносит. С осознанием того, что приятные стороны жизни могут уравновесить зло и страдание. *Чарваки – гедонисты*, так как видят смысл жизни в счастье, а счастье понимают как наслаждение. В этом отношении они – полный антипод буддистов, которые во всём видели страдание. Чарваки признают, что наслаждения связаны со страданиями, но в нашей власти эту связь сделать минимальной. *Гедонизм чарваков противостоял самоуничтожению буддистов в нирване*.

Чарваки ограничили первоначально всего сущего лишь вещественными, материальными сущностями. Они сводили всё сущее к четырём, а не пяти началам. Эти четыре начала – четыре «*великих суги*» («*махабхута*») – земля, вода, огонь и воздух (четыре формы существования вещества, если под огнём понимать плазму). Из сочетания махабхут и состоит всё сущее в мире. Махабхуты активны и самостоятельны. Сила им внутренне присуща.

Чарваки – сенсуалисты. Они отрицали всякое сверхъестественное «знание», авторитеты, разум как самостоятельный источник знания. Всё знание выводили из чувств.

Влияние чарваков одно время было велико. Известно также, что они влияли и на некоторые идеалистические системы (например, санкхья, вайшешика, некоторые поздние буддийские школы и т. д.). Однако со временем учение чарваков потеряло влияние, а труды их погибли или же сознательно уничтожены теми же брахманами, которых они так едко высмеивали.

Контрольные вопросы к теме:

1. В чём сходство и различие древнекитайской и древнеиндийской философии?
2. Как в конфуцианстве проводится параллель между «благородным мужем» и «низким человеком»?
3. Назовите пять добродетелей, характерных для «Цзюнь цзы»?
4. Какие категории долга внёс Конфуций в своё учение?
5. Что означает в конфуцианстве «исправление имён»?
6. Что необходимо для даосизма, чтобы взаимодействие противоположностей переросло в диалектику?
7. Какой принцип даосизма является приоритетным в концепции управления?
8. Каков механизм реализации законов в философии законников перед репрессивной машиной государства?
9. В чём особенность джайнизма?
10. В чём заключается суть этического требования «триратна» в джайнизме?
11. Кто считается источником мудрости в учении джайнов?
12. Почему буддизм построен на страдании человека. Возможен ли выход из круга страданий?
13. Чему обязывает «восьмеричный путь» в буддизме?
14. Для кого предназначен этический кодекс «Панча Ши́ла»?
15. Что означает четыре «великих сути» в учении чарваков?
16. Чему противостоял гедонизм чарваков?

Литература:

1. Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. – М., 1997 г.
2. Радхакришнан С. Индийская философия. – М., 1956 г.
3. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981 г.
4. Костюченко В.С. Классическая веданта и ведантизм. – М., 1983 г.
5. Лысенко В.Г. «Философия природы» в Индии: атомизм школы вайшешика» – М., 1986 г.
6. Семенцов В.С. «Бхагавадгита» в традиции и в современной научной критике. – М., 1985 г.
7. Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке. Древняя Индия и Китай. – М., 1989г.
8. Древнекитайская философия: Собрание текстов в 2-х томах – М., 1972г.

9. Дао и даосизм в Китае. – М., 1982 г.
10. Семенов И.И. Афоризмы Конфуция. – М., издательство МГУ. 1987 г.
11. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. – М., 1981 г.
12. Делюскин Л.П. Личность в традиционном Китае. – М., 1993 г.
13. Книга перемен. – М., 1993 г.
14. Хрестоматия по истории философии. От Лао-Цзы до Фейербаха. – М., 1997 г.
15. Переломов Л.С. Конфуций «Лунь юй». – М., 1998 г.

ЛЕКЦИЯ 3. Античная философия

План:

1. Поиск первоначала. Милетская школа философии: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.
2. Гераклит – рождение диалектики.
3. Элейская школа: Парменид, Зенон.
4. Атомизм Демокрита.
5. Сократ. Сократический метод познания.
6. Платон как основоположник системы объективного идеализма. Мир идей и мир вещей.
7. Аристотель. Учение о материи и форме. Определение человека и его место в обществе.

Цель занятия: показать студентам, что своего наивысшего развития философия достигла в Античной Греции, что древняя греческая философия – общепринятый духовный исток современной философии, всей европейской культуры. Уяснить, что конкретные причины невиданного взлета духовной жизни Греции до сих пор являются предметом размышлений ученых.

1. Поиск первоначала. Милетская школа философии: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.

Своего наивысшего развития в древности философия достигла в Античной Греции. Знание имен *Пифагора, Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля* – норма для каждого грамотного человека в любой стране мира. Необходимо обратить внимание на то, что главной особенностью древнегреческой философии, как и всей философии древности, был **космоцентризм**. Мир, природа, космос, его состояние, изменения, строение, первоначало и законы – вот главный объект интереса античных мыслителей. Даже при обращении к другим проблемам они всегда смотрели на них через связь со всеобщим, с космосом, потому что тогдашний мысли-

тель воспринимался как автономное, индивидуальное существо, он растворялся в общине, полисе, космосе. Позднее *софисты* и *Сократ* обратятся к человеку как к индивиду, но и они не изменили общего типа мышления.

Пытаясь объяснить мир, философы создавали различные учения о бытии (*онтология*). Для обозначения первоосновы, первого принципа, из которого возникает всё остальное, в греческой философии употреблялись два термина: *стойхейон*, означающий элемент, ядро, основу в логическом смысле слова, и *архэ*, означающий перво материю, праматерию, исходное состояние вещей, древнейшую форму в историческом смысле слова.

Таким образом для представителей старейшей Милетской школы: «вода» Фалеса, «*апейрон*» Анаксимандра, «воздух» Анаксимена – означают основополагающий принцип как в смысле *стойхейон*, так и в смысле *архэ*.

Глава Милетской школы Фалес (640-562 до н.э.) – один из семи знаменитых греческих мудрецов, известен тем, что предсказал полное солнечное затмение 585 г., изменил русло реки, научился у мореплавателей ориентироваться по звёздам, научно измерил высоту египетских пирамид, изучил причины наводнения Нила, установил календарь и т.д.. Древние писатели называют Фалеса *первым философом, первым математиком, первым астрономом*.

Но Фалес искал *всеобщую причину*, без которой ничто не может существовать, которая является принципом всего и единой материей для всех вещей. Таковой для Фалеса была *вода*.

В прaosнове Фалеса, в «бесконечной воде», содержится и потенция дальнейшего развития. Всё остальное возникает путём «сгущения» и «разряжения» этой перво материи.

Вода как *витальный принцип* без которой не было бы жизни, то есть существования и реальности. Эта вода как принцип жизни и причина всего, есть нечто божественное. А поскольку вода – принцип жизни и питания, ясно, почему она названа *витальной силой, душой* или «*живой материей*». В этом противоречивом понимании развития можно увидеть определенную тягу к диалектической интерпретации действительности.

Анаксимандр (610-547 до н.э.) был учеником Фалеса. Его книга «*О природе*» не сохранилась, остался один фрагмент – трактат по географии, содержащий также географическую карту. Создание трактата по географии, помимо практической пользы, предполагает рефлекссию и систематизацию непосредственных наблюдений, выраженных в рисунке карты как попытке рациональных объяснений того, что является *порядком* (греч.космос) всего.

Анаксимандром была воссоздана астрономическая сфера с указанием

созвездий. Наиболее интересными из его астрономических взглядов являются мысли о том, что Земля свободно возносится и удерживается, при этом Земля находится в постоянном вечном вращательном движении, которое служит источником тепла и холода. Здесь заключен зародыш геоцентрического воззрения на Вселенную.

По Анаксимандру, существуют многочисленные аспекты реальности, различающиеся между собой, противоположные друг другу, существование которых предполагает общую материю, пространство, в котором вырисовываются контуры границ этих аспектов и противоположностей, рождения и смерти. Они предполагают единое вместилище, которое *безгранично (греч. απειρον)*. Таким образом, все вещи, поскольку они определены и ограничены, находят свое бытие в беспредельном.

Это означает, что каждая вещь есть то, что она есть, как определяемая и измеряемая. Каждая вещь является границей для другой. Каждая вещь рождается и умирает в соответствии с *природой*. Природа является *единой, безграничной и вечной*. В безграничном – принцип и основа всего, где каждая вещь определяется и ограничивается от противоположного к противоположному в соответствии с фатальным и естественным ритмом.

В своем стремлении объяснить природу первоначала Анаксимандр отказывается видеть его в конкретном веществе (воде или воздухе) и осуществляет процесс мыслительного абстрагирования, позволяющее увидеть и сформулировать исходные принципы диалектики.

Анаксимен (585-528 до н.э.) был учеником Анаксимандра и также написал сочинение «О природе». По Анаксимену, основой, материей, без которой ничего бы не было, является *воздух*, или лучше (на греческом архаичном) «*туманность*». «Как наша душа, которая есть воздух, господствует над нами, так также дуновение и воздух вмещают весь космос».

Анаксимен развивает доводы Анаксимандра о «космичности», то есть об органически упорядоченном целом, для которого каждая часть существует с учётом другой и целого. В этом видны проявления первоначальной стихийной диалектики.

Весь мир, состоящий из воды, земли и воздуха, благодаря их координации, считает Анаксимен, как большой живой организм, подобен человеку, являющемуся также составной частью этого целого. Интерпретируя *апейрон*, Анаксимен утверждал, что воздух тоже является беспредельным «*витальным дуновением*». Тем самым формулируя гипотезу о «*витальном принципе*», благодаря которому зарождается целое.

Анаксимен сводит все формы природы к воздуху. Всё возникает из воздуха через его разрежение и сгущение. Разрежаясь, воздух становится сначала огнём, затем эфиром, а сгущаясь ветром, землей и камнем. Анаксимен подошёл здесь к диалектической идее превращения количествен-

ных изменений в качественные.

Если обратиться к современной науке, как она отвечает на вопрос «из чего всё»? Считается, что наша Вселенная возникла в результате взрыва вакуума, отдельного, самостоятельного физического образования. Может показаться, что эта *сингулярность* современной науки очень уж похожа на упоминавшийся *апейрон* Анаксимандра. В действительности же дело обстоит по-другому. Современная наука в отличие от представлений *милетцев* использует и *принципы*, и *законы*. Её представления о *сингулярности* имеют научный характер, подтверждаются теоретическими и экспериментальными данными.

Философы *Милетской школы* были *стихийными* и *наивными материалистами* и *диалектами*. В античности зародилась *диалектика*. Вначале как учение о споре, диалоге, умению оперировать противоположными понятиями и добиваться истины. В то же время греческие мыслители были диалектиками и в более позднем значении этого слова. В их взглядах мир представлялся взаимосвязанным, изменяющиеся его противоположности переходили одна в другую, и не было ничего неизменного. Но все эти взгляды были не систематизированы и не составляли цельной истины, поэтому говорят, что мысль античности носила «*стихийно-диалектический характер*».

2. Гераклит – рождение диалектики.

Дальнейшее развитие философской мысли наиболее убедительно представлено *Гераклитом* (540-480 до н.э.) из *Эфеса*, который в качестве субстанционально-генетического начала Вселенной рассматривал *огонь*. Мировоззрение Гераклита *гилозоистично*. Гераклитовский огонь – не обычное пламя, он наделен жизнью, это «*вечно живой огонь*», порождающий из себя не только телесные стихии, но и души. Гераклит говорит, что «*огонь всё обоймёт и всех рассудит*». Мировой пожар будет мировым судом.

Наконец, его огонь выступает как *логос* (греч.учение, слово).

Логос – разумная необходимость, закономерность, управляющая миром. *Мир* – это упорядоченный Космос, он всегда был, есть и будет вечно живым огнём, закономерно воспламеняющимся и закономерно потухающим.

Гераклит утверждает, что познание *логоса*, *мудрости*, *единство мира* дано не всем.

Гераклит не только стихийный материалист, но и наивный диалектик, который признаёт вечную изменчивость вещей. «*Pantarei*» – всё течёт, всё изменяется. Постоянный ход развития он сравнивал с течением реки, в которую нельзя войти дважды: «*Нельзя дважды войти в одну и ту же реку*», потому что на входящих в ту же реку на бегают, «*все новые и новые*

воды».

Далее Гераклит замечает, что *одно и то же* различно и даже противоположно. Всё в мире состоит из противоположностей, противоборствующего, *всё происходит через распрю, борьбу*. В борьбе противоположностей обнаруживается их внутреннее тождество. Например, «жизнь одних есть смерть других»; «врачи лечат боль болью» и т. д. Гераклит чрезмерно доверяет миру событий, что определяет как слабые, так и сильные стороны его воззрений.

С одной стороны, он подмечает, пусть в наивной форме, важнейшие свойства мира событий – их взаимодействие, связность, относительность.

С другой стороны, он еще не умеет анализировать мир событий с позиций, характерных для ученого, то есть доказательствами, понятиями.

3. Элейская школа: Парменид, Зенон. Представители *Элейской школы Парменид и Зенон* создали учение о едином и неподвижном бытии, постигаемом мыслью. Именно Парменид развил понятие единого Миробога *Ксенофана* в понятие единого бытия и поставил вопрос о соотношении бытия и мышления. Свои философские взгляды изложил в поэме «О природе» в аллегорической форме, где повествуется о том, как молодой человек приходит к богине, которая и сообщает ему истину о мире.

В центре внимания Парменида две главнейшие философские проблемы: вопрос об отношении *бытия и небытия* и вопрос об отношении *бытия и мышления*. Оба вопроса могут быть решены только разумом. Однако разум не безошибочен. Даже на пути к истине его подстерегают ловушки и западни.

Парменид делает весьма резкое различие между подлинной *истиной (алетейя)*, являющейся продуктом рационального освоения действительности, и *мнением (доксой)*, опирающейся на чувственное познание. Чувственное познание нам дает образ кажущегося состояния вещей, и с его помощью нельзя постичь их подлинную сущность. По Пармениду, *дорога мысли* – эта единственная дорога, которая вскрывает истину, разрешает противоречия, вскрывает основу целого, свет бытия. Парменид отстаивает преимущества рационального познания перед чувственным. Решение вопроса о чувственном и рациональном познании у Парменида является скорее логическим следствием его подхода к пониманию мира. Основным для него, как и для всей элейской школы, является наука о бытии, о сущем.

Собственная точка зрения Парменида вытекает из тезиса, что *бытие и небытие* нетождественны, то есть, что *бытие* существует, а *небытие* не существует. Бытие неподвижно, поскольку в случае движения оно должно было бы двигаться от бытия к небытию, которое не существует.

Тотальное единое, совершенное, неделимое, неподвижное и неизменное, тождественное самому себе, полностью всегда присутствующее, *вне-временное и внепространственное* – таковы основные характеристики *бытия*. Сущность каждой вещи, любая вещь тождественна другой. ***И все они объединяются в Единое Бытие.***

Заслуга Парменида в истории философии в том, что он выделил понятие *бытия* как основополагающее понятие философии, положив тем самым начало важнейшей философской дисциплине, впоследствии названной *онтологией* – *учением о бытии*.

Зенон был автором знаменитых *апорий* «*Дихотомия*», «*Ахилл и черепаха*», «*Стрела*», *опровергающих движение*. Первое возражение Зенона против движения («*дихотомия*», *деление пополам*) состояло в следующем рассуждении: движущийся предмет должен дойти до половины пути, прежде чем достигнет его конца, а прежде чем пройдёт эту половину, должен пройти её половину, и т. д. – без конца.

Отсюда Зенон делал вывод, что признание движения приводит к противоречию, а следовательно, невозможно разумом (мышлением) разрешить проблему движения, которое, таким образом, относится к миру ложных мнений, а не к миру парменидовской истины, не к бытию.

Основная ошибка Зенона в этом рассуждении состоит в том, что он абсолютизирует прерывность движения, игнорируя его непрерывность. Между тем реальное *движение* есть *единство прерывности и непрерывности*.

Второй аргумент Зенона против движения «*Ахилл и черепаха*» состоял в следующем: Ахилл начинает свой бег в тот момент, когда находящаяся перед ним черепаха начинает ползти в том же направлении. Ахилл никогда не догонит черепахи; пока он достигнет точки, где она находилась, черепаха уже уползёт дальше; пока он добежит до места её нового положения, черепаха переползёт ещё дальше, и т. д., до бесконечности.

Из этого Зенон делал вывод: самое медленное не будет настигнуто самым быстрым. Признание движения, по Зенону, приводит к нелепости, и потому движение невозможно.

Третий аргумент Зенона против движения «*Стрела*» заключается в следующем: в каждом пункте пути летящая стрела занимает определённое место; движение же предметов требует места большего, чем сам предмет; но стрела не может быть одновременно и такой и другой длины. В каждом пункте пути летящая стрела покоится, другими словами – движения нет, так как сумма состояний покоя не может дать движения.

Зенон, таким образом, рассматривал движение как простую сумму состояний покоя, игнорируя диалектическое единство движения и покоя.

Хотя философия Зенона (как Парменида и Ксенофана) представляет собой метафизическое понимание бытия, но его способ аргументации, мысли о противоречиях и непостижимости движения внесли значительный вклад в развитие диалектического мышления, показали необходимость углубленной разработки понятийного аппарата, были определены призывом к преодолению понятийной стагнации.

4. Атомизм Демокрита. Крупнейшим мыслителем Греции был *Демокрит* (ок.460-371 л. до н.э.), разработавший материалистические представления. Основные положения своей концепции Демокрит заимствовал у Левкиппа, создал на их основе философскую систему. Можно выделить некоторые её положения:

1. *Атомы и пустота.*
2. *Самообразование бесконечного множества возможных миров, а не одного только понятого телеологического универсума.*
3. *Автономное создание мира людей и их языка.*
4. *Наука как математико-геометрический дискурс, на котором образуется мир.*

Вместо единого бытия *элеатов*, он представил мир, состоящим из пустоты и мельчайших неделимых атомов, различное соединение которых создает все предметы мира, в том числе и живые организмы.

Миры, вещи, частицы, по мнению Демокрита, воспринимаются физическим глазом, атомы видятся глазами разума. *Отдельно не существуют ни атомы, ни пустота, а только действительность, состоящая из атомов в пустоте.*

Атомы не имеют качества, они имеют только форму и величину.

Комбинация движущихся атомов порождают миры, становятся причиной их исчезновения и необходимостью. Всегда существует бесконечное множество миров: некоторые формируются, другие уже сформировались, третьи распадаются «в одной части возникают миры, в другой – исчезают».

Феномен человека Демокрит объясняет при помощи своей атомной гипотезы. По его утверждению, человек является результатом соединения двух типов атомов: лёгких сферических, образующих *душу*, обеспечивающих единство с более плотными и тяжелыми атомами, составляющими *тело*.

Душа обеспечивает равновесие, которые и являются жизнью, и она поддерживается до тех пор, пока составляющие душу атомы и атомы внешнего воздуха противодействуют друг другу. Постоянное движение атомов в человеке порождает ощущения.

Теория познания Демокрита, также как его онтология и антропология основана на атомной гипотезе.

Вещи воспринимаются человеком как *образы* – идолы. Для обозначения таких образов человек использует условные выражения – имена; при этом Демокрит указывает на то, что название вещи случайное и не зависит от её природы.

Своей постановкой проблемы человека, его души, его познания Демокрит определяет новые тенденции развития греческой философии. Им предлагается тематика возможностей и границ человека. Демокрит ставит проблему человеческого мира как мира ограниченного рамками рождения и смерти. Именно в этих границах человек существует как в плане языка, мнения, человеческих отношений.

В указанных границах, подобно бесчисленному количеству возможных миров, возможны формирования миров человеческих, как самообъединений людей и равновесий между ними. Говоря современным языком, Демокрит предвосхитил *идею человеческого прогресса*.

5. Сократ. Сократический метод познания. *Сократ* – (469-399 гг. до н.э.). Сократический метод – вопросно-ответный – был новым в современной Сократу философии. С его помощью можно было легко разбивать обывательские представления о мире и его устройстве.

В отличие от натурфилософов, вопросы задаваемые Сократом, касались в основном не природы, не наук и не богов, а были о человеческом сознании, душе, морали и назначении человеческой жизни, политики и эстетики.

Так появился индуктивно-дефиниторный метод поиска истины. Основные составные части «сократического» метода: «ирония», «майевтика» – по форме; «индукция» и «определение» – по содержанию. Сократовская диалектика – это поиск положительной истины.

6. Платон как основоположник системы объективного идеализма. Мир идей и мир вещей. Другой великий греческий философ *Платон* (427-347 гг. до н.э.) стал основоположником идеалистической традиции.

Первоосновой мира, подлинным бытием Платон признавал не чувственно воспринимаемые вещи, а их бестелесные образы «Эйдосы», по-другому «идеи». Эти вечно существующие образы – идеи являются причиной существования вещественных предметов, а также и понятиями об основе каждого класса вещей.

Идеи, это бытие, а предметы обусловлены ими, а также небытием – «материей», которая по его учению, область непрекращающегося движения, возникновения, изменения. «Материя» принимает на себя «идеи» и превращает каждый вид во множестве чувственных вещей, обособленных друг от друга по месту занимаемого пространства.

Идеи представляют иерархическую лестницу, наподобие пирамиды, на вершине которой находится «идея блага», она объединяет мир, делает

его единым, но сама не постигаема разумом, за пределами его «трансцендентно».

7. Аристотель. Учение о материи и форме. Определение человека и его место в обществе. По-новому обратился к проблеме бытия ученик Платона, знаменитый ученый *Аристотель* (384-322 гг. до н.э.), воспитатель Александра Македонского. И для него бытие характеризуется устойчивостью, неделимостью, единством, но он отказывается от общих идей, предметов как подлинного бытия и видит его в индивидуальных вещах, то есть подлинным является не идея человека (его вид), идея лошади (её вид), идея орудия (его вид), а непосредственные человек, лошадь, орудие, но не как чувственно воспринимаемые вещи.

Чувствами познаются лишь свойства сущностей, а сама она – единый, неделимый, невидимый носитель этих черт, то, что делает предмет самостоятельным, конкретным.

Каждая единичная вещь является единством «материи» и «формы». Форма нематериальна, она придает материи конкретность. Форма активна, она превращает материю из возможности в конкретность. Так для медного шара, шар будет формой, которая преобразуя пассивную материю – медь, создает действительность – медный шар, но в тоже время, медь будет формой по отношению к веществам, её создавшим, а шар в свою очередь, будет материей для более высоких форм, а на вершине этой лестницы форм находится для разума перводвигатель или Бог.

Обращаясь к проблеме человека и общества в античной философии, надо вспомнить, что человек рассматривался через его соотношение с космосом, он представлялся как микрокосмос, тождественный окружающему миру, макрокосмосу.

Человек, по определению Аристотеля, есть общественное животное, наделенное разумом. По своей природе человек может существовать только в обществе, но общество должно быть так организовано, чтобы господствовала добродетель и справедливость, которым должны соответствовать разумные формы правления государством. При этом в этике большинство древнегреческих мудрецов ставили на первое место важнейшую из добродетелей – «меру». Ничего сверх меры, избегать крайностей и излишеств – главный принцип античных философов. Но нужно помнить, что полноправным человеком тогда считался свободный, только эллин, только мужчина, достигший 30-летнего возраста и бывший местным уроженцем.

Контрольные вопросы к теме:

1. Что означает космоцентризм?
2. Почему древнегреческих философов представителей Милетской школы называли стихийными материалистами и наивными диалектами?

3. Как вы понимаете высказывание Гераклита: «В ту же реку вступаем и не вступаем. Существоем и не существуем»?
4. Что означает «сократический метод познания»?
5. Платона считают первым признанным объективным идеалистом. Почему?
6. Что нового внёс Аристотель в онтологию?

Литература:

1. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976 г.
2. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985 г.
3. Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1988 г.
4. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях древних философов. – М., 1975 г., 1998 г.
5. Жмудь А.Я. Пифагор и его школа. – М., 1990 г.
6. Кессиди В.Х. Гераклит. – М., 1982 г.
7. Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989 г.
8. Реале Д. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – СПб., 1994 г.
9. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981 г.
10. Рассел Б. История западной философии. – М., 1993 г.
11. Лосев А.Ф., Тахо – Годи А.А. Платон. Аристотель. – М., 1993 г.
12. Рассел Б. Мудрость Запада. – М., 1998 г.

ЛЕКЦИЯ 4. Христианская философия средних веков

План:

- 1. Введение. Патристика. Августин Блаженный.**
- 2. Схоластика. Фома Аквинский.**

Цель занятия: выявить, что в недрах поздней античной философии зародились истоки христианского учения, носящий теоцентричный характер для человека, где реальностью определяющей все сущее. Является уже не природа, а Бог. Именно с возникновением христианского вероучения связано развитие европейской философии и культуры.

1. Введение. Патристика. Августин Блаженный.

Философия средневековья – это философия феодального общества, в своей основе носящая *теоцентричный характер («теос – бог»)*. Мышление любого средневекового человека любые явления, события соотносило с Богом.

Традиционные философские проблемы – познания, бытия, человека, общества – рассматривались через призму божественного творения в бытии и божественного откровения в познании. Критерием истины был не

опыт, наблюдение или практика, а *откровение божие*. Иерархическое мышление ориентировалось на *авторитете Бога, Священных книг и отцов церкви*. Не случайно философия этого периода называлась «*служанкой богословия*».

Философия средневековой Европы получила название «схоластики». Схоластика разрабатывала и углубляла логику, и в употреблении категориального аппарата достигла большего мастерства. Но обслуживая богословие, она уходила от проблем развивающего общества и поэтому стала символом сухой, усложненной и бесполезной умственной работы.

Основателем патристики является **Аврелий Августин -/Августин Блаженный/** (354-430гг.).

Христианской основе своей философии Августин придавал большое значение. Он осуществил то, что только обозначено у его предшественников: сделал Бога центром философского мышления, его мировоззрение было теоцентрическим. Из принципа, что Бог первичен, вытекает и его положение о превосходстве души над телом, воли и чувств над разумом. Это первенство имеет как метафизический, так и гносеологический, и этический характер.

Бог является высшей сущностью, только его существование вытекает из собственного естества, все остальное с необходимостью не существует. Он единственный, существование, которого независимо, всё остальное существует лишь благодаря божественной воле. Бог является причиной существования всякого сущего, всех его перемен; он не только сотворил мир, но и постоянно его сохраняет, продолжает его творить. Августин отвергает представление, согласно которому мир, будучи, сотворённым однажды, развивается дальше сам.

Истину о Боге не может познать разум, но вера... Вера же скорее относится к воле, чем к разуму. Подчеркивая роль чувств или сердца, Августин утверждал единство веры и познания. При этом он стремился не возвысить разум, но лишь его дополнить. Вера и разум взаимно дополняют друг друга: «разумей, чтобы мог верить, верь, чтобы разуметь». Философия Августина отвергает концепцию автономного положения науки, где разум является единственным средством и мерой истины. Это понимание соответствует духу христианства, и на этой основе могла строиться последующая фаза – схоластика.

Характерной чертой понимания Августином процесса познания является христианский мистицизм. Главным предметом философского исследования были *Бог и человеческая душа*. Душа не содержит в себе ничего материального, имеет лишь функцию мышления, воли, памяти, но ничего не имеет с биологическими функциями.

Августин пытался объяснить такие **основные категории времени**, как

настоящее, прошлое, будущее. Ни прошлое, ни будущее не имеют действительной ориентации, она присуща лишь настоящему, посредством которого нечто может мыслиться как прошлое или будущее. Прошлое связано с человеческой памятью, будущее заключено в надежде.

Приведение как будущего, так и прошлого к настоящему доказывает божественную, совершенную абсолютность. ***В Боге раз и навсегда соединены настоящее с прошлым и будущим.*** Августиново понимание противоположности абсолютной вечности Бога и реальной изменчивости материального и человеческого мира стало одной из основ христианского мировоззрения.

Социально-политическая доктрина Августина основана на идее неравенства, которую он отстаивает как вечный и неизменный принцип общественной жизни.

В работе «*О граде божьем*» согласно Августину ***вся мировая история человечества*** есть история борьбы двух враждебных и непримиримых царств: *царство света и тьмы, царства Бога и дьявола.* Царство дьявола он связывает с государством; эта область непрерывной борьбы, войны, конфликтов, борьбы одних слов народа против других.

История человеческого общества имеет по Августину *начало, смысл, конец и завершение.* Смысл истории в победе христианства во всемирном масштабе, в христианизации всего человечества.

2. Схоластика. Фома Аквинский.

Фома Аквинский – (1225/26-1274 гг.). Он систематизировал схоластику и попытался соединить препарированную философию Аристотеля с христианской верой и дать рационалистическое объяснение существования Бога. Его учение получило наименование – ***томизм.***

Центральное место занимает идея гармонии естественного, то есть человеческого разума и религиозной веры. Утверждал, что в христианстве есть положения, которые могут быть доказаны с помощью разума. Таковы положения о том, что Бог – первопричина всех вещей в мире, разумное совершенное существо.

Аквинат для усиления вышестоящего положения формулирует ***пять «доказательств – путей» бытия Бога:***

1. Доказательство от движения.
2. Доказательство от производящей причины.
3. Доказательство от необходимости и случайности.
4. Доказательство от степени совершенства.
5. Доказательство от божественного руководства миром.

К положениям, которые не доступны разуму, могут быть объектом веры. Сюда Ф.Аквинский относит идею божественного творения мира из ничего, догмат о троичности Бога.

Весь мир рассматривается как *иерархическая система*. *Низшую* самую несовершенную ступень в ней занимает *материя, природа*; *высшую* – *сверхчеловеческий дух, абсолютное сознание*, которое творит все существующее.

Философское – теологическое учение Ф.Аквинского стало с XIV века знаменем доминиканских схоластов. С XVI века томизм энергично насаждается иезуитами. Со второй половины XIX века система взглядов Аквината становится *основой неотолизма* – *официальной философской доктрины католической церкви*.

Контрольные вопросы к теме:

1. Что характерно для европейской христианской философии?
2. Сильна ли теология в эмпирическом материале знания?
3. Как христианское богословие овладело греческой философией?
4. Как вы понимаете высказывание Ф.Аквинского: «Теология не следует другим наукам как высшим по отношению к ней, но прибегает к ним как к подчиненным ей служанкам».
5. Попробуйте опровергнуть Ф.Аквинского: «Все, что движется, имеет причиной своего движения нечто иное.... Следовательно, необходимо дойти до некоторого перводвигателя... бога».

Литература:

1. Реале Д. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – СПб., 1994 г.
2. Рассел Б. История западной философии. – М., 1993 г.
3. Рассел Б. Мудрость Запада. – М., 1998 г.
4. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979 г.
5. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979 г.
6. Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. – М., 1991 г.
7. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1975 г.
8. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991 г.

ЛЕКЦИЯ 5. Мусульманская философия средних веков

План:

1. Философские взгляды Аль-Фараби.
2. Авиценна. Решение философских категорий.
3. Ибн-Рушд. Проблема познания и теория «двойственной истины»

Цель занятия: раскрыть, что расцвету схоластики в Западной Европе в XIII в. предшествовало прогрессивное развитие арабской философии и

философии Средней Азии., именуемой мусульманской философией, где поворотным моментом было усвоение учения Аристотеля через призму новых достижений в науке в области астрономии, математики, медицины.

1. Философские взгляды Аль-Фараби.

Абу Наср Мухаммед ибн Тархан (ок. 870-950) воспитывался, учился и жил до 20 лет в родном городе Фараб (древнее название г. Отрара). Развалины этого города находятся в Южно-Казахстанской области. Аль-Фараби дорог нам не только как великий ученый, но он является нашим соотечественником. Он много путешествовал, побывал в разных городах мусульманского Востока, несколько лет жил в Багдаде, являвшемся культурным и политическим центром Арабского халифата. Последние годы своей жизни он провел в Каире, Алеппо, Дамаске.

Аль-Фараби был выдающимся представителем восточного перипатетизма. Одним из основоположников прогрессивного направления арабо-язычной общественно-философской мысли. Его вклад в разработку различных проблем философии, логики, социологии, этики, эстетики весьма значителен и многогранен. В философском, социально-этическом и эстетическом учении Аль-Фараби получили отражение прогрессивные мотивы великих древнегреческих мыслителей.

Аль-Фараби в условиях мусульманского средневековья высказал свои смелые суждения об условиях разумного управления обществом. Он доказывал, что человек достоин счастья и может добиться его не с помощью врожденного начала, а в процессе своей деятельности, что люди могут счастливо жить только в хорошо и правильно управляемом обществе.

Однако Аль-Фараби, придавая большое значение практической деятельности человека, безусловно, был далек от положения, что именно труд выделил человека из царства животных. Но, выдвигая на первый план материальные потребности в качестве условия возникновения человеческого общества, Аль-Фараби решительно отвергает религиозно-теологические и биологические воззрения на эту важнейшую проблему и тем самым делает значительный шаг вперед в раскрытии сущности общества.

Необходимы соглашения между людьми, отмечал Аль-Фараби, установленные нормы справедливости и универсальные законы, которым законодатель придал бы обязательность, отличающуюся беспрекословностью. В этих рассуждениях мыслителя *о силе законов нетрудно усмотреть зачатки идеи «общественного договора»*, развитой в Европе в более позднее время.

В некоторых своих произведениях Аль-Фараби завуалировано критикует современное ему общество, царящие в нем жестокость и произвол, объясняя их попранием принципов морали и разума, где отсутствует спра-

ведливость и подлинное счастье людей; господствует стремление к завоеваниям, наживе, безнравственность и невежество.

Гуманистические идеалы Аль-Фараби, проповедующие справедливость, дружбу народов, равенство всех людей в развитии культуры, науки, умственных способностей и нацеливающие их на достижение благополучия, счастья, совершенства, созвучны насущным проблемам современных стран Востока и всех народов мира. Именно поэтому его энциклопедическое наследие столь органично вписывается в контекст социальной жизни и культуры XX в. И сегодня весьма актуальны слова Аль-Фараби: **«Вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья».**

Он высоко ценит *роль интеллекта в деятельности человека* и был уверен, что **«их разум покажет бессмысленность раздоров (войн)»** между народами и они **«должны прийти к соглашению»** ради достижения **«наивысшего блага»**, т.е. счастья на земле, что **«только человеческий разум решает, что хорошо и что плохо».**

Проповедуя дружбу между народами, гуманизм, возвеличивая самого человека, его способности и разум, Аль-Фараби в своих этических наставлениях высоко ставил способности и волю самого человека, отстаивал реальное счастье людей, призывал их к самосовершенствованию путем постоянного поиска и обучения. **Только «благодаря нраву, – говорил он, – от человека исходят безобразные и прекрасные действия».**

Он оставил миру достойный след в гносеологии. **Аль-Фараби дает следующую классификацию наук:**

наука о языке, логика, математика, естественная и божественная наука и ее подразделы или наука о городе – государстве.

Труд Аль-Фараби по классификации наук **«Ихсоал улум»**, переведённый еще в X-XII вв. на древнегреческий и латинский языки, снискал широкую популярность среди западноевропейских учёных. Последующие исследователи, как на Востоке, так и на Западе справедливо считали этот трактат энциклопедией средневековой науки. Теория классификации Абу Насра сыграла весьма положительную роль и в течение многих столетий сохраняла свое научное значение.

Подробное знакомство с логико-гносеологическими социально-этическими и эстетико-теоретическими и другими суждениями Аль-Фараби помогает лучше понять его многогранное наследие, его эпоху, его многие выводы и положения оказали большое влияние на последующее развитие философской, общественной, этико-эстетической мысли и искусства народов Востока и Европы. Аль-Фараби был глубоко оригинальным учёным и мыслителем. **Его идейными последователями были Ибн-Бадж, Ибн-Рушд и др.**

2. Авиценна. Решение философских категорий.

Наиболее выдающимся ученым и философом Средней Азии, а также Ирана в эпоху феодализма был уроженец Бухары, таджик по происхождению, **Ибн-Сина** (980-1037г.). Ибн-Сина был одним из величайших ученых-энциклопедистов. Не было ни одной науки в то время, которой бы он не занимался.

Но особенно ярко проявился гений Ибн-Сины в двух областях: в медицине и философии. Основной труд Ибн-Сины по медицине – «Канон врачебной науки» – представляет собой подлинную энциклопедию медицинских знаний. В течение пяти веков он служил настольной книгой для врачей как на Востоке, так и на Западе.

Не менее значительна роль Ибн-Сины в области философии. Не даром его, также как и Фараби, называли **«вторым учителем»**, вторым после Аристотеля, который в тот период считался непогрешимым авторитетом в вопросах науки и философии. Ибн-Синой было написано более двухсот произведений, из них около пятидесяти посвящено философским вопросам. Главное его философское сочинение – **«Книга исцеления»**. – **«Китаб ат шиба»**; **«Книга знаний – Дониш нома»**.

Философия по определению Ибн-Сины, есть наука о бытии, как таковом. Предмет ее не те или иные частные проявления бытия, а бытие в целом. **Философию Ибн-Сина делит на три части: на физику** (учение о природе), **логику** (учение о путях познания природы и человека) и **метафизику** (учение о познании бытия в целом). Как великий учёный – естествоиспытатель и врач, он признавал объективное существование природы. В своих естественнонаучных трудах придерживаясь точки зрения фактов, эксперимента, он часто покидал позиции идеализма и религии, становясь на точку зрения материализма.

В учении о логике Ибн-Сина в основном разделяет взгляды Аристотеля. Он много сделал, чтобы вместе представить логическое учение великого древнегреческого философа в чистом виде, без тех схоластических дополнений и извращений, которым оно было подвергнуто в середине века.

Излагая законы и формы логического мышления, Ибн-Сина старался вывести их из особенностей самого бытия. Логические категории и принципы, говорил Ибн-Сина, должны соответствовать вещам, т.е. закономерностям объективного мира. Это положение имело огромное значение, если учесть, что в эпоху средневековья мусульманские схоласты стремились изобразить логику не как науку, а всего лишь как искусство. Ибн-Сина обращал внимание на взаимную связь физики, логики и метафизики.

Физика дает логике идею причинности, логика вооружает физику методом. **«Предметом же высшей науки, – писал Ибн-Сина, – не явля-**

ется отдельной вещи, предмет её – абсолютное бытие, поскольку оно абсолютно. Содержанием ее вопросов являются те состояния бытия, которые происходят из самого бытия и неотъемлемо присущи ему».

Большое значение в философии Ибн-Сины имело различение им *сущности и существования*. В вещах конечных сущность не совпадает с существованием, так что из понятия о конечной вещи нельзя с необходимостью вывести ее существование. В Боге же, как бесконечном существе сущность и существование совпадают, так что из понятия о Боге с необходимостью можно вывести его существование. *Это различение было усвоено Альбертом Великим и от него – другими схоластиками. Влияние этой мысли можно обнаружить и у Спинозы.*

Центральное место в метафизике Ибн-Сина занимает *теория эманации*. Согласно этой теории, мир не создан богом, а возник из него непосредственно через ряд порождаемых им «умов». *Бог не в силах создать что-либо без наличия возможности, источник которой – несотворенная и вечная материя*. Ибн-Сина учил, что если Бог вечен, то вечен также и мир, ибо причина и следствие всегда связано друг с другом: если есть причина, должно быть и следствие. Несмотря на религиозно-богословскую оболочку, теория эманации Ибн-Сины подрывала основу религиозно-мистической идеологии. *Идея о вечности материального мира противоречила догматам религии.*

Ибн-Сина пытался решить *спор между номинализмом и реализмом*, доказывая, что общее существует в единичных предметах, составляя их сущность. В мышлении человека общее существует на основе познания реальных единичных вещей. Общее – это абстракция. Вселенная состоит из единичных вещей.

Универсалии существуют трояко:

1. *«до вещи»* – в божественном разуме.
2. *«в вещи»* – потому что всеобщее – есть существование единичных вещей.
3. *«после вещи»* – в человеческом разуме.

Философские естественнонаучные взгляды Ибн-Сины оказали огромное влияние на дальнейшее развитие науки и философии, как на Востоке, так и на Западе.

3. Ибн-Рушд. Проблема познания и теория «двойственной истины»

К XX веку арабский мусульманский мир значительно расширяется, к этому времени завоевывается уже и север Африки, и Испания. Идеи мусульманских мыслителей через Испанию, тесно связанную с остальной Европой, начинают проникать в умы образованных католиков. Особенно сильное влияние на умонастроения католической Европы оказал *Ибн-*

Рушд (1126-1198). Более известна латинская транскрипция его имени – Аверроэс.

Основная работа Ибн-Рушда называется *«Опровержение опровержения»*. Работа эта полемическая, и опровержение, которое опровергает Ибн-Рушд, – это *«Опровержение философов»*, написанное Аль-Газали.

На русском языке есть еще одна небольшая, но существенная работа *«Рассуждение о связи между религией и философией»*.

Ибн-Рушд, следуя Аристотелю, строит классификацию умозаключений и утверждает, что существует **три вида умозаключений**:

1. *аподиктические*, или собственно научные;
2. *диалектические*, т.е. более или менее вероятные;
3. *риторические*, дающие лишь видимость объяснения.

Соответственно этому существует и *три класса людей*: аподиктики, диалектики и риторики.

Аподиктики составляют меньшинство, это как бы интеллектуальная элита, стремящаяся к истине, обладающая истинно научным методом познания истины.

Гораздо больше тех, кто имеет *диалектическое, вероятностное*, близкое к истине знание, а большинство же людей относятся к типу риториков, довольствующихся поэтическими и метафизическими псевдообъяснениями.

К третьему виду относятся *большинство простых, верующих*, для которых какое-нибудь связано сказанное слово или образ является объяснением и успокаивает их.

К числу диалектиков относятся современные Ибн-Рушду теологи, в том числе и Аль-Газали.

Аподиктиков же меньшинство, и из арабского мира Ибн-Рушда называет Аль-Фараби и Ибн-Сину.

Ибн-Рушд твердо стоял на точке зрения, что первоматерия несотворима, и она не может исчезнуть. Признавая бытие Бога, он считал, *что Бог не предшествует бытию материи («она совечна» ему)* и, что функция Божества – превратить потенциальные, внутренне присущие первоматерии формы в действительные. Движение столь же вечно, как и материя. Движение, изменение и разрушение – содержится как возможность самой материи.

Аверроэс обосновывает концепцию так называемой *«двойственной истины»* разума, которые не могут противоречить истинам «священных» книг: они находятся в разных плоскостях. Эта концепция оказало большое влияние на философскую жизнь в Западной Европе.

Контрольные вопросы к теме:

1. Почему Аль-Фараби идеализировал «добродетельный город»?
2. Что означает теория «эманации» у Ибн-Сины?
3. Оправдана ли теория «двойственной истины» у Ибн-Рушда?
4. Какое влияние оказала мусульманская философия на развитие западно-европейской культуры.

Литература:

1. Абишев К. Философия. – Алматы. 2002 г.
2. Габитов Т.Х. Философия. – Алматы. 2000 г.
3. Антология мировой философии в 4-х томах. – М., 1968 г.
4. Мир философии в 2-х частях. – М., 1991 г.
5. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 томах. – М., 1991 г.
6. История философии в кратком изложении. – М., 1991 г.
7. Ю. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М. 1991 г.
8. Мень А. История религии /в поисках пути, истины и жизни/ – М., 1999 г.
9. Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана. – М., 1960г.
10. Игнатенко А.А. В поисках счастья. – М., 1989 г.
11. Ислам: энциклопедический словарь. – М., 1991 г.

ЛЕКЦИЯ 6. Философия эпохи Возрождения

План:

1. Специфика эпохи Возрождения и их отражение в философии. Н.Кузанский и его философские взгляды.
2. Проблема политики и морали в философии Н.Макиавелли.
3. Религиозная реформация и ее значение для формирования «человеческого лица» европейского капитализма.

Цель занятия:

Нацелить студентов на то, что в философии эпохи Возрождения происходит смена приоритетов в понимании назначения человека. Философия приобретает антропоцентрический характер.

1. Специфика эпохи Возрождения и их отражение в философии. Н.Кузанский и его философские взгляды.

Эпоха Возрождения (Ренессанс) в XV-XVI вв., означала кризис феодального строя и зарождение в Европе капитализма. Для философии это время стало своеобразным переходным периодом – от теоцентризма к рационализму, к исследованию мира средствами научного познания.

Эпоха Возрождения была периодом органичного синтеза философской мысли, науки и искусства.

Философия эпохи Возрождения является связующим звеном между средневековым теоцентризмом и научно-философским мышлением Нового времени. *Характерной чертой философии этого периода является ярко выраженный гуманизм.* В целом философию эпохи Возрождения можно охарактеризовать как антропоцентризм.

Характерные черты философии эпохи Возрождения:

- тесно связано с развитием естествознания;
- широко использовала античное культурное и собственно философское наследие;
- имела художественные формы изложения философских взглядов;
- повернула характер решаемых проблем в сторону гуманизма и антропоцентризма;
- отрицала и критиковала схоластику.

В период Возрождения формируются новые философские направления: *пантеизм и деизм*. С точки зрения пантеизма Бог – это то же самое, что и мир. Деизм отвергал идею личного Бога и его повседневное вмешательство в жизнь природы и общества. Деизм рассматривал Бога лишь как первопричину, как творца мира, т.е. безличное начало, сообщившее миру его законы, которые после творения действуют самостоятельно.

Одним из первых к пантеизму пришел Н.Кузанский.

Николай Кузанский (1401-1464 гг.) – немецкий философ. Ему принадлежат теологический трактат *«О скрытом боге»*, *логико-философский трактат «О предпосылках»*.

Центральной проблемой философии К.Кузанского является *проблема соотношения Бога и мира*. В противовес схоластическому «знанию» о Боге и мире он выдвигает концепцию «ученого незнания». Здесь речь идет о невозможности выразить полноту познания в терминах схоластической формальной логики, о сложности и противоречивости самого процесса познания.

Единственно возможным способом постижения бога является так называемое *апофатическое или отрицательное богословие*. Само по себе перечисление божественных атрибутов оказывается несостоятельным, т.к. ни одно определение, ни все они в совокупности не могут исчерпать бесконечности и величия божественной природы.

Н. Кузанский осуществляет философский подход к проблеме Бога и мира. *Бог трактуется им как бесконечное единое начало и вместе с тем скрытая сущность всего.* Н.Кузанский различает Бога как предмет религиозного почитания, культа, основывающегося на «положительных утверждениях» ортодоксальной теологии, от Бога как объекта философского познания, возможно только с позиции ученого незнания, сохраняющего за собой «суждении истины».

В трактате *«О неинном»* он различает язык писания от языка философского рассуждения: «т.е., кто именуют троицу отцом, сыном и святым духом», говорит он, «менее точно» приближаются к божественной троичности.

Ближе к истине оказались бы те, кто *«провозглашает троицу единством, равенством, связью»*, т.е. кто трактует ее в терминах предложенной им философии.

Трактовка Бога как бесконечного единства связана с диалектическим учением о Боге как средоточии единства противоположность и о переходе от бога к миру как процессе раскрытия этого диалектического единства, как о переходе от единства к множественности, от бесконечного к конечному.

Бог получает у него наименование *абсолютного максимума или абсолюта*. Бог есть единое и единственное начало:

«Абсолютный максимум единственен, потому что он – все, в нем – все, потому что он высший предел».

Бог может быть поименован и минимумом, и в нем абсолютный максимум и минимум совпадают. Максимум бесконечен, и поэтому он не только превосходит все вещи и заключает их в себе, но он *«несравненно выше их всех»*.

В более поздних сочинениях Н.Кузанский применяет для наименования бога понятия *«неинное»* и *«бытие-возможность»*. В качестве *«неинного»* Бог *«есть для всего принцип бытия и познания»*. *«Неинное»* есть наиболее полное выражение *«отрицательного»* определения Бога, в качестве *«неинного»* он не есть *«ни субстанция», ни сущее, ни ничто*.

Именно определение Бога как *«неинного»* приводит к категорическому выводу отрицательного богословия, что *«бог есть во всем и в то же время ничто из всего»*.

Понимание Бога как *«бытия-возможности»* исходит из того *«что только один бог есть то, чем он может быть»*, т.е. заключает в себе всю возможность бытия и в то же время всю полноту вечной актуализации бытия.

2. Проблема политики и морали в философии Н.Макиавелли.

Особое место в философии Возрождения занимают концепции, обращенные к проблемам государства: основанные на реалистических принципах политические теории *Николо Макиавелли* (1469-1527) и *Франческо Гвиччардини* (1482-1540) и *социальные утопии Томаса Мора* (1479-1555) и *Томмазо Кампанеллы* (1568-1639).

Самым крупным и оригинальным из них был итальянский мыслитель, историк и государственный деятель *Николо Макиавелли*, автор известных трактатов *«Государь»* и *«Рассуждения о первой декаде Тита*

Ливия».

Средневековую концепцию божественного предопределения Макиавелли заменяет идеей фортуны, признавая силу обстоятельств, которые заставляют человека считаться с необходимостью. Но судьба лишь наполовину властвует над человеком, он может и должен бороться с обстоятельствами. Поэтому наряду с фортуной движущей силой истории Макиавелли считают *Вирту (virtu)* – воплощение человеческой энергии, умения, таланта. Судьба «...являет свое всесилие там, где препятствием ей не служит доблесть, и устремляет свой напор туда, где не встречает возведенных против нее заграждений». *Подлинным воплощением свободы человеческой воли является для Макиавелли политика, в которой существуют «естественные причины» и «полезные правила», позволяющие учитывать свои возможности, предвидеть ход событий и принять необходимые меры.*

Задачу политической науки Макиавелли видит в том, чтобы, исследовав реальные качества человеческой природы, соотношение борющихся в обществе сил, интересов, страстей, объяснить действительное положение вещей, а не предаваться утопическим мечтам, иллюзиям, догмам.

Именно Макиавелли решительно разорвал узы, которые в течение столетий связывали вопросы политики с нравственностью: *теоретическое рассмотрение политики было освобождено от абстрактного морализирования.* Как сказал известный английский философ XVII в. Ф.Бэкон: «...нам есть, за что благодарить Макиавелли и других авторов такого же рода, которые открыто и прямо рассказывают о том, как обычно поступают люди, а не о том, как они должны поступать».

Политический реализм Макиавелли проявляет и при анализе государственных форм. Будучи сторонником республики, он, тем не менее, считал невозможным объединение Италии на республиканских началах. Исследуя деятельность *Медичи, Сфорца, Чезаре, Борджиа*, Макиавелли приходит к идее «*нового государя*» – абсолютного властелина.

Такой правитель должен соединять в себе черты льва – чтобы сокрушить противника в открытом бою. Он должен придерживаться принципа твердой власти, в необходимых случаях проявляя жестокость. «...*Государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться умением, смотря по надобности.*»

Подобные рассуждения Макиавелли создали ему печальную славу учителя тиранов и автора тезиса «*цель оправдывает средства*», а его имя стало синонимом проповеди политического вероломства и насилия – «*макиавеллизма*». Упрощенно истолковав позицию мыслителя как требование вседозволенности для государя, его оппоненты не учли важного

обстоятельства: Макиавелли был не пропагандистом жестокости и лицемерия, а беспощадным исследователем реальной политической практики своей эпохи.

Творческое наследие Макиавелли не свободно от противоречий, но несомненная заслуга мыслителя состоит в том, что он низвел политику с высот заоблачного лицемерия на реальную почву, превратил ее объект беспристрастного анализа, тем самым, возвысив ее, с одной стороны, до науки, с другой – до искусства возможного.

3. Религиозная реформация и ее значение для формирования «человеческого лица» европейского капитализма.

Начало XVI в. ознаменовалось крупнейшим кризисом римско-католической церкви. Апогеем её нравственного упадка и предметом особого возмущения стала *продажа индульгенций* – грамот, свидетельствующих об отпущении грехов. Торговля ими открывала возможность искупить преступление без всякого раскаяния, а также купить право на будущий проступок. **«95 тезисов против индульгенций»**, вывешенные в 1517 г. на дверях церкви в Виттенберге немецким богословом *Мартиним Лютером* (1483-1546), имели огромный резонанс.

Они послужили мощным стимулом для выступлений против официальной церковной идеологии и послужили **началом Реформации** (*от лат. **reformatio** – преобразование*) – движения за обновление веры, обратившегося против папства.

Реформационные процессы, приведя к расколу римской церкви и созданию новой разновидности христианства – *протестантизма*, проявились с разной степенью интенсивности во всех странах католической Европы.

Теоретические положения, выдвинутые Мартином Лютером и его последователями – швейцарским священником *Ульрихом Цвингли* (1484-1531) и французским богословом *Жаном Кальвином* (1509-1564), имели не только религиозный смысл, но были наполнены и социально-политическим и философским содержанием.

Отношения же Реформации и Ренессанса противоречивы. С одной стороны, гуманистов Возрождения и представителей Реформации роднила глубокая неприязнь к схоластике, жажда религиозного обновления, идея возврата к *истокам* (в одном случае – к античным, в другом – к евангельским).

С другой стороны, Реформация – это протест против ренессансного возвеличивания человека. Главная идея тезисов Лютера состояла в том, что вся жизнь верующего должна быть покаянием, и нет необходимости в особых поступках, изолированных от обычной жизни и специально преследующих цели спасения.

Человек не должен как монах бежать от мира, наоборот, ему следует добросовестно исполнять свое земное призвание. Всякое занятие, если его польза не вызывает сомнений, может рассматриваться как святое дело.

Это коренное переосмысление покаяния привело к формированию *новой, предпринимательской этики (получение прибыли признается делом, угодным Богу, если совершается без ростовщических хитростей, при условии потребительского воздержания, честности в деловых отношениях и непременно инвестирования нажитого богатства)*. Утверждение этих новых норм и ценностей, определивших «*дух капитализма*», сыграло решающую роль, по мнению известного немецкого мыслителя XX в. *Макса Вебера*, в разложении натурального хозяйства и становлении капиталистических отношений.

Контрольные вопросы к теме:

1. Почему для философии эпохи Возрождения характерен ярко выраженный гуманизм?
2. Как вы понимаете антропоцентризм?
3. Что означает у Н.Кузанского «апофатическое богословие»?
4. Чем отличается «пантеизм» от «деизма»?
5. Как соотносятся понятия «мораль и политика» у Н. Макиавелли?

Литература:

1. Бруно Д. Диалоги. – М., 1949 г.
2. Винчи Л. Избранные естественнонаучные труды. – М., 1955 г.
3. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980 г.
4. Данте А. Божественная комедия. – М., 1967 г.
5. Кампанелла Т. Город Солнца. – М., 1955 г.
6. Мор Т. Утопия. – М., 1978 г.
7. Кузанский Н. Соч. в 2-х т. – М., 1979 г.
8. Монтень М. Опыты. – М.- Л., 1957-60 гг.
9. Асмус ВФ Историко-философские этюды. – М., 1984 г.
10. Очерки по истории мировой культуры. – М., 1997 г.
11. Вольтер Ф.М. Философские сочинения. – М., 1988 г.
12. Дидро Д. Избранные философские произведения. – М., 1941 г.
13. История философии в кратком изложении. Перевод И.И. Богута – М., 1991 г.

ЛЕКЦИЯ 7. Философия Нового Времени

План:

1. Философия Ф. Бэкона. Эмпиризм в гносеологии. Индуктивный метод.
2. Рене Декарт. Принцип сомнения и его значение для обоснования рационализма теории познания.
3. Пантеизм Б. Спинозы.
4. Концепция «общественного договора» Т. Гоббса.
5. Учение о первичных и вторичных качествах Дж. Локка.

Цель занятия:

Выявить, что характерными особенностями философии XVII в. были тесная связь с естествознанием, борьба против засилья схоластики, обоснование идеологии формирующейся буржуазии; главный девиз философии этого периода: не «наука для науки», а расширение власти человека над природой с помощью науки, совершенствования самого человека.

1. Философия Ф. Бэкона. Эмпиризм в гносеологии. Индуктивный метод.

В недрах феодализма развиваются и постепенно завоевывают господство новые капиталистические отношения, связанные с Новым Временем и Эпохой Просвещения. *В этот период на место, ранее занимаемое искусством, перешла наука. Наука ориентировала на познание*, поэтому в этот период в философии большое внимание уделяется проблемам методов познания (учение о познании – *гносеология*).

Одним из создателей современной науки был английский философ **Френсис Бэкон** (1561-1626), *он обращает науку на достижение практических результатов*, от созерцания природы к господству над ней, а также разрабатывает методику научного познания. В гносеологии Нового Времени противостояли друг другу два направления – **эмпиризм и рационализм**.

Бэкон был одним из главных представителей эмпиризма. Он выдвинул лозунг «Знание – сила», и если для средневекового человека «знания – это божественное откровение», то Бэкон утверждал, что знание достигается в опыте (эмпирио-опыт). Он разрабатывает приемы получения знания, особое место, уделяя индуктивному методу (от частных наблюдений к общему выводу) в отличие от средневековой дедукции (от общих положений к частному выводу).

В то же время, *в индукции он сосредотачивает внимание не только на фактах, подтверждающих вывод, но и на фактах, опровергающих его.*

Используя перечисления и исключения, можно добиться нового источника, истинного знания.

Человек может достигнуть истинного знания, но для этого он должен избавиться от заблуждений и предрассудков, источниками которых могут быть особенности человека, влияние ложных авторитетов и сам язык, осваиваемый людьми вместе с предрассудками предшествующих поколений.

2. Рене Декарт. Принцип сомнения и его значение для обоснования рационализма теории познания.

Представителем другого направления – рационализма – был французский мыслитель *Рене Декарт* (1596-1650).

Декарт, как и Бэкон, был одним из создателей современной науки, а с нею и новоевропейской культуры. Он так же ставил под сомнение предшествующую традицию, знание и считал задачей науки (а философия, в его представлении, наука наук) достижение господства человека над природой. Но источник знания он видел не в опыте и не в чувстве, как считали сенсуалисты, а в разуме. Сомнению можно подвергнуть все, кроме существования самого сомневающегося. Отсюда положение: *«Я мыслю, следовательно, существую»*.

Существует познающий мир, а возможность мыслить и познавать мир дают врожденные идеи, изначально присутствующие в разуме; и если правильно их использовать, то можно получить истинное знание о вещах. *Критерием истинности*, по Декарту, является ясность, отчетливость, незатуманенная мысль. А главный метод познания – *интуиция и дедукция*. Он формирует требования:

1. Допускать в качестве истинных методов только такие положения, которые представляются уму ясно и отчетливо, не могут вызвать никаких сомнений в их истинности;
2. Расчленять каждую сложную проблему или задачу на составляющие ее частные проблемы или задачи;
3. Методически переходить от известного и доказанного к неизвестному и недоказанному;
4. Не делать никаких пропусков в логических звеньях исследования.

Метод познания Декарта оказал существенное влияние на естествознание, в первую очередь на математику (он сам был выдающимся математиком). А математизация физики привела к появлению механики и созданию механико-математической картины мира, в которой весь мир и человек представлялись подобием машинных механизмов, где все явления обуславливались предшествующими, а Бог если и признавался, то лишь как первопричина изменений, *давший первый толчок (импульс) этой машине (эти взгляды получили название – деизма)*.

3. Пантеизм Б. Спинозы.

Барух (Бенедикт) *Спиноза* (1632-1677). Главные труды Спинозы – «*Богословско-политический трактат*», «*Этика*». Своим учением о единой субстанции как основе всех материальных вещей и духовных явлений предпринял попытку обосновать единство мира. Впрочем, отдавал дань деизму, Спиноза называет субстанцию Богом. *Поэтому его философию часто называют пантеизмом.*

Прежде всего, Бог – это причина самого себя, это совпадение свободы и необходимости, сущности и существования. *Бог Спинозы имманентен, (внутренне присущ) природе.* Поэтому природа с одной стороны, является *природой творящей* (*natura naturans*), субстанцией, с другой стороны – *природой творимой* (*natura naturata*).

Основной трудностью для натуралистического пантеизма является объяснение связи между Богом и природным миром, «*природой творящей*» и «*природой творимой*», поскольку они одно и то же. Бог – это безличная сущность мира, поэтому и отношения между Богом и миром Спиноза пытается пояснить с помощью математической метафоры.

В Боге по учению Спинозы стремление к самосохранению полностью реализовано, свобода Его никем и ничем не ограничивается, он – причина самого себя. *Его свобода есть Его необходимость.*

4. Концепция «общественного договора» Т. Гоббса.

Томас Гоббс (1588-1679 гг.). Труды: «*Философские элементы учения о гражданине*», «*Левиафан*». В учении о государстве и праве Гоббс указывает на два состояния человеческого общества: *естественное и гражданское.*

Естественное состояние получится, если вычленим все, что внесло государство. В естественном состоянии люди действуют, руководствуясь только природным законом самосохранения. *В этом состоянии каждый имеет право на все, что он может захватить, взять.* Здесь право совпадает с силой.

Таким образом, естественное состояние есть состояние войны всех против всех. Но эта война противоречит стремлению к самосохранению, поэтому следует искать мира.

Мир посредством договора..., заключение означает *гражданское состояние* – государство единой воли, где каждый должен свою частную волю подчинить одному или группе лиц, так возникает государство. Таким образом, Т. Гоббс, выдвинул *натуралистическое учение о власти, что государство не божественное, а естественное установление.*

5. Учение о первичных и вторичных качествах Дж. Локка.

Джон Локк (1632-1704 гг.) – *сенсуалист*, он считает, что только чувственные данные обладают качеством непосредственной истинности, все

знание должно быть выведено из чувственного восприятия. *Сенсуализм – необходимая составная часть эмпиризма.*

Душа человека – «*чистая доска*» (*tabula rasa*), на которой опыт посредством единичных восприятий пишет свои знаки. Есть два вида опыта – **внешний и внутренний**.

➤ **внешний** опирается на ощущение

➤ **внутренний** – на рефлексию.

Внешний опыт более фундаментален, поскольку дает толчок рефлексии – источнику внутреннего опыта.

Однако внешний опыт не монолитен, он включает в себя «*идеи*» **первичных и вторичных качеств**. «Идеей» для Локка является не только теоретическая конструкция, но и представление, основанное на ощущении.

Первичные качества находятся в самих телах и адекватно представлены в наших ощущениях. Это плотность, протяженность, фигура, движение или покой, число.

Вторичные качества не находятся в самих вещах, они лишь кажутся нам таковыми, а на самом же деле являются продуктом движения частиц, недоступных человеческому восприятию. Это цвет, вкус, звук, тепло или холод.

«Идеи», полученные из внешнего и внутреннего опыта, – лишь материал знания. Только после обработки их с помощью определенных процедур (сравнения, сочетания, абстракции) возможно знание. Однако знание определяется как, правильным комбинированием идей, так и отбором исходных, «простых» идей.

Ошибки возникают как в результате несоблюдения правил комбинирования идей, так и в результате использования не только идей первичных, но и вторичных качеств. ***Все общие идеи – произведения разума, реально существуют только единичные вещи.*** Истинным можно назвать только то, знание, которое представляет собой мыслительную форму, которое обработано с помощью разума.

Теорию познания Дж. Локка все исследователи называют выражением здравого смысла, философией, лишенной крайностей.

Контрольные вопросы к теме:

1. Как проявляется эмпиризм в гносеологии Ф.Бэкона?
2. Чем отличается эмпиризм от рационализма?
3. Дать характеристику пантеизму Б.Спинозы.
4. Согласны ли Вы с концепцией «общественного договора», что это не божественное, а естественное установление?
5. Отличие первичных и вторичных качеств?

Литература:

1. Абишев К. Философия. – Алматы. 2002 г.
2. Габитов Т.Х. Философия. – Алматы. 2000 г.
3. Антология мировой философии в 4-х томах. – М., 1968 г.
4. Мир философии в 2-х частях. – М., 1991 г.
5. История философии в кратком изложении. – М., 1991 г.
6. Асмус ВФ Историко-философские этюды. – М., 1984 г.
7. Очерки по истории мировой культуры. – М., 1997г.
8. Вольтер Ф.М. Философские сочинения. – М., 1988г.

ЛЕКЦИЯ 8. Классическая немецкая философия

План:

1. **И. Кант – родоначальник немецкой классической философии.**
«Коперниканский переворот» в теории познания.
2. Система и метод Г. Гегеля.
3. Материализм Л. Фейербаха.

Цель занятия: показать, немецкая философия была наивысшим достижением всего предшествующего мира развития философии и стала образцом для последующих философских систем; что немецкая философия совершила революцию в умах, где новые трактовки получают теория познания, диалектический материализм и человек.

1.И.Кант – родоначальник немецкой классической философии. **«Коперниканский переворот» в теории познания.**

Немецкую философию конца 18- начала 19 века не случайно стали называть классической, потому что она была наивысшим достижением всего предшествующего мира развития философии и стала образцом для последующих философских систем. Следует обратить внимание на то, что именно *в Германии философия совершила такой великий переворот, что его сравнивают с Французской революцией в умах.*

Немецкая классическая философия связана, прежде всего, с именами Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, а также с именами представителей антропологического материализма, в частности, Фейербаха.

Главными достижениями немецкой классической философии были разработки *диалектического метода и перенос внимания на субъект познавательной деятельности и понимание человека как деятельной структуры.*

Первым в череде представителей немецкой классической философии был выдающийся мыслитель *Эммануил Кант (1724-1804 гг.). Помимо собственной философии он внёс вклад в развитие естествознания.*

Среди его достижений **концепция происхождения солнечной системы** из разреженного газового облака, что на многие годы опережало развитие тогдашней науки, наносило удар по представлениям о неизменной Вселенной.

Кант осуществил переворот в философии, переместив центр внимания **на субъект познавательной деятельности**. Если раньше философы рассуждали о том, что такое *природа, мир, человек*; что можно получить истинные знания, если преодолеть ошибки в индивидуальном субъективном восприятии, то Кант обратился к тому, *почему возможно знание о мире, о природе, человеке*.

Все эти знания – результат деятельности субъекта познания, поэтому им и надо заниматься. **Кант перешел от онтологических проблем к гносеологическим.**

Собственно мир, природа для Канта – это «*вещи в себе*», они не познаваемы. В своем опыте человек может судить не о самих «вещах в себе», а лишь об явлениях, с которыми он непосредственно сталкивается. Человек воспринимает мир и свои ощущения, укладывает в определенном порядке, а этот порядок задают *особые формы восприятия* – **Пространство», «Время**». Они доопытны, то есть изначально присутствуют у субъекта.

По Канту, пространство и время – это не характеристика мира, а только способность человека раскладывать свои ощущения в определенном порядке (*внешнее созерцание* – это пространство, внутреннее – время).

Наряду с чувственной стороной, способностью познания существует другая познавательная способность – **мышление (рассудок)**. И если чувственное познание воспринимает мир и создает его картину через ощущение, *то рассудок познает мир через понятия, а формой для понятий (как пространство и время для ощущений) является априорные формы мышления (изначально присутствующие у человека)*, которые подводят чувственные знания *под категории (категории – наиболее полные фундаментальные понятия)*.

Категории как следствие изначальной способности рассудка позволяют существовать общезначимым знаниям, теоретическим наукам.

По Канту человеческое сознание само создает мир – (вернее, только его картину), и человек может получить подтверждение своих знаний о природе только потому, что он раньше уже вложил в нее, еще до опыта, с помощью априорных форм, представление о ней. **Человек может познать лишь то, что он сам создал.**

Представление о невозможности подлинного знания называется

агностицизм, а то, что человек сам создает окружающий мир – субъективным идеализмом. Общие знания у различных людей осуществляются, по Канту благодаря *трансцендентному* (запредельному, непознаваемому разумом) единству человечества.

Рассудок, по Канту, может судить лишь о том, что уже обусловлено чем-либо, что находится в пределах опыта. Но кроме рассудка существует еще и *разум*, он порождает идеи о безусловном, что никогда не может быть дано в опыте.

Это идея души как единства и источника внутреннего мира; *идея космоса, мира* как единства и абсолютного источника всех явлений вообще.

Когда рассудок пытается вторгнуться в внеопытную сферу (сферу разума), то разум впадает в противоречие (антиномии), так можно показать, что мир конечен и бесконечен, что он вечен и что он когда-то возник, что материальные частицы, из которых состоит мир, бесконечно делимы, и что они неделимы.

Это означает, что разум противоречив сам по себе (это открытие заслуга Канта), он отвечает на те, вопросы, которые не имеют права ставить, так как это «*вещь в себе*».

2. Система и метод Г. Гегеля.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831 гг.) Гегель создал свою систему, основу которой составила диалектика. Теперь на место *трансцендентального субъекта становится общемировая культура*; теперь культура является носителем общего знания. За отсутствие историзма, за схематизм критикует Гегель Канта.

Условием истинного знания по Гегелю, является то, что мышление и бытие развиваются по одним законам, и каждый человек проходит в своем развитии ступени развития культуры, но так как культура исторична, то нужно говорить об исторической истине, истине этого времени.

Гегель – объективный идеалист. В основе мира он представил «*абсолютную идею*», «*мировой дух*». Он раскрывается в системе категорий от наиболее общих до самых конкретных (от просто бытия, качества, количества, меры до механизма, химизма, организма).

Мировой дух, через развивающиеся понятия воплощается в культуре, в человеке, в истории. Чтобы затем, пройдя ступени развития, достичь совершенства, т.е. «абсолютная идея» вновь становится тождественной сама себе.

У Гегеля, как идеалиста, первична идея, поэтому в его системе развиваются и изменяются не предметы материального мира, а понятия. *Учение Гегеля явилось вершиной развития идеалистической диалектики.*

В античности *диалектика* представлялась как искусство спора, умение, оперируя словами, доказать свою правоту. *Сейчас под*

диалектикой понимается учение о наиболее общих закономерных связях, становление и развитие бытия и сознания, и основанном на этом методе познания. Диалектика подразумевает, что все явления в мире взаимосвязаны, развиваются и ничто не является неизменным.

В этом отличие ее от господствующих в то время метафизических представлений, по которым мир является механической неизменной машиной, все движение в которой осуществлялось по заданному кругу. *Источником движения, в Гегелевской диалектике являются противоречия, которые есть импульс развития самого духа.* Поэтому вся история природы, человека и культуры – это есть процесс, в котором в результате борьбы противоречий происходит отрицание прошлого и восхождение на новую степень со снятием накопленного в отвергнутой ступени.

Диалектический метод Гегеля сам оказался в противоречии с его системой, отвергая любые законченные формы, он, тем не менее, признавал венцом человеческого развития современную ему Прусскую монархию, в этом сказалось ограниченность Гегеля.

В лице Гегеля идеалистическая немецкая классическая философия достигла своей вершины и была подвергнута критике и переосмыслению с материалистических позиций Людвигом Фейербахом.

3. Материализм Л. Фейербаха.

Людвиг Фейербах (1804-1872 гг.) учился у Гегеля и вначале был его последователем, но затем перешел на позиции материализма. Фейербах резко критиковал религию и идеалистическую философию как рационализированную религию.

Религия и идеализм – это результат бессилия человека по отношению к неподвластным ему силам. Бессилие порождает фанатизм, в котором человеческие сущности отчуждаются от самого человека и приобретают образ бога.

По Фейербаху, *религия и идеализм основаны на вере в догмы, а в основе философии – стремление к знанию, чтобы раскрыть действительную природу вещей.* Главной особенностью материализма Фейербаха является его антропологический характер. Если для механико-материалистических представлений 18 века человек и мир были, прежде всего, механизмы, то для Фейербаха человек, прежде всего биологическое существо, органическое единство души и тела, и такой человек находится в центре его мировоззрения.

В теории познания Фейербах критикует абстрактное мышление, он считает ощущение, главным источником познания, выступая как сенсуалист.

Критикуя Гегеля, Фейербах отказался от его диалектики, поэтому его человек оказывается не конкретным представителем какого-либо общест-

ва, а человеком вообще, объектом исследования становится *абстрактный человеческий род*.

Фейербах отвлекается от исторической деятельности людей, и поэтому его подход носит абстрактный созерцательный характер, за что его критиковал К.Маркс в работе «Тезисы о Фейербахе».

По Фейербаху, признание объективности формируется в человеческом общении, в любви к другому человеку. И на место иллюзорной отчужденной любви к богу должна подняться подлинная альтруистическая любовь к другим людям. *Фейербах оказал большое влияние на формирование взглядов К.Маркса и Ф.Энгельса.*

Контрольные вопросы к теме:

1. Почему немецкую классическую философию сравнивают с французской революцией в умах?
2. Что представляет собой кантовская «вещь в себе»?
3. Прокомментируйте фразу Канта о том, что деятельность есть наше определение. Что имеется в виду? Почему деятельность определяет человека?
4. Что Кант называет моральной смертью разума?
5. Как вы понимаете следующее высказывание К.Маркса: «У Гегеля диалектика стоит на голове, надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно»?
6. Почему у Л.Фейербаха материализм называется антропологическим?

Литература:

1. Абишев К. Философия. – Алматы. 2002 г.
2. Габитов Т.Х. Философия. – Алматы. 2000 г.
3. Антология мировой философии в 4-х томах. – М., 1968 г.
4. Мир философии в 2-х частях. – М., 1991 г.
5. История философии в кратком изложении. – М., 1991 г.
6. Гайденок П.П. Философия Фихте и современность. – М., 1979 г.
7. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986 г.
8. Гегель Наука логики. Т.3. – М., 1972 г.
9. Фейербах Л. История философии в 3-х т. Т.3. – М., 1967 г.
10. Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т 1-2. – М., 1955 г.
11. Маркс К. "Тезисы о Фейербахе" Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т 42.
12. Маркс К., Энгельс Ф. "Немецкая идеология" Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 43.

ЛЕКЦИЯ 9. Марксистская философия

План:

1. Начальный этап творческой эволюции К.Маркса. Анализ классической политической экономики в русле коммунистических идей.
2. Формирование основ материалистического мировоззрения. Человек, его порабощение, самоосвобождение, свобода.
3. Критика марксизма.

Цель занятия: выявить отличие начального этапа и второго этапа в развитии марксизма; дальнейшее его углубление в вопросах материалистического понимания истории и сущности человека. Показать интерпретацию марксизма.

1. Начальный этап творческой эволюции К.Маркса. Анализ классической политической экономики в русле коммунистических идей.

В принципе следует различать два этапа в возникновении марксистской философии: I-й этап – отход от прежней идеалистической позиции и критика ее, постепенное выдвижение альтернативной точки зрения в рамках целостной системы материализма. II-й этап – формирование и развитие диалектико-материалистического мировоззрения.

На первом этапе в духовном развитии **Карла Маркса и Фридриха Энгельса** происходил переход от идеализма и революционного демократизма к материализму и коммунизму. Начало первого этапа – *«Экономическо-философские рукописи 1844 г.»*. К.Маркса, а завершение – *«Нищета философии»* и *«Манифест Коммунистической партии» (1847)*. В двух последних работах завершается процесс формирования марксизма: уже последовательно проводится диалектико-материалистическое воззрение на общество. Разрабатываются основополагающие идеи научного социализма.

Карл Маркс (1818-1883 гг.). В начале творческой деятельности Маркс примыкает к младогегельянцам (Б.Бауэр и др.), которые связывали общественные перемены с просвещением масс. Неудовлетворенность их программой и деятельностью заставила Маркса обратиться к идеям коммунизма. Он становится участником коммунистического движения, вступает в контакт с тайным *«Союзом справедливых»*. В пролетариате Маркс видит класс, призванный уничтожить существующий порядок. Освобождая себя, пролетарии уничтожают угнетение и других групп общества.

Задача философии, по мнению Маркса, состоит в том, чтобы дать философское обоснование смысла коммунизма. Для этой цели он считал первоначально пригодными идеи Л. Фейербаха. Но впоследствии его исследовательская программа расширяется. Маркс, считает, необходимо соединить критически переработанное наследие немецкой классики с

политико-экономическим анализом действительности, с критической переработкой теории утопического социализма и коммунизма.

Первая попытка разработки целостного мировоззрения Марксом была осуществлена на философском уровне, результатом этой попытки явилась работа *«Экономическо-философские рукописи 1844 года»*. Основное в этой работе – идея отчуждения человека в обществе господства частной собственности и преодоления отчуждения в исторической перспективе коммунистического будущего. *Отчужденный труд (труд по принуждению, подневольный) он рассматривает в четырех аспектах.*

Маркс обратился не к верхам, а к низам общества. Но теория была лишь откликом на реальные противоречия, выраженные в европейской революции 1848 г. *Именно с этой революцией связано возникновение марксизма.*

2. Формирование основ материалистического мировоззрения. Человек, его порабощение, самоосвобождение, свобода.

Принципиальная новизна философских идей Маркса отличается четко. Если в *«Экономическо-философских рукописях 1844 года»* она была поставлена в общей форме, то в последующих работах, прежде всего в *«Тезисах о Фейербахе»*, *«Нищете философии»*, *«Немецкой идеологии»* раскрывается конкретика нового в философии Маркса, Энгельса.

Прежде всего, это главная фундаментальная философская идея о том, *что общественная практика исходна и первична по отношению ко всему духовному миру, культуре в ее даже самых далеких от практики проявлениях.* Тем самым материализм был распространен на область общественных явлений, общественной жизни.

Заслуга Маркса и Энгельса в выделении *нескольких типов организации общества – формаций*, определяемых по ведущему типу организации материального производства.

Важные выводы сделаны о внутренней организации общества. Материальное производство определяет основные структуры больших групп людей – классы. Тип собственности создает социальную структуру отношений и общения между разными группами людей – *«гражданское общество»*. Эта структура упорядочивается и управляется внешней по отношению к нему силой – государством. Порядок жизни отображается в формах общественного сознания.

Принципиально новаторским было философское объяснение действующих причин общественного развития. Ими выступают сами люди, которые представлены в революционной роли, когда их не удовлетворяют старые общественные отношения. *Изменения условий жизни и, и прежде всего, материальных условий меняет и самих людей.*

Свободная сознательная деятельность – родовой признак челове-

ка, а сама свобода является необходимым продуктом исторического развития. В условиях антагонистического общества свобода господствующего класса распоряжаться собственностью оборачивается для эксплуатируемого класса несвободной. Условием проявления свободы в антагонистическом обществе является практическое, социальное преобразование бесчеловечного мира и самопреобразование действующих, активных индивидов в универсальное развитые, свободные личности. *Одно подразумевает другое.*

Философское открытие – идея материалистического понимания истории. Он не отрицает роли идей в жизни общества.

Суть материалистического понимания Маркс выделял так *«Люди сами творят историю, но при обстоятельствах, от них не зависящих».* *«Люди и авторы и актеры собственной драмы».* В 1859 г. в предисловии *«К критике политической экономии»* ввел целый ряд философских понятий (производительные силы, производственные отношения, базис, надстройка, социальная революция).

Развитие – процесс естественно-исторический. *«Общество не может перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последнее декретами».*

3. Критика марксизма.

Интерпретация марксизма проходит с различных позиций. *Особое место занимает учение о бесклассовом обществе, которое созвучно с мифом о Золотом веке, который согласно многочисленным традиционным верованиям, знаменует начало и конец истории.*

Маркс-материалист, и примат общественного бытия в его социально-философской концепции не вызывает сомнений. Тем не менее, Марксово понимание механизма общественного развития можно интерпретировать по-разному. *Вполне законна будет интерпретация философии истории Маркса в гегелевском духе: люди марионетки истории.*

Возможна и другая интерпретация: *история поливариантна, и люди могут «извлечь» из нее необходимый им смысл своими героическими действиями, обосновывая их с помощью мифа.*

Следует обратить внимание на сравнительно незначительный удельный вес утопических идей в наследии Маркса. **Крайне скупо он говорит о появлении гармоничной личности с конкретными характеристиками, о возникновении единой науки, о радикальном изменении государства, семьи.** Возможно, для Маркса идея эпохи *«подлинной истории»*, *идея общества, где свободное развитие каждого становится условием свободного развития всех, есть высшая ценность абсолютный нравственный регулятор.* Именно с этими идеями надо соотносить свое поведение, но в этом мире господствует отчуждение,

несвобода.

Крайне сложно в марксовом анализе разделить обстоятельства, которые определяют *человеческие поступки и людей, которые сами творят обстоятельства своей жизни, уже свидетельствует о попытке выхода за рамки классического тип философствования.*

Контрольные вопросы к теме:

1. Согласны ли Вы с утверждением, что теория марксизма была лишь откликом на реальные противоречия?
2. В связи, с чем Маркс, в пролетариате видит класс, призванный уничтожить существующий порядок?
3. Как вы понимаете «отчужденный труд»?
4. Суть материалистического понимания истории?
5. Какие проблемы затрагивает интерпретация марксизма?

Литература:

1. Абишев К. Философия. – Алматы. 2002 г.
2. Габитов Т.Х. Философия. – Алматы. 2000 г.
3. Антология мировой философии в 4-х томах. – М., 1968 г.
4. Мир философии в 2-х частях. – М., 1991 г.
5. История философии в кратком изложении. – М., 1991 г.
6. Маркс К. "Тезисы о Фейербахе" Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т 42.
7. Маркс К., Энгельс Ф. "Немецкая идеология" Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 43.
8. Маркс К. К критике политэкономии. Предисловие. Маркс К. Энгельс Ф. Соч. т. 13.

ЛЕКЦИЯ 10. Неклассическая философия

План:

1. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
2. Философия С. Кьеркегора, А. Бергсона, З. Фрейда.

Цель занятия: выявить отличительные черты философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; критику «объективизма» в гегелевской системе С. Кьеркегором, а также определить средство сохранения отношений личности с богом; уяснить в философии А. Бергсона сущность интуитивизма; проанализировать понятие «бессознательное» З. Фрейда.

1. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

Начиная с середины XIX в. в философских исследованиях появились существенные изменения, определенные новации, давшее нашему сознанию новое понятие *неклассической философии* в противовес общеиз-

вестной *классической философии*. Считается, что классическая философия с античного времени до *Г.Гегеля* и *К.Маркса* была «разумной», так как она опиралась на силу разума. Именно этот разумно-рассудочный фактор философских построений не удовлетворял представителей новой неклассической философии.

Они полагали, что человек остается за форматом субъективных проявлений, которые *«не схватываются»* методами разума и науки. В противовес классической философии, рационализму, стала развиваться неклассическая философия, где в качестве первичной реальности представляла жизнь человека (*философия жизни*), существование человека (*экзистенциализм*). В этом смысле возникновение неклассической философии было вполне закономерным процессом.

Одним из идейных истоков «философии жизни» было учение немецкого философа *А. Шопенгауэра* (1788-1860). Еще в 1818 году он написал книгу *«Мир как воля и представление»*, но особенно популярной она стала на рубеже XIX-XX столетий. Отталкиваясь от *кантовской идеи о примате практического разума*, важнейшим компонентом которого была *свободная, «автономная» воля*, А. Шопенгауэр затем стал отстаивать *примат воли по отношению к разуму*, то есть начал двигаться скорее в *антикантовском направлении, антиклассическом направлении*.

На этом пути он развил немало интересных и здравых идей относительно специфики *волютивных* (связанных с волей) и *эмотивных* (связанных с эмоциями) сторон человеческого духа, их роли в жизни живых людей. Например, он критиковал классический рационализм за противоречащее реальной жизни превращение воли в придаток разума. **На деле рассуждал А. Шопенгауэр, воля, есть мотивы, желания человека, побуждения к действию и сами процессы совершения его специфичны, относительно самостоятельны и в значительной степени определяют направленность результаты разумного познания.**

«Разум», как его понимала классическая философия, А.Шопенгауэр объявлял *фикцией* и резко критиковал традиционный рационализм. **На место разума и должна быть по А.Шопенгауэру, поставлена воля.**

Воля единственна и безвременна. **Но чтобы воля могла «померяться силами» с «всемогущим» разумом**, каким его сделали философы-классики, Шопенгауэр, *во-первых*, в своем толковании представил ее в *«абсолютно свободное хотение»*, которое якобы не имеет ни причин, ни оснований.

Во-вторых, **воля была им как бы опрокинута на мир, Вселенную**: Шопенгауэр объявил, что человеческая воля родственна «неисповедимым силам» Вселенной, неким ее «волевым порывам». Эта воля слепа, бесцельна, иррациональна и свободна. **Итак, воля была превращена в первоначало и абсолют – мир в изображении Шопенгауэра стал «волей и**

представлением».

Идеализм рационализма, «мифология разума» классической философии уступили место идеалистической «мифологии воле». Односторонностям рационализма были противопоставлены крайности волюнтаризма.

Фридрих Ницше (1844-1900 гг.) немецкий философ. Представитель иррационализма и волюнтаризма, поэт. В 1869-1879 гг. профессор классической филологии Базельского университета. Творческая деятельность Ницше оборвалась в 1889 г. в связи с душевной болезнью. Творчество Ф.Ницше еще при жизни получало противоречивые оценки, особенно бурная реакция разгорелась вокруг его имени в XX столетии. О Ницше как теоретическом источнике нацизма указывал в своей работе *«Разрушение разума» (1954) Д.Лукач* – венгерский философ-марксист. Также и другими авторами предпринималась попытка связать мировоззрение Ф. Ницше с идеологией нацизма.

Отсюда вытекает, что Фридрих Ницше – не просто основоположник *«философии жизни»*, а человек, заложивший основы «наиболее реакционных направлений современной буржуазной идеологии» в целом. В блестящей, афористической литературной форме он излагает свои идейные устремления, которые предвосхищали не только идеологию, но и практику монополистического капитализма.

Уже в первых произведениях Ницше важнейшую роль играет **исходная социальная установка философа – «радикальный аристократизм, видящий в великих людях цель истории, и связанный с ним дуализм господ и рабов»**. Ницше критикует современные понятия *достоинства труда* – это *«понятийные галлюцинации», не известные античности*.

Если рассмотреть эти основные идеи ницшеанства подробнее, то, прежде всего, привлекает **волюнтаризм Ницше – учение о воле как первооснове всего существующего. Волюнтаризм не был открытием Ницше**. Заимствовал эту теорию непосредственно у Шопенгауэра, в творчестве которого видел в начале своего философского пути образец философского мышления.

Однако Ницше заменил шопенгауэровский монистический волюнтаризм, плюрализмом воли, признанием множества конкурирующих и сталкивающихся в смертельной борьбе «центров» духовных сил. Позже он решительно отверг другую важнейшую идею Шопенгауэра – учение об отказе от воли, самоотречении, аскетизме. *Отказу Шопенгауэра от «воли к жизни» Ницше противопоставил утверждение в жизни «воли к власти»*.

Нередко утверждают, что формируя концепцию воли к власти, Ницше заимствовал *некоторые положения дарвинизма как учения о выживании наиболее приспособленных в борьбе за существование*. В этом

утверждении есть доля истины, хотя Ницше заимствовал не столько сам дарвинизм, (как считают некоторые исследователи его литературного творчества) сколько его мальтузианские элементы и импликации. Собственно же дарвиновскую теорию развития органического мира он довольно решительно отвергает.

Отношение Ницше к дарвинизму связано с его социальной позицией. *«Наиболее приспособленные», утверждает Ницше, – это как раз не «наилучшие», а «средние», «посредственные».* В жизни «наиболее сильные и счастливые оказываются слишком слабыми, когда им противостоят организованные стадные инстинкты, боязливость слабых, численное превосходство». *И если дарвинизм склонен видеть в истории прогресс, то Ницше в ней как раз противоположное – регресс и декаданс, порожденный и постоянно порождаемый «культурой» упадок «высшего типа» человека.*

Понятие «прогресс», а затем и «развитие» Ницше заменяет «становлением» в крайне одностороннем релятивистском смысле слова. Нет «бытия», есть лишь «становление» – эта постоянно повторяемая Ницше фраза выражает абсолютный релятивизм его концепции, из которого вытекает его возражения против основных понятий научного познания, таких, как необходимость и Закон.

В основе «морали господ» лежат по Ницше, следующие положения. *Во-первых*, ценность жизни есть единственная безусловная ценность, и она совпадает с уровнем «воли к власти». *Во-вторых*, существует природное неравенство людей, обусловленное различиями их «жизненных сил» и «воли к власти». *В-третьих*, «сильный» человек, прирожденный аристократ, абсолютно свободен и не связывает себя никакими морально-правовыми нормами. Это «сверхчеловек» как субъект морали господ. Он видит прообраз «сверхчеловека» в римском, арабском, германском, японском дворянстве, в гомеровских героях, в скандинавских викингах. Ницше усматривает свой идеал в Юлии Цезаре, Николо Макиавелли, Цезаре Борджия, Бонапарте Наполеоне.

Но появление «сверхчеловека» не предполагалось быть связанным с какой-либо из существующих рас на Земле; кроме того он является членом какого-то класса *не в силу своего рождения, а предназначен к этому самой природой.* Таким образом антибуржуазная философия Ницше находилась в полном противоречии с идеологией и практикой фашизма.

Ф. Ницше был против любых форм проявления массового сознания, господствовавшего в Германии, его «сверхчеловек» – гармоничный человек, сочетающий в себе физическое совершенство, высокие моральные и интеллектуальные качества. *Его «сверхчеловек» безжалостен прежде всего и более всего к самому себе.* «В человеке тварь и творец

соединены воедино», поэтому нужно помнить, что философия Фридриха Ницше – *это уникальный эксперимент по разрушению внутри себя «твари» и возвращении творца, прозванного «сверхчеловеком».*

2. Философия С. Кьеркегора, А. Бергсона, З. Фрейда.

Сёрен Кьеркегор(1813-1855) – датский теолог, философ-идеалист и писатель.

В своей философии он придавал особое значение **сократической про- нии**. Кьеркегор критиковал Гегеля за **«объективизм»**, то есть стремление понять индивида в исторически конкретной системе объективного духа. Эту точку зрения отвергал как отдающую личность во власть «анонимно- го» господства истории и тем лишаящую её самостоятельности и свободы.

Гегелевской объективной диалектике Кьеркегор пытается проти- вопоставить принципиально иную субъективную (экзистенциальную) диалектику, которая оказывается у него средством сохранить отношение личности к богу. На пути к богу человек проходит **три качественно различные стадии – эстетическую, этическую, религиозную.**

Он резко критиковал Реформацию за то, что она, отменив, сред- невековый аскетизм, **«облегчила жизнь»**. Лютеранство воспринима- лось им как дальнейшая рационализация религии, то есть, как ее деградация. *Кьеркегор, защищая тезис о реальности христианства лишь для избранных, которые смогут реализовать свою экзистен- циальную свободу.*

Философия Кьеркегора не пользовалась популярностью при его жизни и в ближайшие десятилетия после его смерти. В XX веке к учению Кьеркегора обращается протестантская диалектическая теология, а с 1920- х гг. – экзистенциализм. *Стиль философствования Кьеркегора стано- вится образцом для иррационалистической западной философской мысли.*

Анри Бергсон (1859-1941) французский философ идеалист, предста- витель интуитивизма и философии жизни.

Учение Анри Бергсона представляет собой **французский вариант философии жизни**, своими корнями уходящей в волюнтаризм **А.Шопенгауэра** и отчетливо, хотя и в афористической форме, сформи- рованной Ф. Ницше.

В 1889 г. вышло первое значительное произведение Бергсона **«Непо- средственные данные сознания (Время и свобода воли)»**. За ним после- довал ряд других: **«Материя и память» (1869), «Введение в метафизи- ку» (1903), важнейшее философское произведение Бергсона «Твор- ческая эволюция» (1907) и др.**

В конце XIX- начале XX вв. в буржуазных кругах Франции и некоторых стран Бергсон получил признание как один из самых выдающихся совре-

менных мыслителей. Его популярности способствовал литературный талант.

Следует уяснить, что предпосылка философии Бергсона, как и всей философии жизни вообще, – *отождествление «жизни» с переживанием*. Наиболее достоверным и неоспоримым фактом, образующим исходный пункт всякого философствования, Бергсон считает наше собственное существование, проявляющееся в непрерывной смене ощущений, эмоций, желаний. *Поток переживаний образуется согласно Бергсону, единственную подлинную реальность и составляет, поэтому предмет философии.*

Первое, что обнаружил Бергсон при анализе психики, – это **изменчивость душевной жизни** он выносит за пределы индивидуального сознания, проецирует извне, в результате чего она приобретает вселенское значение.

Согласно учению Бергсона, *изменчивость есть универсальное свойство реальности*, она имеет совершенно разный характер в зависимости от того, к чему оно относится – к материи или к духу – и чем постигается – интеллектом или интуицией. Изменчивость, вынесенная наружу, оказывается механически перемещением твердых тел, образующих материю. Бергсон утверждает, что материя это нечто инертное, мертвое. *В мире материи нет ни возникновения нового, ни действительной истории.* Материя по Бергсону – царство механического детерминизма. Игнорируя неоспоримые данные науки, *Бергсон подходит к материи с крайней механической, метафизической точки зрения.*

Миру материи Бергсон противопоставляет жизнь сознания, которую он характеризует – как **непрерывный процесс возникновения нового, как неделимый поток сознания**, в котором только искусственным образом, путем остановки внимания могут быть выделены различные состояния. Интуитивное проникновение в изменчивую жизнь сознания открывает его внутреннюю субстанциональную основу, длительность, которая есть не что иное, как субъективное переживание времени. Иначе говоря, *из потока переживаний Бергсон выделяет в качестве его основы переживание хода времени.* Именно длительность изображается им как наиболее простая ткань жизни, как «основа нашего бытия и сущность вещей». *Длительность не имеет ни «прежде», ни «теперь», она представляет собой единый, нераздельный акт, в котором прошлое не падает в небытие, а сохраняется и непрерывно накапливается.*

Поскольку длительность несет с собой все прошлое, наше сознание, говорит Бергсон, не может пройти дважды через одно, и тоже состояние. Даже если и обстоятельства будут теми же самыми, в другой раз они действуют уже не на ту же самую личность, так как застают ее в новый момент ее истории. *Отсюда Бергсон делает вывод о неповторимости прошлого и невозможности предвидения будущего.* Развитие

нашей личности, в сущности, тождественное её длительности, согласно Бергсону, представляет собой беспрестанное созидание нового; *каждый момент нашей жизни есть творческий акт, не подчиняющийся никакой закономерности, порождающий непредвиденные, неожиданные состояния. Духовная жизнь – это царство индетерминизма и свободы.*

Противопоставление длительности, мира духовной жизни миру материи и твердых тел образует первую предпосылку той критики интеллекта, которая сопоставляет, пожалуй, главный пафос философии Бергсона. ***Вторая предпосылка его критики интеллекта – противопоставление теории и практики, действия и познания.***

Зигмунд Фрейд (1856-1939), невропатолог, психиатр, психолог, основоположник психоанализа.

Психоанализ, созданный австрийским психологом и психиатром, полон самых различных мифологических образов и представлений.

К числу таких понятий, оказывающихся мифологемами по своему содержанию и способу образования, относится и важнейшее понятие психоанализа – ***понятие бессознательного***

Если учитывать ситуацию больного, распадающегося или уже распавшегося сознания, отправляясь от исследования которой Фрейд ***пришел к выводу о существовании и даже определяющей роли бессознательного в человеческой психике, содержание бессознательного можно бы определить как выражение борьбы «осколков» раздробленного сознания, каждый из которых претендует теперь на «абсолютность» своей власти над психикой.***

3. Фрейд хочет доказать, что бессознательное существует в нашей психике в качестве не только простой психофизиологической возможности (память, взятая в её чисто животном измерении, как «механический» след бывших раздражений), но и активно действующей силы «энергии», и т.д. – это факт гипноза, вернее, поведения человека в гипнотическом состоянии.

Человек, дескать «не помнит» себя и в то же время действует под влиянием внушенных ему представлений, о которых он тут же забывает, когда кончается действие внушения. ***Следовательно, тайна психоанализа – эта тайна гипноза, тайна поведения человека в гипнотическом состоянии.*** Поскольку же это состояние рассматривается как аналогичное состояние сна, постольку тайна – это тайна сновидения.

Бессознательное «моделируется» по аналогии с тем, о чем еще нельзя в точности сказать, действительно ли это состояние бессознательности. Одно непонятное определяется через другое, понятное еще менее. К тому же, как приходилось убеждаться самим психоаналитикам, в состоянии гипноза, даже если принять его за чисто бессознательное, человек ведет себя совсем не так, как должно было бы вести себя бессозна-

тельное у Фрейда.

И возникла необходимость списывать это различие за счёт сохраняющейся в акте внушения *связи между бессознательным гипнотизируемого и сознанием гипнотизирующего, навязывающего ему свою волю*, а также за счёт (почему-то все-таки сохраняющегося даже в бессознательном состоянии) «сопротивления» психики объекта внушения полному высвобождению его бессознательного.

Вот почему, сославшись на поведение человека в состоянии гипноза как на самый убедительный пример действия в бессознательном состоянии, Фрейд норовит тут же, если поддается вообще. *Правильно отождествлять их в рамках одного и того же понятия «бессознательное»?* А поскольку в обоих случаях идет речь о «таинственных явлениях психики», то нет ли здесь псевдорелигиозной спекуляции психоанализа на непознанном выданном за познанное и положенном в основу наукообразного теоретического построения? ***Итак, в основе фрейдистской мифологизированной диалектики лежит апелляция от неопознанного к совсем уже непонятному, однако выдаваемому за ключ к пониманию.***

Контрольные вопросы к теме:

1. Что означает у А. Шопенгауэра «воля к жизни»?
2. Как представлен «сверхчеловек» у Ф. Ницше?
3. На пути к богу человек, согласно С. Кьеркегору, проходит три качественно различные стадии. Какие?
4. Почему А.Бергсон называет материю царством механического детерминизма?
5. Можно ли говорить об определяющей роли бессознательного в человеческой психике? Если нет, то почему?

Литература:

1. Абишев К. Философия. – Алматы. 2002 г.
2. Габитов Т.Х. Философия. – Алматы. 2000 г.
3. Антология мировой философии в 4-х томах. – М., 1968 г.
4. Мир философии в 2-х частях. – М., 1991 г.
5. История философии в кратком изложении. – М., 1991 г.
6. Сумерки богов. – М., 1998 г.
7. Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. – М., 1997 г.
8. Проблема человека в западной философии. – М., 1988 г.
9. Соловьёв Э.Ю. Прошлое толкует нас. Горькие уроки XX столетия. – М., 1991 г.
10. Доброхотов А.Л. "Категория бытия в классической западно-европейской философии". – М., 1986 г.
11. Какабадзе З.М. Проблема человеческого бытия. – Тбилиси, 1986 г.

ЛЕКЦИЯ 11. Современная философия

План:

1. Позитивизм (первый, второй, третий, четвертый).
2. Структурализм, постструктурализм, постмодернизм.
3. Герменевтика.
4. Феноменология.
5. Экзистенциализм.
6. Современная религиозная философия.

Цель занятия: обозначить, что все философские направления разрабатывают теоретико-методологические пути комплексного изучения человека, в которых были бы объединены естественно-научные, научно-технические, гуманитарные дисциплины и значительную роль играли бы широкие мировоззренческие основания истинно философского характера.

1. Позитивизм (первый, второй, третий, четвертый).

Позитивизм не имеет объединяющего начала, но всё же можно выделить три основные тенденции и соответственно **три типа философствования:**

- 1) сциентистскую (позитивистскую);
- 2) антисциентистскую;
- 3) умозрительно-метафизическую.

1. Сциентистская: призвана превратить философию в специальную науку и освободится от вопросов мировоззренческого порядка (сюда относятся различные формы позитивизма (первый, второй и третий – неопозитивизм или аналитическая философия, постпозитивизм, структурализм – который пытается выработать единый эталон научности для гуманитарного знания).

2. Антисциентистская, во многом иррационалистическая исходит из того, что наука подавляет истинные вненаучные формы сознания и познания, инсценируя негативные социальные и природные процессы. Такой тип философствования представлен, прежде всего, философией жизни, экзистенциализмом, герменевтикой.

3. Умозрительно-метафизическая – связана с представлениями о философии «как абсолютной науке», выявляющей глубинные основания бытия и познания. Эту тенденцию представляют различные варианты религиозной философии. Примыкает и феноменология.

Позитивизм – одно из распространённых философских наук. Его проблема значится вокруг философского анализа научного знания. Поэтому он распространился среди представителей естественных наук.

Позитивизм прошёл длительную эволюцию. Он означает философ-

скую доктрину положительного знания (*от латин. positivus –положительный*), которая пытается вычленить подлинное знание от псевдознания.

Положительное, подлинное знание может быть получено как результат отдельных частных наук путём их синтетического объединения, поэтому философия не имеет реальной основы, таким образом, позитивизм проявляет резко отрицательное отношение к философии, которая включает мировоззренческую проблематику.

Первая историческая форма позитивизма сложилась в 30-х и 40-х гг. XIX века. Основателем был французский философ **Огюст Конт** (1798-1857). В 1830-42 гг. он написал «**Курс позитивной философии**» – где позитивизм Конт рассматривал как среднюю линию между эмпиризмом и мистицизмом.

По Конту ни наука, ни философия не могут и должны ставить вопрос «*почему*»? Они должны отвечать на вопрос «*как*»? Лишь в этом случае она может быть позитивной. И это должно касаться не только частных наук, но и философии. Философия не может быть наукой о самом бытии, как это было характерно для её метафизической стадии.

Задача положительной философии должна состоять в систематизации конкретного – научного знания на основе рациональной классификации наук. Если разложить науки не изолированно, а в сравнительной связи, *то они подчинены определённому закону возрастающей сложности и убывающей общности.* Конт располагает все науки по убывающей степени простоты и абстрактности. Первая основная наука в его классификации: математика, астрономия, физика, химия, биология, социология. Каждая наука подчиняется не только общим законам, но и специальным законам собственной области.

Классификация воспроизводит не только естественный порядок, но и исторический порядок развития самих наук.

Философия истории Конта идеалистична. Миром, по его мнению, *правят идеи*; прогресс общества это, прежде всего умственный прогресс, и умственное развитие не только идёт впереди социального, но и обуславливает его. Общую историю человеческого духа он признаёт естественной и постоянной путеводной звездой во всяком историческом изучении человечества.

Вслед за Сен-Симоном он развил идею трёх **стадий интеллектуальной эволюции человечества** (равно как и отдельного индивида) определяющих, в конечном счёте, всё развитие общества. (Называется «**законом трёх стадий**» исторического развития знания).

1. **Теологическая** – ограничен круг знаний, которым располагают люди; в мышлении господствует воображение. При объяснении явлений природы люди допускают существование богов и духов.

2. **Метафизическая** – первым началом признаётся не Бог, а природа или абстрактная сущность. Проявлением является различные силы. Метафизическая стадия – переходное состояние в развитии общества. На этой стадии рассматривается авторитет, усиливается эгоизм и ослабевает связь с обществом.

3. **Позитивная** – возрастает роль рассудка. В политической жизни господствует стремление поставить на место власти монархов власть народа.

Высшая стадия развития познания отказ от теологии, метафизики и переустройство общественной жизни на основе положительного знания.

Цель позитивной науки в выявлении порядка и законов природы и общества.

Познание законов явлений делает возможным предвидение их будущего действия. **Цель знания – «видеть, чтобы предвидеть», и опираясь на предвидение, активно вмешиваться в течение событий.**

Конттовская теория *«трёх стадий»* развития человечества – идеалистическая конструкция. Решающей движущей силой общественного прогресса Конт объявляет прогресс знания.

Вторая историческая форма позитивизма.

Австрийский физик **Эрнст Мах** (1838-1916) и швейцарский философ-идеалист **Рихард Авенариус** (1843-1896).

В отличие от Конта, рассматривающую философию как синтезирующую науку, второй позитивизм сводит её к теории познания. **Эмпириокритицизм** – означает «критику опыта» и предполагает «очищение» опыта от всех положений, которые имеют метафизическую природу.

Опыт по Маху состоит из ощущений, которые у него фактически являются *«элементами мира»*. Таким образом, *«мир – есть комплекс ощущений, соответственно задача науки – описание этих «ощущений»*. Кризис эмпириокритицизма (*махизма*) разразился уже в 1-ом десятилетии нашего столетия. Он был неизбежным следствием революции в естествознании, связанный с открытием элементарных частиц, которые не могли быть истолкованы как ощущения.

(Э. Мах отрицал экспериментальное обнаружение атома, объективное существование мира).

Р. Авенариус есть учение *о принципиальной координации «Без субъекта нет объекта, и без объекта нет субъекта»*, которое отвергает

объективную реальность, существующую вне, и независимо от сознания. Он объективной истине противопоставляет биологические ценности познания по принципу наименьшей траты сил.

Третья историческая форма позитивизма.

Неопозитивизм существовал и существует как интернациональное философское течение. *На Западе он называется аналитической философией.*

Зародился он в объединении ученых различных специальностей, в так, называемом Венском кружке, функционирующем в 20-30-е годы XX века в Вене под руководством *Мориса Шлика* /1882-1936/.

Неопозитивизм представляют:

- Последователи М. Шлика – Р.Карнап, О. Нейрат, Х. Рейхенбах;
- Представители Львовско-Варшавской школы А. Тарский, Я. Лукасевич, К. Айдукевич;
- Английский логик, философ Б. Рассел;
- Основатель философии лингвистического анализа австрийский философ Л. Витгенштейн;
- Логик и методолог науки К.Поппер;
- Течение общей (популярной) семантики А.Кожибский, С.Чейз, С.Хайакова;
- «постпозитивизм» – логика науки Т.Кун, И.Лакатос, П.Фейерабенд.

Основной тезис:

Обосновать то, что **философия вообще не имеет своего самостоятельного предмета исследования, то есть философия – не есть наука от какой-то реальности.** Материя, пространство, время, якобы существующие вне нас – это все «*физические функции*», а надо брать мир таким, каким он существует в представлениях и понятиях ученых. Философия понимается функционально, то есть не как теория или определенное учение, а как аналитическая деятельность по отысканию значений языковых выражений. *(Если «классический» позитивизм ориентировался на психологию познания, то неопозитивизм опирается на логику).*

Течения в неопозитивизме:

- 1) логический позитивизм;
- 2) семантический позитивизм;
- 3) лингвистический анализ;
- 4) постпозитивизм.

Философия – не есть наука, не есть теория познания.

Философия – особый вид деятельности, связанный с логическим анализом искусственных и естественных языков.

Обычный язык создаёт массу заблуждений и мнимых проблем (из них состоит традиционная философия). Чтобы избежать – необходим идеаль-

ный язык – (образец: язык математической логики).

Логический позитивизм разделяет все предложения на три класса:

1) антинаучные – все предложения лишены смысла «Луна четырёхугольная»;

2) вненаучные – есть смысл, но нельзя проверить (в мире нет ничего кроме движущейся материи);

3) научные – поддаются проверке, их надо исключать (субстанция, абсолют) они могут быть как истинными, так и ложными, носят фактуальный, синтетический характер, имеют опытную природу и добываются естествознанием.

Логический позитивизм считает осмысленными такие высказывания, которые являются:

➤ либо суждениями о фактах;

➤ либо логическими выводами из таких суждений.

Процедура проверки предложений на предмет их осмысленности получила название «**верификация**» (*от лат. verificatio – доказательство, подтверждение, от лат. verus – истинный и facio – делаю*). Согласно принципу верификации, только те предложения имеют смысл, если допускают опытную проверку.

Следующие возражения против принципов верификации:

1. В науке всегда содержатся знания, которые невозможно проверить на сегодняшний день. Их можно проверить позже, разлив технику наблюдения и эксперимента.

2. Историческое знание – знание о прошлом, а принцип верификации требует опоры на наличное бытие.

3. Всю совокупность осмысленных предложений делят на синтетические и аналитические.

Заменён на принцип фальсифицируемости.

Ориентируется не на подтверждение, а на опровержение выдвигаемых положений.

Когда не удаётся опровергнуть выдвинутое положение, его можно считать если не истинным, то оправданным.

Четвёртая историческая форма позитивизма.

Постпозитивизм – общий термин для названия ряда современных западных философских течений возникших в 50 – 70-е годы в результате критики и ревизии неопозитивизма (*К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд*).

Один из виднейших представителей *К. Поппер* показывает недостаточность принципа верификации в развитии современного научного знания. *Любая теория, которая возникает в ходе развития той или иной*

науки, не является истиной «в последней инстанции». В один прекрасный день теория вполне может быть опровергнута. И история науки показывает такую возможность. *В таком случае, глубинная природа научных высказываний – в их гипотетичности, то есть в возможности допущения ошибок. Это он называет фаллибилизмом.* Поэтому, с точки зрения развития науки, необходимо выдвижение как можно большего количества гипотез и их фальсификация (попытка опровержения), придумывания контраргументов и т.д. Только так можно углублять процесс научного познания, – заявляет мыслитель.

В своих общемировоззренческих, онтологических построениях, К. Поппер создаёт концепцию «трёх миров». *Первый* – это «**физический мир**», то есть, окружающая нас природа. *Второй* – «**ментальный мир**» – нечто похожее на «мир идей» Платона. *И третий* – «**мир знаний**», накопленный за тысячелетия человечеством (нечто похожее на «потенциальный интеллект человечества» Ибн Рошда).

По мнению К. Поппера, *философия – не наука, поскольку невозможно фальсифицировать её основные положения.* Однако она раскрывает человеку смысл его бытия в этом мире и помогает ему определить своё место в жизни. Поэтому он высоко оценивает значение философии.

В своей социальной философии К. Поппер отрицает наличие каких-либо закономерностей в мировой истории человечества. С этих позиций он подвергает ожесточённой критике марксизм, в особенности, идею коммунизма.

К. Поппер оказал влияние на американского философа венгерского происхождения *Имре Лакатоса*. Исследовав историю развития науки, он выдвигает познавательно-методологическую концепцию «*научно-исследовательской программы*».

В любой зрелой науке происходит выдвижение всё более глубоких теоретических конструкций, и они последовательно сменяют друг друга. А они, в свою очередь, связаны с теми «правилами исследования», которые приняты в этой науке. Если одни правила указывают на перспективные направления (*позитивная эвристика*), то другие – указывают на тупиковые, которых следует избегать (*негативная эвристика*).

Любая научно-исследовательская программа имеет своё внутреннее ядро – в него входят все те понятия, которые выработаны за столетия, в истинности которых никто не сомневается. Вокруг ядра располагается так называемый «*защитный пояс*», состоящий из многочисленных гипотез, призванных защитить ядро науки.

Особенностью защитного пояса является то, что под давлением новых фактов, открытых в науке, она может быть подвергнута процедуре фаль-

сификации. В таком случае вместо старых гипотез, наука вырабатывает новые, призванные ассимилировать, дать объяснительные схемы для понимания природы новых фактов.

Как определить перспективность той или иной научно-исследовательской программы? По мнению И. Лакатоса, если теоретические концепции программы обгоняют данные опыта, **то есть, теоретически предсказывается возможность открытия тех или иных новых фактов в будущем, – тогда программа на взлёте.** Но если новые факты, открытые в науке, с трудом объясняются на теоретическом уровне – это показывает закат данной программы. *Тогда учёные лихорадочно создают новую научно-исследовательскую программу, отправляя старую в архив науки.*

История развития науки – это соперничество различных программ, раскрытие их эвристических возможностей. **Наука имеет свою внутреннюю и внешнюю историю.** Внутренняя история науки – это последовательная смена идей и методологических принципов, в то время как внешняя история состоит в смене организационных форм науки и деятельности выдающихся личностей.

Крупнейшим представителем постпозитивизма является американский учёный **Томас Кун**. Под наукой он понимает социальный институт, объединяющий научное сообщество, которое признаёт те или иные теории, методологические принципы, мировоззренческие позиции, конкретные научные нормы и этические ценности. Всё это образует некую **парадигму науки (paradigma, - греч., - образец).**

В своей работе **«Структура научных революций»**, он под парадигмой понимает признанные научным сообществом в рамках определённого исторического времени образцы исследования, выработанные в науке. Парадигма вооружает учёных методами, указывает пути поиска, образуя внутреннее ядро той или иной ситуации в науке в рамках определённого времени. **Научная теория намного уже парадигмы,** поскольку сама появляется внутри неё. В рамках другой парадигмы данная теория уже не работает. Для этого её нужно заново пересматривать.

Позже Т. Кун заменяет понятие парадигмы на **«дисциплинарную (предмет) матрицу (основа)»**. Под ней он понимает образцы символических обобщений, концептуальных моделей, научного решения тех или иных проблем, принятых научным сообществом ценностей.

Доминирование той или иной парадигмы в науке свидетельствует об её развитии. Обобщаются и систематизируются открытые новые факты, уточняются исследовательские приёмы и т.д. Однако, со временем, в рамках существующей парадигмы становится невозможным понимание природы новых фактов, открытых в науке. Среди научного сообщества

возникают раздоры, сомнения, прежние ценности уже не работают. Это ведёт к кризису науки и, соответственно, поиску новых парадигм. **В результате возникает новая парадигма, ценности, которых признаёт научное сообщество. В результате начинаются новые плодотворные исследования.**

Такой исторический взгляд на развитие науки было новым словом в постпозитивизме. Вторая новация, введённая Т. Куном, – рассмотрение опытного знания в рамках той или иной парадигмы. В науке нет фактов, существующих независимо от парадигмы. Учёный, освоивший ту или иную парадигму, все факты «видит» под её светом. **Факты не могут существовать вне той или иной теории, в то время как теория обобщает факты и подсказывает, как их использовать, применять в жизни.**

Замыкает постпозитивизм творчество **Пауля Фейерабенда**. Он считает, что каждая теория в науке опирается на свой категориальный (понятийный) аппарат. Если то или иное понятие переносится на другую теорию, то немедленно изменяется его содержание. **Поэтому невозможно сравнивать теории друг с другом. В таком случае, каждый учёный имеет возможность для создания собственной теории.**

Та или иная теория побеждает в конкуренции не в силу того, что она ближе к истине, – а в результате пропаганды её научным сообществом. В таком случае, наука является всего лишь разновидностью существующих других социальных институтов, как-то: религии, мифологии, философии и т.д. поэтому они должны быть равноценными в постижении Мира. **Такая позиция была названа «методологическим плюрализмом», и она же показала исчерпание творческого потенциала постпозитивизма.**

2. Структурализм, постструктурализм, постмодернизм

Структурализм и постструктурализм – общее название для ряда направлений в современном философском и гуманитарном знаниях, связанное с поиском логических структур, объективно существующих за многообразием явлений культуры.

Предпосылки структурализма можно проследить даже в античности (пифагорейцы, неоплатоники), но в современную философию идеи структурализма пришли из специальных областей знания (лингвистики, литературоведения, этнографии). Свою основную задачу структурализм видит в поисках устойчивых логических структур, то есть устойчивой связи объектов.

Структурализм добился значительных успехов в выявлении глубинных структур культуры. Вместе с тем он явился противником гуманистических представлений о центральной роли человека и его свободы, что объективно дегуманизирует обществознание. Продолжение, но и самокри-

тикой структурализма стал постструктурализм, признавший невозможность редукций объекта к структурам, что в значительной степени означало возвращение к человеку как к субъекту.

Если в XX веке в Германии доминировали феноменология и герменевтика, а в Англии и США аналитическая философия, то во Франции структурализм, постпозитивизм и постмодернизм.

Латинское слово *структура* переводится на русский язык как *строе-ние, порядок, упорядоченное расположение, относительно устойчи-вый способ организации структуры, её внутренних отношений*. Философский подход, в основе которого лежит идея структуры, и назы-вается *структурализмом*. В философском отношении структурализм противостоит атомизму.

Для судеб философского структурализма важнейшее значение имели разработки швейцарского лингвиста *Фердинанда де Соссюра*. Соссюр рассматривал язык в качестве знаковой системы. Языковые знаки имеют смысл лишь во взаимоотношении друг с другом и, следовательно, в силу их отличий. Важно отношение слов друг к другу, а не их материальность. *Между языковыми знаками и тем, что они обозначают, нет естествен-ной, необходимой связи (русское слово «корова» – английское слово «cow»).*

Выбор слов, звуков, букв условен и произволен, поэтому лингвисту нет необходимости интересоваться соотношением *«обозначающее – обозначаемое»*, обозначающее никак не зависит от обозначаемого. *Следо-вательно, лингвист должен интересоваться языком в качестве (семио-тической) системы в самом себе и для себя.*

Семиотика (учение о графических знаках и о рядах знаковых форм) сигнификат – всякий знак и денотат – значение.

Отсюда Соссюр выводит, что социальные феномены не являются ни вещами (на чём настаивали материалисты), ни идеями (на чём настаи-вали идеалисты), а знаковыми структурами.

Что человек умирает, но остаются структуры. Любые социальные отношения стали рассматриваться в качестве структур, при этом образцо-вым семиотическим образованием считался естественный язык. *Знаковые структуры находили в языке, политике, экономике, психологическом, бессознательном, отношениях родства, массовой культуре.*

Клод Леви-Стросс попытался выявить аналогию между системами родства в примитивных обществах с фонологическими системами. Дейст-вительно, родство само по себе является системой общения и в этом отно-шении может быть сравнимо с языком. *Сущность такого рода сравне-ний состоит в идее кода, структурной гомологии, формального соот-ветствия, существующего между структурами.*

В книге *«Первобытное мышление»* Леви-Стросс изложил свою кон-

цепцию специфической логики первобытного мышления – упорядочивающего, но ещё нерефлекторного (т.е. не мыслящего о себе самом) мышления. Его метод анализа, применённый к нерефлексивной первобытной культуре, был затем распространён и на изучение уже вполне развитых рефлексивных культур.

Жак Лакан – исследователь психологического бессознательного (*выступил против Соссюра, отождествив бессознательное со структурой языка*). Он также выдвинул *идею текстуализации бессознательного, которое традиционно связывалось, прежде всего, со сновидением*.

Сновидение, по его мнению, структурировано как текст, в котором вслед за Фрейдом можно выделить два основных процесса: конденсацию и замещение. Под первым понимается совмещение в одном образе, слове или мысли несколько бессознательных желаний или объектов. При конденсации происходит наложение одних означающих на другие, полем чего служит метафора.

В результате даже самый простой образ принимает различные значения. Замещение трактуется как средство для обмана психологической самоцензуры и ассоциируется метонимией. *Поэтому означающее, по Лакану, не несёт никакой ответственности за существование означаемого.*

Описывал шизофрению как лингвистическое нарушение, разрыв в значении цепи означающих, составляющих простое предложение. В случае разрыва этой цепи остаётся «шизофрения в форме груды несвязанных означающих».

Мишель Фуко (1926-1984 гг.) «Слова и вещи», «Археология знания», «Надзор и наказание» и др.

Эпистемы – коды любой культуры. В культуре три эпистемы (ренессанс – XVI в.), классическая (рационализм XVII-XVIII вв.) и современная с конца XVIII – начало XIX вв.) по настоящее время.

Фуко настаивает на конкретно историческом подходе к анализу совокупности высказываний, то есть дискурсу. Его девиз: **дай осуществится богатству дискурса, и детальнейшим образом освойтесь в нём.**

Философия изначально – дискурсы. Дискурсы – это практики, они имеют игровой характер, перекрещиваются, вступают в конфликты. Будучи вовлечёнными в дискурсы люди формируют свою волю к желанию, знанию, власти, эстетическим и моральным ценностям. Человек рождается в практике дискурса не автоматически, а в силу своей активности, переоценки правил и установлений.

Концепция шизофренического языка Делеза.

Представление о власти как о машине ещё более усиливается в работах Жюль Делеза (1926-1994) и Феликса Гваттари (1930-1995), в частности

в их совместной книге *«Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип»* (1972), ставшей крупным событием в развитии современного постмодернистского теоретического мышления.

Пафос «разрушай!». Шизаанализ путём разрушения – полное очищение от бессознательного, абсолютное выскабливание».

Поскольку человек, желающая машина, то подлинно свободный человек, лишённый ответственности и радостей, который способен сказать и сделать нечто просто от своего имени, не спрашивая на то разрешения.

Делез строит концепцию так называемого шизофренического языка.

Смысл – это не то, что производится, а то, что производится новой машинерией сингулярностей, причём наша свобода и сила обитают не в «божественном универсуме и не в человеческой личности, а в сингулярностях, которые больше, чем мы сами, божественнее, чем сами боги».

Постмодернистское видение мира Делез развил в работе *«Ризома»* – 1976 г., где использовал метафору *ризомы – корневища, подземного стебля*, он попытался дать представление о взаимоотношении различий как о запутанной корневой системе, как об аморфном хаотическом образовании. *Ризома стала символом понимания действительности.*

Они критиковали семейные отношения, надо изучать социальные. Общество же состоит из «желающих машин» от людей до целых общественных формаций. Акцент делается на бессознательном уровне функционирования.

Функционирование происходит на двух уровнях: паранойя и шизофрения.

Паранойя – порождает целостность общественной жизни.

Шизофрения – фрагментарность, множественность, раздробленность.

Шизофрения «констатирует» реальность, поскольку порождает желания и желающие машины.

«Наше общество, – утверждают Делез и Гваттари, – производит шизофреников точно так же, как оно производит шампунь Прелл или машины Форда, причём единственное различие заключается в том, что шизофреников нельзя продать».

Постмодернизм.

Жак Деррида подверг критике всю традицию западноевропейского мышления, характеризуемого им как «логоцентрическая метафора», мыслит её как деконструкцию.

Провозглашает неопределённость любого смысла. Он внёс различие.

Стихия различающего мышления, расчленяющего, ищущего знако-

вого выражения обозначается как *археписьмо*, *определение сплошь отрицательно: археписьмо лишено центра, оно не может быть объектом мысли, не несёт в себе метафизической сущности*. Зато создаёт предпосылки для любой коммуникации, для возникновения смысла. Это общий корень и речи, и графического письма, категория, снимающая их историческое противостояние.

Отсюда понимание мышления и культуры как процесса бесконечного замещения знаков, их постоянного перекодирования. Археписьмо – движущий импульс. История, общество и человек могут быть прочитаны как текст, привело к восприятию человеческой культуры, как единого интертекста.

3. Герменевтика.

Философская герменевтика – первоначально (с античных времен) это слово означало искусство истолкования текстов. С XX в. (*М.Хайдеггер, Г.Гадамер, П.Рикер и др.*). Этим словом обозначается философское учение *о понимании и постижении смысла (сути дела) феноменов духовной культуры*. Так, для Гадамера понимание – способ существования познающего, действующего и оценивающего человека, универсальный способ освоения человеком мира в *«опыте жизни»*, в *«опыте истории»*, и *«опыте искусства»*.

М. Хайдеггер считает, что при современном отношении к языку как к орудию язык технизируется, становится средством передачи информации и тем самым умирает как подлинная *«речь»*, как *«речение»*, *«сказание»*; теряется та последняя нить, которая связывала человека и его культуру с бытием, а сам язык становится мертвым. *Поэтому задача «прислушивание к языку» рассматривается Хайдеггером как всемирно-историческая; нелюди говорят «языком», а язык «говорит» людям и «людьми»*.

Открывающий «истину бытия» язык продолжает жить прежде всего в произведениях поэтов. Свою «спекулятивную филологию» Хайдеггер развивал в русле традиций немецкого романтизма (Гамана, Новалиса, позднего Шеллинга), выражая романтическое отношение к искусству как к хранилищу бытия, дающему человеку «защищенность» и «надежность».

4. Феноменология

Феноменология – направление, основанное немецким философом *Э.Гуссерлем*. Феноменология, по его мнению, – дисциплина, описывающая существенные характеристики сознания. *Феноменология должна быть строгой наукой, т.е. она должна выделить чистое, допредметное, досимволическое сознание, или «субъективный поток», и определить его особенности*.

Только таким путем можно прийти к пониманию сущности сознания вообще, основная характеристика которого – *интенциональность*, то

есть его направленность на тот или иной предмет. Источником всех теорий и понятий науки феноменология признает мир повседневности (жизненный мир). Переход от конкретных предметов к анализу их чистой сущности получил у феноменологов название *«феноменологическая редукция»*, т.е. переориентировка внимания ученого с предмета на то, каким образом указанные предметы даны нашему сознанию. *Таким путем, считают представители данного направления, открывается возможность использования многообразных видов человеческого опыта.*

5. Экзистенциализм

Экзистенциализм – направление, признающее единственной подлинной реальностью *бытие единичной человеческой личности*. Общим положением экзистенциализма является утверждение *о первичности человеческого существования по отношению к социальной сущности индивида*. И это потому, что человек сам определяет свою сущность. Он стремится к своей индивидуальной цели, творит себя, выбирает свою жизнь. Но в обыденной жизни человек не осознает бессмысленности мира и стремится быть «как все», избегая свободы и ответственности. *Этим отличается обыденный человек от подлинно свободного, принимающего на себя всю ответственность за свой выбор и свои решения.*

Современный экзистенциализм (преимущественно немецкий и французский) сформировался под влиянием датского философа С.Кьеркегора, философии жизни и феноменологии. Предтечами экзистенциализма были русские философы Н.А.Бердяев и Л.И. Шестов.

Одним из виднейших экзистенциалистов был *Мартин Хайдеггер* (1889-1976) – немецкий философ. Главный труд «Бытие и время».

Хайдеггер утверждал, что объективный метод познания, то есть научный метод обладает эффективностью только при познании внешнего мира, для человека не применим.

Он говорит, что средневековый тезис *«сущность предшествует существованию»* – к человеку не приложим. С точностью до наоборот Хайдеггер формирует основную идею экзистенциализма:

- «Субстанция человека есть его экзистенция... Человек есть в той мере человека, в какой он экзистирует».

Человек особый вид бытия, отличается тем, что осознаёт своё существование и может сказать: *«Я есть. Я знаю, что я существую, ибо я переживаю моё существование отчётливее, чем существование чего-либо другого».*

Для обозначения Хайдеггер пользовался термином *«Da sein»*, переводится как *«существование»* (иногда *«здесь – бытие»*).

Экзистенция – означает способность человека осуществить свой выбор, раскрыть свои возможности, быть самим собой.

Экзистенция – летучее качество человека. Не каждый человек обладает экзистенцией. Это качество должно постоянно возобновляться тяжёлой работой духа, углубляющегося «внутрь себя».

Экзистенция – есть, что трудно найти и легко потерять.

Например: представители религиозного экзистенциализма считают:

- что бытие человека по принципу наслаждения – есть нулевая степень экзистенциализма;
- этический образ жизни – начальная стадия экзистенциализма;
- религиозное существование человека – полное осуществление человека.

В реальной жизни человек вступает в контакт с внешним миром и другими людьми ***«Mit sein»***.

В повседневном общении происходит:

- растворение индивидуальности и неповторимости конкретного человека;
- вырабатываются стереотипы (общие характеристики поведения, общий стиль жизни).

Мы отдыхаем как все, думаем, восхищаемся как все.

Возникает как бы власть других, Хайдеггер – определяет термином ***«Man – безличное»***.

Существование в Man – простейшая форма существования. Такой избитый и шаблонный образ жизни, он принимает как «естественный» и «извечный». Чувствует себя спокойным и счастливым с этим всемогущим Man.

Повседневная жизнь позволяет ему скрыть от самого себя, что он «брошен» в этот мир и должен будет его когда-то покинуть. Man скрывает от человека его обречённость.

Существование в Man – это неподлинная (неаутентичная) жизнь. Где-то в глубине такого поверхностного существования скрывается экзистенция, которая открывается не всем. Он может выйти за рамки неподлинного существования (трагическая гибель, серьёзные моральные конфликты) – могут пробудить ото сна, показать чуждость окружающего мира, его собственную одинокость.

Эти ситуации он называет пограничным.

В пограничных ситуациях человек находится в состоянии тревоги. Тревога вырывает из-под власти Man, изолирует его от других.

Обнажается правда одиночества, абсурдность существования. По Хайдеггеру подлинное существование достижимо ***«перед лицом смерти»***.

1. **Подлинный человек** – это человек, который осмыслил факт своего одинокого, уединённого существования. Он знает, что все свершения будут перечёркнуты, что он одинок и обречён на смерть.

2. **Подлинный человек** – свободен, он не подвержен давлению *Мал*. Но человек нуждается в общении в процессе труда, обмена благами и информацией. Но такое общение он называет манипуляционным. При таком общении один человек рассматривает другого как средство достижения своих целей, тем самым человек отрицает свободу другого, поэтому невозможно подлинное общение между людьми, общение их экзистенций.

Вывод отсюда: человек не может ожидать помощи от другого человека, коллектива – ибо всякий коллектив подавляет человеческое в человеке, поэтому он обречён на трагическое одиночество.

Он выбирает – волнение, тревогу, страх, заботу. Эти понятия более фундаментальные, чем познавательная деятельность, или процесс труда.

Они образуют мир чувств, эмоций и переживаний человека. Экзистенциализм считает, что на всё происходящее человек реагирует, прежде всего, эмоционально, а не теоретически и интеллектуально.

Забота – постоянный внутренний признак подлинного существования.

Из многообразных форм жизнедеятельности исключаются производственная и общественная деятельность.

За понятием Мал Хайдеггера стоят некоторые особенности современной цивилизации, так называемого «массового общества», с присущим конформизмом и обезличиванием человека (характерно чувство затерянности в огромных городских урбанизированных скоплениях, где усиливается засилие промышленных, административно-бюрократических сил).

При этом теряется смысл борьбы за более совершенные и гуманистические формы организации и общества.

Отрицательная социальная роль экзистенциализма в том, что превращая смерть в смысл и цель человеческого существования, он навязывает вывод о бессмысленности жизни. Проповедуя индивидуализм и одиночество, экзистенциализм тем самым обесценивает общественную жизнь и деятельность человека.

6. Современная религиозная философия

Современная религиозная философия занимает важное место в западной философии XX в. К числу наиболее известных религиозных философов относятся:

➤ Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, С.А. Флоренский – русские философы;

- Ж. Маритен, Э. Жильсон, Г. Марсель, Тейяр де Шарден – католические философы;
- К. Барт, П. Тиллих, Р. Нибур – протестантские философы;
- Мартин Бубер – философ иудаизма;
- Джемал ад-Дин ал Афчани, Скхаммад Инбал – исламские философы.

В центр философских исследований они ставили, во многом вопреки официальным взглядам, **проблему человека**. Вместе с тем все эти философы своей конечной целью видят **сохранение понятия бога и основных положений той или иной религии**.

Среди важнейших проблем, рассматриваемых религиозной философией, **можно выделить следующее:**

- 1) проблема доказательства существования бога;
- 2) проблема человека;
- 3) проблема добра и зла.

1. Проблема доказательства существования бога – эта центральная религиозной философии. Достигается этот различными подходами:

- часть философов комментируют богословские тексты, показывают, что подразумевается под тем или иным содержанием;
- другие философы пытаются для этого использовать достижения науки, укрепить «союз науки и веры»;
- третьи же считают, что нужно прямо апеллировать к необъяснимому, таинственному в человеческом опыте;

2. Проблема человека в религиозной философии. Современная религиозная философия на первое место выводит проблему человека, что и обеспечивает ей достаточную известность. **Традиционная религиозная философия главным в человеке считала богопослушание, современная – считает главным поиски человеком смысла своей жизни, своей неповторимой духовности.**

3. Проблема добра и зла. Проблема добра и зла звучит так: если мир создан и управляется всемогущим богом, то почему в мире существует зло?

Религиозная философия отвечает так: в мире много зла – поэтому много греха. На вопрос, почему бог допускает рост зла, дается ответ, зло проистекает от того, как человек и человечество пользуется дарованной им свободой.

Итак, не бог, а человек ответственней за зло, особенно за большое зло. Бог нужен, чтобы наказать человека за зло и грехи, возникшие в результате злоупотребления свободой.

Исходя из этих положений, в последние годы религиозная философия значительно активизировала борьбу за добрые начала человека, за мир и

выживание человека.

С начала 60-х гг. XX века неотоцизм старается приобрести всё более, научную форму, а как социальное учение – всё более политизируется.

Контрольные вопросы к теме:

1. В чём состоит задача положительной философии?
2. Назовите три основные тенденции и соответственно три типа философствования, характерных для позитивизма.
3. Определите закон «трёх стадий» исторического развития знаний по О. Конту.
4. Назовите основной тезис неопозитивизма.
5. В чём заключается сущность «Шизоанализа» Делеза и Гваттари?
6. Кто подверг критике всю традицию западноевропейского мышления, характеризуемого им как «логоцентрическая метафизика»?
7. Чем отличается современная герменевтика от первоначальной?
8. Что такое «феноменологическая редукция»?
9. Почему структурализм явился противником гуманистических представлений?
10. Что является для экзистенциализма единственной подлинной реальностью?
11. Какие важнейшие проблемы рассматривает современная религиозная философия?

Литература:

1. Абишев К. Философия. – Алматы, 2002 г.
2. Габитов Т.Х. Философия. – Алматы, 2000 г.
3. Антология мировой философии в 4-х томах. – М., 1968 г.
4. Мир философии в 2-х частях. – М., 1991 г.
5. История философии в кратком изложении. – М., 1991 г.
6. Леви - Стросс К. Структурная антропология. – М., 1973 г.
7. Поппер К. "Открытое общество и его враги" Т 1-2., Алматы, 1996 г.
8. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997 г.
9. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки – М., 1986 г.
10. Фуко М. Археология знания. – Киев, 1996 г.
11. Проблема человека в западной философии. – М., 1988 г.
12. Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. – М., 1994г.
13. Диалектическая логика. Т-1. Гл. 5-6; Т-3 Разд .2.; Том 4. Разд. Л – Алматы, 1986-87 г.г.
14. Ильин В.В. Теория познания Гл. 1., – М., 1994 г.
15. Кассирер Э. Философия символических форм. – М. 1996 г.
16. Кун Т. Структура научных революций – М., 1975 г.
17. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983 г.
18. Вебер М. Избранный произв. – М., 1990 г.

19. Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства – М., 1989 г.
20. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992 г.
21. Тойнби А. Постигание истины. – М., 1991 г.
22. Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск, 1993 г.
23. Фрейд З. Будущее одной иллюзии. – М., 1991 г.
24. Хатингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003 г.
25. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. – М., 1993 г.

ЛЕКЦИЯ 12. Русская философия

План:

1. Славянофилы и западники в русской философии.
2. Религиозный экзистенциализм
3. Космическая философия

Цель занятия: познакомить с взаимоисключающими тезисами славянофилов и западников; проявлениями религиозного экзистенциализма в России; Указать на особенность русского космизма и его современное состояние.

1. Славянофилы и западники в русской философии.

Славянофилы (А.С. Хомяков 1804-1860, И.В. Киреевский 1806-1856, К.С. Аксаков и др.) рассматривали религию, церковь и веру как фундамент всех социально-исторических изменений, считали, что России принадлежит миссия заложить основы нового общественного просвещения, опирающегося на подлинно христианские начала, сохранившиеся в православии, т.к. только православию присуща свободная стихия духа, устремлённость к творчеству.

Православие лишено той покорности общественным законам, которая свойственна западноевропейскому обществу с его рационализмом и господством материальных интересов над духовными. Это и привело Запад к разобщённости, индивидуализму, разорванности духа на составляющие его элементы.

Славянофилы отрицали возможность постижения истины через отдельные познавательные способности человека: чувства, разум, вера.

Только дух в его живой целостности (единение познавательных, эмоциональных, нравственных, религиозных способностей) способен понять истину во всей её глубине.

При этом подлинное знание у славянофилов доступно не отдельному человеку, а лишь совокупности людей, объединённых единой любовью – соборность, соборное сознание (*прежде всего церковное сознание*). При-

чем соборность в философии славянофилов выступает как общий метафизический принцип бытия. Только в соборном единении личность обретает свою подлинную духовную самостоятельность. Соборность противоположна индивидуализму и отрицает подчинение какому-либо авторитету.

Славянофилы противопоставляли внутреннюю свободу внешней необходимости; человек должен руководствоваться своей совестью, а не рационализмом выгоды.

В конечном счете, полагали славянофилы, *православная вера определяет движение истории, быт, мораль, мышление.* Поэтому идея истинной веры и истинной церкви лежала в основе всех их философских построений.

Славянофильство, таким образом, представляло собой самобытное и оригинальное ответвление в русской философии по-новому, а иногда и заново разрабатывающее отдельные философские идеи.

Западники – Н.В. Станкевич, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен и др. подчеркивали первенство общечеловеческого начала в истории. Они отстаивали необходимость развития России в направлении, указанном передовой западноевропейской цивилизацией, высоко оценивая динамизм европейской культуры, её упорядоченность и одухотворенность.

Западники подчеркивали решающую роль творческих возможностей просвещенного разума, способного обеспечить господство рационально мыслящего индивидуума над необузданными силами природы и истории.

В области социально-экономической политики главными требованиями были: *разрушение крестьянской общины, ликвидация правового неравенства классов, замена крепостного труда наемным, индустриализация страны и развитие транспорта, снятие любых ограничений для частного предпринимательства и свободного рынка.*

В нравственном плане западники выступали за воспитание в людях таких качеств: *уважение к индивидуальной личности, достоинство, уважение к своему отечеству и всему человечеству в целом.*

2. Религиозный экзистенциализм

Николай Александрович Бердяев (1874-1948 гг.).

Главная тема философии – *смысл существования, бытия человека.* Пройдя в своей духовной эволюции путь от «легального марксизма» к религиозному мирозерцанию, Бердяев отверг революционное переустройство мира, ибо любая революция как реакция на гнет и насилие, неконструктивна и может порождать только новый гнет и насилие.

Грядущее обновление общества должно осуществляться на основе реформированного православия в форме восстановления религиозного

смысла жизни.

Развивая эту мысль, в направлении христианского экзистенциализма Бердяев разрабатывает религиозно-мистическую концепцию свободы, согласно которой человек наделен даром творческой (божественной) свободы и должен развернуть это свое качество с помощью восстановления своей духовно-эстетической связи с универсальным строем божественной мировой гармонии, что позволит преодолеть трагизм бессмысленного существования.

Свобода у Бердяева иррациональна, является исходной реальностью человеческого существования и предшествует Богу и миру. Она выступает в форме несотворенной (добытийной) и сотворенной богом. Сотворенная свобода через творчество гармонизирует мир.

Свобода первичнее Бога и мира, ибо прежде творения и творчества должен быть Творец.

Бердяев редко разделял *духовное и природное*. В первом видел проявление свободы, жизни, творчества, личности, Бога; *во-втором* – необходимости, косности, определенности, пассивности, материи. Дух должен властвовать над материальным миром, творчески преобразовать его. Всё, что мешает этому, необходимо преодолевать, будь то общественные или природные силы. **Поэтому Бердяеву были одинаковы чужды и буржуазный индивидуализм, и социалистический коллективизм (в первом случае – подчинение материальным ценностям, во втором – общественным установлениям).** «Демократический век – век мещанства и он неблагоприятен появлению сильных личностей».

Такой мыслитель-анархист, такой персоналист вольно или невольно противопоставляет себя любой общественной системе и любому государственному механизму.

Персонализм сам по себе, абстрактный и всеобщий в демократическом обществе ведёт к господству «среднестатистического» человека, посредственности. Бердяев подчеркивал, что для Запада личность **«техногенного человека»** находится в полнейшем рабстве у той самой механической системы общественного устройства, которая сформировалась для удовлетворения материальных потребностей этой личности. Получается замкнутая система с обратной связью, конечным результатом которой является деградация окружающей природы (**биосферы**) и духовной структуры человека (**психосферы**).

В реальности, как проницательно отметил Бердяев, происходит нечто иное: область жизни превращается в царство техники (**назовем его техносферой**). С древнейших времен человек ориентировался на образ райского сада, а творил, сам того не сознавая, техносферу. **(Осознание это пришло только во второй половине XX в.).**

Меняется человеческая личность. Человек перестает жить прислоненным к земле, окруженным растениями и животными. Он живет в новой металлической действительности, дышит иным отравленным воздухом.

Машина убийственно действует на душу... Современные коллективы не органические, а механические. Современные массы могут быть организованы лишь технически; власть техники соответствует демократическому веку. Техника рационализирует человеческую жизнь, но рационализация эта имеет иррациональные последствия. *(Добавим: электронные средства массовой информации становятся и средствами внушения, пропаганды, стандартизации личности, манипуляции общественным сознанием; сотворением специфической телетолпы – разобщенных индивидуумов, связанных между собой лишь механически).*

Общий вывод Бердяева: *человек из образа и подобия Бога превращается в образ и подобие машины... Эта идея «техногенного человека», «техногенной личности» «техногенной личности» до сих пор недооценено и даже непонято в научно-философской области.*

Концепция «техногенной личности» позволяет осмыслить коренные причины современного экологического глобального кризиса, ища его причины в самом человеке *(область все ещё не оформившейся окончательно психэкологии).*

Бердяев понимал, что общественное бытие определяется сознанием: *«Торжество буржуазного духа привело в XIX и XX вв. к ложной механической цивилизации, глубоко противоположной всякой подлинной культуре».* Бердяев был убежден: *«Оправдана, может быть только личная трудовая собственность, не допускающая капитализации...экономическая свобода в современном мире, означает рабство трудящихся масс».* Он решительно отвергал любые формы идеологического закабаления личности, оставаясь последовательным противником большевизма.

У него были свои представления об идеальном обществе, в котором *«социальная организация обеспечивала бы каждому возможность полноты жизни. Необходимо стремиться к синтезу аристократического, качественного принципа личности и демократического, социалистического принципа справедливости и братского сотрудничества людей».* Он имел в виду свой «персоналистический социализм», который *«исходит из примата личности над обществом».*

Он считал: *«Перед Россией стоит роковая дилемма. Приходится делать выбор между величием, великой миссией, великими делами и совершенным ничтожеством, историческим отступничеством, небытием, среднего, «скромного» пути для России нет».*

3. Космическая философия.

Русский космизм в наши дни оценивают как визитную карточку русской философии в целом. Русский комизм интересен тем, что в сочинениях ряда философов, ученых-мыслителей (*Н.А. Федорова, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского*) встали проблемы единства человека с космосом.

Концепция русского комизма довольно органично объединяет такие характерные для русской философии идеи, как *идея мирового всеединства, человечества и физического космоса, идея жизненности правильных ценностей и их действительности для науки, искусства и даже повседневной практики.*

Н.Ф. Федоров решал через «философию общего дела», К.Э. Циолковский через концепцию «космических эр»; А.Л. Чижевский сделал открытие тотального влияния солнечной активности на динамику жизнедеятельности в биосфере, В.И. Вернадский создал учение о ноосфере.

Контрольные вопросы к теме:

1. Кто такие «западники» и «славянофилы»? Назовите отличительные черты.
2. Свою философию Н.Бердяев называет философией экзистенциального типа. Верно ли такое суждение?
3. Какие идеи включает «русский комизм»?
4. Можно ли сказать о русской философии «многообразие в единообразии»?
5. Есть ли необходимость возрождения русской философской традиции?

Литература:

1. Абишев К. Философия. – Алматы. 2002 г.
2. Габитов Т.Х. Философия. – Алматы. 2000 г.
3. Антология мировой философии в 4-х томах. – М., 1968 г.
4. Мир философии в 2-х частях. – М., 1991 г.
5. История философии в кратком изложении. – М., 1991 г.
6. Вернадский В.И. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. – М., 1993 г.
7. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. – М., 1995 г.
8. Зеньковский ВВ. История русской философии. В 2-х т. – СПб., 1991 г.
9. Лосский Н.О. История русской философии – М., 1991 г.

ЛЕКЦИЯ 13. Отечественная философия

План:

1. Особенности ментальности кочевников и их отражение в философии. Этапы развития казахской философии.
2. Отечественная философия в средних веках. (Юсуф Хас Хаджиб Баласугунский, Адиб-Ахмед Махмуд Иугнеки, Кожа-Ахмет Яссауи).
3. Творчество поэтов-жырау XV-XVIII вв.
4. Философия казахских просветителей XIX века (Ш. Уалиханов, Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев).
5. Отечественная философия в XX веке.

Цель занятия: показать, что казахская философия – часть культурного достояния казахского народа, что особенности ее развития отражались в философском сознании, и получали адекватное отражение и решение. Особенности казахской философии состоят в следующем:

1. Особенности ментальности кочевников и их отражение в философии. Этапы развития казахской философии.

Особенности казахской философии:

- природные силы, обычаи, общественные закономерности, социальные процессы и философская мысль слились в один поток искания истины, который проявился в народном фольклоре, творении мыслителей;
- основой философии является миф, однако миф трансформировался через эпос и был использован в систематизированном виде. В каждом эпосе менялся вид мифологии, а вместе с ним и искусство, и под влиянием первоначальных научных идей развивался философский процесс как один из элементов всего общественного сознания;
- экономические и военные проблемы решались через преодоление политических кризисов с помощью философских размышлений;
- философская мысль не замкнута в строго национальных рамках, она выходит далеко за ее пределы;
- народная мудрость, выражающая в основе политических взглядов, непосредственно отражающих социальное бытие людей.

Историю казахской философии можно разделить на три этапа:

- *предфилософию* (с древних эпох до IX века) – отмечаются слабо сформированное сознание, нечетко различающее субъективное и объективное, противоречие внутреннего мышления, которое не может построить достаточно стройную, аргументированную и доказательную теорию; психологический образ построен на эмоциональном уровне, без четкой связи мыслей;

- **собственно философский период** (с XI века и до конца XIX века) – здесь объективное и субъективное четко различается на развитом во многих отношениях уровне сознания; его основу составляют категории и понятия, по-своему понятные мыслителями и применяемые ими через формально-логические операции, ведущие к теории и формированию определенных концепций; расширились круг и арсенал самих философских учений, углубилась степень мышления, и увеличились объем и достоверность получаемых результатов;

- **современный период** – отличается оформленностью в классицизм, стремлением охватить весь мировой историко-философский процесс, обогатиться теоретико-методологическим багажом, социо-культурными ценностями и все это повернуть на освоение собственно национальной философии в ее общих и особенных моментах; стремление, прежде всего, найти свой исследовательский инструментарий, исторические источники, облик своего философствования, обозначить природу национальной философии, ее обусловленность разными факторами, свою нишу в общечеловеческий общественно-философской мысли.

Кочевой образ жизни в течение тысячелетий сформировал следующие ментальные особенности народа:

- Поклонение природе. Казахи никогда не стремились быть «господином природы», преобразовать её по своей прихоти.

- Одинаковая ценность свободы и равенства. Кочевник не привязан к постоянному месту, он всё время в пути, т.е. он свободен. Военная демократия предполагает, что он равный среди равных.

- Поскольку у кочевников не было развитой социальной дифференциации, большую роль в жизни играло чувство социальной справедливости.

- Честь, доброе имя – выше богатства.

- Удовлетворённость малым (канагат) – достоинство кочевников.

- Коллективные интересы выше личных – иначе невозможно было выжить.

- Безотчётный героизм во имя спасения рода.

- Предпочтение бытия в этом мире перед обладанием.

- Открытость миру, забота о слабых.

- Уважение родителей, старшего поколения.

Вышеуказанные особенности ментальности отразились на характере философии:

- Приоритет проблемы человека перед онтологией (учение о бытии) и гносеологией (учение о познании).

- Проблема человека рассматривается главным образом в экзистенциальном аспекте.

- Приоритет практической философии перед теоретической.
- Осуществляется глубокий анализ этических категорий.
- Уделяется первостепенное внимание проблемам социальной справедливости.

- Казахская философия есть преимущественно аксиология (учение о ценностях).

В основе древней казахской культуры лежат освещенные мифологической символикой нормы и образцы поведения людей, определяющие уклад и строй кочевой жизни казахов.

Первопредком казахов считается легендарный **Коркут**, который прилетел на Землю на белой верблюдице. Он приземлился у берегов Сыра и вонзил в его середину свой кобыз. Коркут является единством двух начал: добра и зла. По представлениям казахов космос состоит из девяти слоев. Представители всех девяти слоев являются предками, отсюда берет начало культ почитания девяти предков, сохранившейся у отдельных родов. С этими представлениями у казахов связано почитание старших и поклонение духу предков. Человеческая душа представлена тремя видами: *«ет-жан»*, *«шыбын-жан»* и *«рухи-жан»*. После смерти человека «ет-жан» уходит в небо, «шыбын-жан» – в землю, «рухи-жан» остается в доме умершего. Перед выносом тела умершего трижды поднимали и опускали.

Жилищу человека древние казахи уделяли большое внимание, к примеру, юрта как символ. Сборка и разборка юрты при перекочевках символизировали наступление Хаоса и вновь создание Гармонии. Юрта внутри также делилась **на три части: околodверную, серединную и тор (центральную)**. Юрта была символом космоса и триединства Вселенной, символом освоенного пространства.

Шанырак был семейной реликвией, символом продолжения рода. Он передавался из поколения в поколение. Старшие дети, отделяясь от родителей, получали *ениші*, в юрте оставался самый младший сын. Хозяйство у него было общее с отцом, он был наследником всего его богатства и назывался *шанырак иесы (хозяином)*. Когда умирал последний представитель рода, на его могиле оставляли шанырак. *Символ шанырака – крест – знак вечного движения солнца в природе, символ эволюции, развития жизни.*

Символика животных. Четыре вида животных выделял древний казах для обозначения полноты социального статуса: **коня, верблюда, барана и корову**. Эти животные являются символами четырех сторон света, четырех стихий, четырех характеров человека, четырех направлений: верх – низ; право – лево.

Самым священным является конь. Он символ интеллекта и высшего мира, а также мира мудрости и мира предков (особенно это

проявляется в обрядах – родильных, свадебных и похоронных). В связи с этим конь должен сопровождать уход человека в мир предков, где часто погребали не всего коня, а лишь его голову. Культ предков занимал заметное место в верованиях. Казахи с почтением относились к могилам предков. На могилах клялись, несли присягу. Проезжая мимо одинокой могилы, человек шел пешком в знак уважения к мертвым. *Они почитали также духов предков (аруаки), которые как предполагалось, помогают живым.*

Основными цветами у казахов являются: черный, белый, пестрый – символы трех миров. Белый цвет – символ высшего мира, цвет богов, черный цвет – символ потустороннего, низшего мира. Среди других цветов выделяют еще желтый цвет. Спектр цветовой палитры у казахов включает все семь цветов радуги и ее оттенки, но они не делают различия между голубым и зеленым цветом. Древние казахи имели мифологическое представления, объяснявшие явления природы, устройства мира.

Верховное божество – *Тенгри (небо)* принадлежало верхнему миру. Тенгри распоряжался судьбами людей. *Умай* – богиня плодородия. Существовал миф о божественной супружеской чете Тенгри и Умай. Главное божество среднего мира – «священная земля-вода». Посредниками между людьми и миром выступал шаман. Поскольку кочевники постоянно находились в пути, то в их пантеоне богов было несколько покровителей пути.

Предтечей казахской философии является творчество *Анарыса (греки на свой лад звали его Анахарсис)*, который жил (ок. 605-545 гг. до н. э.).

Анахарсис прославился как мудрец, философ и сторонник умеренности во всем, его причисляли к семи мудрецам и ему приписывались многие разумные изречения и изобретения. Существует *более 50 изречений* Анахарсиса на разные темы: *размышления о поведении людей; о взаимоотношениях между людьми; о защите собственного достоинства; о зависти; о значении языка; о политике и общественном устройстве; о мореплавании; о вине и вреде пьянства и т. д.* Проповедовал свои идеи в лаконичной манере – афоризмов.

«Лоза винограда даёт три грозди: гроздь наслаждения, опьянения и омерзения». Удивительно, говорил он, как это в Элладе участвуют в состязаниях люди искусные, а судят их неискусные. На вопрос, как не стать пьяницей, он сказал: *«Иметь перед глазами пьяницу во всем безобразии».* Удивительно, говорил он, как это эллины издают законы против дерзости, а борцов награждают за то, что они бьют друг друга. Узнав, что корабельные доски толщиной в четыре пальца, он сказал, что корабельщики плывут на четыре пальца от смерти. Масло он называл зельем безумия, потому что, намаслившись, борцы нападают друг на друга как безумные.

Как можно, говорил он, запрещать ложь, а в лавках лгать всем в глаза? Удивительно, говорил он, и то, как эллины при начале пира пьют из малых чаш, а с полными желудками – из больших. На вопрос, какие корабли безопаснее, он ответил: *«Вытащенные на берег»*. Самое же удивительное, по его словам, что он видел у эллинов, – это что дым они оставляют в горах, а дрова тащат в город. На вопрос, кого больше, живых или мертвых, он переспросил: *«А кем считать плывущих?»*

Известно десять *«кинических» писем Анахарсиса*. Среди них к лидийскому царю *Крезу, Солону, тирану Гиппарху, Терю – жестокому правителю Фракии и др...* Эти письма, носящие имя Анахарсиса, по мнению ученых, датируются III - I вв. до н. э. и примыкают к традиции, которая идеализировала *«природные»*, *«варварские»* народы и была наполнена острым социальным содержанием под влиянием кинизма. По легенде, Анахарсис изобрел якорь, усовершенствовал гончарный круг и парус. На статуе его написано: *«Обуздывай язык, чрево, уд»*.

2. Отечественная философия в средних веках. (Юсуф Хас Хаджиб Баласагунский, Адиб -Ахмед Махмуд Иугнеки, Кож-Ахмет Яссауи).

Юсуф Хас Хаджиб Баласагунский (1017-1083 гг.) – крупнейший поэт, гениальный мыслитель, философ, учёный-энциклопедист, известный общественный деятель. В своих работах он рассматривает методы управления страной, принципы человечности, правила и законы, имеющие общественно-политическое значение, обычаи, традиции, социальные, экономические и культурные проблемы своей эпохи. Его книга *«Кутадгу билик»* является первым энциклопедическим произведением, написанным не на официальном литературном языке, каким является в то время арабский, а на родном языке тюрков.

Поэма «Кутадгу билик» не только политический трактат, она является суммой знаний по различным областям науки и культуры своей эпохи, в ней собран и обобщен материал с философским осмыслением жизненных позиций самого автора, в частности, рассмотрены мировоззренческие проблемы смысла жизни, предназначения человека, его места и роли в общественном и природном универсуме.

Педагогическая тематика «Кудатгубилиг» является ключевой в каждой сюжетной сцене разговора, беседы, диалога, которые в целом представляют композиционный строй поэмы. Нравственными идеями насыщены деяния его главных героев, их взаимоотношения. Принципы наставления, убеждения, совета лежат в основе беседы Айтолды и Кунтуды, разговора Айтолды с сыном Огдильмишем, в последнем письме Айтолды своему хану, дискуссии Огдильмиша и Одгурмыша и др.

Практически каждый раздел книги несет большую и серьезную воспитательную нагрузку. В беседе Айтолды с правителем Кунтуды ве-

дётся речь об этике поведения человека. Степенность и деловитость признаются главными качествами. Несмотря на несовпадение их взглядов вырисовывается определенная система взаимоотношений правителей государства.

Айтолды, символизирующий образ Благодетеля, Миротворца четко представляет смысл всего мироздания, в котором выделяет три значительные, но непостоянные вещи. Они не только быстротечны, но и изменчивы. Это *вода, слово, счастье*. Поэтому он советует проявлять осторожность в возвеличивании и восхвалении своей личности. И как бы подытоживая свои мысли герой восклицает: *«Не верь благодати: она приходит и уходит: Счастьем не верь: его даруют и отнимают»*.

Воспитательная сущность «Благодатного знания» представлена в сцене беседы Айтолды с сыном Огдильмишем. Весь смысл беседы заключается в откровении *Айтолды* о том, что *нажитое при жизни богатство не может являться мерилем человеческого счастья, подступающую смерть невозможно предотвратить никакой казнью*. Наиболее ценными примерами являются образ отца, воспитавший достойных сыновей и важные качества воспитателей, как строгость и твердость, так как по поступкам сына или дочери судили о достоинстве рода.

Дуальная картина мироздания, сопутствующая человеку от рождения до смерти оказывается предметом больших дискуссионных размышлений. Дискуссия двух молодых жигитов, представляющих различные социальные слои – это целое философское повествование о смысле земной жизни.

Огдильмиш считает, что истинный смысл жизни и обретении каждым человеком своего очага, семья и воспитание детей. Среди множества достоинств сына главным является его функция продолжателя рода.

Рассуждения *Одгурмыша* спорны. Избрав одиночество, он как бы оправдывает свой образ жизни. Хотя в утвердительной речи незаметно проскальзывает идея истинной мирской цели. Оно связано неудовлетворенностью окружающим миром с вечной суетой и несправедливостью.

Юсуф Баласагунский пытается дать ответ философским категориям «безнравственности и лицемерия». На этой актуальной волне он поднимает тему пользы знания и разума. Согласно своим убеждениям он дает неординарное название своей книге *«Кутадгу билиг» – (тюрк.); «Кутты білік» – (каз.); «Наука быть счастливым» или «Благодатное знание» – (русск.)*

Наставническая философия Баласагуни сводится к возвеличиванию разума и знаний. *Ум – это светоч, озаряющий темную ночь, знание – это свет, озаряющий человека*. Благодаря им человек достигает высот познания. Автор подводит своего читателя к заключению, что истинные знания

– это чистый родник разума. Баласагуни выделяет **шесть** качеств, которые лишают человека жизненного счастья. Это *пустословие, сквернословие, судачничество, отказ от сказанного (или обещанного), пристрастие к вину, безнравственные поступки*.

Вся мировоззренческая позиция Баласагунского сосредоточена на **четырёх принципах**, которые открывают завесу счастья: *справедливость, счастье, ум, воздержанность*. Познавший истинность этих начал в жизни сможет постичь *тайны двух миров: настоящей (людской) и в неземной*. Личностное совершенствоотражено в понятии «*жигиттык*», суммирующем четыре компонента системы счастья.

«*Жигиттык*» – это не празднество, здесь нет места безрассудству. Рубежная черта молодости **сорокалетие**. Именно этот период по Баласагунскому завершает одну жизненную полосу и начинается другую. Человек прощается с молодостью. Приходит осознание ценности жизни, её быстротечность и мимолетность.

Последующие возрастные периоды характеризуются коротко, одним итоговым афоризмом. **Пятьдесят лет** воспринимается как первая ступень старости; **шестьдесят** – сравнивается образно с холодной зимней стужей. Эта жизненная линия подводит итог прожитому. Характеризуя возрастные периоды человеческой жизни автор даёт ответы на сложные вопросы бытия – *в чём смысл земного пребывания человека, что необходимо ценить, от чего избегать и к чему стремиться*.

Автор поэмы «Кудатгу билиг» выступает не только в роли наставника, но и философа, учёного, прекрасного знатока законов развития мира.

Ислам занимает определенное место в идейном содержании поэмы; но кроме того, мировоззрение Баласагуни определяют разнородные доисламские верования: зороастризм, манихейство, тенгрианство, распространенные среди кочевых и оседлых народов до проникновения ислама.

Адиб-Ахмед Махмуд Иугнеки – поэт XII века. Ахмет Иугнеки – поэт XII века. Родился в местности Иугнеки, что возле Туркестана. Отец – Махмуд, был акыном. Ахмет Иугнеки владел арабским языком, как родным. *В некоторых источниках его называют Югнеки, Жуйюк*. Он был слепым. По некоторым источникам, с рождения, но многие специалисты отрицают это, так как человек, никогда не видящий природной красоты, не мог с превосходным чувством описать ее на поэтическом языке, да и прочесть восточную литературу. Потому приходится предполагать, что поэт утратил зрение со временем. Ахмет был очень уважаемым и авторитетным человеком своего времени.

Ахмет Иугнеки – ученик **Ходжа Ахмета Яссауи**. Он знал тюркский язык, способствовал становлению литературного языка тюркских народов.

Современники прозвали его *«адиб Ахмет»* (это означает «эрудит Ахмет») за то, что он много знал и читал. Написал свою знаменитую книгу *«Хибату-л-хакайык», т. е. «Акикат сыйы» («Уважение истины»)*. Книга состоит из 466 поэтических строк. Автор книги затронул около 20 проблемных тем. Произведение написано *арузским поэтическим измерением на тюркском языке*. Существует в целом три варианта книги, видимо, переделанные со временем, хотя разница между ними несущественная.

Человек, по мнению Ахмета Иугнеки, приходит в этот мир, чтобы познать Аллаха и науку. Познание тайны земли – путь к счастливой жизни. Нет на земле никого, кто бы ни хвалил создателя Вселенной. Аллах создал доброту из 100 частей. Из них 99 частиц оставил у себя, а на землю отпустил только одну.

Все на земле происходит по воле Аллаха. *Надо любить ближнего и людей в целом, а хикметы Аллаха надо чувствовать*. По мнению поэта, если человек не склонен к науке, сколько его не учи, это равносильно лить воду в песок. Никогда не говори плохо о других, и тогда о тебе не скажет никто плохо. Если ты не видел своими глазами, или до конца не уверен, не давай показания, не клевети, тем более, не лжесвидетельствуй, не говори о том, чего не было вовсе. *Это является большим грехом*.

Все люди перед богом равны, невзирая на социальные и другие статусы. Человек всегда должен довольствоваться тем, что есть и имеет, иначе он лишится своего главного качества – человечности. По Ахмету Иугнеки, только глупые люди могут, *во-первых*, хвастаться своим происхождением, *во-вторых*, ставить представителей других родов ниже себя, *в-третьих*, верить в то, что погода зависит от звезд и, *в-четвертых*, долго плакать по умершему.

В человеке самое сладкое и самое едкое место – язык. Все хорошее и плохое – от языка. Сказанное слово подобно выпущенной стреле. Потому необходимо думать перед тем, как собираешься сказать хотя бы одно слово. *«Кровь нельзя смыть ответной кровью, ибо всё равно останутся следы от новой»*, *«Если кто-то совершит зло, умей простить, в ответ сделай добро»*, – призывает мыслитель. *«Там где есть мёд, есть и пчела. Вначале попробуй её вкус»*, – говорит он. Это можно сделать этапом жизни, которая не состоит из одних удовольствий и наслаждений.

Знаменитая книга Ахмета Иугнеки, состоящая из 24 глав, хранится в библиотеке Стамбульской мечети. Произведение Ахмета Иугнеки известно по копиям, сделанным в 1444 году *Арсланом Амиром* и в 1480 году турецким ученым *Нажит Асыллом*. На турецком языке впервые книгу представил *Рашид Рахмети Арат*. Транскрипцию на казахском языке сделал *Амир Нажит в 1981 году*.

Ходжа Ахмет бен Ибрагим Махмуд бен Яссауи, по прозвищу Сул-

тан аль-Арифин (1094-1167 гг.) – признанный глава тюркской ветви суфизма, мыслитель, поэт. О Яссауи говорят как об основателе «тюркского» пути мистического познания в исламе. Признавая значимость его идей о единой сущности всего сущего, о близости и даже тождестве процесса познания Бога с самопознанием, о необходимости собственного духовного опыта на пути созерцания, общения и соединения с Богом, исследователи отмечают адаптацию этих идей к народному мирозерцанию.

После возникновения Ислама, его проповедники разделились на «**абидов**» (*рабов божьих*), которые слово в слово передавали положение Корана и «**зухидов**» (*дервишей*), которые были в творческом поиске и **через духовное совершенствование пытались сблизиться и раствориться в Аллахе**. Они-то и создали направление суфизма. Термин «**суфизм**» (арабское «**тасаввуф**») **происходит от слова «суф» – «шерсть», «грубая шерстяная одежда»**. Последователи данного учения, ведя аскетический образ жизни, обычно носили грубые шерстяные одеяния.

Существует три основные теории происхождения суфизма, которые можно было бы назвать иранской, индийской и христианской. Большинство исследователей видят в нем и его общинах – орденах не чужеродное для ислама напластование, а, напротив, автохтонное (уходящее в глубь веков) явление, возникшее на исламской почве. Во всяком случае уже сначала VIII века можно говорить о суфизме как особом течении внутри ислама.

Вначале они проповедовали отрицание богатства (**зухд**), проявляя постоянное бытие человека с Аллахом, никогда не забывая Всевышнего (**такуа**). Суфии призывали горячо любить и отдаться Аллаху, забыв своё собственное «**Я**» (**фана**). На пути к Аллаху человек проходит стадии своего совершенствования, которые выглядят так:

1. **Шариат** – означает ведение благочестивой жизни согласно предписаниям ислама;
2. **Тарикат** – это мистический путь, означающий отречение от мирского;
3. **Магрифат** – мистическое познание и достижение экстаза, временного единения с Богом;
4. **Хакикат** – стадия постоянного общения с Богом в состоянии фана, когда суфии путем подавления мирских желаний достигает совершенства.

Суфийская школа Ходжа Ахмета Яссауи больше носила ритуально-практический характер, где значительное место уделялось прохождению шариата, тариката, магрифата, хакиката, каждый из которых имел свои макамы, стоянки. По учению Ходжа Ахмет Яссауи для того чтобы стать дервишем, принять сан суфия «мурид» должен пройти все 40 макамов.

В *«Дивани хикмете»* – главном труде Ахмета Яссауи большое внимание уделяется толкованию четырех позиций: шариата, тариката, магрифата, хакиката. По авторитетному мнению Ахмета Яссауи, без шариата, тариката, магрифата невозможен хакикат (т.е. приближение к Аллаху). Само определение человека невозможно без духовного напряжения, без искренней самоотдачи вплоть до готовности пожертвовать жизнью.

Идея «познания Бога», являясь главной частью теоретической концепции суфизма *«вахдат аль-вуджуд» («единство бытия»)* предполагает не столько процесс нисхождения в теории эманации, (заимствованной суфиями из неоплатонизма), сколько процесс восхождения, обозначенного суфиями термином «познание». Неоплатоническая сентенция *«Познай себя и ты познаешь бога»* теперь с особой силой зазвучала в суфийской литературе.

Теория «познания» у Ахмета Яссауи обычно исходит из общепринятой схемы суфийского пути: шариат, тарикат, магрифат и хакикат. *Здесь предпочтение отдается суфийскому тарикату.* Сам Яссауи подтверждает это словами: *«Оболочка веры – шариат, а зерно -тарикат»*, по-которому шариат для него не является определяющим, хотя, как известно, ортодоксальная мусульманская догматика строится именно на шариате.

Ахмет Яссауи призывает к аскетизму, отречению от внешнего мира и терпению, поскольку это обеспечит будущее блаженство в загробном мире. Он призывает людей к справедливости, честности, порядочности и добродетели. Благодаря ему, тюркский язык был введен в литературный обиход. *В дальнейшей истории суфизма, так называемые народные проповедники, именуемые «баба», распространили учение Яссауи в Туркестане, Азербайджане, Малой Азии, в районе Волги, Хорасане и т.д.*

Ходжа Ахмет Яссауи сумел объединить новую религиозную идеологию с массовым сознанием, в частности тенгрианско-шаманистским, зороастрийским. В этом поступательном процессе значительную роль сыграло суфийское движение, которое проповедью справедливости, духовно-нравственного очищения и совершенствования человека нашло отклик в душе тюркского народа.

Суфизм как философская система, стал играть решающую роль в мировоззрении, традиционной культуре и духовном познании тюркских народов. Если до Яссауи тюркские народы молились Тенгри, после него – стали верить в Аллаха. *С помощью суфизма тюркские народы познали восточную философию, историю мировой религии.*

3. Творчество поэтов-жырау XV-XVIII вв.

Отдельным, особенно важным разделом философско-литературного наследия казахского народа выступает устная литература – *творчество акынов, жырау*, которые принимали живейшее участие в развитии эпи-

ческого сознания народа и создании предпосылок для появления письменной литературы.

Представители традиционной устной поэзии – *акыны, жырау, сказители, сал и серэ*, играли огромную роль в общественно-политической и духовно-культурной жизни казахов XV-XIX веков. *В соответствии с особенностями кочевого феодального быта, в условиях кочевой жизни их творчество отличалось универсальностью, выполняя множество общественных функций как познавательные, так воспитательные (мировоззренческие), и эстетические.* Казахские жырау сохранили и продолжали литературные традиции, созданные еще певцом *Коркытом, Ю.Баласагунским в «Благодатном знании», А.Яссауи в «книге изречений» и др.*

В творчестве многих поэтов, тесно переплелись устные и письменные (собственно литературные) традиции. Доминирующую роль в казахской поэзии XV-XVIII вв. играли жырау. Жырау – наиболее древний тип поэта в казахской поэзии. *Само слово «жырау» происходит от слова «жыр» – (иыр) – стихотворение, песнь.* Излюбленный жанр жырау – *толгау*, т. е. стихотворение-размышление.

Толгау-раздумья – это обычно назидания, афоризмы. Философ-жырау затрагивает важные общественные проблемы, стремится дать объяснение изменениям, происходящим во вселенной, в жизни, в природе, выступает по вопросам морали. Акын-жырау занимал более высокое положение, чем проповедник, и пользовался большим влиянием; суждения его иногда имели силу закона; *«он мог одной поэзией-толгау возвысить славу племени или уничтожить ее».*

Как отмечается казахскими исследователями, многие акыны и жырау XV - XVIII веков были не только трибунами, воинами, но зачастую, силой искусства, становились в один ряд с предводителями народа, были вождями своего племени, военачальниками.

Неиссякаемое импровизаторское искусство акынов удивляло издававших виды русских и западноевропейских путешественников и исследователей. *«Это – трубадуры, барды степи, великие поэты!» – восклицал ссыльный польский революционер, друг Адама Мицкевича, Адольф Янушкевич.*

Первыми крупнейшими представителями этой своеобразной поэзии были *Сытыра-жырау, Асан-Кайгы, Казтуган.* Казахские жырау ведут свое происхождение от певца-импровизатора *Сытыры-жырау (XIV в.),* жившего на западе Казахстана в тюркоязычном племени. Устно-поэтическая традиция сохранила толгау в различных преданиях и героических эпосах. Имена *Ер Таргын, Едиге* стали синонимами человека, заботящегося о благополучии народа, его защитника.

Уникальным и неповторимым явлением литературы является знаменитый *Асан-кайгы (Асан-печальный)*. Этот жырау сам стал легендарным героем устного народного творчества, как *Ходжа Насреддин, Алдар Косе, Жиренше*. Асан из легенды неизменно ставит перед собой одну и ту же задачу: найти для своего народа *«обетованную землю»*. Кстати, идею об обетованной земле, где *«на живой овце жаворонок гнездо совет»*, то есть о земле, где будет царить спокойствие и вечный мир, долго, веками лелеяла казахская литература.

Смысл жизни – стремление к достижению всеобщего благоденствия, согласия и гармонии между людьми. Каждый индивид должен заботиться о своем совершенствовании. Пороками и виновниками зла являются гордость и алчность, а положительными качествами человека должны быть такие нравственные ориентиры как скромность, правдивость, умеренность, самообладание. Эти чудодейственные слова выражают самые сокровенные думы человека, чаяния простых людей. Отсюда и прозвище *«печальный»*, связанная с его мироощущением и с личной жизнью жырау.

Асан-Кайгы считал, что *«Жеруик»* должен стать местом счастья и равноправия людей: не зависимо от условий жизни, человек должен быть искренним и честным, боясь как огня (ложных показаний), (дурного слова), потому что именно с ним связана «зло» на земле.

Действительности эта легенда отражала историческую ситуацию середины XV в., когда усилились феодальные междоусобицы после распада *Алтын Орды и Ак Орды*.

Асан-Кайгы вошел в народную память как неутомимый искатель счастливой земли, выразитель чаяний людей.

Его небольшое философско-литературное наследие, дошедшее до нас, поражает наше воображение своей масштабностью, всеохватностью. *В устном народном творчестве имя Асана связано с ханом Жанибеком*. Когда ханы *Жанибек и Керей* стали переезжать в *Семиречье*, Асан обвинил их в том, что они ни с кем не посоветовались об откочевке.

Очень интересный факт, отправившись на поиски земли обетованной, Асан заезжает в *Жетысу* и, увидев красоту и богатства края, восклицает: *«На деревьях Жетысу висят плоды»*. Посетив район Чу, где размещалась ставка султанов Жанибека и Керей, сказал: *«Ей, Чу, тебя назвали неправильно. Эти густые камыши никогда не дадут народу умереть с голоду»*. Поиски Асаном земли обетованной – такая же философская мечта, как *«Утопия» Томаса Мора, «Город солнца» Кампанеллы*. Возможно поэтому *Ч. Валиханов* назвал Асана философом казахского и ногайского народов.

Один из создателей степного эпоса *Казтуган-жырау Суюниш-улы*

родился в 1420 г. на берегах Волги близ Астрахани, в знатной семье. Его песни – образец кочевнической поэзии, наполненной особым отношением к природе, к жизни, земле предков, родном народе, но особенно воспевал воинские подвиги, выступал за объединение степных племен. *До нас дошли три эпоса жырау. В одном из них «Беспокойся, будь бдительным, народ» – он восторгается Едилем и Яиком, рассказывает, как они удобны для ведения хозяйственной деятельности.*

На развитие и расцвет поэзии жырау особое влияние оказала творческая деятельность *Доспамбета и Шалкииза. Доспамбет-жырау* был родом из знатной семьи крупного военачальника, жившего в крепости Азаку в 90-х годах XV в. в нижнем течении Дона. Получил военное образование, участвовал во многих походах. В своих песнях он рисует идеальный портрет воина, отважного батыра, защищающего свою родину: Поэзия Доспамбета – поэзия воина и защитника Родины. Его песни повествуют о походах и подвигах, чести и долге воина. *(Доспамбет-жырау погиб в бою).*

В сочинениях Доспамбета-жырау бывшего дружинным певцом, выражаются рыцарские идеалы средневекового воина-кочевника, его моральные критерии, взгляд на мир. Он как патриот своего народа считает, что лучшей участью для человека гибель на поле брани ради своей чести и славы народа. «Средь ручьев, на просторе донских лугов», «В аргамака попала стрела», «О, край мой милый, Ак Жаик!», «Тугай, о тугай у излучины рек» – он посвящает все той же патриотической теме. *Не только тематика и содержание, но и художественные особенности творчества Доспамбета глубоко национальны и самобытны.* Он занимает одно из ведущих мест в истории казахской поэзии средневековья.

Самый видный представитель средневековой казахской литературы – *Шалкииз-жырау Тлениш-улы. Шалкииз* (1465-1560 гг.) родился на восточном берегу Яика. *В поэзии Шалкииза говорится о том, что он часто был рядом с эмиром Ногайского ханства Темиром.* Шалкииз жырау вместе с войском ходил в походы на Северный Кавказ, в Крым, на побережья Дона. Оказавшись в центре разборок и междоусобной войны в своем ханстве, он переходит на сторону Казахского ханства. *Он исколесил весь Дешти-Кыпчак, еще молодым был признан первым поэтом своего времени; вся жизнь его прошла в напряженной борьбе.* Шалкииз не раболепствовал ни перед одним правителем, оставался достойным и верным себе до конца.

Поэзия Шалкииза глубоко философична, полна сложных художественных образов, высоко патриотична по тематике. Шалкииз реформировал казахское стихосложение, был исполнителем героических эпосов. Произведения Шалкииз-жырау отличались глубоким эмоциональным воз-

действием, остротой и меткостью, красотой и мелодичностью, лаконичностью и силой темперамента.

В его творчестве нашли отражение философия жизни простого средневекового кочевника, его понятия о морали и этике.

Он считал, что в мире нет ничего вечного и постоянного: Вселенная как и человек постоянно подвергается изменениям. Мимолетность жизни жырау понимает как закон природы, при этом, не прибегая к мистике.

Жизнеутверждающие человеческие качества кроются не в происхождении, не в социальном положении, которое человек занимает в обществе, а в нем самом, в его личных качествах. *Только справедливый человек может быть полезным для отечества, может называться азаматом-гражданином. «Хорошие люди – гора, куда не взлетает сова, Умрут – но хорошие их остаются слова» – писал Шалкииз-жырау. Шалкииз-жырау – новатор. Он был первым из казахских поэтов – сказателей, которые были переведены на русский язык. Творчество Шалкииза высоко оценивали русские ученые и исследователи того времени*

Самый видный представитель казахской литературы XVIII в. – **Бухар-жырау**. Бухар – жырау Калкаманулы (1693-1787 гг.) был певцом и советником Абылай хана, его бием. В сочинениях Бухара нашла четкое отображение картина того смутного периода, в котором он жил, ставивший перед собой конкретную, но возвышенную цель: *необходимость объединения и сплочения раздробленных племен и родов в единый народ перед лицом смертельной опасности чужеземного порабощения.*

В «Годы великого бедствия» (каз. Ақтабан шұбырынды), нашествия джунгаров, Бухар жырау постоянно призывал к объединению – созданию крупного объединённого казахского ханства. Он возлагал большие надежды на Абылай хана, одобрял и поддерживал его политику (например, в стихотворениях: «Благопожелание», «Абылай, ты в 11 лет», «Когда я тебя увидел», «Безмятежно спишь, хан мой» и других). В то же время, говоря об отношении хана к народу, он обличал его деспотичность, алчность, требовал внимания к нуждам народа («Я говорю», «Позаботься о своём народе» и другие стихотворения). Он указывал на необходимость мира с Россией («При хане Абылае» и другие).

Во многих своих толгау поэт поднимает морально-этические проблемы о взаимоотношениях людей и другого мира, о будущем («Если не отвечу хану», «Через 12 месяцев вернётся лето» и другие).

Поэзия Бухара-жырау отличается мотивами большого социального и общественного звучания. Особенно следует обратить внимание на два момента. Первый момент – это вознесение идеи дружбы с русским народом в степень национальной святыни. Второй момент – это возвышение авторитета поэтического слова, повышение его ответственности за

судьбы родины и народа. *Вот такие непреходящие традиции заложил Бухар-жырау, а эти традиции неукоснительно поддерживались прогрессивными деятелями культуры казахского народа всех последующих поколений.*

Поэтические шедевры Бухара – это глубинные философские, дидактические толгау-размышления, состоящие из крылатых слов, афоризмов, богаты образами, насыщены национальными красками и высокой художественностью.

К плеяде талантливых жырау XVIII века можно отнести нашего земляка Татикара. Казахский акын и жырау Татикара родился в 1705-1780 гг. у озера Сарыколь, близ Костаная в семье зажиточного скотовода. Он был любимцем Абылай-хана и повсюду следовал за ним. Долгое время он жил в ханской ставке и был советником Аблай-хана. Участвовал в походах батыров *Олжабая, Богембая против джунгар*, сочинял сказания в стихах, где воспевал их мужество, героизм, призывал воинов к выдержке и стойкости.

Имя Татикара стало широко известно после его пламенных стихов, повествующих о войне между циньскими завоевателями и воинами Аблай-хана в 1756 году.

Абылай хан высоко ценил умение Татикары импровизировать в любых обстоятельствах, его остроумие и находчивость, бесстрашие и отвагу. Когда в разгар жаркой битвы Татикара чувствовал, что враг дрогнул, начинал тут же исполнять боевой жыр, вдохновляя воинов на подвиги и самопожертвование. У акына была еще одна особенность: он в своих жырах говорил о родах-племенах каждого упомянутого воина. Так, в своем жыре *«У камыша верхушка редкая, а корень крепкий»* он прославляет героизм *Бокея* – батыра из рода *дулатов*, *Дарипсали* и *Мандая* – из рода *уаков* и других батыров.

Иногда Татикара критиковал слабые стороны Аблай-хана и даже обвинял его. В сказании «Вчера у застойной воды» он призывает народ к борьбе: «Подстригайте хвосты коням, садитесь на них с именем Аллаха на устах, растащите хана!».

В преклонном возрасте положение Татикары ухудшилось, он жил в нищете. Однако акын не преклонялся перед трудностями. Этому свидетельствует стих «Здравствуйте, господа хорошие!», произнесенные Татикарой перед биями, которые посетили его.

Только в конце XVIII века постепенно ослабевают эта традиция, свидетельством чего является новая плеяда акынов – Котеш, Шал и другие. В эпоху полного господства фольклора, к письменной можно отнести только религиозную литературу, связанную с распространением в Казахстане суфизма

4. Философия казахских просветителей XIX века (Ш. Уалиханов, Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев).

Шокан Шингизович Уалиханов (1835-1865 гг.) – учёный-историк, этнограф, географ, экономист, путешественник. Офицер российской армии, дипломат, чиновник российской администрации.

Наиболее древние и устойчивые корни казахского менталитета нашли отражение в ряде его исследований, в частности, в статьях *«Следы шаманства у киргизов (казахов)»*, *«О мусульманстве в степи»*. В исследовании зороастрийской природы шаманизма Шокану принадлежит безусловное первенство. Зороастризм принадлежит к семейству явлений универсального порядка, распространенных повсеместно. Ритуальные формы, символические действия, характерные для мифологии как всеобщей формы, становления человеческого сознания, к которой должен быть отнесен шаманизм, имеют непреходящую ценность в культурной жизни человечества. Символы мифа пробуждают, направляют, упорядочивают и вовлекают личность в процесс жизни и смерти.

Синкретизм шаманства с исламом проявляется в таких принципиальных представлениях, как аллах, отождествляемый с Тенгрием, Азраиль – со смертью, святость и святые – с аруахами, с духами предков. Такова суть религиозных и культурологических исследований казахского просветителя, путешественника, историка, этнографа и фольклориста Шокана Уалиханова.

Прожив два года в Петербурге, Шокан работал в Главном штабе над подготовкой к изданию карты Азии, он участвовал в изданиях трудов Русского географического общества, членом которого он был избран в 1860 году. Здесь Шокан публиковал работы, посвященные истории и культуре Средней Азии и зарубежного Востока; среди них исследования *«Киргизы»* (так тогда называли казахов), *«Следы шаманства у киргизов»*, *«Киргизское родословие»*, *«О кочевках киргиз»* и другие, в которых собран и обобщен огромный материал об истории, этнографии казахов, их быту, обычаям и культуре.

Устному народному творчеству казахов посвящены статьи *«Предания и легенды большой Киргиз-Кайсацкой орды»*, *«Очерки Джунгарии» и другие*. Подчеркивая поэтическую и музыкальную душу народа, Уалиханов рассказывает легенду, согласно которой есть сказочная птица, которая, пролетая прямо над землей, как бы одаривает находящихся в тени ее крыльев частицей своего гения. Поверье же таково: над казахами птица пролетела совсем низко, из чего и проистекает их особая музыкальная одаренность. *Уалиханов подчеркивал так же, что народно-поэтическое творчество казахского народа дает «полную картину»* «его «исторической и духовной жизни». Интересы его высказывания об особенностях

импровизаторского искусства акынов, о видах песен, о ритмике казахского стиха. *Он записал народную эпическую поэму «Козы-Корпеш и Баян-Сулус».*

Абай Кунанбаев (1845-1904 гг.) – великий поэт, писатель, общественный деятель, основоположник современной казахской письменной литературы, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного, либерального ислама. *По своему мировоззрению Абай приближен к деизму.* В основе закономерного развития мира он ставил Бога. Абай высмеивал религиозный фатализм, двуличие и невежество не с точки зрения «теиста», а с точки зрения «истинной» религии или позиции рационализированной религии. *Слепой вере он противопоставлял разумное изучение ислама.*

Абай считает, что мир меняется, развивается. Вместе с тем каждая вещь имеет измерения, а уметь определять его – большое дело. В его произведениях прослеживается мысль о жизни, роли человека в ней, целях и его нуждах.

Центральным вопросом своей философии Абай сделал важные во все исторические эпохи нравственно-этические проблемы: критику молодежи, попусту проводящей свою жизнь; совет не зазнаваться, не обманывать, не разводить сплетни, не лениться; стремление к знаниям и искусству. Человек – хозяин и создатель своей судьбы. Ценность человеческого существования на земле, неповторимость души человеческой были основными идеями философии Абая. Он постоянно повторяет, что делать добро, стремиться к красоте – это высший показатель человеческого гуманизма.

Шакарим Кудайбердиев (1858-1931 гг.) – мыслитель, учёный, историк, поэт, чьё философское и поэтическое творчество состоялось в трудный период развития казахского общества. Имя Шакарима, а вместе с ним и все его творчество, было реабилитировано в 1958 году.

Читая «Три истины» Шакарима, можно отметить мистицизм, спиритуализм, а так же гуманизм его мировоззрения. Особенности мировоззрения Шакарима определяются эпохой, в которой состоялась его творческая биография. *Шакарим – свидетель двух веков: XIX века, уходящего своими корнями в традиции казахской культуры, и XX века, принесшего Казахстану изменения в общественной жизни определившего его развития на пути НТП.*

Мировоззрение Шакарима сопричастно двум культурам. Творческие искания Шакарима, как представителя культуры XX столетия, являются выражением духовных запросов современного ему общества, и не только казахского общества, что ставит имя Шакарима в один ряд с именами известных представителей современной гуманистической философии.

Его мировоззрение можно квалифицировать как рациональную ре-

лигиозную философию, или же, как деизм (признаётся сотворение этого мира Богом, но далее он развивается на своей собственной основе). Шакарим признаёт существование этого мира через движение, что, в свою очередь, приводит к развитию жизни. Он указывает на естественное происхождение человека из животного мира. Связывает происхождение жизни с солнечной энергией (солнце – отец, земля – мать жизни).

Шакарим призывает к изучению природы, раскрытию её тайн и использованию их в практике. Познание, знания, вера, понимание – являются продуктами ума, который, в свою очередь, зависит от мозга.

Мыслитель выделяет три истины. Это традиционные в истории философии истины разума и веры. *К этим истинам он добавляет истины совести и считает их основополагающими.* Хотелось бы обратить особое внимание к этим идеям Шакарима. Запад пришёл к этим идеям после двух мировых войн, пройдя через Хиросиму и Нагасаки, трагедию Бухенвальда и Освенцима. Когда жил Шакарим, ядерные исследования только начинались, и особых тревог по этому поводу человечество не испытывало. *Поэтому следовало бы оценить эту внезапно возникшую идею Шакарима как квинтэссенцию тысячелетнего развития казахской духовности.* В этом плане следует сказать, что многие теневые стороны сегодняшних реформ связаны с технократической политикой, а исправить ситуацию можно лишь на основе «совестливой политики», о чём нам завещал великий Шакарим.

5. Отечественная философия в XX веке.

XX век сыграл в судьбе казахского народа особую роль. У казахского народа просыпается национальное самосознание, и стремление к свободе приобретает осознанные черты. В результате большевистского насилия, казахи, потерпев геноцид, потеряв половину своего народа, окончательно прощаются с кочевым укладом жизни, становятся осёдлым народом. Освободившиеся просторы Сары-Арки заполняются людьми со всех уголков бывшей империи – в результате Казахстан становится многонациональным краем. В 80-е годы происходит крах СССР, и образуются новые независимые государства. Таким образом, XX век, начавшийся трагедией для казахского народа, завершается обретением им свободы. Разумеется, полный противоречий XX век оказал большое влияние на Отечественную философию.

Просветители-демократы начала XX века. К ним относятся такие деятели как *А. Байтұрсынов, Ж. Аймауытов, А. Букейханов, М. Дулатов, Х. Досмухамедов, М. Жумабаев и др.* Это были широко образованные люди своего времени, которые верили в будущее освобождение казахского народа и делали всё от них зависящее для приближения этого дня. Почти все они погибли в Великой репрессии 30-х годов. Вкратце

остановимся на их политической философии.

А. Байтурсинов причины многих несчастий казахов видит в их темноте, невежестве, пассивности, в продажности и алчности, гнилости верхов. В таких условиях не остаётся иного выхода как подобно комару кусать, чтобы разбудить спящий народ. А **М. Дулатов** бросил открытый лозунг *«Проснись казах!» (Оян, казах!)*. Они понимали, что в сложившихся условиях получение независимости – дело отдалённого будущего – это стратегическая задача. А в той конкретно-исторической ситуации необходимо получить автономию, самоуправление в рамках Российского государства, с тем, чтобы просвещать народ, обновлять культуру и пр. **А. Байтурсинов** считает, что для этого необходимо развивать демократию, обеспечивать права человека, использовать куцые возможности Государственной думы в деле создания и совершенствования законодательных актов и т.д.

В своей статье *«Выборы»*, он говорит о необходимости избрания судьями не богатых, и не по родовому принципу, а честных, образованных, готовых к благородному служению истине людей. А в статье *«Об аренде земли»* он сетует на то, что в силу правовой безграмотности многие казахи лишаются земель, которые им положены по закону. Он говорит о необходимости перехода к интенсивным методам ведения хозяйства. Разумеется, такие статьи, опубликованные в газете «Казах», широко распространялись в народе и поднимали их общую политическую и правовую культуру.

Большая работа в эти годы сделана демократами по эмансипации казахской женщины. **Ж. Аймауытов** пишет роман *«Ак білек»*, а **М. Дулатов** *«Несчастная Жамал»*, где они показывают печальное положение казахской женщины.

В деле просвещения народа они возлагают большие надежды на национальную интеллигенцию. В этой связи **А. Байтурсинов** говорит: *«Есть у казахов два врага – это огонь и вода». Третий враг, считает он, – это соперничество, зависть, отсутствие единства, продажность и заносчивость многих представителей интеллигенции.* И он призывает во имя служения народу преодолеть эти недостатки. В советское время, видя наступающую угрозу потери самоидентификации народа, **А. Байтурсинов** все свои силы бросает на развитие казахского языка и духовности народа в целом.

Разумеется, труд, и принесённые жертвы революционных демократов не пропали даром. Сегодня мы реализуем многие их идеи и они всегда будут в нашей памяти.

Отечественная философия в советское время. Это время значительно изменило облик Казахстана. После Отечественной войны, в сере-

дине 50-х годов началось освоение целинных и залежных земель, миллионы советских людей приехали на место постоянного жительства, сделаны были громадные инвестиции в аграрный сектор экономики. На местах, богатых сырьевыми ресурсами, строились города, тянулись линии электропередач, асфальтовые и железные дороги и т.д.

Что же касается философии, то её развитие было связано с открытием на базе КазГУ философского факультета, приглашением для работы в Алматы профессоров из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, впервые в Казахстане стали готовиться профессионалы-философы, что было большим достижением советского периода.

Казахская философия в рамках марксистской парадигмы достигла больших успехов в 60-е годы. Группа талантливых молодых учёных начала разрабатывать проблемы диалектической логики, подняв их до мирового уровня. (*Ж. Абдильдин, А. Нысанбаев, М. Хасанов и др.*). Проблемы взаимосвязи философии и различных отраслей естествознания изучались в трудах *К. Рахматуллина, М. Сабита, З. Мукашева, А. Балгимбаева, В. Зорина, М. Изотова и других.*

Проблемы, поставленные в немецкой классической философии (человек и его свобода, творчески преобразующая деятельность, отчуждение и др.) были тщательно изучены и развиты дальше талантливым отечественным философом *К. Абишевым и его учениками.*

В казахской философии особняком стоит имя выдающегося учёного *А. Касымжанова*, который внёс большой вклад в изучение творчества Аль-Фараби, в исследование духовности древних тюрков.

В эти же годы *Г. Акмамбетов* заложил основы этической, а *Б. Казыханова, К. Нурланова* – эстетической школы Казахстана.

Большой вклад в развитие социальной философии, в частности: в процесс осмысления истории кочевников и их переход к оседлости внёс *Д. Кшибеков*. Его перу также принадлежит работа «Казахстан: переходный период», где автор рассматривает проблемы перехода к демократии и рынку в конце XX века.

Специалист по социальной структуре общества, вносящий и сегодня большой вклад в изучение процессов рестратификации – видный учёный Казахстана *М. Аженов.*

Поскольку Казахстан за годы советской власти стал многонациональным, то изучению межнациональных отношений уделялось значительное внимание. В эти исследования значительный вклад внесли *Н. Джандильдин, М. Сужиков, А. Айталы, Т. Сарсенбаев, Р. Абсаттаров, Н. Малинин, Н. Байтенова и других.*

Нормативная природа общественных отношений, роль обычаев и традиций народа в сохранении его идентичности исследовал видный учёный

Н. Сарсенбаев.

В 80-е годы **А. Касабек** внёс свой вклад в развитие методологии социального познания, в исследование истории Отечественной философии. В эти годы исследовалась также духовная жизнь общества и её влияние на развитие личности. Здесь можно выделить имена таких философов как **К. Шүлембаев, С. Темирбеков, А. Турғұмбаев** и др. Разумеется, исчерпать имена всех философов, внёсших заметный вклад в развитие философской мысли в Казахстане, невозможно. Для этого следовало бы написать целую книгу.

Развитие философской мысли за годы независимости республики. В эти годы мы наблюдаем, мощный всплеск творческой мысли, приход на философскую арену плеяды молодых философов. Прежде всего, исследовались духовные искания казахского народа, корнями, уходящие на тысячелетия. В это благородное дело внесли свой вклад такие философы как **М. Орынбеков, Ж. Молдабеков, Ж. Алтаев, Т. Габитов и ряд др. учёных КазНУ им. Аль-Фараби**. Тонкий и глубокий анализ исторически сформировавшегося менталитета народа был сделан в творчестве К. Нурлановой. Можно отметить также имена **Т. Бурбаева, К. Бегалиновой и др. Г. Есим** внёс значительный вклад в абаеведение, показав актуальность идей мыслителя для сегодняшней жизни.

Следовало бы отметить труды **Б. Нуржанова** – исследователя современных западных течений в сравнении с духовным наследием казахского народа. В этом же направлении работает **Б. Кудайбергенов**.

В эти же годы в институте философии НАН РК под руководством видного учёного **А. Нысанбаева** был сформирован творческий коллектив, который внёс значительный вклад как в исследование Отечественной философии, так и в осмысление сложных процессов модернизации (**К. Альжанов, С. Нурмуратов, С. Колчигин, А. Хамидов, И. Ергалиев, Г. Соловьёва, А. Капышев, Р. Кадыржанов, З. Сарсенбаева и др.**)

Таким образом, можно заключить, что в Казахстане сформировалась мощная школа философии, способная осмысливать сегодняшние непростые проблемы в контексте глобальных изменений, которые переживает человечество.

Контрольные вопросы к теме:

1. Какие ментальные особенности народа сформулировал кочевой образ жизни?
2. Чьё творчество является предтечей казахской философии?
3. Какие верования указывает Ю. Баласугунский в книге «Кутадгу билик»?
4. Какую основную проблему поставил в труде «Дар истины» Адиб-Ахмед Махмуд Иугнеки?

5. Какое значение придает К.-А. Яссауи тождеству процесса познания Бога с самопознанием?
6. Какие темы затрагиваются в творчестве поэтов-жырау XVI–XVIII.
7. Кто является первым утопистом, искавшим всю жизнь «Жеруик» – землю обетованную, где все были бы счастливы, не было бы нищеты, нехваток, розни и страданий?
8. В чём выражены нравственно-этические проблемы А. Кунанбаева? Что означает его философское кредо «Будь человеком»?
9. Определите «три истины» Ш. Кудайбердиева и, какая из них является основополагающей?
10. Кто из представителей отечественной философии в XX веке бросил открытый лозунг «Проснись, казах!» – «Оян, казах!»?

Литература:

1. Абишев К. Философия. – Алматы, 2002 г.
2. Габитов Т.Х. Философия. – Алматы, 2000 г.
3. Антология мировой философии в 4-х томах. – М., 1968 г.
4. Мир философии в 2-х частях. – М., 1991 г.
5. История философии в кратком изложении. – М., 1991 г.
6. Абай. Соч в 2-х том. – М., 1970 г.
7. Абай. Книга слов. – Алматы, 1995 г.
8. Алтынсарин Ы. Собр. соч. в 3-х т. – Алматы, 1985 г.
9. Асан-Кайгы и его поиск. "Жеруык" – Алматы, 1995 г.
10. Валиханов Ч. Собр. соч. 3-х т. – Алматы, 1996 г.
11. Орынбеков М. Предфилософия протоказахов. – Алматы, 1994 г.
12. Сегизбаев О.А. "Казахская философия XV- начало XX вв." – Алматы, 1996 г.
13. Абишев К. Человек. Индивид. Личность. – М., 1978 г.
14. Метаморфозы человека в ауре культуры. – Алматы, 1993 г.
15. Человек в мире отчуждения. Разд. 2,4. – Алматы, 1996 г.
16. Конституция Республики Казахстан.
17. Назарбаев Н. "В потоке истории" любое издание.
18. Назарбаев Н. Критическое десятилетие. – Атамұра, 2003 г.
19. Нурланова К. Человек и мир: казахская национальная идея. – Алматы, 1996 г.
20. Стратегия – 2030.
21. Садыков Т.С., Нургалиева Г.К. Теоретико-методологические модернизации образования в Республике Казахстан. – Алматы, 1998 г.
22. Есим Г. Хаким Абай. – Алматы, 1995 г.
23. Мукашев З.А. Женский образ и Символ культуры. – А-Ата., 1994 г.
24. Нурланова К. Человек и мир: казахская национальная идея. – Алматы, 1994 г.
25. Шулембаев К.Ш. Маги, боги и действительность. – Алматы, 1975 г.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
по истории философии для всех групп и направлений
нефилософских специальностей.

- 1. Укажите, что изучает философия:**
 - 1) Всеобщие законы бытия и мышления,
 - 2) Психику человека,
 - 3) Законы человеческого мышления,
 - 4) Законы природы,
 - 5) Законы развития биосферы.
- 2. Отметьте, является ли философия наукой или искусством:**
 - 1) Философия – фундаментальная наука,
 - 2) Философия – искусство,
 - 3) Философия – наука и искусство,
 - 4) Философия – позитивная наука,
 - 5) Философия – составная часть естествознания.
- 3. Выделите, исторически первую форму мировоззрения:**
 - 1) Религия,
 - 2) Миф,
 - 3) Философия,
 - 4) Искусство,
 - 5) Мораль.
- 4. Выделите основной вопрос философии:**
 - 1) Отношение человека к человеку,
 - 2) Отношение человека к обществу,
 - 3) Отношение сознания к материи,
 - 4) Отношение человека к природе,
 - 5) Отношение сознания к физической реальности.
- 5. Отметьте вторую сторону основного вопроса философии:**
 - 1) Мир существует сам по себе,
 - 2) Отношение человека к другим существам,
 - 3) Познаваем ли мир?
 - 4) Отношение человека к органической природе,
 - 5) Отношение к Богу.
- 6. Укажите, что признает материализм:**
 - 1) Первичность природы,
 - 2) Реальность создавшего этот мир Бога,
 - 3) Равнозначность материального и духовного начал мира,
 - 4) Первичность Духа,
 - 5) Первичность неба.

- 7. Назовите основоположника объективного идеализма в Европейской философии:**
- 1) Гераклит,
 - 2) Демокрит,
 - 3) Платон,
 - 4) Эпикур,
 - 5) Парменид.
- 8. Укажите позицию агностицизма:**
- 1) Признает познаваемость мира,
 - 2) Не признает познаваемость мира,
 - 3) Признает только частичную познаваемость мира,
 - 4) Познаваемость только человека,
 - 5) Непознаваемость человека.
- 9. Укажите позицию субъективного идеализма:**
- 1) Признает существование природы самой по себе,
 - 2) Признает существование атомов,
 - 3) Мир есть совокупность ощущений и внутренних переживаний человека,
 - 4) Мир есть объективная реальность,
 - 5) Мир есть бытие человека.
- 10. Укажите основную функцию философии:**
- 1) Мировоззренческая,
 - 2) Игровая,
 - 3) Преобразующая,
 - 4) Ценностная,
 - 5) Компенсаторная.
- 11. Назовите легендарного основоположника даосизма:**
- 1) Кон-фу-Цзы,
 - 2) Лао-Цзы,
 - 3) Дао-де-Цзин,
 - 4) Мен-Цзы,
 - 5) Хуан-Ди.
- 12. Укажите, что есть первичное Дао:**
- 1) Нечто,
 - 2) Ничто,
 - 3) Сознание,
 - 4) Дух,
 - 5) Душа.

13. Укажите, что есть вторичное Дао:

- 1) Все, что имеет имена,
- 2) Безымянное,
- 3) Идеальное,
- 4) Духовное
- 5) Душевное.

14. Отметьте, как возможно познание Дао:

- 1) Через чувства и страсти,
- 2) Невозможно вообще,
- 3) Через освобождение от привязанности к вещам окружающего мира,
- 4) Через ум,
- 5) Через разум.

15. Выделите этический принцип победоносного «недеяния»:

- 1) Даосизма,
- 2) Конфуцианства,
- 3) Школы Мен-Цзы,
- 4) Легизма,
- 5) «Школы имен».

16. Укажите учение с принципом перехода противоположностей друг в друга:

- 1) Даосизма,
- 2) Конфуцианства,
- 3) Легизма,
- 4) Буддизма,
- 5) Джайнизма.

17. Выделите характер учения Кон-фу-Цзы:

- 1) Моральной философии Китая,
- 2) Онтологии,
- 3) Гносеологии,
- 4) Социальной философии,
- 5) Философии естествознания.

18. Понятие «ли» означает:

- 1) Традиции, церемониал,
- 2) Уборку урожая,
- 3) Честолюбие,
- 4) Право,
- 5) Политика.

- 19. Впервые сформулировал принцип: «Не делай другому того, чего не желаешь себе»:**
- 1) Кон-фу-Цзы,
 - 2) Лао-Цзы,
 - 3) Мен-Цзы,
 - 4) Гаутама,
 - 5) Махавира.
- 20. Укажите, что означает принцип «Жень»:**
- 1) Неворовство,
 - 2) Человеколюбие,
 - 3) Честность,
 - 4) Скромность,
 - 5) Праздность.
- 21. Укажите, что означает термин Цзюн-Цзы, в философии Конфуция:**
- 1) Благородный человек,
 - 2) Низкий человек,
 - 3) Чиновник,
 - 4) Военноначальник,
 - 5) Государственный деятель.
- 22. Укажите, что означается «фа» в китайской философии:**
- 1) Законы общества,
 - 2) Церемониал, обычаи,
 - 3) Познание мира,
 - 4) Искусство,
 - 5) Политика.
- 23. Выделите, из признания какого положения исходит школа «Фа-Цзя»:**
- 1) Эгоистической природы человека,
 - 2) Общественной природы человека,
 - 3) Неизменной природы человека,
 - 4) Изменяющейся природы человека,
 - 5) Эстетической природы человека.
- 24. Укажите, что считалось основой законопослушности в школе «Фа-Цзя»:**
- 1) Насаждения страха в души людей,
 - 2) Добровольного подчинения требованиям закона,
 - 3) Естественного состояния людей,
 - 4) Любви человека к человеку,
 - 5) Долга человека перед обществом.

- 25. Конфуций, сказав: «Следовать за ним всё равно, что гнаться за драконом» кого имел в виду:**
- 1) Лао-цзы,
 - 2) У-цзы,
 - 3) Будду,
 - 4) Мен-цзы,
 - 5) Сун-цзы.
- 26. Укажите, что означает Апариграха:**
- 1) Поклонение небу,
 - 2) Непривязанность к материальным благам,
 - 3) Человек движимыми страстями,
 - 4) Человек долга,
 - 5) Духи.
- 27. Укажите, что означает Ахимса:**
- 1) Невреждение всего живого,
 - 2) Изменение судьбы,
 - 3) Непривязанность к миру,
 - 4) Телесность человека,
 - 5) Духовность человека.
- 28. Учение основной постулат, которого «Все есть страдание»:**
- 1) Конфуцианства,
 - 2) Буддизма,
 - 3) Джайнизма,
 - 4) Даосизма,
 - 5) Легизма.
- 29. Укажите, что означает Мокша:**
- 1) Освобождение души,
 - 2) Страдание духа человека,
 - 3) Бессмертие тела,
 - 4) Материя,
 - 5) Сознание.
- 30. Укажите, причина человеческих страданий по буддизму:**
- 1) в жажде наслаждения,
 - 2) в поклонении небу,
 - 3) стремлении к нирване,
 - 4) поклонении к духам предков,
 - 5) в любви к человеку.

31. «Я знаю, что ничего не знаю» - автор слов:

- 1) Кон-фу-Цзы,
- 2) Гераклит,
- 3) Сократ,
- 4) Парменид,
- 5) Прокл.

32. «Мир – это закономерно воспламеняющийся и потухающий огонь» – мысль:

- 1) Гераклита,
- 2) Демокрита,
- 3) Парменида,
- 4) Сократа,
- 5) Анаксагора.

33. Мудрый по Сократу:

- 1) Соблюдает традиции,
- 2) Владеет собой,
- 3) Управляет людьми,
- 4) Знает природу вещей,
- 5) Знает небесные законы.

34. Укажите на философское открытие античности:

- 1) Теория,
- 2) Догма,
- 3) Комментарии,
- 4) Летопись,
- 5) Сказания.

35. Укажите, кто сказал, что в основе мироздания лежит вода:

- 1) Зенон,
- 2) Анахарсис,
- 3) Фалес,
- 4) Ямвлих,
- 5) Платон.

36. Укажите, кто сказал, что числа – суть первооснова всех вещей:

- 1) Анаксагор,
- 2) Пифагор,
- 3) Протагор,
- 4) Демокрит,
- 5) Платон.

- 37. Укажите, что Демокрит признавал первоосновой мира:**
- 1) Атомы и пустоту,
 - 2) Воду и огонь,
 - 3) Атомы и молекулы,
 - 4) Землю и небо,
 - 5) Звезды и Луну.
- 38. Выделите, чем отличаются сократические традиции в философии:**
- 1) Описанием проблем,
 - 2) Выдвижением вопросов, головоломок или проблем,
 - 3) Желанием решать проблемы,
 - 4) Поиском единого в многообразии вещей,
 - 5) Интерпретацией вещей.
- 39. Укажите, кто сказал, что существует лишь бытие, а небытия и вовсе нет:**
- 1) Протагор,
 - 2) Платон,
 - 3) Парменид,
 - 4) Зенон,
 - 5) Антисфен.
- 40. Укажите, кто сказал, мир объединяет Любовь, а разъединяет Вражда:**
- 1) Протагора,
 - 2) Аристотеля,
 - 3) Эмпедокла,
 - 4) Демокрита,
 - 5) Кратила.
- 41. Гомеомерии Анаксагора:**
- 1) Геометрические частицы,
 - 2) Мельчайшие семена веществ,
 - 3) Первокирпичики мироздания,
 - 4) Звезды,
 - 5) Земля.
- 42. Укажите, в каком учении наметился поворот к человеческой проблематике в греческой философии:**
- 1) Атомистике,
 - 2) Натурфилософии,
 - 3) Софистике,
 - 4) Кинизме,
 - 5) Скептицизме.

- 43. Укажите, кто сказал, что «Человек есть мера всех вещей»:**
- 1) Парменида,
 - 2) Протагора,
 - 3) Сократа,
 - 4) Демокрита,
 - 5) Платона.
- 44. Выделите, что означает майевтика:**
- 1) Рождение истины,
 - 2) Отрицание истины,
 - 3) Истина в Боге,
 - 4) Подготовка доклада,
 - 5) Весенний праздник.
- 45. Назовите основоположника учения о мире идей:**
- 1) Аристотель,
 - 2) Зенон,
 - 3) Платон,
 - 4) Демокрит,
 - 5) Сократ.
- 46. Укажите, что означает платоническая любовь:**
- 1) Половая любовь,
 - 2) Любовь к животным,
 - 3) Любовькрасоты и добра,
 - 4) Любовь к ангелам,
 - 5) Любовь к растениям.
- 47. Назовите мыслителя, сказавшего, что, нет материи без формы, формы без материи:**
- 1) Аристотель,
 - 2) Платон,
 - 3) Протагор,
 - 4) Зенон,
 - 5) Анаксимандр.
- 48. Укажите, что означает анамнезис:**
- 1) Теория воспоминаний Платона,
 - 2) Бог-кузнец Платона,
 - 3) Чувственное познание у Аристотеля,
 - 4) Материя,
 - 5) Дух.

- 49. Укажите мыслителя, учение которого гласит, что, Мир состоит из далее неделимых и непроницаемых мельчайших частиц - атомов:**
- 1) Гераклит,
 - 2) Фалес,
 - 3) Демокрит,
 - 4) Парменид,
 - 5) Кратил.
- 50. Выделите определение энтелехия вещи или тела по Аристотелю:**
- 1) Внутренняя цель, предназначение,
 - 2) Внутреннее строение,
 - 3) Семена вещей,
 - 4) Форма,
 - 5) Порядок.
- 51. Укажите, кому принадлежит мысль о том, что в процессе движения в пустоте происходит самопроизвольное отклонение атомов от первоначальной прямой:**
- 1) Демокриту,
 - 2) Эпикуру,
 - 3) Зенону,
 - 4) Анахарсису,
 - 5) Хилону.
- 52. Выделите, в чём можно понимать мудрость Сократа:**
- 1) В знании истины, в каком-либо сущностном, субстанциональном смысле,
 - 2) В знании собственного незнания,
 - 3) Ответственности в воспитании молодежи,
 - 4) Критике интеллектуальной «спячки» сограждан,
 - 5) В указующем «божественном голосе» (даймонионе).
- 53. Отметьте, кто открыл основные законы формальной логики:**
- 1) Сократ,
 - 2) Эмпедокл,
 - 3) Аристотель,
 - 4) Прокл,
 - 5) Плотин.
- 54. Укажите, кому принадлежит мысль, что, презрев все земные блага, человек должен жить как собака:**
- 1) Анаксагору,
 - 2) Марку Аврелию,
 - 3) Диогену Синопскому,
 - 4) Пифагору,
 - 5) Анаксимену.

- 55. Укажите, что означает наслаждение по Эпикуру:**
- 1) Отсутствие страданий,
 - 2) Удовлетворение половых страстей,
 - 3) Духовная устремленность к Богу,
 - 4) Насыщение пищей,
 - 5) Стремление к красоте.
- 56. Назовите, кто открыл круговорот политических форм (3 правильн. и 3 неправ.):**
- 1) Плотин,
 - 2) Ямвлих,
 - 3) Аристотель,
 - 4) Платон,
 - 5) Демокрит.
- 57. Выделите, что означает эманация, как понятие в неоплатонизме:**
- 1) Истечение единого,
 - 2) Устремленность к Богу,
 - 3) Взаимодействие тел,
 - 4) Отталкивание тел,
 - 5) Притяжение тел.
- 58. Укажите, кому принадлежит мысль, что «человек не должен бояться смерти, ибо, когдажив, он еще не умер, а когда умер, он уже не жив.»:**
- 1) Эпикуру,
 - 2) Эпиктету,
 - 3) Эмпедоклу,
 - 4) Зенону,
 - 5) Аристофану.
- 59. Укажите, кому принадлежит мысль, что никогда в этом мире ненависть не прекращалась ненавистью, и лишь ее отсутствие прекращала ее:**
- 1) Пророку Мухамеду,
 - 2) Будде,
 - 3) Матери Терезе,
 - 4) Махавире,
 - 5) Конфу-Цзы.
- 60. Укажите, идеал, какого учения признавался мудрец, достигший добродетели и бесстрастия (апатия) и «довлеющий себе» (автаркия):**
- 1) Стоиков,
 - 2) Натурфилософов,
 - 3) Неоплатонизма,

- 4) Гностиков,
 - 5) Перипатетиков.
- 61. Укажите, что обозначает «Сансара» в индийской мифологии:**
- 1) Мировой океан душ,
 - 2) Царство подземелья,
 - 3) Освобождение души,
 - 4) Небо,
 - 5) Землю.
- 62. Укажите, что означает «Нирвана»:**
- 1) Удовлетворение желаний,
 - 2) Полное затухание,
 - 3) Гневное состояние,
 - 4) Радость,
 - 5) Горе.
- 63. Укажите, датировку «Осевое время человечества» по К.Ясперсу:**
- 1) VIII-II в. д.н.э.,
 - 2) V-IIв. д.н.э.,
 - 3) I-Vв.н.э.,
 - 4) I-VIIв.н.э.,
 - 5) XIV-XVIвв.
- 64. Выделите, исторический период, когда философию принято было считать «служанкой богословия»:**
- 1) Средневековье,
 - 2) Новое время,
 - 3) Эпоха Возрождения,
 - 4) Античность,
 - 5) Эпоха Просвещения.
- 65. Укажите, что означает креационизм:**
- 1) Многобожье,
 - 2) Бог-творец всего сущего,
 - 3) Отрицание Бога,
 - 4) Критику Бога,
 - 5) Оправдание Бога.
- 66. Выделите, что нового внесла средневековая философия в понимание человека:**
- 1) Человек – тело и душа,
 - 2) Человек – духовное существо,
 - 3) Человек – телесное природное существо,
 - 4) Человек – греховное существо,
 - 5) Человек – временное существо.

- 67. Укажите, в чем видит причину зла Августин Блаженный:**
- 1) в несовершенстве мира,
 - 2) порочности человеческой воли,
 - 3) в сознании человека,
 - 4) в чувствах человека,
 - 5) в подсознании человека.
- 68. Укажите, систематизатора ортодоксальной схоластики, отработывавшего догматы христианского вероучения в формах здравого смысла:**
- 1) Эразм Роттердамский,
 - 2) Фома Аквинский,
 - 3) Боэций,
 - 4) Плотин,
 - 5) Прокл.
- 69. Укажите, кому принадлежит мысль, что прошлое – это наша память, настоящее – миг, будущее – напряжённое ожидание чего-то:**
- 1) Фоме Аквинскому,
 - 2) А.Августину,
 - 3) У.Оккаму,
 - 4) Филону,
 - 5) Сиггеру Брабантскому.
- 70. Укажите, чья точка зрения, что этот мир порождён злым Богом:**
- 1) Христианства,
 - 2) Гностиков,
 - 3) Манихейства,
 - 4) Плотина,
 - 5) Прокла.
- 71. Обозначьте основное понятие неоплатонизма:**
- 1) Эманация,
 - 2) Креация,
 - 3) Негация,
 - 4) Конформация,
 - 5) Генерация.
- 72. Выделите, что означает «фабрикация» в философии А.Августина:**
- 1) Сотворение Богом природы,
 - 2) Сотворение человеком какой-то вещи,
 - 3) Ложный донос на человека,
 - 4) Предательство,
 - 5) Героизм.

- 73. Назовите выдающегося представителя средневековой схоластики:**
- 1) Ямвлих,
 - 2) Ф.Аквинский,
 - 3) А.Августин,
 - 4) Ибн-Сина,
 - 5) Аль-Фараби.
- 74. Выделите, как решал вопрос о соотношении истин веры и разума Ф. Аквинский:**
- 1) Вера выше разума,
 - 2) Разум выше веры,
 - 3) Они равнозначны,
 - 4) Веры – нет,
 - 5) Истины – нет.
- 75. Выделите принцип «бритвы У. Оккама»:**
- 1) Не следует умножать сущности сверх необходимости,
 - 2) Сущность всегда проявляется,
 - 3) Любое явление существенно,
 - 4) Познать самого себя,
 - 5) Достаточно познать явление.
- 76. Назовите, кто создал учение о граде земном и граде небесном:**
- 1) А. Августин,
 - 2) Ямвлих,
 - 3) Ф. Аквинский,
 - 4) Плотин,
 - 5) Демосфен.
- 77. Отметьте позицию реализма в средневековой философии:**
- 1) Универсалии существуют независимо от вещей,
 - 2) Универсалии – суть только имена вещей,
 - 3) Реальна лишь единичная вещь,
 - 4) Универсалии тождественно с вещью,
 - 5) Универсалии отсутствуют.
- 78. Назовите, кто привел пять доказательств бытия Бога от целесообразности всего сущего:**
- 1) Фома Аквинский,
 - 2) Иоанн Скотт,
 - 3) Альберт Великий,
 - 4) Филон,
 - 5) Ибн-Сина.

- 79. Назовите, кому принадлежит мысль, что, вся полнота бытия в Боге и Мир имеет всего лишь причастность к бытию:**
- 1) Ф. Аквинскому,
 - 2) Иоанну Скотту,
 - 3) Альберту Великому,
 - 4) Филону,
 - 5) Проклу.
- 80. Укажите, как решает вопрос о соотношении истин разума и веры Ибн-Рошд:**
- 1) Вера выше разума,
 - 2) Разум выше веры,
 - 3) Они равнозначны и независимы друг от друга,
 - 4) Вера ложна,
 - 5) Разум ошибается.
- 81. Назовите философа внесшего большой вклад в развитие медицины:**
- 1) Ибн-Сина,
 - 2) Аль-Газали,
 - 3) Ибн-Халдун,
 - 4) Ибн-Рошд,
 - 5) Ибн-Халдун.
- 82. Назовите философа, исследовавшего качества, необходимые правителю:**
- 1) Аль-Газали,
 - 2) Аль-Фараби,
 - 3) Аль-Бируни,
 - 4) Ибн-Сина,
 - 5) Аль-Хамади.
- 83. Назовите «учителем тех, кто знает»:**
- 1) Аль-Фараби,
 - 2) Ибн Рошд,
 - 3) Ибн-Сина,
 - 4) Ибн-Халдун,
 - 5) Улугбек.
- 84. Укажите создателя учения о добродетельном и невежественном граде:**
- 1) Аль-Фараби,
 - 2) Ибн-Сина,
 - 3) Аль-Газали,

- 4) Ибн-Халдун,
- 5) Джалаладин Руми.

85. Назовите средневекового мыслителя, признававшего вечность мира и смертность человеческой души:

- 1) Ибн-Рошд,
- 2) Аль-Фараби,
- 3) Аль-Газали,
- 4) Ибн-Халдун,
- 5) Ибн-Сина.

86. «Если люди начинают сажать возле своих домов не фруктовые деревья, а кипарисы – это предвестники кризиса. Ибо они не имеют ни плодов, ни запаха» - изречение философа:

- 1) Аль-Фараби,
- 2) Ибн-Сина,
- 3) Ибн-Халдуна,
- 4) Ибн-Рошда,
- 5) Бируни.

87. Укажите основную тенденцию в мышлении, идеологии и культуре Возрождения:

- 1) Борьба против антропоцентризма.
- 2) Переход от теоцентрического к антропоцентрическому пониманию мира.
- 3) Стремление к торжеству пацифизма.
- 4) Возращение к космоцентрическому мировоззрению.
- 5) Обскурантизм.

88. Назовите мыслителей - утопистов эпохи Возрождения:

- 1) Ф. Петрарка, Л. Валла,
- 2) Т. Мор, Т. Компанелла,
- 3) Д. Алигьери, М. Фичино,
- 4) Э. Роттердамский, Р. Бэкон,
- 5) Н. Коперник. Дж. Бруно.

89. «Человек рожден для получения максимального наслаждения от жизни» – высказывание:

- 1) Н.Макиавелли,
- 2) Н.Кузанского,
- 3) Лоренцо Валла,
- 4) Филона,
- 5) Анаксагора.

- 90. Назовите, кому принадлежит идея «совпадения противоположностей»:**
- 1) Н. Кузанскому,
 - 2) Дж. Манетти,
 - 3) Г. Галилею,
 - 4) Копернику,
 - 5) Бруно.
- 91. Назовите, кто разделил познавательные способности человека на чувства, рассудок и разум:**
- 1) Дж. Манетти,
 - 2) Н. Кузанский,
 - 3) Н. Макиавелли,
 - 4) Коперник,
 - 5) Валла.
- 92. В истории европейской философии впервые отделил политику от морали:**
- 1) Н.Макиавелли,
 - 2) Д.Бруно,
 - 3) Г.Галилей,
 - 4) Аристотель,
 - 5) Платон.
- 93. Укажите, что должен предпочесть, по мнению Макиавелли, правитель из необходимых ему качеств смелости и осторожности:**
- 1) Смелости,
 - 2) Осторожности,
 - 3) Ничему,
 - 4) Смелости и осторожности – одновременно,
 - 5) Отбросить и то и другое.
- 94. Выделите, при максимальном сближении каких понятий, подразумевает пантеизм:**
- 1) Бога и природы,
 - 2) Разума и воли,
 - 3) Знания и веры,
 - 4) Время и пространства,
 - 5) Личности и индивида.
- 95. Назовите, автора мысли, что Солнце - одно из мириад звезд во Вселенной:**
- 1) Н. Коперника,
 - 2) Г. Галилея,

- 3) Д. Бруно,
 - 4) Кузанского,
 - 5) Филона Александрийского.
- 96. Назовите, автора мысли, что Солнце – центр Вселенной:**
- 1) Н. Коперника,
 - 2) Д. Бруно,
 - 3) М. Лютера,
 - 4) Кальвина,
 - 5) Галилея.
- 97. Назовите интерпретатора Библейского положения, о том, что званых много, но избранных мало:**
- 1) М. Лютер,
 - 2) Ж. Кальвин,
 - 3) Мирандолла,
 - 4) Валла,
 - 5) Манетти.
- 98. Он разделил опытное знание на «плодоносные» и «светоносные»:**
- 1) И. Кант,
 - 2) Дж. Локк,
 - 3) Ф. Бэкон,
 - 4) Декарт,
 - 5) Спиноза.
- 99. Назовите основоположника новоевропейского рационализма:**
- 1) Р. Декарт,
 - 2) Т. Гоббс,
 - 3) И. Кант,
 - 4) Локк,
 - 5) Лейбниц.
- 100. Укажите, кому принадлежит мысль, что человек индивидуалист по своей природе:**
- 1) Р. Декарту,
 - 2) И. Фихте,
 - 3) Т. Гоббсу,
 - 4) Ф. Бэкону,
 - 5) Локку.

**ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ
ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ**

1.-1	21.-1	41.-2	61.-1	81.-1
2.-3	22.-1	42.-3	62.-2	82.-2
3.-2	23.-1	43.-1	63.-1	83.-2
4.-3	24.-1	44.-1	64.-1	84.-1
5.-3	25.-1	45.-3	65.-2	85.-1
6.-1	26.-2	46.-3	66.-2	86.-3
7.-3	27.-1	47.-1	67.-2	87.-2
8.-3	28.-2	48.-1	68.-1	88.-2
9.-3	29.-1	49.-3	69.-2	89.-3
10.-1	30.-1	50.-1	70.-2	90.-1
11.-2	31.-3	51.-2	71.-1	91.-2
12.-2	32.-1	52.-2	72.-2	92.-1
13.-1	33.-2	53.-3	73.-2	93.-1
14.-3	34.-1	54.-3	74.-1	94.-1
15.-1	35.-3	55.-1	75.-1	95.-3
16.-1	36.-2	56.-3	76.-1	96.-1
17.-1	37.-1	57.-1	77.-1	97.-2
18.-1	38.-2	58.-1	78.-1	98.-3
19.-1	39.-3	59.-2	79.-1	99.-1
20.-2	40.-3	60.-1	80.-2	100.-3

СЛОВАРЬ ФИЛОСОФСКИХ ПОНЯТИЙ

Абсолют – духовное первоначало бытия – единое, бесконечное, вечное.

Абсолютизм – политический режим, характерный для абсолютной монархии, при котором политическая власть принадлежит одному человеку (королю, царю, султану и т.д.).

Абсолютная идея – понятие гегелевской философии, заключающее в себе одновременно субстанцию и субъект, обозначающее универсум в его полноте, безусловности и всеобщности.

Авидья – в индийской философии незнание, невежество, заблуждение относительно важнейших духовных истин.

Авторитаризм – политический режим, при котором власть концентрируется в руках одного человека или групп и сопровождается ограничением прав и свобод социальных и политических институтов или общества в целом.

Агностик – приверженец агностицизма.

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

Адживика – одна из школ древней индийской философии, тяготеющая к фатализму и непризнающая авторитета Вед.

Адл – «справедливость» – этическое понятие в исламе и исламской философии. Согласно исламу, *адл* есть одно из естественных качеств Аллаха; а также качество, которое должно воспитывать в себе человек.

Академия (платоновская) – основана *Платоном* в 85 г. до н. э. Просуществовала шесть веков. Ее название происходит от имени мифического героя *Академа*, по имени которого был назван сад близ Афин. Руководил Академией *схоларх*, избравшийся из ее членов.

Аксиома – исходное положение теории, принимаемое без логического доказательства.

Акциденция (от лат. случай) – философское понятие, обозначающее случайное, несущественное, противоположное субстанциальному, то есть существенному. Впервые это понятие встречается в работах *Аристотеля*.

Аль-инсан аль-каmil – суфийское понятие, обозначающее Совершенного Человека. В определенном смысле соответствует индуистскому термину *дживан-мукта*, буддийскому – *Бодхисаттва*, христианскому – *богочеловек*.

Анализ (от греч. расчленение) – процедура мысленного (логического) и реального расчленения явления, процесса, предмета на части (признаки, свойства, отношения). Обратная процедура – *синтез*. Это первая стадия

исследования, когда теоретик переходит от общего описания предмета или явления к характеристике его структуры и свойств.

Анархизм – социально-политическая теория и течение, отрицающее необходимость государства и политической власти в обществе и выступающее за полную отмену государства как политического института.

Антиномия (от греч. противоречие закона самому себе) – одно из понятий «Критики чистого разума» *Канта*. Антиномии по Канту, возникают при попытке мыслить мир как единое целое. Противоречия возникают от того, что имеет место попытка нашего разума экстраполировать приложимые только к миру «вещей в себе», понятия абсолютного и бесконечного на мир опыта и явлений.

Антропология – учение о человеке.

Антропогенный – связанный с деятельностью человека.

Антропоморфизм – наделение предметов (животных, явлений природы, Бога и т.д.) человеческими свойствами, т.е. уподобление их человеку.

Антропоцентризм – мировоззрение, в котором центром культуры и философии объявляется человек.

Апейрон – (греч. бесконечный) термин древнегреческой философии, означающий бесконечное, отсутствие внутренних границ. Первым его употребил представитель Милетской философской школы *Анаксимандр*.

Апория (от греч. нет выхода) – трудноразрешимая проблема, связанная с противоречием между данными опыта и их мысленным анализом. Наиболее известными являются апории представителя древнегреческой философской школы в городе Элея – *Зенона* «Дихотомия», «Ахилл и черепаха», «Стрела» и др.

Априори (лат. из предшествующего) – образ, идея, понятие, сформировавшееся у человека до опыта, независимо от опыта.

Апостериори (лат. из последующего) – знание, получаемое из опыта.

Атараксия (греч. невозмутимость) – понятие философии *Эпикура*, идеальное душевное состояние, к которому должен стремиться человек. Она достигается избавлением от страха перед богами и смертью.

Атеизм – система философских убеждений, отрицающая существование Бога и Высших Сил во всех их формах и разновидностях.

Атман – понятие индийской философии, означает высшее субъективное духовное начало, которое, с одной стороны, противостоит *Брахману*, с другой – тождественно ему. Атман предполагает два взаимосвязанных аспекта. Первый: *вселенский* – некий космический духовный принцип, олицетворяющий самосознание брахмана. Второй: *личностный* – высшее духовное начало человека, его искра духа, являющаяся неотъемлемой частью пламени, космического духовного принципа. Атман (*Джив-Атма*) – Высший Бог, находящийся в глубинах психического мира каждого человека.

Атрибут – существенное, неотъемлемое свойство объекта.

Бессознательное – ключевое понятие философии *фрейдизма*, означающее совокупность психических процессов, операций и состояний, не представленных в сознании субъекта.

Бог – в религиозных учениях высшее духовное сверхъестественное Существо.

Брахман – понятие индийской философии, обозначающее высшую объективную реальность, некое безличное Абсолютное начало, из которого возникает и в котором растворяется все мироздание. Для обозначения Абсолюта как невыразимой беспричинной причины бытия иногда используется и другой, близкий по значению термин – *Пара-Брахма* (Парабраман).

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

Бытие – философская категория, обозначающая существующую реальность. Ключевое понятие философии. Оно было выдвинуто греческими досократиками, одни из которых рассматривали его как единое, неподвижное, самодостаточное и самотождественное (*Парменид*), другие – как перманентное становление (*Гераклит*). Они различали бытие по истине и бытие по мнению, то есть идеальную сущность бытия и его реальное существование.

Бюрократия – социальный слой, выполняющий функции управления в обществе.

Вайшешика – одна из школ ортодоксальной индийской философии.

Веданта – одна из самых крупных индийских философских школ ортодоксального направления.

Веды – наиболее древние (из всех известных) индийские религиозные писания: *Ригведа*, *Яджурведа*, *Самаведа*, *Атхарваведа*. К Ведам примыкают *брахманы*, *араньяки*, *упанишады* – собрания различных комментариев.

«Вещь в себе» – одно из основных понятий философии Канта, согласно которому теоретическое познание возможно лишь относительно явлений.

Верификация – процедура установления истинности какого-либо утверждения или положения.

Власть – способность навязывать свою волю другим людям и социальным группам, а также концентрировать ресурсы для достижения цели.

Волюнтаризм – в широком смысле идейное течение, провозглашающее волю в качестве основного (решающего) фактора общественного развития, который ставится выше социальных законов, разума морали и т.д.

Воля – способность к выбору цели, деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее осуществления. Ключевое понятие философии

Шопенгауэра, для которого воля является предельным основанием бытия. Важнейшее понятие философии *Ницше*, в которой она трансформировалась в «волю к власти».

Время – одна из форм существования материи; ритм, темп, скорость, длительность последовательного развития материальных процессов.

Гедонизм – этическая теория, признающая наслаждения (того или иного характера) высшим благом и целью человеческой жизни.

Гелиоцентризм – учение о строении Солнечной системы и Вселенной, согласно которому их центром является Солнце. Появилось в древности, было развито польским астрономом и натурфилософом *Николаем Коперником* в XVI веке.

Генезис – происхождение и дальнейшее развитие.

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

Герменевтика – (от греч. истолковываю) учение об истолковании текстов и их смыслах. В древнегреческой философии – искусство понимания, у неоплатоников – интерпретация произведений Гомера, в христианской традиции – искусство толкования Библии. Современное направление западной философии, основными представителями которого являются Бетти, Гадамер, Рикёр.

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

Гипотеза – научное предположение, основанное на определенных теоретических и (или) опытных положениях.

Глобализм – в широком смысле идейно-политическая доктрина, рассматривающая земную цивилизацию как единую (взаимосвязанную) культурную, экономическую, политическую систему.

Гностицизм – христианское философско-религиозное течение поздней античности. Впитало некоторые идеи эзотерической философии, античной и восточной мысли.

Государство – социальный институт, осуществляющий функции организации, управления и защиты конкретного общества, а также распределения общественных (экономических, военных, демографических, духовных и т.д.) ресурсов.

Государство правовое – разновидность демократического государства, политический режим которого основан на соблюдении законов, правовых норм и свобод человека (право на жизнь, свободу, собственность и т.д.).

Гражданское общество – независимая от государства совокупность развитых социальных отношений (правовых, экономических, политических и др.) и форм культуры, развивающихся благодаря признанию со стороны государства приоритета неотъемлемых прав человека и всеобщих гуманистических ценностей.

Гуманизм – 1) мировоззрение, признающее человека, его права и свободы, в качестве высшей ценности; 2) культурное движение в Европе в период раннего Возрождения.

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

Даосизм – одно из направлений древней китайской философии, древняя китайская религия. Основатель – мудрец *Лао-цзы*.

Движение – всякое изменение и взаимодействие форм материи.

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

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

Демократия – дословно «власть народа»; политический режим или форма государства, при которой власть принадлежит народным массам.

Деспотизм – форма неограниченной власти, для которой характерны произвол и беззаконие относительно членов общества и его социальных институтов.

Детерминизм – учение о закономерности и обусловленности явлений мира.

Джайнизм – древнее индийское неортодоксальное религиозно-философское учение крайне аскетического толка. Основатель – мудрец *Махавира*.

Джива – в индийской философии божественная душа человека или искра жизни. В определенном смысле соответствует европейскому термину «монада» в его лейбницианском и теософическом понимании. Иногда *Джива*, или Джив-Атма, обозначает единое вселенское жизненное начало духовного характера.

Диалектика – в широком смысле учение о противоположностях и развитии.

Дискретный – разделенный, прерывный.

Дискриминация – подавление, ущемление в правах, притеснение определенных социальных групп со стороны власти (правлящей элиты).

Диссидент – в широком смысле инакомыслящий человек, не разде-

ляющий господствующие политические (или иные) взгляды и открыто отстаивающий свои убеждения.

Дифференциация – разделение, расчленение в процессе развития.

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

Доктрина – систематизированные представления, учение, концепция.

Дух – в широком смысле некое невещественное, нематериальное начало (субстанция), противопоставляемое вещественному началу (субстанции).

Душа – в религиозных и некоторых философских учениях некое нематериальное (*нетелесное*) образование, существующее в теле или вне его.

Дхарма – одно из основных этических понятий индийской философии – моральный закон, долг, духовное учение (существуют и другие значения).

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

Ересь – отклонение от общепринятого (*ортодоксального*) понимания тех или иных религиозных вопросов.

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

Западники – течение в русской мысли середины XIX века, считавшее, что развитие России должно осуществляться по общеевропейскому сценарию.

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

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

Идеология – сложное духовное образование, включающее идеи, идеалы, философские убеждения и принципы практической жизни, выражающие интересы и цели определенной социальной группы, класса, этноса или движения.

Иммиграция – перемещение людей в конкретное общество извне.

Императив – требование, закон, приказ.

Империя – монархическое государство (объединение колониальных стран), единовластно управляемое одним правителем (императором).

Инволюция – плавные, постепенные изменения сложных систем, направленные к упрощению и понижению степени организованности. Один из типов развития.

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

Интенция – направленность сознания (мышления) на определенный объект.

Интуитивизм – гносеологическая концепция, признающая интуицию единственным или важнейшим источником достоверного познания; одно из направлений философской мысли.

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

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

Иррациональный – в широком смысле находящийся за пределами разума, не связанные с разумом.

Исихазм – одно из течений в восточном мистическом христианстве (Византия, Русь), признающее молитвенную медитацию («умное делание») главным средством духовного совершенствования.

Ислам (мусульманство) – одна из трех мировых религий. Основана пороком Мухаммедом в VII веке на Аравийском полуострове.

Истина – знание субъекта, соответствующее познаваемому объекту.

Игтихад – термин арабо-мусульманской философии, означает – «слияние» или «соединение» (человеческой души с Аллахом). В суфизме это трактуется как соединение человеческой воли с божественной, при котором человек становится проводником воли Аллаха на Земле.

Ишрак – учение о мистическом озарении в арабской философии. Характерно для суфизма.

Йога – 1) одна из школ ортодоксальной индийской философии, уделяющая основное внимание практике психического развития; 2) метод развития духовной сущности человека и объединения личного сознания с Космическим Сознанием.

Каббала – мистико-философское течение в иудаизме.

Калам – рациональное исламское богословие. Приверженцы калама –

мутакаллимы — использовали рациональные методы в толковании и обосновании как важнейших догматов ислама, так и религиозно-философских вопросов.

Капитализм — историческая форма развития общества; общественно-экономическая формация, которая характеризуется частной собственностью на средства производства, трудом наемных работников, рыночной экономикой и развитыми товарно-денежными отношениями.

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

Киники — последователи одной из сократических философских школ в Древней Греции, призывавшие к «*естественному*» образу жизни.

Коммунизм — 1) идеология, провозглашающая социальное равенство, гуманизм, народную власть и общественную собственность на средства производства; 2) историческая форма развития общества; общественно-экономическая формация, в которой воплощены идеалы и ценности коммунистической идеологии.

Компромисс — соглашение, достигнутое путем взаимных уступок.

Конвенция — международное соглашение (*договор*).

Консенсус — согласие, согласованность, общее понимание и оценка тех или иных вопросов.

Консерватизм — идеология, социально-политическое течение, направленное на сохранение традиционных форм общественного устройства (в политике, экономике, культуре и т.д.) и выступающее против социальных реформ и инноваций.

Консолидация — объединение, сплочение, интеграция.

Конституция — основной закон государства, отражающий и нормативно закрепляющий основные политические, экономические, социальные, религиозные принципы существования данного государства и общества.

Континуум — в широком смысле нечто непрерывное, единое.

Конфликт — острое столкновение интересов, форма социального противоречия.

Конформизм — приспособленчество, соглашательство с существующим мнением или порядком вещей.

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

Концепция – способ понимания, основной принцип или точка зрения в изложении определенных фактов и положений, система взглядов.

Коран – Священное Писание в исламе.

Космогония – одна из астрономических наук, учение о вселенной (космосе) как целом и ее составных частях.

Космос – 1) в античной философии – упорядоченное, организованное, конечное бытие как противоположность хаосу – бытию неорганизованному и бесконечному; 2) в современной науке и философии – мир, вселенная, имеющая определенную структуру.

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

Креационизм – религиозное учение о сотворении мира и человека Богом из ничего. Присутствует в иудаизме, христианстве, исламе.

Кульٹ личности – необоснованное возвеличивание человека (в политике, религии и т.д.), приписывание ему всевозможных заслуг и достижений, приводящие его к единоличной (авторитарной или тоталитарной) власти.

Легальный – узаконенный, разрешенный законом.

Легизм – одна из школ древней китайской философии, уделяющая основное внимание проблемам государственного устройства и правового обеспечения власти.

Легитимный – признанный (в своих правах, полномочиях, власти) обществом или социальной группой.

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

Либерализм – идеология, социально-политическое течение, направленное на отстаивание прав и свобод личности, гуманизма, демократии, ограничение власти государства, развитие парламентаризма, терпимости, главных реформ и рыночной экономики.

Либи́до – термин психоанализа, означающий бессознательное сексуальное влечение.

Логика – учение о законах рационального мышления.

Лока – термин индийской философии, означает «область», «место», «сфера», «мир». В индийской метафизике упоминаются различные по количеству системы лок (миров или сфер) – три локи, семь лок, четырнадцать лок и т.д. С помощью этого понятия выражается представление о существовании множества миров – материального земного и духовных надземных.

Локаята – материалистическая философская школа Древней Индии.

Магия – религиозно-мистическое учение и практика воздействия на

человека, животных и природные процессы с помощью определенных обрядов и ритуалов.

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

Маргиналы – представители пограничных социальных групп и слоев, не желающие (неспособные) адаптироваться к одной из устойчивых социальных групп или доминирующих культур.

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

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

Материя – объективная реальность, существующая вне человеческого сознания, некое вещественное начало, противопоставляемое духовному началу (ортодоксальное понимание материи).

Махатма – дословно «*Великая Душа*». Духовный титул выдающихся подвижников, мудрецов и святых в Индии. В эзотерической традиции *Махатмами* принято называть *Великих Учителей Шамбалы* – сверхчеловеческих духовных индивидуальностей, намного опередивших основную массу земного человечества по развитию.

Махаяна – одно из религиозно-философских течений в буддизме, признающее возможность спасения для широких масс мирян.

Медитация – концентрация сознания на какой-либо идее или предмете, либо на пустоте (ментальное безмолвие).

Менталитет – в широком смысле образ мыслей, устойчивое представление о чем-либо.

Метафизика – 1) философское учение о сверхчувственных основах бытия; 2) способ понимания мира, противоположных диалектике.

Метемпсихоз – «*перерождение души*» – понятие древней греческой философии, тождественное терминам «реинкарнация» и «переселение души».

Миграция – перемещение социальных групп.

Милетская школа – наименование учений ранних греческих философов из города Милеты (*Фалес, Анаксимандр, Анаксимен*).

Миманса – одна из ортодоксальных школ древней индийской фило-

софии. Основана *Джаймини* примерно во II веке до н.э.

Мин-цзя – философская школа имен (логиков, диалектиков, софистов или спорщиков) в Древнем Китае.

Мистическая философия – общее название философских учений о скрытых духовных силах человека и космоса, их развитии и использовании.

Мистический – таинственный, тайный.

Мифология – самая ранняя историческая форма мировоззрения, отличающаяся чувственным восприятием действительности, символизмом, верой в сверхъестественные явления.

Моизм – философская школа в Древнем Китае. Основана *Мо Ди* в V веке до н.э.

Монада – единица, единое. В широком смысле некая духовная частица – основа космического или индивидуального существования (например, в учении *Лейбница* или *теософии*).

Монархия – государство (форма правления), в котором высшая власть принадлежит одному правителю – монарху (король, царь, император, махараджа, султан, эмир и др.) и передается по наследству.

1) в античной философии – упорядоченное, организованное, конечное бытие как противоположность хаосу – бытию неорганизованному и бесконечному; 2) в современной науке и философии – мир, вселенная, имеющая определенную структуру.

Монизм – точка зрения, согласно которой мир имеет только одно первоначало (*субстанцию*). Разновидности монизма: *материалистический, идеалистический, пантеистический*.

Мукти – термин индийской философии, означает освобождение от сансары и власти земной кармы. «*Мукти*» в определенном смысле соответствует буддийскому понятию «*нирвана*».

Натурфилософия – умозрительная философия природы.

Национализм – идеология, политическая практика, разновидность массовой психологии, в основе которой лежит признание привилегированного значения, роли и интересов одной нации перед другими.

Неоплатонизм – одно из самых влиятельных философских течений эпохи поздней античности. Было основано на учениях *Платона* и *Пифагора*.

Неопозитивизм – течение в европейской философии первой половины XX века. Один из этапов развития идей позитивизма. Начинается с работ участников *Венского кружка* – научного семинара в Венском университете

Неотомизм – философское течение в католическом христианстве. Начинает развиваться с конца XIX в. Основан на идеях средневекового фи-

лософа *Фома Аквинского*.

Нигилизм – в широком смысле отрицание общепринятых норм, ценностей, достижений в культуре, философии, науке.

Нирвана – в буддийской философии высокое состояние духа человека, предполагающее достижение духовных сфер надземного бытия. Из-за буквального понимания корневой основы слова («угасание», «затухание») нередко ошибочно

Номинализм – течение в средневековой христианской философии, сторонники которого отрицали реальность общих понятий (*универсалий*) и полагали, что они (*общие понятия*) существуют только в мышлении как имена или названия предметов.

Ноосфера – в широком смысле сфера разума, формирующаяся на планете благодаря познавательной, культурной и созидательной деятельности человека.

Ноумен – в широком смысле скрытая сущность явления или процесса, которая постигается только разумом, но не органами чувств.

Ньяя – одна из школ ортодоксального направления в древней индийской философии, развивавшая учение о логике и методах познания.

Объект – пассивное начало, воспринимающее действие.

Объективный – в широком смысле независимый от субъекта, существующий сам по себе.

Оккультизм – общее название учений, восходящих к эзотерической традиции познания, в которых признавалось существование скрытых сил в человеке и космосе, а также возможность их познания и использования.

Олигархия – 1) форма государственного правления, при которой власть принадлежит небольшой группе наиболее богатых граждан (олигархам); 2) богатые собственники, политическая элита, управляющая государством-олигархом.

Онтология – философское учение о бытии.

Оппозиция – 1) процесс противопоставления общих убеждений другим; 2) объединение людей (в обществе, движении, партии, парламенте и т.д.), придерживающегося иных убеждений и взглядов, нежели господствующее большинство.

Охлократия – в широком смысле власть толпы, власть черни.

Панентеизм – учение, согласно которому мир находится в Боге, но Бог не растворяется в мире, а является некой *Абсолютной Личностью*. Панентеизм совмещает в себе элементы теизма и пантеизма.

Панпсихизм – учение о всеобщей одушевленности природы. Разновидности – анимизм, гилюзоизм и др.

Пантеизм – философское учение, отождествляющее Бога и природу. Согласно пантеизму, Бог не является личностью или неким существом, а

представляет собой активное духовное начало – силу (*энергию*), пронизывающую мир в каждой его частице.

Парадигма – теория, модель постановки проблем, принятая за основу в каких-либо исследованиях.

Парадокс – противоречие.

Парламентаризм – система политической власти в государстве, основанная на разделении функций законодательных и исполнительных органов, в которой парламент играет доминирующую роль как высшей представительный и законодательный орган государственной власти.

Патриотизм – глубокое, бескорыстное чувство любви к своей родине, готовность служить, защищать и жертвовать своими интересами ради неё.

Патристика – общее название учений ранних христианских богословов и философов (II-VIII вв.).

Пацифизм – идеология, идейно-политическое течение, выступающее против вооруженной борьбы и всех видов войн.

Перцепция – восприятие.

Плутократия – власть богатых.

Плюрализм субстанций – точка зрения, согласно которой мир имеет множество первоначал. Например, монады в учении *Готфрида Лейбница*.

Плюрализм политический – принцип существования социально-политической и идеологической жизни общества, допускающий широкое многообразие различных идеологических, социальных, экономических, культурных доктрин, а также партий, движений и организаций.

Позитивизм – философское течение, возникшее в Европе в начале XIX века, признающее приоритет «позитивного» знания, естествознания.

Политика – деятельность в сфере достижения, удержания, изменения и осуществления власти в обществе и государстве.

Популизм – политическая тактика, направленная на достижение популярности среди народных масс и их поддержки через провозглашение угодных народу, но объективно невыполнимых лозунгов, обещаний и программ.

Постулат – положение (*аксиома*), принимаемое в качестве основы какой-либо теории или гипотезы без обоснования благодаря своей очевидности.

Потенция – в широком смысле возможность осуществления определенного действия.

Право – система социальных норм, установленных государством для регулирования общественных отношений.

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

Предрассудок – необъективное суждение, основанное в большей мере на стереотипах, чем на реальной оценке явления или объекта.

Престиж – оценка обществом социального статуса.

Провиденциализм – религиозная концепция исторического процесса, согласно которой в истории осуществляется божественный план, недоступный пониманию человека.

Прогресс – один из типов развития, при котором осуществляется переход от низших, малоорганизованных форм к высшим, высокоорганизованным.

Прогресс социальный – поступательное развитие общества от примитивных, низкоорганизованных форм к сложным, упорядоченным и высокоорганизованным.

Пропаганда политическая – распространение, разъяснение, популяризация каких-либо социально-политических идей и доктрин для необходимого изменения общественного сознания.

Пространство – одна из форм существования материи; способность материальных тел занимать определенное местоположение, граничить друг с другом.

Психоанализ – 1) метод в психотерапии, разработанный австрийским психологом *Зигмундом Фрейдом*; 2) общее название группы философских и психологических учений, в той или иной мере впитавших идеи психоаналитической теории Фрейда и, в частности, его психоаналитический метод.

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

Развитие – необратимые, направленные изменения. Основные типы развития: прогресс, регресс, цикличное развитие, одноплоскостное развитие.

Развитие социальное – в широком смысле любое изменение общества.

Разделение властей – один из важнейших принципов существования демократического (правового) государства и гражданского общества, предполагающий деление власти в государстве на независимые ветви – законодательную, исполнительную и судебную.

Расизм – идеология, политическая практика, вид массовой психологии, в основе которых находится убеждение в природной неравноценности человеческих рас.

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

Рациональный – связанный с разумом.

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

Революция – резкие, скачкообразные, качественные изменения сложных систем. Один из типов развития.

Революция социальная – качественные изменения во всех сферах жизни общества, протекающие резко и скачкообразно и завершающиеся сменой социально-экономической системы (*формации*) общества.

Регресс – один из типов развития, при котором осуществляется переход от высших, высокоорганизованных форм к низшим, малоорганизованным.

Редукционизм – методологический принцип, согласно которому высшие формы движения материи могут быть объяснены на основе законов, присущих низшим формам. В широком смысле – сведение сложного или высшего к простому или низшему.

Релятивизм – методологический принцип, абсолютизирующий относительность и условность человеческого познания.

Республика – форма государства (политической власти), основанная на выборах высших органов власти, либо их формировании общегосударственными представительными политическими институтами (парламент и др.)

Рефлексия – направленность мышления на сам процесс мышления – его формы, причины, следствия.

Реформа социально-политическая – плавное, эволюционное изменение общества, инициируемое определёнными политическими силами.

Сакральный – священный.

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

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

Секуляризация – освобождение общества от власти церкви и религии.

Сенсуализм – философское направление (гносеологическая концепция), признающее чувственное восприятие основной или главной формой человеческого познания.

Сепаратизм – теория и политическая практика отделения (обособления) части территории единого государства для образования нового независимого государства или автономии с широкими полномочиями.

Синтез – в широком смысле соединение в единое целое.

Сокровенная Мудрость – эзотерическая традиция познания; симво-

лическое название духовных учений Великих Учителей (*Махатм*) Шамбалы.

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

Социал-демократия – идеология, социально-политическое течение реформаторского характера, направленное на воплощение ценностей социализма и либерализма (свобода, равенство, социальная справедливость и др.).

Социализм – стадия развития общества согласно марксистской теории, является промежуточной ступенью между капитализмом и коммунизмом и отличается ликвидацией частной собственности на средства производства и политической власти капитала.

Социальная среда – совокупность общественных условий жизни и деятельности человека, которая оказывает влияние на его сознание, ценности, поведение и нормы.

Социум – социальная общность, общество.

Спонтанный – самопроизвольный.

Стереотип – упрощённый, привычный образ мышления или действия.

Стратификация социальная – структурирование общества на различные слои (*страты*).

Субстанция – сущность; нечто, лежащее в основе; первоначало всех вещей.

Субстрат – материальная основа какого-либо предмета или явления.

Субъект – активное начало, направляющее (производящее) действие

Суфизм – мистико-философское течение в исламе, впитавшее некоторые идеи и принципы эзотерической традиции познания. Зародилось примерно в VIII веке на территории современного *Ирака* и *Сирии*. Суфизм оказал большое влияние на мусульманское богословие и философию.

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

Танасух – исламский аналог греческого термина «*метемпсихоз*» (букв. «*переодушевление*»), т.е. переселение души из одного тела в другое. Использовался у исмаилитов и в некоторых других течениях шиитского направления.

Теизм – религиозно-философское учение, в котором *Бог* понимается как *Абсолютная Личность*, сотворившая мир и управляющая им из трансцендентных (*запредельных, надмировых*) областей бытия.

Тенденция – направленность развития какого-либо процесса в определенную сторону.

Теология – богословие, учение о Боге.

Теософия – дословно «*Божественная Мудрость*». Течение, близкое эзотерической философии.

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

Толерантность – терпимость к чужому образу жизни и мысли, поведению и чувствам, идеям и ценностям.

Тоталитаризм – политический режим, при котором государство стремится к полному всеохватывающему контролю над всеми сторонами общественной жизни.

Трансцендентный – выходящий за рамки чувственного опыта; находящийся за пределами ограниченного бытия; запредельный.

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

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

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

Утопия – в широком смысле некоторое построение (*проект*), реальное воплощение которого практически недостижимо.

Утопия социальная – проект (*модель*) совершенного общественного устройства, воплощение которого в текущий исторический период считается невозможным.

Фалсафа – в арабской культуре рациональный (философский) метод познания бытия, противостоявший религиозному методу познания. Отличается от *калама* (рационального исламского богословия) более радикальной приверженностью разуму и знанию. Метод *фалсафа* ориентирован на достоверное и доказательное знание. Крупнейшие философы исламского мира (*аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд и др.*) были сторонниками фалсафа.

Фана – суфийский философский термин, обозначающий особое состояние человека, достигшего вершин духовного пути.

Фатализм – мировоззрение, рассматривающее жизнь в качестве цепи предопределенных событий.

Феномен – явление, воспринимаемое на основе чувственного опыта.

Фикх – мусульманское право, основанное на духовном авторитете Мухаммеда и Корана.

Формации социально-экономические – стадии исторического раз-

вития общества в марксизме, определяемые способом производства (первобытнообщинным, рабовладельческим, феодальным, капиталистическим, коммунистическим).

Харизма – необычные, сверхнормальные, выдающиеся способности человека.

Хинаяна – одно из религиозно-философских течений в буддизме, признающее возможность спасения только для членов монашеской общины, овладевших учением и обладающих духовным совершенством.

Христианство – одна из трех мировых религий. Возникло на Ближнем Востоке в I–II вв. нашей эры. Основано на проповеди *Иисуса Христа*, но в церковном христианстве претерпело ряд существенных изменений.

Церковь – религиозная организация; социальный институт, связанный с конкретной религией.

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

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

Чарвака – материалистическое философское учение в Древней Индии. Часто отождествляется с *локаятой*.

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

Шариат – основанная на Коране система принципов и норм жизни мусульманина.

Шовинизм – крайний, реакционный, воинствующий национализм, связанный с непомерным возвеличиванием своей нации и унижением других наций.

Эволюция – плавные, постепенные изменения сложных систем, направленные к совершенствованию и повышению степени организованности. Один из типов развития.

Эзотерическая философия – общее название тайных (*скрытых*) философских и религиозных учений, не доступных широким массам, непосвященным. *Эзотеризму* противоположен *экзотеризм* как нечто доступное профанам.

Эквивалентный – равноценный, равнозначный, одинаковый, тождественный.

Экзистенциализм – философия существования, одно из крупных западных философских течений в XX веке.

Экзистенция – существование.

Эклектика – неорганичное соединение разнородных частей и элементов в единое целое. Название философских школ (эклектические школы) в Древней Греции и Древнем Китае.

Эманация – в широком смысле истечение, распространение. У неоплатоников – переход от *высших стадий* (уровней) космического бытия к *низшим*.

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

Эпикуреизм – материалистическая школа в древнегреческой философии. Основатель – античный мудрец *Эпикур*.

Эпистемология – философская теория познания, учение о познании.

Эсхатология – религиозное учение о конце мира и человека.

Этнос – исторически сложившаяся территориальная и культурная общность людей.

Язык – система знаков, используемая для мышления, общения и письма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абишев К. Философия. – Алматы. 2002 г.
2. Габитов Т.Х. Философия. – Алматы. 2000 г.
3. Поэты пяти веков. Антология казахской поэзии. Том -1. – Алма-Ата. Жазушы, 2006.
4. Антология мировой философии в 4-х томах. – М., 1968 г.
5. Хрестоматия по истории философии от Нестора до Лосева. – М., 1997 г.
6. Мир философии в 2-х частях. – М., 1991 г.
7. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 томах. – М., 1991 г.
8. История философии в кратком изложении. – М., 1991 г.
9. Кессиди К.Х. От мифа к логосу. – М., 1972 г.
10. Ю. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М. 1991 г.
11. Мень А. История религии /в поисках пути, истины и жизни/ – М., 1999 г.
12. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990 г.
13. Ортега - и - Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991 г.
14. Хайдеггер М. Что такое философия? – М., 1967 г.
15. Рассел Б. Проблемы философии. – М., Республика. 2000 г.
16. Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. – М., 1997г.
17. Радхакришнан С. Индийская философия. – М., 1956 г.
18. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981 г.
19. Костюченко В.С. Классическая веданта и ведантизм. – М., 1983 г.
20. Лысенко В.Г. «Философия природы» в Индии: атомизм школы вайшешика» – М., 1986 г.
21. Семенцов В.С. «Бхагавадгита» в традиции и в современной научной критике. – М., 1985 г.
22. Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке. Древняя Индия и Китай. – М., 1989 г.
23. Древнекитайская философия: Собрание текстов в 2-х томах – М., 1972 г.
24. Дао и даосизм в Китае. – М., 1982 г.
25. Семенов И.И. Афоризмы Конфуция. – М., издательство МГУ. 1987 г.
26. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. – М., 1981 г.
27. Делюскин Л.П. Личность в традиционном Китае. – М., 1993 г.
28. Книга перемен. – М., 1993 г.
29. Хрестоматия по истории философии. От Лао-Цзы до Фейербаха.

– М., 1997 г.

30. Переломов Л.С. Конфуций «Лунь юй». – М., 1998 г.
31. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976 г.
32. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985 г.
33. Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1988г.
34. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях древних философов. – М., 1975г., 1998 г.
35. Жмудь А.Я. Пифагор и его школа. – М., 1990 г.
36. Кессиди В.Х. Гараклит. – М., 1982 г.
37. Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989 г.
38. Реале Д. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – СПб., 1994 г.
39. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981 г.
40. Рассел Б. История западной философии. – М., 1993 г.
41. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. – М., 1993 г.
42. Рассел Б. Мудрость Запада. – М., 1998 г.
43. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979г.
44. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979 г.
45. Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. – М., 1991 г.
46. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1975 г.
47. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991 г.
48. Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана. – М., 1960 г.
49. Игнатенко А.А. В поисках счастья. – М., 1989 г.
50. Ислам: энциклопедический словарь. – М., 1991 г.
51. Бруно Д. Диалоги. – М., 1949 г.
52. Винчи Л. Избранные естественнонаучные труды. – М., 1955 г.
53. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980 г.
54. Данте А. Божественная комедия. – М., 1967 г.
55. Кампанелла Т. Город Солнца. – М., 1955 г.
56. Мор Т. Утопия. – М., 1978 г.
57. Кузанский Н. Соч. в 2-х т. – М., 1979 г.
58. Монтень М. Опыты. – М.- Л., 1957-60 гг.
59. Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. – М., 1984 г.
60. Очерки по истории мировой культуры. – М., 1997 г.
61. Вольтер Ф.М. Философские сочинения. – М., 1988 г.
62. Дидро Д. Избранные философские произведения. – М., 1941 г.

63. История философии в кратком изложении. Перевод И.И. Богута – М., 1991 г.
64. Гайденок П.П. Философия Фихте и современность. – М., 1979 г.
65. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986 г.
66. Гегель Наука логики. Т.3. – М., 1972 г.
67. Фейербах Л. История философии в 3-х т. Т.3. – М., 1967 г.
68. Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т 1-2. – М., 1955 г.
69. Маркс К. "Тезисы о Фейербахе" Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т 42.
70. Маркс К., Энгельс Ф. "Немецкая идеология" Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 43.
71. Абай. Соч в 2-х том. – М., 1970 г.
72. Абай. Книга слов. – Алматы, 1995 г.
73. Алтынсарин Ы. Собр. соч. в 3-х т. – Алматы, 1985 г.
74. Асан-Кайгы и его поиск. "Жеруйык" – Алматы, 1995 г.
75. Валиханов Ч. Собр. соч. 3-х т. – Алматы, 1996 г.
76. Орынбеков М. Предфилософия протоказахов. – Алматы, 1994 г.
77. Сегизбаев О.А. "Казахская философия XV – начало XX вв. – "Алматы., 1996 г.
78. Вернадский В.И. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. – М., 1993 г.
79. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. – М., 1995 г.
80. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т. – СПб., 1991 г.
81. Лосский Н.О. История русской философии – М., 1991 г.
82. Леви - Стросс К. Структурная антропология. – М., 1973 г.
83. Поппер К. "Открытое общество и его враги" Т 1-2., – Алматы, 1996 г.
84. Сумерки богов – М., 1998 г.
85. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997 г.
86. Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды – М., 1997 г.
87. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки – М., 1986 г.
88. Фуко М. Археология знания. – Киев, 1996 г.
89. Проблема человека в западной философии. – М, 1988 г.
90. Соловьёв Э.Ю. Прошлое толкует нас. Горькие уроки XX столетия. – М., 1991 г.
91. Диалектическая логика. – Алматы, 1987 г.
92. Доброхотов А.Л. "Категория бытия в классической западно-евро-

пейской философии" – М., 1986 г.

93. Какабадзе З.М. Проблема человеческого бытия. – Тбилиси, 1986г.

94. Баженов Л.Б., Морозов Е.К., Слуцкий М.С. Философия естествознания. М. - Л. 1966 г.

95. Розенталь И.Л. Элементарные частицы и структура Вселенной – М., 1987 г.

96. Пространство и время. – Киев, 1984 г.

97. Ахундов М.Д. Концепция пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. – М., 1982 г.

98. Черник А.Д. Физика времени – М., 1987г.

99. Будрейко Н. Познание тайн материи. – М., 1962 г.

100. Ильенков Е.В. Проблема идеального. – М., 1983 г.

101. Сознание как категория материалистической диалектики. – Л., 1989 г.

102. Туленов Ж.Т. Взаимосвязь категорий диалектики. – М., 1983 г.

103. Категории мышления и индивидуальное развитие. Гл.2 – Алматы, 1991 г.

104. Сознание как условие форм жизнедеятельности. Сборн. АГУ Алматы, 1996 г.

105. Батмер Г. Новый рационализм. – М., 1987 г.

106. Губанов Н.И. Чувственное отражение – М., 1986 г.

107. Гадамер Х.Г. Истина и метод. – М., 1988 г.

108. Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. – М., 1994 г.

109. Диалектическая логика. Т-1. Гл. 5-6; Т-3 Разд. 2.; Том 4. Алматы, 1986-87 г.г.

110. Ильин В.В. Теория познания Гл. 1., – М., 1994 г.

111. Кассирер Э. Философия символических форм. – М., 1996 г.

112. Копнин П.В. Диалектика как логика теории познания. – М., 1973г.

113. Косиченко А.Г. Философия и методология науки. – Алматы, 1997г.

114. Кун Т. Структура научных революций – М., 1975 г.

115. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983 г.

116. Философия и методология науки. – Алматы, 1999 г.

117. Ахутин А.В. Понятие "природа" в античности и Новое время. – М., 1988 г.

118. Афанасьев В. Мир живого: системность, эволюция, управление. – М., 1966 г.

119. Алексеев В. Становление человечества. – М., 1984 г.

120. Диалектика в науках о природе и человеке. Человек, общество и природа в век НТР. – М., 1983 г.

121. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1987 г.
122. Новиков Ю.В. Природа и человек – М., 1991 г.
123. Общество и природа. Исторические этапы и формы взаимодействия. – М., 1981 г.
124. Энгельс Ф. Диалектика природы. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. т. 20.
125. Абишев К. Человек. Индивид. Личность. – М., 1978 г.
126. Западная философия XX века – М., 1998 г.
127. Западная философия. Итоги тысячелетия – Бишкек, 1997 г.
128. Любутин К.Н., Грибакин А.В. Западная философская антропология: от Фейербаха к Фромму.
129. С чего начинается личность – М., 1984 г.
130. Метаморфозы человека в ауре культуры. – Алматы. 1993 г.
131. Моисеев Н. Человек и ноосфера – М., 1990 г.
132. О человеческом в человеке. – М., 1991 г.
133. Орлов В. Человек, мир, мировоззрение – М., 1985 г.
134. Человек в мире отчуждения. Разд. 2,4. – Алматы, 1996 г.
135. Человек. – М., 1991 г.
136. Фролов И.Т. О человеке и гуманизме. – М., 1989 г.
137. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1992 г.
138. Антология мировой политической мысли Т 1. – М., 1997 г.
139. Барулин В.С. Социальная философия. – М., 1993 г.
140. Вебер М. Избранные произв. – М., 1990 г.
141. Всеобщая декларация прав человека. – М., 1993 г.
142. Гегель Г.В.Ф. Философия истории. – СПб., 1993 г.
143. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском праве. Соч. Т6 – М., 1966 г.
144. Конституция Республики Казахстан.
145. Маркс К. К критике политэкономии. Предисловие. Маркс К. Энгельс Ф. Соч. т. 13.
146. Назарбаев Н. "В потоке истории" любое издание.
147. Назарбаев Н. Критическое десятилетие. – Атамұра, 2003 г.
148. Нурланова К. Человек и мир: казахская национальная идея. – Алматы, 1996 г.
149. Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства – М., 1989 г.
150. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992 г.
151. Стратегия – 2030.
152. Тойнби А. Постигание истины. – М., 1991 г.
153. Телемтаев М.М. Системная технология. Гл. 2. – Алматы, 1999 г.
154. Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск, 1993 г.
155. Шахназаров Г.Х. О концепции общественного развития// Соц.

исслед. 1994, № 10.

156. Фрейд З. Будущее одной иллюзий. – М., 1991 г.
157. Хатингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003 г.
158. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. – М., 1993 г.
159. Гершунский Б.С. Образование в третьем тысячелетии: гармония знания и веры. – М., 1997 г.
160. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. – М., 1998 г.
161. Садыков Т.С. Теоретико-методологические основы модернизации образования в Республике Казахстан. – Алматы, 1997 г.
162. Садыков Т.С., Нургалиева Г.К. Теоретико-методологические модернизации образования в Республике Казахстан. – Алматы, 1998 г.
163. Стратегия образования. //Казахстанская правда, 2004 г. 16 октября.
164. Телемтаев М.М. Системная технология. Гл. 8. Образование. – Алматы, 1999 г.
165. Пахомов Н.Н. Кризис образования в контексте глобальных проблем. Философия образования XXI века. – М., 1996 г.
166. Философия пола и любви. – М., 1989 г.
167. Васильев К. Любовь – М., 1982 г.
168. Есим Г. Хаким Абай. – Алматы, 1995 г.
169. Кант И. Конец всего сущего //Трактаты и письма – М., 1980 г.
170. Мукашев З.А. Женский образ и Символ культуры – А-Ата, 1994г.
171. Русский эрос или философия любви в России – М., 1991 г.
172. Симона де Бовуар. Второй пол – М., 1998 г.
173. Шопенгауэр А. Метафизика половой любви – Минск, 1998 г.
174. Философия любви. Ч-1,2 – М., 1990 г.
175. Фромм Э. Искусство любить. – М., 1990 г.
176. Фромм Э. Мужчина и женщина. – М., 1998 г.
177. Юлина Н.С. Женщина, семья и общество. Дискуссии в феминистской мысли США //Вопросы философии. 1994 г. № 9.
178. Нурланова К. Человек и мир: казахская национальная идея – Алматы, 1994 г.
179. Шулембаев К.Ш. Маги, боги и действительность. – Алматы, 1975г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Лекция 1. Роль и место философии в духовной жизни общества.....	5
Лекция 2. Философия Древнего Востока.....	13
Лекция 3. Античная философия.....	22
Лекция 4. Христианская философия	31
Лекция 5. Мусульманская философия средних веков.....	34
Лекция 6. Философия эпохи Возрождения.....	40
Лекция 7. Философия Нового Времени	46
Лекция 8. Классическая немецкая философия	50
Лекция 9. Марксистская философия	55
Лекция 10. Неклассическая философия	58
Лекция 11. Современная философия.....	66
Лекция 12. Русская философия	83
Лекция 13. Отечественная философия	88
Тестовые задания по истории философии для всех групп и направлений нефилософских специальностей	110
Ответы к тестовым заданиям по истории философии.....	127
Краткий словарь философских понятий	128
Литература	147