

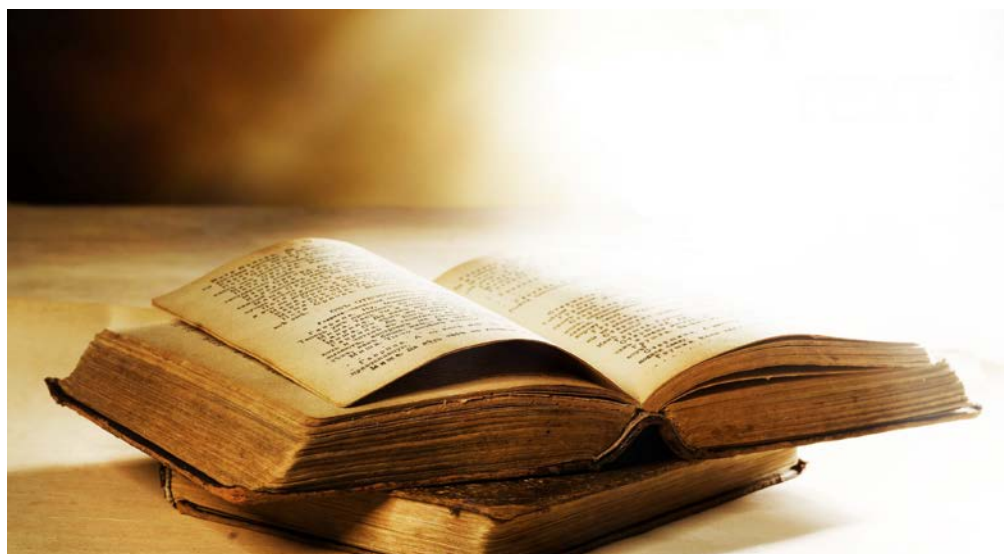

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

М.П. Ахметзянова
В.А. Жилина
М.С. Теплых
Э.Г. Чернова

ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ

*Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия*

Магнитогорск
2017

Рецензенты:

доктор философских наук,
профессор кафедры философии,
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Л.Н. Худякова

доктор исторических наук,
профессор кафедры всеобщей истории,
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова»
В.В. Филатов

Составители: Ахметзянова М.П., Жилина В.А., Теплых М.С., Чернова Э.Г.

Философский словарь [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. В.А. Жилиной ; ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова». – Электрон. текстовые дан. (1,01 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования : IBMPC, любой, более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 10 Мб HDD ; MS Windows XP и выше ; Adobe Reader 8.0 и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.

ISBN 978-5-9967-0983-0

Философский словарь содержит адаптированные для обучающихся определения основных философских понятий и категорий, изучаемых в курсе философии.

Данное учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей и всех форм обучения.

УДК 128

ISBN 978-5-9967-0983-0

© Ахметзянова М.П., Жилина В.А.,
Теплых М.С., Чернова Э.Г., 2017

© ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова», 2017

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7
АГНОСТИЦИЗМ	8
АКСИОЛОГИЯ	8
АНТИСЦИЕНТИЗМ	8
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ	9
АНТРОПОЛОГИЯ	9
АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ	10
АПОСТЕРИОРИ	11
АПРИОРИ	11
АСКЕТИЗМ	11
БЫТИЕ	11
ВОЗРОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФИЯ	12
ВОЛОНТАРИЗМ	12
ВОЛЯ	13
ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих	13
ГЕДОНИЗМ	14
ГЕРМЕНЕВТИКА	14
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ	15
ГНОСЕОЛОГИЯ	16
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ	16
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕССИМИЗМ	17
ГУМАНИЗМ	17
ДВИЖЕНИЕ	18
ДВОЙСТВЕННОЙ ИСТИНЫ ТЕОРИЯ	18
ДЕИЗМ	19
ДЕТЕРМИНИЗМ	19
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	20
ДИАЛЕКТИКА	20
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД	21
ДИСКУРС	22
ДИСКУРСИВНОЕ И ИНТУИТИВНОЕ ПОЗНАНИЕ	23
ДУАЛИЗМ	23
ЗНАНИЕ	24
ИДЕАЛИЗМ	25
ИДЕАЛЬНОЕ	25
ИДЕОЛОГИЯ	26
ИНДИВИД	26
ИНТУИЦИЯ	27
ИРРАЦИОНАЛИЗМ	28
ИСТИНА	28
ИСТОРИЯ	29
ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ	30
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ МОДЕЛИ	31
КАРТИНА МИРА	32
КАНТ ИММАНУИЛ	32
КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ	34
КОСМОЛОГИЯ	35
КОСМОЦЕНТРИЗМ	35
КРЕАЦИОНИЗМ	35

КУЛЬТУРА.....	35
ЛОГОС	36
ЛИЧНОСТЬ	36
МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	37
МАТЕРИЯ.....	39
МАТЕРИАЛИЗМ	40
МАТЕРИАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО МИРА	40
МЕТОД.....	40
МЕТОДОЛОГИЯ	41
МЕТАФИЗИКА	42
МЕХАНИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА.....	42
МЕХАНИЦИЗМ.....	43
МИРОВОЗЗРЕНИЕ.....	43
МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ.....	44
МОДЕЛИ ЕДИНСТВА МИРА	45
МОНИЗМ.....	46
МОРАЛЬ	46
НАТУРАЛИЗМ	48
НАТУРФИЛОСОФИЯ	48
НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ	48
НАУКА	49
НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ	49
НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	49
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	50
НЕОКАНТИАНСТВО	51
НЕОПЛАТОНИЗМ	52
НОВОГО ВРЕМЕНИ ФИЛОСОФИЯ	52
НОМИНАЛИЗМ	53
ОБЩЕСТВО	53
ОБЪЕКТИВИРОВАННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ.....	54
ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ	54
ОНТОЛОГИЯ.....	54
ОРТОДОКСИЯ.....	54
ОТЧУЖДЕНИЕ	54
ПАНТЕИЗМ.....	55
ПАТРИСТИКА.....	55
ПЕРСОНАЛИЗМ.....	56
ПЛЮРАЛИЗМ.....	57
ПОЗИТИВИЗМ.....	57
ПОЗНАНИЕ.....	58
ПОСТМОДЕРНИЗМ.....	59
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО	60
ПРАГМАТИЗМ	60
ПРИРОДА	61
ПРАКСИОЛОГИЯ.....	61
ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ	61
ПРОСВЕЩЕНИЯ ФИЛОСОФИЯ	61
ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ	62
ПСИХОАНАЛИЗ	63
РАЦИОНАЛИЗМ	63
РАЦИОНАЛЬНОЕ.....	64
РАЗВИТИЕ	64

РЕАЛИЗМ.....	64
РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ.....	65
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ XX в.	66
РЕФЛЕКСИЯ ФИЛОСОФСКАЯ.....	67
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	67
САМОСОЗНАНИЕ.....	70
СВОБОДА.....	71
СВОБОДА: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНИМАНИЯ.....	71
СЕНСУАЛИЗМ.....	74
СИНЕРГЕТИКА.....	74
СКЕПТИЦИЗМ.....	75
СЛАВЯНОФИЛЬСТВО.....	75
СОВЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	75
СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	76
СОЗНАНИЕ.....	76
СОФИСТЫ и СОКРАТ.....	78
СОЦИАЛЬНОСТЬ.....	79
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	79
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС.....	79
СПРАВЕДЛИВОСТЬ.....	80
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ.....	81
СТОИЦИЗМ.....	81
СТРУКТУРАЛИЗМ.....	82
СУБСТАНЦИЯ.....	82
СУБСТАНЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА.....	83
СУБСТРАТ.....	83
СУБЪЕКТ и ОБЪЕКТ.....	83
СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ.....	84
СЦИЕНТИЗМ.....	84
СХОЛАСТИКА.....	84
ТВОРЧЕСТВО.....	85
ТЕОЛОГИЯ.....	86
ТЕИЗМ, МОНОТЕИЗМ.....	86
ТЕОДИЦИЯ.....	86
ТЕОЦЕНТРИЗМ.....	86
ТОМИЗМ.....	86
ФАТАЛИЗМ.....	87
ФЕЙЕРБАХ ЛЮДВИГ АНДРЕАС.....	87
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ.....	87
ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ.....	88
ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ.....	89
ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ.....	89
ФИЛОСОФИЯ.....	90
ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ.....	90
ФУТУРОЛОГИЯ.....	91
ЦЕННОСТЬ.....	91
ЦИВИЛИЗАЦИЯ.....	92
ЧЕЛОВЕК.....	92
ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ.....	94
ЭВДЕМОНИЗМ.....	94
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ.....	94
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА.....	95

ЭЛЕАТЫ.....	95
ЭМПИРИЗМ.....	96
ЭПИКУРЕИЗМ.....	96
ЭСТЕТИЗМ.....	96
ЭСТЕТИКА.....	96
ЭТИКА.....	97
ЯВЛЕНИЕ.....	97
ЯЗЫК.....	97
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	99

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие «Философский словарь» составлено в соответствии с квалификационными требованиями к подготовке выпускника ФГОС ВО, учебными планами подготовки по всем направлениям академического и прикладного бакалавриата и примерной рабочей программой по дисциплине «Философия».

Федеральные государственные стандарты высшего по образования по всем направлениям подготовки бакалавров включают в дисциплину «Философия», при этом большое количество часов отведено на самостоятельную работу обучающихся. Учебное пособие «Философский словарь» предназначено для организации самостоятельной работы обучающихся по очной и заочной форме обучения и включает в себя теоретический материал по всем темам дисциплины «Философия». Изучая данный курс, студент должен уметь грамотно выражать и обосновывать различные подходы к философским проблемам, используя соответствующие термины и категории. В данном учебном пособии приведены адаптированные для обучающихся определения основных философских понятий, особенности ключевых направлений в удобной для усвоения форме развернутого ответа на вопрос.

Работа с учебным пособием «Философский словарь» позволит обучающимся решить следующие задачи:

- грамотно применять основные философские понятия и категории;
- сформировать представление об основных направлениях, проблемах, теориях и методах философии;
- сформировать представление о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира.

Данное учебное пособие поможет обучающемуся сформировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии, а также качественно подготовиться к итоговой государственной аттестации и продолжению образования по магистерским программам.

Использование материалов данного учебного пособия студентами в процессе обучения позволит сформировать такие предусмотренные государственными образовательными стандартами компетенции, как использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; стремление к саморазвитию.

А

АГНОСТИЦИЗМ (от греч. а – отрицание, gnosis – знание) – учение в гносеологии, которое указывает на то, что познание мира человеком ограничено. В таком учении признается непознаваемой какая-либо часть мира или делается акцент на субъективности познания. В последнем случае получается замкнутость человека на себя в познании, он оказывается способным познать только свои ощущения, а мир для его познания оказывается закрытым.

В философии понятие «агностицизм» вводит в научный оборот Т.Гексли, который считал, что все, что не дано чувственному восприятию, непознаваемо. На этом основании он утверждал ложность знаний о природе и обществе.

Агностицизм следует отличать от *скептицизма*. В этом учении, основы которого закладываются в античной философии, отрицается именно *истина*. Скептики утверждают, что достоверного знания у человека быть не может, так как сам мир – это лишь видимость для человека.

Наиболее известен агностицизм Дж. Беркли (1685 – 1753). Его тезис «существовать значит быть воспринимаемым» означает, что человек не может выйти из границ собственного опыта, поэтому не может решить вопрос об отношении опыта к фактам действительности. Далее Юм (1711 – 1776) ставит под сомнение главный принцип истинного знания – причинность. По его мнению, причинность – это представление человека, а не закономерность мира. Отсюда познание – это цепь субъективных опытов, что за этой субъективностью человек не знает. *Сенсуализм* Юма приводит его к отрицанию возможности истинного знания. И. Кант стремится преодолеть крайности Д. Юма, состоящие в отрицании не только истины, но и самой действительности. Спасением служат априорные формы познания и активная роль субъекта в познавательном процессе. Но И.Кант также агностик: это проявляется в отрицании возможности познания вещи-в-себе. Современные формы агностицизма часто в качестве доказательства непознаваемости части мира указывают на то, что не всегда можно проверить знание на практике. В свойствах гносеологического субъекта предпосылками появления агностицизма выступают такие явления психики как воля или иррациональные элементы познания – интуиция. Невозможность облечь их в рациональную форму выдается за доказательства агностицизма. Бывает и онтологическое обоснование агностицизма. Такое направление как постмодернизм, которое призывает отказаться от понятия «реальность» совсем, указывает на возможность достоверного исследования только модификаций человеческого сознания. Изучение реальности, по их мнению, должно заменить изучение форм языка.

(См. также: Априори; Скептицизм; Позитивизм; Истина: конвенциональная концепция)

АКСИОЛОГИЯ (от греч. axia – ценность и logos – понятие, знание) – особая часть философии, изучающая, анализирующая природу ценностей, их происхождение, развитие, смену ценностных ориентаций, их причину.

Как самостоятельно направление появляется в философии в конце XVIII в.. Однако философия на всех этапах несвободна от аксиологической проблематики. Само понятие «аксиология» введено философом П. Лапи в начале XX в.

К аксиологической проблематике относятся проблемы «вечных», общечеловеческих ценностей, исследование иерархии ценностей, поиски смысла бытия, противостояние добра и зла.

(См. также: Свобода, Ценность, Этика, Эстетика)

АНТИСЦИЕНТИЗМ – направление в культуре, противоположное сциентизму, которое негативно оценивает роль науки в общественном развитии. Для этой позиции характерно пессимистическое отношение к триумфальному шествию науки в обществе. Антисциентизм не просто требует существенного ограничения вмешательства науки в

жизнедеятельность человека и общества, но и подчеркивает ограниченность научно-рационального подхода к жизни. Доказательством служат усложнение повседневного существования человека, нарастание тенденций цивилизационной катастрофы.

Начало этого направления обнаруживает себя в трудах просветителей (Б. Паскаль, Ж. Ж. Руссо, И. Кант). В их трудах появляется сомнение в могуществе науки и складывается призыв не отождествлять прогресс общества с прогрессом разума и техники. Во второй половине XIX – начале XX века антисциентизм складывается в *философии жизни, экзистенциализме, персонализме, антропологии, феноменологии*. С середины XX века в недрах антисциентизма появляются технофобии. Страх перед техникой проявляется в том, что человек мыслится как придаток машины. В результате человек лишается индивидуальности. Решения, предлагаемые антисциентизмом для решения глобальных проблем, утопичны. Они построены на требовании вернуться к докультурным формам общения человека со средой. Отчасти движения панков, хиппи – это следствие антисциентизма. Сегодня в политическом аспекте антисциентизм проявляет себя в антиглобализме.

(См. также: Наука, Сциентизм)

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ (от греч. anthropos – человек и лат. centrum – центр) – онтологический принцип построения философской системы, когда закономерности бытия человека становятся доминирующими для всех остальных типов бытия.

Очень часто складывается тенденция свести антропоцентризм к гносеологии. Так, учение Сократа, выдвигающее главным тезис: «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого», действительно можно рассматривать в качестве предпосылки данного направления. Но следует понимать, что не все положения о человеке свидетельствуют о антропоцентристской позиции. Например, столь же известный тезис софистов «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют» не имеет к антропоцентризму никакого отношения. В этой констатации доминанты сознания у человека скорее обнаруживают себя основы субъективного идеализма. Антропоцентризм – это онтологический принцип, который указывает на то, что рассмотрение человека является центральным. Наибольшего развития данный онтологический принцип достиг в философии Возрождения. Наглядным проявлением служат течения *гуманизма*. Антропоцентризм гуманистов состоит в их признании универсальных возможностей человека творить и самосовершенствоваться. Нравственная свобода выбора человека становится онтологической: либо человек реализует свои возможности и поднимается до уровня Бога, либо, напротив, опускается до уровня животного. В современной философии антропоцентризм детерминирует появление такого направления как *антропология*.

(См. также: Антропология, Возрождения философия).

АНТРОПОЛОГИЯ (философская) (от греч. antropos – человек и logos – знание) – в самом широком смысле – это философские взгляды на природу и сущность человека, который выступает исходным началом и центральным объектом философского анализа. В этом ключе фактически любая философская система содержит в себе антропологическую проблематику. Но наряду с этим в философии выделяют узкое направление – антропология. Данное направление включает в себя учения, которые разъясняют и раскрывают смысл человеческого бытия. Наиболее известными представителями считаются М. Шелер и Т. де Шарден.

Антропология специфична тем, что в основании таких учений всегда лежит убежденность в том, что любой философский вопрос – это вопрос о том, что есть человек. Отсюда любое философское исследование опирается на изучение структур опыта человека, его прояснение и обоснование. Часто человек при этом рассматривается как часть мира, занимающая специфическое положение в Космосе (М. Шелер (1874—1928)). Шелер выделяет пять основных антропологических подходов в философской мысли: религиозный, Номо

sapiens, Homo fabrilis, представление о человека как существе суррогатов и учение о сверхчеловеке. На основании этого он предлагает так классифицировать философскую мысль. Школы можно объединять по следующим подходам:

- еврейско-христианский
- антично-греческий
- натуралистический
- декаданский
- ориентированный на сверхчеловека.

Все подходы односторонни. Ошибка их состоит в том, что человек не стал объектом философствования. Психическое и биологическое, по М. Шелеру, слиты. Но не они определяют суть жизни человека. Определяющее ядро – это Дух, личность есть центр и условие человеческих актов. Человек – это «известность» и «тайна» одновременно. В их раскрытии есть предназначение философии, считает антропология.

(См. также: *Антропоцентризм, Человек*).

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (от лат. antiquus – древний) – это философия Древней Греции и Древнего Рима. В ее развитии выделяют четыре периода: 1) зарождение и формирование (VI в. до н. э.); 2) зрелость и расцвет (V – IV вв. до н. э.), 3) закат – это греческая философия эпохи эллинизма и латинская философия периода Римской республики (III – I вв. до н. э.) и 4) период упадка и гибели в эпоху Римской империи (I – V вв. н. э.).

Античная философия – это **натурфилософия**. Это указывает на то, что философия этого периода стремится познать сущность природы, космоса, мира в целом. Первых философов так и называли – «физики», от греческого слова *physis* – природа. Но будет не верно считать, что натурфилософский характер обусловлен описанием природы. Первые философы – натурфилософы, так как в их системах в силу нехватки знаний об естественных процессах присутствует сверхъестественный элемент. В частности, первые представления о субстанции содержат указание на ее божественный характер.

Другой характеристикой философии этого периода выступает **космоцентризм**.

Ранний период античной философии часто называют досократическим. В центре рассмотрения – Космос, состоящий природных стихий: земли, воздуха, воды, огня, эфира. Стихии способны переходить друг в друга. Стихия отождествляется с субстанцией. Так, в качестве субстанции Фалес Милетский определяет воду, Анаксимен – воздух, Анаксимандр – апейрон, Гераклит – огонь. Пифагор впервые назвал мир «Космосом» (греч. *kosmos* – организованный, упорядоченный мир, *kosma* – украшение) в силу господствующих в нем порядка и гармонии, что обеспечено числом как объективным началом и закономерностью. Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон) впервые поднимает проблему бытия. Подлинное существование мира характеризуется через его бытие. Бытие – это то, что можно познать только разумом, а не с помощью органов чувств. Учение о человеке в ранних формах античной философии формируется несколько автономно по отношению к учениям о мире. Наиболее заметны в этих исследованиях школа софистов и учение Сократа.

К VI – V до н. э. начинает складываться противостояние материализма (Левкипп и Демокрит) и идеализма (Платон). Левкипп и Демокрит закладывают основы атомизма: первоначалом мира становятся атомы – мельчайшие, неделимые частички материи. Мир – это единое целое, состоящее из бесчисленного множества атомов, движущихся в пустоте. Атомы и пустота – единственная реальность. По Платону, мир по природе двойствен: в нем различается видимый мир изменчивых предметов и невидимый мир идей. Мир идей являет собой истинное бытие, а конкретные, чувственно воспринимаемые вещи – нечто среднее между бытием и небытием: они только тени идей, их слабые копии. Космос есть синтез идеи и материи. Материя трактуется им как нечто неопределенное и бесформенное, а идеи (эйдосы) – как нечто оформленное, ограниченное, устойчивое, определяющее порядок

бытия, порождающее облик вещей. В философской системе Аристотеля весь Космос трактуется как огромный эйдос, причинно-целевая конструкция всего мира, «эйдос эйдосов», «идея идей» – «Ум-перводвигатель». Он является причиной самого себя, он мыслящий, но и мыслим. Это некое самомыслящее и творящее существо.

К философским учением периода заката и упадка античной цивилизации относятся **скептицизм, эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм**. Общими характеристиками выступают нарастание агностицизма, идеалистических тенденций, превращение Космоса из объекта рассмотрения в некоторый самостоятельный субъект. Это свидетельствует о своеобразном шаге назад – к мифологии и постепенном сближении философии и зарождающегося христианства.

(См. также: Агностицизм, Космоцентризм, Натурфилософия, Неоплатонизм, Скептицизм, Софисты, Стоицизм, Эпикуреизм)

АПОСТЕРИОРИ (лат. a posteriori, букв. – из последующего) – философский термин, означающий знание, полученное из опыта, в противоположность a priori («до-опытному» знанию). Противоположность этих двух типов знания встречается уже у Аристотеля и Боэция, а также у европейских схоластов. Лейбниц понимал под познанием апостериори все опытное познание или «истины факта» в отличие от «истин разума», т.е. познания a priori. По Канту, апостериорное знание, получаемое при помощи чувственного восприятия, носит случайный и неистинный характер, оно основано на прошлом опыте и не исключает возможности приобретения в будущем нового опыта, не согласовывающегося со старым. Для того, чтобы такое знание приобрело всеобщий и необходимый характер, его нужно подвести под априорные формы знания.

(См. также: Априори)

АПРИОРИ (лат. a priori, букв. – из предшествующего) – философский термин, означающий знание, полученное независимо от опыта, присущее сознанию изначально. Априорное знание противоположно **апостериорному**.

Первоначально эти два вида знания различаются как предпосылки и следствия. Аристотель, например, утверждает, что познание целевой и формальной причин (предпосылки вещей) основано на априорном знании, а познание причины из ее действия апостериорно. Далее термином априорное стали обозначать знание, которое самоочевидно для разума, имеет умозрительную природу. Так И.Кант в качестве априорного предлагает внеопытное познание. Им выделены априорные формы чувственности и априорная система категорий рассудка. Априорным формам не примешивается ничто эмпирическое, они имеют всеобщий и необходимый характер. Согласно И.Канту, априорные, всеобщие и необходимые знания нельзя найти через опыт. Их получают через формы (например, через априорную форму внешнего созерцания – пространство или внутреннего созерцания – время). Т.е. человек в познании, как бы уже заранее обладает существовавшими до него формами, которые оформляют его знания во всеобщие и необходимые. Хаос опыта становится структурированным.

(См. также: Апостериори)

АСКЕТИЗМ – 1) моральный принцип, предписывающий людям самоотречение, отказ от мирских благ и наслаждений, подавление чувственных стремлений. 2) религиозно-мистическое учение о нравственности, проповедующее крайнюю степень воздержания, борьбу с чувственными влечениями тела как путь к достижению нравственного совершенства.

Б

БЫТИЕ – это объективная характеристика существования мира, указывающая на его реальность и взаимосвязь всего со всем.

Проблема бытия в философии всегда тесно связана с проблемами поиска субстанции. Понятие «бытие» появляется несколько позже понятия «субстанция». Поиск субстанции в

объяснении мира в школах античной философии приводит к сомнению в существовании мира. Появляется потребность отграничить мир кажущийся от мира реального. Школа элеатов предлагает для обозначения реального существования мира понятие «бытие». Первоначально под бытием понималось отнесение к устойчивости мира в противоположность его изменчивости. Так, Парменид утверждает, что бытие – это мышление, следовательно, небытия нет. Аристотель классифицирует бытие в целом как абстракцию, в то время как есть бытие чего-либо конкретного. В средние века бытие отождествляется с Богом, Возрождение делает упор на бытии человека.

В современной философской картине мира категория «бытие» указывает на то, что мир есть сейчас и всегда, здесь и везде, и в мире равноправно реально материальное и идеальное. Бытие указывает на уникальность всего сущего и одновременно на целостность мира. Для исследования уникальности всего сущего философия вводит классификацию типов бытия. Выделяют бытие вещей, бытие человека, бытие идеального и бытие социального. Целостность мира отражается в так называемых картинах единства мира. К метафизическим картинам единства мира относятся субстратная, номологическая. К диалектической может быть отнесена субстанциональная, при условии, что субстанция понимается не как нечто существующее наряду с миром, а через этот мир.

(См. также: Антропоцентризм, Космоцентризм, Теоцентризм, Онтология.)

В

ВОЗРОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФИЯ – период философии, который характеризуется процессами секуляризации и признанием античности в качестве идеала развития культуры. Наиболее общей характеристикой выступает критика догматизма схоластики. В качестве основного онтологического принципа выступает **антропоцентризм**. К основным направлениям философии этого периода относятся **гуманизм**, социально-политические учения (учения Реформации и первые утопии), натурфилософские учения и **пантеизм**.

Гуманизм эпохи Возрождения – одно из значимых направлений философии данного периода. Гуманизм имел длительную предысторию в античности и в средневековье, но как самостоятельное направление он сформировался впервые именно в эпоху Возрождения. Представители данного направления: Ф.Петрарка, М.Монтень, П.Мирандола. Согласно гуманизму человек, созданный Богом, обладая свободой воли, может стать своим собственным скульптором: человек сам творит свою судьбу. Он господин над всей природой.

Пантеизм утверждает единство мира и Бога, бывает материалистическим (Дж. Бруно) и идеалистическим (Н. Кузанский). Пантеисты не верят в личностного, антропоморфного Бога или Бога-Творца. Бог лучше всего понимается в сближении со всей природой.

Социальные теории исходят из убежденности в ценности и уникальности человека. Отношения человека с властью рассматривает учение Н. Макиавелли, сущность человека в условиях фактического равенства раскрывается в утопических учениях. Учения Реформации впервые заявляют, что сущность человека неразрывно связана с его активно-деятельным характером отношений с миром. В частности, в этих учениях труд начинает рассматриваться не в качестве божественного наказания, а как самое богоугодное дело.

Натурфилософский период (2-я половина XVI – нач. XVII в.) представлен выдающимися философами-учеными того времени – Леонардо да Винчи, Коперником, Бруно, Галилеем и др. В целом, возрождается атомизм, складывается механистическое объяснение природы (сведение сложного к простой сумме простых частей). В онтологии начинает складываться **деизм**. В гносеологии – **теория двойственной истины**.

(См. также: Антропоцентризм, Двойственной истины теория, Деизм, Теоцентризм, Гуманизм, Натурфилософия, Пантеизм)

ВОЛЮНТАРИЗМ (от лат. voluntas – воля) – направление в философии, рассматривающее волю в качестве высшего принципа бытия.

Данное направление формируется как противоположность рационализму. Понятие выработано социологами в конце XIX века (Ф. Теннис). Свообразными предпосылками этому послужили философские учения, где воля рассматривается в качестве основы Духа человека (Августин, И.Д.Скотт). Воля позиционируется выше интеллекта. И. Кант использует рациональное доказательство доминанты практического разума. Свободную волю, утверждает он, действительно нельзя ни доказать, ни опровергнуть, но практический разум постулирует ее, так как в противном случае нравственный закон теряет смысл. И.Г.Фихте волю определяет как основу личности. Волевая деятельность Я – это источник самопорождения мира. В традициях немецкой классической философии Воля разумна, это источник нравственного начала.

Иррационалистическую трактовку воли дает А. Шопенгауэр. У него весь мир – это арена развертывания действия слепой, неразумной воли, которая недоступна рациональному постижению. Ф. Ницше распространяет этот принцип на историю. «Воля к власти» – единственная движущая сила развития исторического процесса.

(См. также: Воля, Иррационализм)

ВОЛЯ – способность человека не только ставить цель, но и быть готовым к тем усилиям, которые эта цель влечет за собой. Является одним из механизмов выработки мировоззрения.

В истории философии можно определить два основных подхода в привлечении феномена воли в объяснение мира. Первый подход ориентирован на психологические характеристики воли, и, как следствие, не рассматривает волю в качестве философской категории. Второй, акцентирует внимание на противоположности воли рациональным элементам разума и выдвигает волю как высший принцип бытия. В рамках второго подхода чаще всего поднимаются проблемы свободы

(См. также: Волюнтаризм, Деятельность).

Г

ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих (1770 — 1831) – один из представителей немецкой классической философии. Наиболее заметен в истории философии системой последовательного объективного идеализма и созданием системы диалектики. Его философская система есть результат перехода от субъективного идеализма немецкой классики к объективно идеалистическому рассмотрению мира.

Построение системы Гегель начинает с понятия «чистого бытия», пустой мысли. Эта бессодержательная мысль приравнивается к «ничто». Бытие переходит в ничто. Подвижное единство бытия и ничто Гегель называет «становлением». Итогом становления оказывается «наличное бытие», которое, в отличие от чистого бытия, уже имеет некую качественную определенность. Определенность, т. е. конечность наличного бытия, мыслима только при мыслимости того, что находится за его границами. Происходит снятие границ при сохранении тождества сущего: качество переходит в количество, а затем объединяется с ним в категории меры. Начинается развитие абсолютной идеи, которая в собственном развитии познает саму себя. Природа – это инобытие абсолютной идеи, которая отрицает себя в природное существование. Природа лишена развития, ее основные формы существования – это пространство, время, механические и химические взаимодействия стихий, а также жизнь. В жизни природа переходит в свою истину, т. е. в Дух. Дух пронизан историческим развитием. Философия духа Гегеля состоит из трех частей: философии субъективного, объективного и абсолютного духа. Философия субъективного духа распадается на антропологию, предметом анализа которой является человеческая душа в ее «природном», еще неокрепшем существовании, феноменологию, анализирующую историю сознания в его продвижении через самосознание к разуму (в широком смысле), а также психологию, рассматривающую иерархию душевных способностей от чувственности до практического разума. Философия объективного духа изучает формы социального бытия человека. Исходное понятие этой части философии духа – тождественная с практическим разумом

свобода, объективирующаяся в собственности. Собственность предполагает систему права. Субъективное осознание права, рассматривающееся в противопоставлении ему, Гегель называет моралью. Синтез морали и права – нравственность. Элементарной ячейкой нравственности оказывается семья. Целью существования семьи является рождение ребенка, который со временем создает собственную семью. Множественность семей образует «гражданское общество» как сферу «частных интересов». Для их упорядочения возникают различные корпорации и полиция.

Гражданское общество не является для Гегеля высшей формой социальной жизни. Таковой он считает государство. Государство выражает единство устремлений народа. Его устройство должно отражать эту особенность. Наилучший вариант – монархия. Гегель считал прусскую монархию близким к идеалу государством. История – это самораскрытие «мирового духа», как прогрессивное движение человечества к осознанию и реализации свободы. На этом пути человечество прошло несколько важных стадий. В восточных деспотиях был свободен только один (монарх), в греко-римском мире – некоторые (граждане), в германском же мире, приходящем с воцарением христианства, свободны все. Мировой дух как предмет субъективной рефлексии, т. е. единство субъективного и объективного духа, становится абсолютным духом. Существуют три формы постижения абсолютного духа: искусство, религия и философия. Искусство выражает Абсолют в чувственных образах, религия – в «представлениях», философия – в спекулятивных понятиях. Искусство бывает «символическим», когда образ и предмет лишь внешне относятся друг к другу, «классическим», когда они гармонично сочетаются, и «романтическим», когда у художника возникает понимание невыразимости идеи в образах. Высшей формой искусства является классическое искусство, нашедшее совершенное выражение в античной культуре. Лучшей формой религии выступает христианство. А самой совершенной системой философии следует считать, по мнению, Гегеля, его собственную систему. Раз мир есть развитие абсолютной идеи, которая познает саму себя, то гегелевская система представляет собой последовательное раскрытие содержания Абсолюта.

Гегель сформулировал основные принципы и законы диалектики как учения о развитии. Это закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания, закон перехода количества в качество.

(См. также: Диалектика, Идеализм, Немецкая классическая философия)

ГЕДОНИЗМ (от греч. hedone – наслаждение) – принцип обоснования не столько в философии, сколько в морали добра как суммы наслаждений. Соответственно, зло трактуется как то, что несет страдание человеку.

Гедонизм имеет глубокие исторические корни и основан на том представлении, что природа человека изначально устремлена к наслаждениям. В античной философии наиболее полно принцип гедонизма отражен в системе Эпикура. Согласно ему, жизнь – сумма чувственных и духовных наслаждений. Впоследствии такое отношение к жизни стало нарицательно называться эпикуреизм.

(См. также: Аскетизм, Этика)

ГЕРМЕНЕВТИКА (от греч. hermeneutike – толкование) – направление философии, которое построено на толковании смыслов чужой субъективности и определении границ этого толкования. Герменевтический метод познания состоит в определении понимания как условия осмысления истории общества, жизни отдельного индивида, деятельности социальной группы.

Основателями герменевтической школы считают В. Гумбольдта (1710-1759), Ф. Шлейермахера (1768-1834), В. Дильтея (1833-1911). Данные мыслители своими философскими системами обосновали суть герменевтики как некоторого вида искусства понимания «другого», иной культуры. Очень часто герменевтика обращается к текстам. Так, Шлейермахер суть философского анализа видит в разработке техник реконструкций смысла. По его мнению, в процессах познания следует вживаться во внутренний мир автора,

средством для этого выступает эмпатия, которая есть вчувствование в субъективность автора для воспроизведения его творческой мысли. Дильтей, развивая эти идеи, обязательным условием считает необходимость привлечения в исследованиях метода исторической реконструкции возникновения и существования текста. Текст в таком случае понимается как выражение события жизни. В общей классификации знания Дильтей разделяет науки о Духе, где главным является понимание и науки о природе, которые опираются на объяснение. По его мнению, герменевтика наиболее полно раскрывается в такой науке как история.

М. Хайдеггер (1889-1976) впервые рассматривает герменевтику на онтологическом уровне. Для него понимание служит критерием подлинности бытия человека. Вне понимания бытие становится неподлинным. Таким образом, герменевтика из метода толкования текстов превращается в характеристику специфики отношения человека к миру. Такое онтологическое видение герменевтических проблем продолжает Г.-Г.Гадамер, чьи воззрения часто обозначают как классическую герменевтику. Согласно его школе, бытие само себя понимает через конкретных людей, отсюда само бытие есть язык или традиция. Субъект с необходимостью соотносит традицию с опытом современности. Здесь начинает доминировать диалог, в процессе которого появляются новые смыслы. Само понимание есть не что иное, как продукт взаимопонимания. Опираясь на эти положения, можно сделать вывод: в современной философии герменевтика – это порождение новых смыслов в диалоге культур.

(См. также: Метод, Философия современная).

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ – это проблемы социального развития и устойчивости общества, сфера существования которых затрагивает совокупность жизненно важных проблем человечества. В формулировке этих проблем заложены вопросы о направлениях развития общества, сути его будущего, а также вопросы по определению критериев выживания отдельного субъекта. Данные проблемы классифицируются сообразно сферам, развитие которых затрагивают. Поэтому говорят о политических, социальных, экономических, экологических, демографических и научно-технических проблемах.

Помимо этого глобальные проблемы разделяют по специфике выбранных взаимодействий человека со средой.

Бывают проблемы интерсоциальные, которые аккумулируют в себе вопросы выживания человечества в целом. Сюда относятся проблемы сохранения мира в ядерную эпоху, проблемы нестабильности и неравномерности экономического развития, проблемы здоровья, неустойчивость качества жизни. Не теряет своей актуальности проблема голода, которая почти всегда детерминирует негативные социальные последствия: нищета, неграмотность. Вставшая перед человечеством в последнее время угроза терроризма в международных масштабах также относится сюда.

Другая группа проблем затрагивает процессы непосредственного взаимодействия общества и природы. Это проблемы природных ресурсов, освоения мирового океана и космоса. Вопросы, которые формируются в их недрах, касаются сохранения качества природной среды, рационального использования природных ресурсов, выработки технологий новых энергетических ресурсов и т.д.

Существуют глобальные проблемы, связанные с процессами взаимодействия человека и общества. Детерминируют появление этой третьей группы следующие явления: рост населения, симптомы биологической деградации человека, алкоголизм, наркомания и т.д.

Глобальность этих проблем означает то, что они касаются всего человечества и не могут решаться автономно друг от друга. К. Лоренц образно определил глобальные проблемы как грехи современного цивилизованного человечества. Среди них – перенаселение, разрыв с традицией, бег наперегонки с самим собой, тепловая смерть чувств. Примечательно, что атомное оружие, которое создает прямую угрозу жизни, К.Лоренц не считает самым главным вызовом существования человека. Одно из средств преодоления негативных последствий глобальных проблем современная философия видит в развитии

теории коэволюции. Согласно этому подходу, в мире не существует автономного развития биосферы и общества. Природа эволюционирует через развитие системы «биосфера + человеческое общество». Результатом должен стать переход от техногенной, информационной цивилизации к антропогенной, где ценность человека подразумевает ценность среды и наоборот.

(См. также: *Общество, Человек, Цивилизация*).

ГНОСЕОЛОГИЯ (от греч. *gnosis* – познание и *logos* – учение) – учение о познании, это раздел философии, в котором изучаются природа познания и его возможности, отношение знания к реальности, выявляются условия достоверности и истинности знания. В философское знание данный термин введен в 1854 году Дж. Феррером. Но это не означает собственно возникновение гносеологической проблематики. И сам процесс познания, и, так называемый гносеологический субъект были в центре рассмотрения философской мысли всегда. Именно обращенность философского знания к поиску истину часто заставляют определять ее сущность в ранних формах как науку наук. Это заблуждение отражает тот реальный факт, что только в философии возможно изучение познавательной деятельности человека безотносительно к специфике содержания.

Наиболее актуальна в поле гносеологии проблема истины. Само определение нахождения истины не в мышлении, не в мире, а во взаимоотношениях мышления и мира говорит о сложности решения вопроса о том, что такое истина вообще? Далее человек с необходимостью задумывается а возможно ли достижение истинного знания? Если да, то каковы механизмы его достижения? Существуют ли пределы человеческого познания? Ответы на эти вопросы определяют многообразие гносеологических направлений. Основными гносеологическими концепциями в истории философии определяют: *эмпиризм, сенсуализм, рационализм, скептицизм, агностицизм, интуитивизм, иррационализм*. На их базе часто складываются новые течения, которые комбинируют положения обозначенных.

Гносеология всегда тесно связана с онтологией. В принципе, определив онтологическую принадлежность системы, можно спрогнозировать суть гносеологического подхода автора. Так, системы субъективного идеализма в онтологизации сознания Я, как правило, закладывают предпосылки агностицизма. Механистический метафизический материализм включает в себя эмпирическую направленность объяснения процессов познания. Иногда гносеологические аспекты сами претендуют на статус онтологии. Так, истина может рассматриваться как онтологическое основание мира (система В.С. Соловьева).

Такая же диалектическая связь существует между гносеологической и аксиологической проблематикой. Познавая мир, человек, вольно или невольно, определяет ценностный аспект его существования. С другой стороны, познание само есть ценность. И в рамках гносеологии то же.

Философские школы различаются принадлежностью либо к направлению гносеологического оптимизма, либо к направлению гносеологического пессимизма. Общее между направлениями в том, что оба исходят из признания того, что человек никогда не сможет познать мир до конца и что в процессе постижения истины могут присутствовать заблуждения. Принципиальное отличие между ними в том, что оптимистические школы настаивают на том, что, несмотря на заблуждения, человек в целом способен постичь истину о мире и о себе, а пессимистические сомневаются в достижении истины или совсем ее отрицают.

(См. также: *Гносеологический оптимизм, Гносеологический пессимизм*)

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ – направление в гносеологии, которое считает, что человеческие познавательные способности также неисчерпаемы как мир, поэтому на пути познания человека нет и не может быть принципиальных препятствий для достижения истины. Согласно этому направлению существует объективная истина, к

которой и стремится человек в познании. Это означает, что, несмотря на заблуждения, человечество, в принципе, способно постичь истину.

В истории философии это направление гносеологии является доминирующим, то есть большинство философов в гносеологии стоят на позиции оптимизма. Варианты гносеологического оптимизма детерминированы различием в онтологических основаниях. При этом одно онтологическое направление, в свою очередь, может определять несколько направлений, что зависит от конкретной специфики школы. Так, например, системы Платона и Гегеля – это направление гносеологического оптимизма в рамках объективного идеализма. Но в системе Платона оптимизм исходит из того, что идеи и души в бессмертном статусе обитают совместно в Урании (запредельной небесной области). Соответственно, души причастны чистым сущностям. После вселения в человеческие тела души забывают то, что они видели в иной действительности. Но знание в них есть. Поэтому они способны припоминать. У Гегеля основанием возможной истины станет движение абсолютной идеи, которая в своем развитии одновременно познает саму себя.

Общим основанием гносеологического оптимизма является безграничная вера в могущество и прогресс человеческого разума, науки. Эмпиризм, сенсуализм, рационализм вырастают на почве гносеологического оптимизма. Следствием такого наступления гносеологии в философии становится представление о рациональности (логичности) всего мира (Гегель, Маркс). Вследствие простой корреляции рациональность разума и рациональность мира совпадают. На этом основании можно утверждать, что мир раскрыт перед человеком в познании.

(См. также: Эмпиризм; Сенсуализм; Рационализм; Истина – классическая концепция, диалектико-материалистическая концепция)

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕССИМИЗМ – направление в теории познания, противоположное гносеологическому оптимизму. Представители этого направления ставят под сомнение возможность достижения объективной истины и исходят из представления об ограниченности познавательных способностей человека. Крайним выражением гносеологического пессимизма является **агностицизм**. Гносеологический пессимизм продолжает линию античного **скептицизма**, сомневающегося в надежности истины, ставящего истинность познания в зависимость от условий познавательного процесса. Современный гносеологический пессимизм полагает, что мир устроен нерационально, в нем отсутствуют всеобщие законы, господствуют случайность, субъективность процесса познания; иррациональным является и человеческое существование. Таким образом, гносеологический пессимизм ограничивает познавательные способности человека препятствиями принципиального характера.

(См также: в статье «Античная философия» – Скептицизм; Агностицизм; Иррационализм; Истина – конвенциональная концепция, прагматическая концепция)

ГУМАНИЗМ (от лат. *humanus* – человеческий) – в самом общем плане мировоззренческая позиция в культуре, провозглашающая человека высшей ценностью мира. В философии данный подход обязательно подразумевает ценность личностного компонента человека и исходит из абсолютно необходимого требования принимать человека исключительно как цель и никогда не обращаться к нему как к средству.

Гуманизм как направление философских школ складывается в эпоху Возрождения во многом как оппозиция христианской доктрине человека. Творение человека Богом по образу и подобию предполагало наделение человека свободой, но свобода была иллюзорной, так как Бог доминирует над всем миром, в том числе, и над человеком. Процессы секуляризации (вытеснения церкви из светской жизни) делают возможным освобождение человека. Гуманизм сохраняет от христианской традиции понимание человека как активно действующего существа, наделенного Разумом, но восстает против предопределения сущности человека Богом и изначальной греховности человека. Человек изначально не к чему не предопределен, он сам определяет себя и свою судьбу. Отсюда главной ценностью

становится деятельность. Чем большими видами деятельности владеет человек, тем больше реализуется его ценность. Получается, что на место христианского принципа любви к Богу гуманизм ставит принцип любви к себе.

Эпоха Просвещения пытается соединить гуманизм с величием Разума. Появляется теория естественного права, которая призвана юридически закрепить ценность человека.

Но эти формы гуманизма, к сожалению, утопичны. В них не учитывается конкретно-историческая специфика человека. Поэтому такой гуманизм был назван абстрактным, то есть не осуществимым нигде и никогда. Главный недостаток гуманизма Возрождения в том, что в рассмотрении человека отсутствует личностное измерение, ценной признается только индивидуальность. Гуманизм Просвещения также абстрактен. Естественное право Дж. Локка вообще убирает ценность человека, так как первично право собственности. Собственность определяет право (юридическое) и формы морали. Налицо дискриминация тех, у кого собственность меньше.

(См. также: Возрождения философия)

Д

ДВИЖЕНИЕ – в философии это любое изменение. Движение выступает следствием универсальной характеристики – взаимодействия, поэтому оно в своей сути универсально. Отсюда в философии иное по сравнению с наукой понимание покоя. Покой выступает не отрицанием движения, а одной из его форм.

Движение противоречиво, что было зафиксировано еще на заре философии. Так, Гераклит трактовал движение как возникновение и уничтожение вещей, как бесконечное становление всего сущего. А элеаты, напротив, в движении основным выделяли момент неподвижности, устойчивости. Во многом различие *диалектики и метафизики* как двух основных онтологических методов философии зависит от того, как понимаются свойства движения. При этом только диалектика способна дать полную картину сущности движения.

Движение разнообразно, первую квалификацию форм движения ввел Аристотель, выделяя возникновение, уничтожение и собственно движение, понимаемое как осуществление сущего, переход его из возможности в действительность. Современная философия квалифицирует движение по носителю. Поэтому выделяют механическое, физическое, химическое, биологическое, социальное движение. Особым видом движения выступает *развитие*. Развитие – это упорядоченное и закономерное, необратимое и направленное изменение объекта, связанное с возникновением новых качественных тенденций существования системы. Всякое развитие есть движение, но не всякое движение можно назвать развитием. Сама идея развития мироздания утверждается в философии в XIX веке. До этого для философских и естественнонаучных теорий XVII–XVIII вв. было характерно трактовка движения как механического, пространственно-временного перемещения объекта без его качественных преобразований. *Прогресс* – направленные изменения объекта в сторону повышения уровня его качественной упорядоченности, организованности, сложности. *Регресс* – направленные изменения объекта, при которых происходит утрата его качественной способности к выполнению тех или иных функций.

(См. также: Диалектика, Материя; Метафизика, Пространство, Время; Развитие)

ДВОЙСТВЕННОЙ ИСТИНЫ ТЕОРИЯ – возникшее в философии Средних веков учение о разграничении философского и религиозного знания как двух аспектах истины или же двух самостоятельных истин. Есть истины о Мировом. Есть знания о Боге. Позднее учение получает развитие в учениях *номинализма и деизма*. Так, согласно Оккаму, между истинами теологии и истинами философии лежит пропасть: истины религии не самоочевидны, как аксиомы в доказательствах, они «принципиально избегают царства рационального». Отсюда философия и теология автономны; теология не претендует на то, чтобы быть наукой, а есть комплекс положений, связанных между собой не рациональной последовательностью, а цементирующей силой веры.

(См. также: Номинализм, Возрождения философия, Деизм)

ДЕИЗМ – философское направление, утверждающее, что Бог, создав мир и сообщив ему первоначальное движение, более не вмешивается в его развитие. Это фактический симбиоз идеи Творца и рациональных законов зарождающейся науки. Деизм не основывается на принципе откровения в гносеологии, а апеллирует к Разуму.

(См. также: Возрождения философия)

ДЕТЕРМИНИЗМ (от лат. *determino* – определяю) – принцип философии, обосновывающий наличие взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и процессов действительности. Сам принцип основан на учении о причинных связях и определении сущности закономерности. Причина в самом общем плане понимается как форма генетической связи, где одно явление не только предшествует другому, но и порождает его. Закон определяется как объективная всеобщая необходимая устойчивая связь.

Исходя из этих аксиоматических положений, мыслитель, находящийся на позициях детерминизма, исследует динамические и статистические закономерности причинно-следственных связей, определяет функции того или иного явления, соотносит разные качества и фиксирует отношения корреляции между ними. Для этого в рамках детерминистской концепции разработан собственный категориальный аппарат. Спецификой категорий детерминизма выступает их парный характер. Например, необходимость-случайность, возможность-действительность, форма-содержание, сущность-явление и т.д. Данные категории фиксируют собой наиболее общую характеристику специфики существования мира, поэтому принцип детерминизма применяется в онтологических исследованиях и носит универсальный характер. Современная философия соединяет принцип детерминизма и диалектику как универсальный метод исследования. Поэтому данные характеристики определяются друг через друга: случайно – то, что не необходимо, а необходимо – то, что не случайно и т. д.

В истории становления принципа детерминизма выделяют следующие стадии: наивный, лапласовский, статистический.

Наивный детерминизм складывается в период развития античной философии и рассматривается как общая предпосылка данного принципа. Наиболее наглядно раскрыт у учения атомистов (Левкипп и Демокрит). Появление концепции взаимосвязи и взаимообусловленности было вызвано нарастанием автономности субстанции. Атомы как субстанция становятся совершенно независимыми, вечными, но формируют мир конечных вещей. Избежать разрыва мира и помогает доказательство всеобщей связи. Но, так как атомы фактически божественны, их движение абсолютно, оно необходимо, следовательно, в мире существует только необходимость. Поэтому наивный детерминизм полностью отрицает случайность. Как следствие, развитие мира становится предопределенным, в отношении человека главным принципом объяснения выдвигается фатализм (предопределенность всего судьбой).

По мере развития преднаучного, а потом и научного знания, человек все больше узнает о конкретных гранях связей мира. П.С. Лаплас (1749 – 1827) определяет основания классической механики и физики через доказательство того факта, причинная связь абсолютна: причина всегда четко определяет одно необходимое следствие. Внешние причины, факторы формируют некоторое начальное состояние явления, жестко определяют направление и специфику его развития. Эта специфика выступает главной причиной для другого явления, которая также четко определяет суть изменения этого другого явления. И так до бесконечности. Весь мир – это цепочки причин и следствий, где каждое следствие сразу становится причиной и т.д. Такую форму детерминизма считают однозначной и метафизической по сути.

Квантовая теория механики (начало XX века) послужила толчком создания концепции вероятностного детерминизма. В его основании лежит признание того, что случайность – это такая же закономерность развития мира как и необходимость. Впервые из области сознания

человека случайность опускается в сам мир. Онтологизация случайности позволяет соединить детерминизм с диалектикой. Причинные связи теперь рассматриваются через вероятность, которая означает степень необходимости с диапазоном от нуля (невозможность) до единицы (необходимость).

В современной философии часто говорят о неопредетерминизме, который напрямую связан с синергетикой (принцип самоорганизации). Эту форму часто называют синтетической, так как в рамках этого принципа исследователь должен учитывать не только причинно-следственные связи, диалектические взаимоотношения, но и специфику взаимодействия внутреннего и внешнего во всей многофакторности развития.

Противоположностью детерминизма является **индетерминизм** – учение, полностью или частично отрицающее существование причинно-следственных связей и возможность их объяснения. В биологии индетерминизм оформился в учении витализма, в физике опирается на открытые квантовой механикой объективные непринципальные типы взаимосвязей в микромире. Как правило, такой принцип содержит в себе элементы агностицизма (находящееся вне причины – непознаваемо). Часто то, что мыслится вне детерминации начинает приобретать черты сверхъестественного.

(См. также: *Диалектика, Движение, Развитие*)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – одно из центральных понятий классической философии, под которым принято понимать активное взаимодействие живого существа с окружающим миром, в ходе которого оно целенаправленно воздействует на объект и за счет этого удовлетворяет свои потребности. Традиционно в структуре деятельности выделяют субъектную (мотивы, побуждающие субъект к деятельности, цели как прогнозируемые результаты) и объектную (предмет, орудия и продукт деятельности) компоненты. В зависимости от того, каким образом соотносятся между собой субъектный и объектный компоненты деятельности, могут быть выделены следующие ее типы: материальная деятельность, реализуемая в процедурах взаимодействия человека и природы в контексте производства, так называемая, орудийная; социальная деятельность, разворачивающаяся в процессе влияния человека на социальные процессы и организацию общественной жизни; духовная деятельность, реализуемая в интеллектуальном или художественном творческом усилии. Особой формой деятельности выступает труд, который рассматривается в современной философии как родовое (неотъемлемое) свойство человека.

(См. также: *Общество, Человек*)

ДИАЛЕКТИКА – метод противоположный метафизике и согласно ему в мире все взаимосвязано, что порождает внутренние причины постоянно идущих изменений.

Самые первые проявления диалектики можно проследить в системе взглядов Гераклита. Согласно этому мыслителю мир противоречив, при этом постоянно изменчив. Но такие онтологические выводы о мире в ранних формах философии единичны. Первоначально диалектика позиционируется как искусство отстаивания истины в споре. И только по мере развития философского знания начинает складываться понимание о том, что целостность мира, его взаимосвязи требуют особого подхода в познании. Такой подход должен быть максимально приближенным к тому, как устроен сам мир. В мире кроме мира ничего нет, следовательно, все изменения происходят по причинам самого мира. Внутренние причины изменений одновременно формируют качественную целостность мира, которая проявляет себя в бесконечных взаимосвязях.

Сама диалектика как метод имела собственную историю развития внутри движения философского знания. Первой стадией ее эволюции была диалектика связей и отношений. Такое содержание диалектики закладывалось в древнегреческой натурфилософии, когда абсолютизировался момент взаимосвязи в мире, а мир мыслился как органическое целое. Признавая изменчивость чувственного мира, такая диалектика за рамками рассмотрения оставляла сами способы связи. Кроме того, следует помнить, что элементы, комбинация которых образовывала существующий мир, по своей внутренней сущности оставались

неизменными. Далее происходит переход диалектики на вторую стадию – становление диалектики движения. Начинается эта стадия в период Нового времени и продолжается вплоть до начала XIX века, когда основным становится исследование механического движения, а принцип взаимосвязи отходит на второй план. Это тоже только прелюдия к собственно диалектическому рассмотрению мира, так как сами законы движения (прежде всего, безусловно, законы механики И.Ньютона), будучи универсальной причиной всякого изменения, остаются вне изменения. И, наконец, диалектика достигает третьей стадии своего становления – диалектики развития XIX-XX вв., которая, по сути, снимает в себе предыдущие и становится действительно всеобъемлющим методом исследования мира.

В онтологическом плане в философии принято различать идеалистическую и материалистическую диалектику. Связано это с системами Гегеля и Маркса. Гегель по праву может считаться отцом диалектического метода. С одной стороны, все его учение построено по диалектическому принципу. Абсолютная идея, находясь в постоянном развитии, опредмечивает свою противоположность – материальный мир и его закономерности. Абсолютная идея – это максимально общее одновременно является основой всего единичного. Отсюда противоречивость может рассматриваться в качестве главной характеристики бытия. При этом все взаимосвязано: абсолютная идея не просто субстанция, она в этом процессе познает саму себя. С другой стороны, именно Гегель впервые формулирует все основные законы диалектики. Но система Гегеля – это объективный идеализм. Из этого сразу следует, что для него диалектика – это диалектика духовных процессов, тогда как природа, как противоположность абсолютной идеи, вообще лишена какого либо изменения. Понятно, что диалектика лишается статуса универсального метода: есть область, где она не применима. Однако это не самая главная опасность, которая подстерегала диалектику в учении Гегеля. Абсолютная идея изначально абсолютна, то есть совершенна. Ее развитие идет по пути раскрытия собственной совершенной сущности. Следовательно, наступит момент, когда эта сущность раскроется окончательно, и развитие остановится. У Гегеля так и получилось.

Маркс стремится, прежде всего, вернуть универсальность диалектике. По его мнению, это возможно только в условиях замены идеализма материализмом. Нужно «перевернуть» диалектику. И он заключает: на самом деле развитие Духа вторично, противоречивость, изменчивость – это характеристики самого мира, где Дух вторичен. Теперь законы диалектики – это законы самого мира. А познает этот мир не абстрактный Дух, а человек, который есть часть природы. Познание мира будет адекватно только тогда, когда будет соотнесено с законами диалектики, то есть законами мира.

(См. также: Диалектический метод, Метафизика)

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД – познавательная установка, базирующаяся на принципе универсального взаимодействия или всеобщей связи, принципе всеобщей изменчивости и принципе противоречивости бытия.

- Принцип всеобщей связи гласит, что не существует абсолютно изолированных предметов действительности.
- Принцип всеобщей изменчивости подразумевает, что все предметы действительности, по сути, являются процессами. Все изменяется, нет абсолютно неизменных объектов.
- Принцип противоречивости бытия характеризует, прежде всего, внутреннюю противоречивость всех предметов и процессов. Благодаря противоречиям они способны к саморазвитию.

Таким образом, согласно диалектическому рассмотрению мира, все всегда взаимосвязано со всем, движение абсолютно, это всегда самодвижение как самоизменение. Диалектика разграничивает понятия **движения и развития**. Если под движением понимают в философии любое изменение, то развитие в диалектике определяется как объективный,

необходимый, определенно – направленный процесс изменения, приводящий к появлению нового качества. Именно суть развития и раскрывают знаменитые законы диалектики, сформулированные Гегелем.

Ядром диалектики по праву считается закон единства и борьбы противоположностей, который способен дать ответ на вопрос о том, почему происходит развитие. Согласно ему, каждое образование в мире содержит в себе стороны, которые имеют взаимоисключающее направление изменений. Их называют противоположностями. Противоположности, соответственно, существуют в единстве (друг без друга теряют свое значение) и в борьбе (по своей сути исключают друг друга). Единство и борьба противоположностей образуют противоречие. Изменение противоречия приводит к тому, что противоположности достигают стадии конфликта, когда уже не могут существовать в рамках одной целостности. В этот момент они становятся тождественными, то есть перестают быть противоположностями данного противоречия, и образование переходит на следующую стадию развития. Таким образом, источником развития является тождественность противоположностей.

Второй закон – закон перехода количественных изменений в качественные – раскрывает механизм развития. Согласно ему, каждое образование мира обладает множеством свойств, то есть односторонних характеристик, которые по отдельности не способны отличить его от других образований. Системное же единство всех свойств отражает сущность образования, отличает его в неповторимости и образует его качество. Качество на определенном этапе изменения, в отличие от свойств, всегда одно. Помимо этого образование имеет другие характеристики. Это количество. Количество – это определенность образования со стороны однородных свойств, а также характеристика со стороны пространственно-временных отношений. Качество и количество всегда связаны через меру, то есть определенный количественный интервал, в рамках которого существует без изменения данное качество. Качество более статично, количество более подвижно. В результате изменяющееся количество вступает в конфликт с имеющимся качеством, и происходит скачок, то есть непосредственный переход к новому качеству. Скачок и будет действительным механизмом развития.

Но, смотря на скачки, развитие представляет собой одновременно непрерывный процесс, так как последующие стадии снимают в себе предыдущие. Эту особенность развития показывает третий закон – закон отрицания отрицания, который также отвечает на вопрос о том о направленности развития. Отрицание в философии – это непосредственная смена старого новым, когда старое сохраняется, но не играет ведущей роли в новом. Так как согласно диалектике, изменение происходит всегда, то одно отрицание неизбежно сменяется другим. Но суть закона в другом. Отрицание отрицания подразумевает некоторый «якобы» возврат к старому, когда определенные стадии как бы воспроизводят особенности предыдущих (известные примеры, когда бабочка превращается в куколку с тем, чтобы опять превратиться в бабочку). Однако, это только внешняя видимость повтора, на самом деле новое всегда доминирует в развитии. Следовательно, каждая последующая стадия уникальна, никаких круговоротов не может быть. Теперь понятен ответ на вопрос: куда направлено развитие – оно направлено только на новое качество. Так как диалектика рассматривает развитие как объективный процесс, то понятия прогресса и регресса в ней становятся второстепенными характеристиками развития, не затрагивающими его сущность. Более того, нужно иметь в виду, что согласно диалектике одно и то же развитие одновременно является и прогрессивным и регрессивным.

Принцип взаимосвязи всего со всем в диалектике чаще всего раскрывается через принцип **детерминизма**.

(См. также: Диалектика, Детерминизм, Метафизика)

ДИСКУРС (от позднелат. *discursus* – рассуждение, довод) – понятие языкознания и современной науки в целом, обозначающее любой письменный текст (языковое знание) в отличие от устной речи, устного диалога, а также от интуитивного мышления. Именно

дискурс, по мнению многих современных методологов науки, является непосредственным и главным предметом философии вообще и философии науки в частности.

Дискурсивное знание – форма опосредованного знания, способ получения знания путем рассуждений, логического вывода. От интуиции дискурсивное знание отличается тем, что каждый шаг вывода можно объяснить, воспроизвести, перепроверить. Интуитивное и дискурсивное находятся в диалектической связи: интуитивные догадки, знание, необходимо требуют доказательства, аргументации; дискурсивное знание готовит почву для новых интуитивных прорывов в познании.

(См. также: Познание, Дискурсивное и интуитивное познание)

ДИСКУРСИВНОЕ И ИНТУИТИВНОЕ ПОЗНАНИЕ – это обозначение способов и приемов мышления.

В получении нового знания большую роль играют логическое мышление, способы и приемы образования новых понятий, законы логики. Дискурсивное познание – форма опосредованного знания, способ получения знания путем рассуждений, логического вывода. Но опыт познавательной деятельности свидетельствует, что обычная логика во многих случаях оказывается недостаточной для решения научных проблем. Важное место в этом процессе занимает интуиция, сообщающая познанию новый импульс и направление движения. Соотношение интуитивного и дискурсивного в познании является одной из гносеологических проблем. Эвристическая интуиция не существует в абсолютном отрыве от дискурсивного, логического. От интуиции дискурсивное отличается тем, что каждый шаг вывода можно объяснить, воспроизвести, перепроверить. Интуитивное и дискурсивное находятся в диалектической связи: интуитивные догадки, знание, необходимо требуют доказательства, аргументации; дискурсивное знание готовит почву для новых интуитивных прорывов в познании. Дискурсивное предшествует интуитивному, выступает обязательным общим условием формирования и проявления интуиции в сфере сознания. Дискурсивное должно дополнять свершившуюся интуицию, следовать за ней. Необходимость завершения интуитивного дискурсивным вызвано вероятностным характером интуитивного знания. Вероятностный характер интуиции означает для человека как возможность получения истинного знания, так и опасность иметь ошибочное, неистинное знание. Возникшая в голове ученого или конструктора догадка должна быть проверена. Проверка же гипотезы осуществляется в практике научного исследования. Без логических рассуждений невозможно прийти к установлению истинности выдвигаемого положения. Дискурсивное знание подготавливает возможность интуиции, интуитивное знание делает необходимым дискурсивное обоснование. Как писал французский математик и методолог науки Анри Пуанкаре: «Логика, которая одна может дать достоверность, есть орудие доказательства; интуиция есть орудие изобретения». В познании и логика (дискурс) и интуиция играют свои необходимые роли; и то, и другое взаимосвязано и неизбежно.

(См. также: Дискурс, Интуиция, Познание)

ДУАЛИЗМ (от лат. dualis – двойственный) – философское учение, исходящее из признания равноправности и несводимости друг к другу двух основных начал мира. Другими словами, дуализм означает признание наличия двух равноправных субстанций – материальной и идеальной. Основателем такого рода дуализма, как правило, считается Р. Декарт, в учении которого проводится идея сосуществования двух качественно различных и несводимых друг к другу субстанций – протяженной (*res extensa*) и мыслящей (*res cogitans*). Свойства материальной субстанции – телесность и протяженность. Мыслящая субстанция – это душа, дух, сознание.

Дуализм как онтологический принцип объяснения мира характерен только для метафизического объяснения мира и содержит в себе много трудностей для философского знания. Классическая метафизика позиционирует субстанцию как абсолютно автономное, вечное начало, которое существует наряду с миром и является причиной самого себя. В дуализме сразу встает вопрос: как совместить автономность двух таких начал? Для

сохранения статуса субстанции мыслителя, придерживающиеся принципа дуализма вынуждены вводить третье начало которое будет выполнять функции платформы для двух субстанций. У Декарта такое начало – это Бог.

Сам дуализм вырастает из противоположности способов существования человека и природы. Традиционно природа мыслится как царство необходимости, а человек – как царство свободы.

Альтернативами дуализма как онтологического подхода являются учения, постулирующие существование одного (*монизм*) или множества (*плюрализм*) начал бытия.

(См. также: Субстанция, Монизм, Плюрализм)

3

ЗНАНИЕ – результат процесса познания, обычно выраженный в языке или в какой-либо знаковой форме. Уже в античности знание отграничивалось от мнения. В этом контексте глубокое, полное осознание объекта, как правило, противопоставляется заблуждению – поверхностному, фрагментарному, отклоняющемуся от подлинной реальности осознанию объекта, фактически лишенному позитивного статуса.

С современных позиций знание представляет собой форму социальной и индивидуальной памяти, свернутую схему деятельности и общения, результат обозначения, структурирования и осмысления объекта в процессе познания. По-другому знание можно определить как творческое, динамическое измерение сознания. Оно выступает как объективная идеальная форма всякой деятельности и общения, как их возможная форма в том смысле, что оно представляет собой предпосылку расширения горизонта человеческого бытия.

Следует заметить, что знание есть не только преобразование опыта в сознание путем структуризации, обозначения его элементов, не только фиксация опыта в социальной памяти. Оно также является способом трансформации знаковых систем, сознания, деятельности и общения, придания им новой формы, то есть нового смысла и значения. Способность знания служить расширению культурно-исторического контекста человеческого бытия есть основа для его оценки в терминах таких ряда оппозиций («точность–приблизительность», «достоверность–вероятность», «сущность–видимость», «творчество–репродукция» и т.п.). В зависимости от названных критериев знание может быть разделено на два типа по уровню его функционирования: обыденное знание повседневной жизни и специализированное знание (научное, религиозное, философское и т.д.), а также «перекрывающее» границу уровней профессиональное и практическое знание различных социальных общностей и групп. Можно также говорить о личностном знании (и структурах личностного знания, присутствующих в иных модификациях знания, в частности, в научном). Различают также структуры явного, предъявленного, рационально (или иным образом) оформленного (выражаемого), и неявного (латентного) знания, локализуемого в структурах накопленного социокультурного опыта и подсознании субъектов. Кроме того, в явном, как правило, специализированном, реже профессиональном и в специфическом виде, в некоторых случаях в практическом знании можно выделять предметное, направленное на объекты, процессы, явления знание и метазнание (знание о знании и возможностях работы со знанием).

В настоящее время предметом множества исследований является проблема отличия научного знания от ненаучного («проблема демаркации»). Научное знание отличается систематичностью и опирается на целенаправленные познавательные процедуры. Оно разделяется на эмпирическое и теоретическое знание. Первое является результатом применения эмпирических методов познания (наблюдения и эксперимента) и относится к чувственно воспринимаемым вещам и явлениям. В этом отношении оно близко подходит к обыденному знанию. Теоретическое знание выражает существенные, закономерные связи изучаемой области явлений и, как правило, относится к идеализированным, абстрактным объектам.

Разграничить научное знание и обыденное, опирающееся на здравый смысл и повседневный опыт человека довольно легко. Обыденное знание относится к отдельным предметам и явлениям, оно не проникает в суть вещей, носит обрывочный и фрагментарный характер. Поэтому, когда идет речь о проблеме демаркации научного и ненаучного (или по-другому вненаучного) знания, обычно под этим ненаучным знанием понимается то, что похоже на знание научное, но, тем не менее, таковым не является. Это знание находится, так сказать, рядом с наукой, около нее. Очевидно, что многие формы вненаучного знания старше знания, признаваемого в качестве научного, например, астрология старше астрономии, алхимия старше химии. В истории культуры многообразные формы знания, отличающиеся от классического научного образца и стандарта и отнесенные к «ведомству» вненаучного знания, нередко объединяются общим понятием – эзотеризм.

На сегодняшний день существует целый ряд классификаций форм вненаучного знания. В рамках одной из них выделяются следующие его разновидности: донаучное знание – прототип, предпосылочная база знания научного; паранаучное знание – знание, несовместимое с имеющимся гносеологическим стандартом, включающее в себя учения о явлениях, объяснение которых не является убедительным с точки зрения критериев научности; лженаучное знание – знание, сознательно эксплуатирующее домыслы и предрассудки; квазинаучное знание – знание, ищущее себе сторонников и приверженцев, опираясь на методы насилия и принуждения; антинаучное знание – утопичное и сознательно искажающее представление о действительности; псевдонаучное знание – знание, представляющее собой интеллектуальную активность, спекулирующую на совокупности популярных теорий, например, истории о древних астронавтах, о снежном человеке, о чудовище из озера Лох-Несс.

(См. также: Познание; Наука)

И

ИДЕАЛИЗМ (от лат. *idea* – идея) – философское направление, которое исходит из первичности идеальной субстанции, соответственно, все материальное мыслится вторичным, производным.

Основные формы идеализма – объективный и субъективный идеализм. Объективный идеализм за основу сущего принимает универсальный дух, надындивидуальное сознание. Ярким примером такого подхода является философия Г.Гегеля. Субъективный идеализм трактует реальность как продукт духовного творчества индивида. Представителями классического субъективного идеализма являются такие мыслители как Дж. Беркли, И. Фихте. Крайней формой субъективного идеализма является солипсизм (от лат. *solus* – единственный и *ipse* – сам). Согласно этому допущению следует признать, что человек с достоверностью может говорить лишь о существовании собственного «Я», так как он не исключает возможности того, что объективный мир (в том числе и другие люди) существует лишь в его сознании. Несмотря на явную нелепость такого взгляда на мир (по словам А. Шопенгауэра, крайнего солипсизма можно обнаружить только в доме для умалишенных), логически опровергнуть солипсизм (обнаруживаемый, например, в концепции Д. Юма), несмотря на многочисленные попытки, до сих пор никому из философов не удалось.

(См. также: Немецкая классическая философия; Диалектика)

ИДЕАЛЬНОЕ – философская категория, обозначающая свойство мира, противоположное материальному. Идеальное – это то, что не имеет пространственного расположения и не дано человеку в непосредственном ощущении. Идеальное в идеалистической традиции в философии понимается как нечто автономное, вне времени и пространства и отождествляется с некоторым Абсолютом. В материалистической традиции идеальное – это, чаще всего, отражение в сознании внешнего мира. В современной философии понятие идеального выходит за рамки сознания и связывается с информативным отражением. Главными признаками идеального выступают невещественность и непротяженность.

(См. также: Идеализм, Субстанция, Сознание)

ИДЕОЛОГИЯ – в самом общем понимании совокупность идей, оценок, представлений, на которых строится понимание и отношение к процессам социальной действительности. Слово «идеология» было введено в оборот в XIX в. Дестютом де Траси как наука о мыслях людей, которая занимается выработкой идей. Идеология характеризуется следующим: осмыслением социальной реальности в тесной связи с интересами и потребностями определенных общностей людей и одновременным ориентированием конкретного человека на практическую деятельность. Для этого идеология описывает мир не таким, каков он есть, а таким, каким он кажется, создает картину не реального будущего, а рисует грядущее привлекательным. То есть любая идеология иллюзорна, утопична и иррациональна. Чтобы вести за собой, идеология должна быть догматичной и устойчивой к переменам. Такие черты позволяют идеологии выполнять следующие функции в обществе. Во-первых, идеология формирует определенные ценности и идеалы. Во-вторых, идеологические системы обосновывают общественный порядок. В-третьих, именно идеология обеспечивает определенное единство всех социальных слоев. В-четвертых, идеологические доктрины определенным образом стремятся программировать поведение человека через манипулирование его сознанием. И здесь главная роль принадлежит пропаганде, то есть деятельности по обоснованию экономических, политических, социальных позиций, программ государства, партий и так далее. Именно благодаря последнему политическая идеология оказывается наиболее значимой для общества. Философия во всем многообразии идеологий выделяет следующие основные направления:

Либерализм – идеологическое учение, где главным выступает индивидуальная свобода человека. Человек должен сам выбирать свой жизненный путь и, соответственно, нести за свой выбор полную ответственность. Вторым важным положением является требование минимализации государства, то есть экономика должна быть полностью свободна от государственного вмешательства.

Консерватизм – идеологическое учение, согласно которому жизнь должна полностью базироваться на сложившихся традициях. Отсюда большое внимание уделяется воспитанию человека, так как личность не может сформироваться самостоятельно, без влияния извне. Для данного учения характерна пропаганда национализма, так как национальный интерес признается превыше всего.

Последнее время в связи с глобальными проблемами все чаще говорят об экологизме как самостоятельной форме идеологии. Это лишний раз подчеркивает, что идеология всегда быстро и незамедлительно реагирует на все запросы общественной жизни.

(См. также: Общество, Человек)

ИНДИВИД (от лат. *individuum* – неделимое) – единичная особь *Homo sapiens*, отдельное человеческое существо, единство социального и биологического, в котором определяется уникальным сочетанием генетически запрограммированного и социально приобретенного индивидуальной набор черт, свойств, качеств. Именно в связи с этим принципиальной характеристикой индивида выступает его способность преодолевать свою изначально заложенную биологическую ограниченность и реально, при этом вполне осознанно управлять своей поведенческой активностью и контролировать практически весь комплекс важнейших психологических процессов.

В рамках гуманитарных наук понятие «индивид» употребляется в содержательной связке с понятием «личность» – в первую очередь это связано с тем, что природные характеристики и свойства индивида проявляются в личности как базовые социально обусловленные ее элементы. Индивид становится личностью лишь в качестве члена определенного социума в процессе освоения определённых социальных ролей и соответствующей ценностно-нормативной системы, в процессе обретения социальной идентичности, т.е. в процессе социализации.

Другими словами, индивид – это единичный представитель человеческого рода,

отдельно взятый человек, безотносительно к его реальным антропологическим и социальным особенностям. Родившийся ребенок – индивид, но он не есть еще человеческая индивидуальность. Индивид становится индивидуальностью по мере того, как он перестает быть только «единицей» человеческого рода и приобретает относительную самостоятельность своего бытия в обществе, становится личностью. Конечно, каждый индивид, будучи представителем человеческого рода, носителем родовых качеств человека, в то же время является неповторимой индивидуальностью, которая (в отличие от рода) не вечна и исчезает вместе со смертью данного индивида. Человеческий индивид, взятый в аспекте его социальных качеств (взгляды, способности, потребности, интересы, моральные убеждения и т. д.), образует понятие личности.

(См. также: Личность)

ИНТУИЦИЯ (от лат. *intuitus* – взгляд, вид) – способ познания, непосредственное созерцание вещи; форма непосредственного знания, механизм которого скрыт от сознания познающего человека. Познавательный процесс, непосредственно продуцирующий знание. Интуиция – это способность постижения истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с помощью доказательств. Интуиция как специфический познавательный процесс, непосредственно продуцирующий новое знание, выступает столь же всеобщей способностью, как и чувства, и абстрактное мышление.

В гносеологии под интуицией понимается интеллектуальная интуиция (от лат. *intellectus* – ум, мыслительная способность человека), позволяющая проникать в сущность вещей. Интуиция характеризуется непосредственностью. Непосредственным знанием (в отличие от опосредованного) принято называть такое, которое не опирается на логическое доказательство. В этом своем значении интуитивное знание сопоставляется с дискурсивным как с обоснованным предшествующими суждениями, аргументами, доказательствами. Дискурсивное знание является опосредованным, интуитивное – непосредственно получаемым знанием.

Интуитивной способности человека свойственны 1) неожиданность решения задачи, 2) неосознанность путей и средств ее решения и 3) непосредственность постижения истины на сущностном уровне объектов.

Интуиция подразделяется на несколько видов в зависимости от специфики деятельности субъекта. Выделяются такие виды интуиции, как техническая, научная, обыденная, врачебная, художественная и т.д.

По характеру новизны интуиция бывает стандартизированной и эвристической. Первую из них нередко называют интуицией-редукцией. Примером тому могут являться: предварительный диагноз, который ставит больному опытный врач, или определение готовности металла дляковки опытным кузнецом. Казалось бы, никакой новизны в этом как будто и нет. Интуиция выступает как свернутый опыт. Но в аспекте отношения к конкретному объекту исследования эти действия врача или кузнеца обнаруживают новизну решаемой проблемы. Поскольку при такой интуиции все же применяется определенная «матрица» – схема, постольку сама она может быть квалифицирована как «стандартизированная».

Эвристическая (творческая) интуиция (от греч. *heurēka* – «я нашел», *heuriskō* – нахожу) существенно отличается от стандартизированной: она связана с формированием принципиально нового знания, новых гносеологических образов, чувственных или понятийных. Существует точка зрения, согласно которой сущность творческой интуиции заключается в своеобразном взаимодействии наглядных образов и абстрактных понятий, а сама эвристическая интуиция выступает в двух формах: эйдетической (от греч. *eidōs* – образ, форма, сущность) и концептуальной. Примерами первой являются: наглядное представление о структуре молекулы бензола, возникшее у Кекуле; наглядное представление о строении атома, созданное Резерфордом. Эти представления не сводятся к простому воспроизведению данных непосредственного чувственного опыта и формируются с помощью

понятий. Примеры концептуальной интуиции – возникновение понятия о кватернионах у Гамильтона или понятие о нейтрино у Паули. Эти понятия возникали не путем последовательного логического рассуждения, а скачкообразно; при этом большое значение при их формировании имело комбинирование соответствующих чувственных образов.

Творческая интуиция определяется как специфический познавательный процесс, заключающийся во взаимодействии чувственных образов и абстрактных понятий и выводится путем простого синтеза предшествующих восприятий или путем только ведущий к созданию принципиально новых образов и понятий, содержание которых не логического оперирования имеющимися понятиями.

К общим условиям формирования и проявления интуиции относятся следующие:

- основательная профессиональная подготовка субъекта, глубокое знание проблемы;
- поисковая ситуация, состояние проблемности;
- напряженность усилий субъекта по решению проблемы или задачи;
- наличие «подсказки».

(См. также: Дискурс, Познание)

ИРРАЦИОНАЛИЗМ (лат. *irrationalis* – бессознательное, неразумное) – философские течения, провозглашающие примат неразумного начала и делающие его основной характеристикой, как самого мира, так и его миропонимания. В противоположность философской классике (рационализму), выдвинувшей на первое место разум и рациональность и поставившей в качестве основной своей цели выявление внутренней логики развития этой рациональности, неклассическая (иррационалистическая) философия знаменует собой отказ от признания разумных оснований действительности и выдвижение на первый план иррационального момента. Это не означает, однако, полного отрицания как рационального вообще, так и возможностей разума в процессе познания, – речь идет о своего рода изменении в расстановке приоритетов, когда место и роль этих двух все пронизывающих антропологических и исторических феноменов (рационального и иррационального) радикально пересматриваются. Основными представителями иррациональной философии выступают А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. Дильтей. Общим для их учений является отрицание возможностей разума в процессе познания. В онтологии мыслители в качестве субстанционального начала выдвигают Волю, что приводит к доминированию в гносеологии проблем непосредственного созерцания, чувств, интуиции, мистического «озарения», воображения, инстинкта, «бессознательного» и т. п. Иррационализм отвергает логические связи в природе, восприятие окружающего мира как целостной и закономерной системы. Для него мир есть разрозненный хаос, не имеет целостности, внутренних закономерностей, законов развития, неподконтролен разуму и подчиняется другим действующим силам, например аффектам, воле.

Современная философия во многом обязана иррационализму. Явно выраженные очертания современный иррационализм имеет прежде всего в философии неотолизма, экзистенциализме, прагматизме и персонализме.

(См. также: Рационализм; Экзистенциализм)

ИСТИНА – одно из главных понятий в мировоззренческой проблематике и ведущее в гносеологии.

Возможны различные понимания истины и различные основания для их классификаций. Наиболее общим является деление всех существующих концепций на онтические (Платон, Гегель, Флоренский, Хайдеггер) и эпистемические (). Сторонники онтических – считают, что истинность есть подлинность, как «пребывающее существование», как характеристика не только понятий, но и вещей, поскольку в некоторых онтических концепциях вещи рассматриваются как прообразы идей (Платон). В эпистемических концепциях истина это свойство высказываний. В данном подходе принято

говорить о корреспондентских (Аристотель, Витгенштейн, Поппер, Маркс) и когерентистских концепциях истины.

Корреспонденция есть отношение соответствия. Понимание истины как соответствие идей реальности в истории развития философских учений получило название классической концепции истины.

Сторонники данной концепции понимают истину как характеристику знания, обозначающую достоверное отражение действительности в наших мыслях. Под действительностью понимается то, что имеет место. Данная концепция, несмотря на очевидность, имеет ограниченную сферу применения. Данная концепция не может применяться в оценке большинства видов знаний о человеке и обществе, вне классических научных теорий. Основатель концепции – Аристотель.

Наиболее разработанным вариантом данной концепции является диалектико-материалистическая (концепция материалистического диалектизма). Согласно сторонникам данного направления исторический процесс представляет собой взаимодействие познания и практики. Практика понимается как преобразование окружающей действительности в конкретно-исторических условиях. Практика признаётся источником познания, необходимым его условием и критерием истинности знаний. Заставляя вещи и явления взаимодействовать между собой человек, как активная сторона процесса познания позволяет проявиться сущностям и закономерностям. Таким образом, сущность доступна через явление. В данной концепции истина понимается как объективная – она обусловлена содержанием отражаемого предмета, но существует субъективно по форме. *Истина* – есть адекватное отражение объекта, познающим субъектом, воспроизведение познаваемого в таком виде, в каком оно существует независимо от человеческого сознания. При решении проблемы «могут ли человеческие представления выражать объективную истину безусловно и целиком» формулируются понятия абсолютной и относительной истины. Под *абсолютной истиной* понимают знание тождественное своему предмету, которое не может быть опровергнуто при дальнейшем развитии процесса познания. Под *относительной истиной* понимают знание, которое может уточняться и углубляться. Абсолютная и относительная истины – стороны единого процесса познания, каждая относительная истина содержит в себе элемент абсолютной. Таким образом, истина – есть процесс.

Для сторонников *теории когеренции* (англ. coherence – связанность, согласование), (Лейбниц, Фихте, Спиноза и др.) истина это не соответствие знания внешней реальности, а согласованность элементов знания между собой. Из множества высказываний и предположений истинным является то, которое согласуется с более широкой системой знания. Однако, выявить действительно ли данное утверждение принадлежит самой широкой системе высказываний, не всегда удается, поэтому теория когеренции дополняется идеей удобства и простоты, что ведет к *конвенционалистской трактовке истины* (Пуанкаре), согласно которой научные теории, понятия, знания, претендующие на истинность являются не отражением объективной действительности, а результатом соглашения между учёными. Критериями истины являются простота и непротиворечивость. Познаваемыми объявляются связи и отношения между явлениями, но не их сущность.

Сторонники *прагматической концепции* истины (Дж. Дьюи, У. Джемс) считают, что реальность внешнего мира для человека недоступна, так как человек непосредственно имеет дело только со своей деятельностью. Поэтому можно говорить не о соответствии знаний действительности, а об эффективности и полезности знания для практики.

(См. также: *Рационализм; Классическая и неклассическая философия; Философия жизни; Феноменология; Экзистенциализм; Структурализм; Постмодернизм, Прагматизм; Герменевтика*)

ИСТОРИЯ – понятие, используемое в научном познании описывающее развитие или последовательную смену состояний любых образований (природа, общество, человек)

развивающихся во времени. Иным, общепринятым смыслом данного понятия является *отождествление истории со знанием о том, что происходило с человеком*.

Таким образом, в *первом случае* мы имеем дело с *онтологией*, а в *другом* – с *гносеологией*, и содержание собственно понятия «история» принципиально различается.

В философии под «историей» чаще всего понимается социальная реальность. Главным является определение законов социальной жизни и соотнесение их с законами развития природы. Другим моментом в использовании понятия «история» является *отождествление его со спецификой отдельных общих исторических фаз* и поиск, и обоснование общих закономерностей развития народов. В современной философии под *историей принято понимать реальную совместную жизнедеятельность, протекающую в виде определенных конкретных событий*. Таким образом, история определяет развитие общества как жизнь конкретных людей.

(См. также: *Историческое время, Исторические философские модели, Идеалистическое понимание истории, Материалистическое понимание истории*)

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ – актуальная историческая реальность жизнедеятельности человеческого общества, которая определяет направление и характер развития в целом. Историческое время содержательно рассматривает человеческую историю, оно наполнено конкретным социально-историческим содержанием.

Каждая историческая эпоха предлагала свое восприятие времени. В первобытном обществе мир воспринимался как неизменный и заданный, необходимости в точной фиксации времени не было, таким образом, понимание времени носило примитивный характер.

В античности, время начинает пониматься как социальная характеристика, как связь настоящего, прошлого и будущего. На смену циклического понимания истории приходит идея линейной истории, окончательно оформившаяся в христианстве, и описывающая историческое развитие как направленное и необратимое, находящееся во власти Божественного проведения.

В XVIII – XIX вв. происходит своеобразное *обожествление истории*. Предполагалось, что историческое развитие обладает *высшей целесообразностью и естественной (объективной) законосообразностью*, реализуемой в форме социального (исторического) *прогресса*. Наиболее ярким воплощением такого понимания стали *просветительский идеал «прогресса человеческого разума», диалектические концепции истории* – объективный идеализм **Г. Гегеля** и материалистическое понимание истории **К. Маркса**. Но кризисное состояние реального исторического процесса подорвало веру в гарантированность и разумность истории.

В XX веке в историческое мышление проникают идеи *прерывистости и множественности*: освоение обширного неевропейского материала открыло историю как *многообразие типов исторического развития*. Однако отказ от представления об истории как едином всемирно-историческом процессе означает *признание множества локальных разнородных историй, лишение истории общего смысла*, что может привести к противостоянию интересов и непониманию различных культур, к попытке установить диктат сильнейшей. Выходом из тупика является, по-видимому, переосмысление сущности исторической реальности, как способной сохранять и свое культурное многообразие, и цивилизационное единство, выстраивая политику единения на открытости к взаимопониманию народов и на диалоге их культур.

На смену теории «всемирной истории» может прийти концепция «глобальной истории», основанная на сочетании идеи планетарного единства человечества с признанием самобытности локальных социоприродных систем. Человечество должно выработать стратегию коэволюции природы и общества и обрести глобальное единство посредством диалогического (диалогового) взаимодействия различных культурных традиций.

(См. также: *Провиденциализм, Социальный прогресс, Просвещения философия, Исторические философские модели, Идеалистическое понимание истории, Материалистическое понимание истории*)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ МОДЕЛИ – философские концепции, рассматривающие вопросы движущих сил, направленности и единства исторического процесса. Ответы на эти вопросы позволяют выделить *прогрессистские и релятивистские парадигмы (модели)*. Обе традиции имеют корни в далеком прошлом: в античности история рассматривалась как циклический процесс, а в христианском мирозерцании история представляется как сотворенная, имеющая начало, «узловые точки», конец и цель – спасение каждого человека.

С точки зрения сторонников *прогрессизма* *человечество внутренне едино в своих истоках и сущности, поэтому развитие человеческой истории есть единый процесс и идет от простого к сложному, подчиняется единому ритму*. Единство это объясняют *природными причинами (Г. Спенсер, О. Конт)*, наличием единой *сверхприродной основы (Г. Гегель)*, общими *закономерностями взаимодействия природы и человека* в процессе трудовой деятельности (*К. Маркс*). Прогрессизм придает истории *целостность и единую направленность*, все этапы исторического развития – лишь ступени на пути последнему идеальному состоянию. Но тогда *отдельная человеческая жизнь лишается самоценности*.

С точки зрения сторонников *релятивизма* не существует общих, одинаковых для всех народов закономерностей, *каждая человеческая общность уникальна*, а история есть набор не связанных между собой социально-культурных образований. *О. Шпенглер* описывает историю как «спектакль множества мощных культур», каждая из которых представляет собой уникальный организм со своеобразной программой своего развития – душой. С умиранием души культура перерождается в цивилизацию, утрачивая индивидуальность. *А. Тойнби* рассматривает человечество как совокупность отдельных цивилизаций, для каждой из которых культура – это ее постоянное ядро. Так понимаемая история для человека лишена смысла, ведь завершение каждого исторического цикла означает конец того мира, который является единственно возможным для людей определенной культуры.

Существуют концепции, в рамках которых авторы пытаются разрешить противоречия между идеями исторического прогресса и исторической самобытности (*К. Ясперс, К. Поппер, Х. Ортега-и-Гассет*). Общими для них является идеи об «открытости», *незавершенности истории*, в которой никто, кроме самого человека, не сможет решить за него его человеческие задачи и нести ответственность за его судьбу.

Идеалистическое понимание истории – совокупность философско-исторических концепций, в которых роль главной движущей силы, определяющей историческое развитие, отводится различным *духовным факторам: Божественному промыслу, человеческому или мировому разуму* и т.п. Согласно *Августину Блаженному*, история есть осуществление задуманного Богом плана по спасению человека, которому при этом Божественный промысел не всегда понятен. Такая концепция получила название *провиденциализма*, т.к. сводит философию истории к утверждению Божественной предопределенности исторического развития. В философской системе *Г. Гегеля* всемирная история есть развертывание безличного *мирового разума* – «абсолютной идеи», которая в своем поступательном движении порождает все многообразие действительности. Кроме того, только в процессе истории «мировой дух» раскрывает свою свободную созидательную природу через право, мораль, нравственность, государство и познает ее в искусстве, религии и философии. В концепциях философов-просветителей XVIII в. (*Ж. Кондорсе, Ж.Ж. Руссо, Дж. Вико и др.*) главным фактором исторического развития становится не мировой, а *человеческий разум*, и тогда история представляется как *процесс реализации определенной идеи*.

Материалистическое понимание истории – парадигма (модель) философии истории, созданная и разработанная *К. Марксом и Ф. Энгельсом*. По мнению этих мыслителей,

способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще, а общественное развитие и его закономерности задаются (с некоторыми оговорками) материальными условиями жизни людей. С этих позиций общество на отдельной ступени развития трактуется как некий более или менее устойчивый социальный организм – общественно-экономическая формация, развивающаяся по объективным законам, а всемирная история – как необходимый и закономерный процесс смены общественно-экономических формаций. При этом каждый этап исторического развития определяется уровнем развития производительных сил и производственных отношений.

(См. также: История; Историческое время; Провиденциализм; Социальный прогресс; Просвещения философия; Цивилизация)

К

КАРТИНА МИРА – совокупность мировоззренческих знаний о мире; «совокупность предметного содержания, которым обладает человек» (немецкий философ Ясперс). Различают *мифологическую картину мира*, *религиозную* (христианская, мусульманская, буддистская и т.д.), *философскую* (метафизическая, теологическая, космоцентрическая, антропоцентрическая, идеалистическая и т.д., в зависимости от того, какие установки положены в основание этой картины мира). Можно говорить о *научной картине мира* в целом и с точки зрения отдельных ее отраслей (физической, биологической, геохимической и т.д.).

Различаются картины мира по следующим основаниям: 1) *степени общности* и 2) *средствам моделирования реальности*. По первому основанию классификация выглядит следующим образом: 1) *всеобщая картина мира*, 2) *частная КМ*, 3) *единичная КМ*. По второму основанию различают философскую, религиозную, мифологическую, научную, эстетическую. Все указанные выше картины мира «одинаково законны», исторически относительны и изменчивы, взаимодополняют друг друга, демонстрируя возможности различных средств и уровней моделирования реальности.

Научная картина мира – совокупность общих представлений науки определенного исторического периода *о фундаментальных законах строения и развития объективной реальности*; подсистема метанаучного знания, являющаяся одним из важнейших элементов оснований науки (наряду с ее философскими и социальными основаниями). Представляет собой *множество фундаментальных онтологических утверждений науки определенного периода*. Например, основу классического естествознания составлял взгляд на мир как на множество материальных объектов, взаимодействующих между собой в соответствии с некоторым множеством законов (механистическая картина мира Галилея – Ньютона).

Научная картина мира создается двумя основными способами: 1) *обобщение, синтез онтологических схем различных частных областей научного знания* (физики, химии, биологии, социологии, истории и т.п.); 2) *сведение онтологической схемы одной из наук к другим* (например, биологии к химии и физике). Однако вполне возможно сосуществование в науке любого исторического периода альтернативных, исключаящих друг друга картин мира (например, корпускулярной и волновой картин мира классической науки). Принятие той или иной научной картины оказывает существенное влияние на построение, обоснование, отбор и интерпретацию отдельных научных теорий (например, квалификация их как объективно-истинных или имеющих только инструментальный характер и т.п.). В свою очередь, на формирование научных картин мира оказывает мощное влияние предпочтение, оказываемое учеными той или иной философией, в частности ее онтологией.

(См. также: Механистическая картина мира)

КАНТ ИММАНУИЛ (1724-1804) – основоположник немецкой классической философии. Творческую биографию Канта обычно делят на два периода: докритический и критический. Первый характеризуется интересом к научным и натурфилософским проблемам. Второй, начавшийся с конца 1760-х, посвящен гносеологическим вопросам.

Основные работы, которые послужили делению всего творчества на периоды «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения» (1798).

Кант создал философскую систему, именуемую критической философией или трансцендентальный идеализм. Основной задачей философии является поиск всеобщих и необходимых оснований человеческого познания и гуманистических ценностей. Главным вопросом философии по Канту является вопрос «Что такое человек?», ответ на который предполагает рассмотрения еще трех – «Что я могу знать?» (гносеологический), «Что я должен делать?» (моральный) и «На что я смею надеяться?» (религиозный).

Процесс познания Кант рассматривает с позиции субъект-объектного отношения. Он говорит о познающем субъекте как носителе особых способностей, которые помогают ему упорядочивать окружающий мир с помощью априорных форм чувственности и разума. В субъекте различает область социально-психологическую, связанную с особенностью человека как личности, и область надличностную (трансцендентную), которая и обеспечивает его функционирование как познающего субъекта. Познающий субъект – это не конкретный индивид, а общее понятие, специально созданное для построения теории познания, способной объяснить реальный ход познавательной деятельности и достигнуть главной цели – объективной истины. Кант считает, что для понимания того, что такое истина, истинное знание, необходимо различить субъективные и объективные аспекты процесса познания, а не противопоставлять их, как это было прежде, когда субъективное рассматривалось как нечто мешающее процессу познания, искажающее истину.

Таким образом, схема познания у Канта выглядит следующим образом. Некая вещь (неизвестное) воздействует на человека через его чувственность. Это порождает многообразие ощущений, которые упорядочиваются с помощью априорных форм созерцания. Но на этом этапе такое знание остается субъективным. Далее в дело вступает рассудок, который облачает имеющиеся знания в форму понятий, т.е. выявляет в них нечто общее. В конечном счете лишь познающий субъект, объединяющий восприятия и рассудок, создает единство, которое можно считать знанием. Решая вопрос об источниках и границах знания, Кант предпринимает анализ трех основных способностей познания: чувственности, рассудка и разума. Он формулирует три знаменитых вопроса: «Возможна ли математика как наука?»; «Возможно ли естествознание как наука?»; «Возможна ли метафизика как наука?».

Математика опирается на априорные (т.е. внеопытные) формы чувственности, такие, как пространство и время. Пространство представляет собой априорную форму внешнего чувства, а время – априорную форму внутреннего чувства. Человек интерпретирует мир в соответствии с этими категориями: их априорность и делает возможным существование математических истин, а значит, и математики. Естественные науки (в частности, физика) также опираются на априорные понятия, такие, как множество, единство, реальность и т.д. Само естествознание осуществляется уже как синтез этих априорных понятий с категориями рассудка.

В метафизике до сих пор, отмечает Кант, разум исследовался с позиций рациональной психологии, рациональной космологии и рациональной теологии, которые на самом деле являются науками мнимыми. Кант подвергает данный подход уничтожающей критике и ставит под сомнение саму возможность существования философии как науки. Он признает, что философия существует как склонность человека к метафизическим рассуждениям. Но как особая наука она не может быть сведена только к такому чистому знанию. Философия должна исследовать фундаментальные цели человеческого разума, и в этом смысле она имеет абсолютную ценность и придает ценность другим знаниям. Вершиной философии, по Канту, является этика, базирующаяся на понимании человека как высшей ценности. «Во всем сотворенном мире все что угодно и для чего угодно может быть употреблено всего лишь как средство; только человек, а вместе с ним каждое разумное существо есть цель сама по себе».

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ – период в истории развития философских учений, когда темы философствования и основные позиции касались рассмотрения вопроса об отношении мышления к бытию, в той его формулировке, которую предложили Джордж Беркли и Фридрих Энгельс.

Начавшись с картезианского противопоставления духовной и телесной субстанций и попыток истолковать человека в качестве природного физического существа, эпоха завершается работами немецких классиков.

К основным чертам классической философии относят следующие: рационалистический характер философствования (в работах философов главенствующей является идея разума как объективного и основополагающего начала, определяющего порядок природы и устройство человеческого мышления); отождествление мышления и практики (человек это прежде всего ответственный и деятельный субъект, творческая личность, опирающаяся на свой интеллект и принципы морали); объективизм (вера в независимое от человека существование мира как данности); субстанционализм (установка согласно которой единство законов универсума обеспечивается наличием вечной и неизменной субстанции).

Понятие *«классическая философия»* обычно относят к периоду *XVII–XIX вв.* в развитии европейской философии, хотя *интеллектуальные истоки классической формы философствования*, получившей название *рационализма*, восходят к *древнегреческой традиции*. Тем не менее, как целостная система онтологических и, прежде всего, гносеологических воззрений, рационализм начал складываться в *Новое время*. Именно на этом этапе происходит целый ряд мировоззренческих преобразований, обусловленных динамичным развитием науки, которая противопоставляет свою способность познавать и преобразовывать мир религиозно-схоластической созерцательной философии средневековья. Научно-ориентированное сознание становится главной культурной ценностью эпохи, потеснив религиозные и патриархально-этические нормы. Наука обретает свой предмет – «доступная человеческому опыту природа», метод – эмпирически-математический, цель – «знание – сила», позволяющая господствовать в природной и исторической среде. Этап развития науки, представленный верховенством ньютоновской механистической картины мира, так же как и философия этого периода, получил название классической науки. На протяжении XVII–XIX столетий при всем разнообразии философских концепций *от Просвещения до немецкой классики*, представленной идеализмом, вплоть до *марксизма* господствует модель философского подхода к миру, отличающаяся относительно общим пониманием предмета, смысла и задач науки и философии.

Сущность классической формы философии можно обозначить гегелевским тезисом: «Все действительное разумно, все разумное действительно». Классическому рационализму

Исторически рационалистическая традиция начинает складываться в древнегреческой философии (учения Платона, Аристотеля).

Если попытаться обозначить *сущность классической формы философии и науки* одной формулой, то ею, безусловно, должен стать *гегелевский тезис*: «Все действительное разумно, все разумное действительно», высвечивающий суть рационализма. Классическому рационализму свойственны: установки на *разумность и естественную упорядоченность мира*, наличие в нем *внутренней логики и гармонии*, а также убеждение в *способностях разума постичь этот мир и устроить его на разумных началах*.

Исторически рационалистическая традиция восходит к *древнегреческой философии (Платон, Аристотель и др.)* Представители этой традиции, нередко обозначаемой сегодня как «*платонистско-кантовский канон*» (Рорти), видят мир *целостным и единым*. Однако чтобы увидеть это единство, они считают необходимым возвыситься над множественностью явлений, прорваться через видимость, «*кажимость*», изменчивость, обнаружить за ней *постоянство, неизменность, регулярность начал, порождающих причин*, которые составляют глубочайшую *субстанциональную основу и необходимое условие возможности единичных явлений*. Начиная с **Аристотеля**, такая трактовка бытия получила название

метафизической, а философия, осуществляющая поиск первопричин – *метафизики*. Приверженность традиционной метафизической проблематике со свойственными ей во все века поисками сущности, истины, предельных, субстанциональных оснований сущего, фундаментальных структур бытия и сознания, трансцендентальных условий возможности опыта и т.п. – характерная черта всей классической западно-европейской рациональной философии. Данная установка была радикальным образом разрушена в *неклассической философии*, одной из доминирующих характеристик которой стала резкая *антиметафизическая* направленность, *отвергающая в принципе любые представления о рациональных основаниях мира*.

(См. также: *Античная философия; Нового времени философия; Просвещения философия; Немецкая классическая философия; Рационализм; Иррационализм; Истина; Философия жизни; Герменевтика; Феноменология; Экзистенциализм; Структурализм; Прагматизм; Постмодернизм*)

КОСМОЛОГИЯ (греч. – учение о мире) – философско-научное рассмотрение Вселенной, космоса. Появление космологии относится к глубокой древности (наблюдения и заметки вавилонских и египетских жрецов). Развитие космологических идей можно проследить от древнегреческих философов VI-V вв. до н.э., через *Аристотеля и Птолемея к Копернику, далее к Кеплеру, Ньютону* и затем к настоящему времени. Из космологии постепенно вычлняются *современные точные естественные науки*. Космологию необходимо отличать от *космогонии* (от греч. – создание мира), *донаучного мифически-религиозного учения о возникновении мира*, его развитии, включающее и вопросы происхождения рода человеческого. Как правило, космогонические учения развивают как *древние, так и современные религии*.

КОСМОЦЕНТРИЗМ (от греч. kosmos – порядок, строй, мир и лат. centrum – центр) – философская установка (воззрение) и способ объяснения мира, согласно которому мир есть упорядоченный, организованный, единый и целостный. Согласно данному принципу бытие рассматривается через тождественность законов мира и человека, т.е. когда законы макромира тождественны законам микромира и наоборот. Космос, возникший из первородного хаоса, совершенный и гармоничный. Космос является выражением всепроникающего разума, наделяющего все существующее назначением и целью, и этот разум доступен восприятию человека, так как космический порядок сродни порядку внутри человеческого разума. Условием для этого является развитие не только познавательных (рациональных и чувственных), но и нравственных способностей человека. Космоцентризм характерен прежде всего для античной философии, основным предметом которой было познание Космоса и человека как его неотъемлемой части.

(См. также: *Античная философия*).

КРЕАЦИОНИЗМ (от лат. creare – создавать) – религиозное учение о *сотворении мира Богом из ничего*; в христианской средневековой философии – патристике и схоластике – точка зрения, согласно которой в результате зачатия возникает только тело, душа же создается Богом из ничего и соединяется с телом. Онтологический принцип, согласно которому Бог не только единожды творит мир, но и поддерживает его в изменяющихся частях.

(См. также: *Средневековая философия; Религиозное мировоззрение; Религиозная философия*)

КУЛЬТУРА (лат. cultura – возделывание) – первоначально обработка и уход за землей. В переносном смысле культура – уход, улучшение, облагораживание телесно-душевно-духовных склонностей и способностей человека.

В широком смысле это понятие означает способ социальной жизни, который объединяет все виды человеческой деятельности и ее результаты. Специфика культуры состоит в ее роли посредника между объективными явлениями природы и миром человеческой субъективности, в результате чего возникает так называемая «вторая природа»

– совокупность искусственных объектов (идеальных и материальных предметов; объективированных действий и отношений), обладающая структурными, функциональными и динамическими закономерностями. Культура решает две формально противоположные задачи: 1) поддержание стабильности и устойчивости общества благодаря сохранению и воспроизведению традиции, 2) обеспечение его динамики благодаря творческим инновациям. Культура обладает специфическими механизмами своего порождения, оформления в знаковой системе, трансляции, интерпретации, коммуникации, конкуренции, самосохранения, формирования устойчивых типов и их воспроизведения в собственной и инокультурной среде. Важной особенностью культуры является то, что ее объективные структуры всегда в конечном счете замыкаются на личностное приятие (или неприятие), толкование, воспроизведение и изменение. Вхождение в культуру может «автоматически» обеспечиваться ее механизмами, но может также быть проблемой, требующей моральных и творческих усилий (что бывает, как правило, при столкновении разнородных культур или при конфликте поколений, мировоззрений). Таким образом, соотнесение себя с культурой есть одно из фундаментальных свойств личности. Столь же важна культура для самоопределения общества на всех уровнях его существования – от общины до цивилизации. Как историческая форма, культура всегда существует в виде конкретного объединения технологий, поведенческих ритуалов и обычаев, социальных норм, моральных и религиозных ценностей, мировоззренческих построений.

Из существования культуры как общечеловеческого способа освоения природы не следует, что сами собой понятны ее нормы, ценности, язык, символы, мировоззренческие схемы. Культура прошлого требует расшифровки, современная культура – благожелательного диалога. Также не является безусловной та или иная качественная градация культур: попытка определить «ценность» вариантов существования культуры, какой бы критерий мы ни выбрали, так же сомнительна, как определение сравнительной ценности биологических видов.

Л

ЛОГОС – (от греч. λόγος – слово, мысль, смысл, понятие, число) – в древнегреческой философии термин, обозначающий «слово» (некое высказывание) и «понятие» (смысл, суждение); всеобщий закон, основу мира, его порядок и гармонию. Гераклит, впервые использовавший данное понятие обозначает Логосом всеобщий закон, порядок: все совершается по Логосу, который вечен, всеобщ и необходим. Платон и Аристотель понимают Логос не только как закон бытия, но и как логический принцип. В философии стоиков Логос это закон физического и духовного миров, поскольку они сливаются в пантеистическом единстве. В христианской литературе Логос отождествлялся с Христом. Гегель называл Логосом в своей философии абсолютное понятие. Идею божественного Логоса пытались возродить представители религиозно- идеалистической философии в России (Трубецкой, В. Эрн и др.). В восточной философии понятиями, аналогичными Логосу, являются Дао и, в известном смысле, дхарма.

ЛИЧНОСТЬ (от лат. persona – маска, роль)

1) отдельный человек, характеризующийся со стороны его целостности, осознано-волевых проявлений;

2) система социальных качеств человека, формирующаяся на основе его включения в систему социальных отношений;

3) основная категория философской антропологии. Вопросы о том, что такое «личность», любой ли человек является личностью, а если «да», то какой личностью, как соотносится понятие «личность» с понятиями «индивид», «индивидуальность» – ряд проблем философской *антропологии* как части философского знания. Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность» являются едиными в характеристике человека, они отражают различные проявления и стороны его бытия. Понятие «*индивид*» обозначает *уникальность, дискретность*, значимость человека как представителя высших существ на

земле. Поэтому это понятие, как правило, применимо только к человеку. Кроме того, оно обозначает наделенность каждого человека такими *чертами, качествами и свойствами*, которые присущи только данному индивиду, которые *выделяют его из себе подобных*, и которые в то же время, в том же отношении принадлежат людям как *представителям рода человеческого*. Данные отличия принято называть *индивидуальностью*. *Индивидуальность* имеет выражение на *биологическом* (генотип, физические данные, продуктивность и пр.), *психологическом* (тип нервной системы, темперамент, полушарная дифференциация мозга, память и т.д.) и *социальном* (среда, семья, тип общества, система воспитания, эпоха) уровнях, и, тем не менее, является только фундаментом, *предпосылкой к личностной сущности человека*.

Экзистенциализм, персонализм, марксизм, современная антропология считают, что личностью человек может стать только в процессе жизнедеятельности, в процессе социализации, реализуя и утверждая свою индивидуальность в социуме, приобретая исторический опыт и вырабатывая свое собственное видение мира, свою собственную позицию. *Личностями не рождаются, ими становятся* – такова позиция большинства философских концепций. Личность – это умение обосновывать и аргументированно отстаивать свою позицию, *личность – это творчество, это свобода*. Обладание внутренней свободой и *понимание ответственности за свое собственное бытие и, более того, за бытие в целом*, философия считает основными характеристиками уровня личностного развития.

(См. также: *Индивид; Человек; Персонализм; Антропология; Философия жизни, Экзистенциализм*)

М

МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ – одно из крупнейших направлений философской мысли XIX в. и особенно XX столетия. Несколько десятилетий назад Бертран Рассел отмечал: «Почти половина мира сегодня – это страны, которые верят в марксистские теории»

Отправляясь от идеализма гегелевской концепции и испытав в процессе формирования своего мировоззрения сильное воздействие со стороны *фейербаховского материализма*, **К. Маркс и Ф. Энгельс** синтезировали многие их идеи; итогом явилась переработка идеалистической диалектики на основе материалистических принципов. Параллельно с этим процессом, вплетаясь в него, шла разработка политэкономических проблем и включение в философское осмысление политэкономической информации о развитии общества. В марксистской философии появилось новое содержание, отсутствовавшее в прежних философских системах, но выработанное на базе внутренней преемственности в решении ряда кардинальных проблем. Итогом стало возникновение нового взгляда на общество — *исторический материализм*, явившийся важнейшей частью общего мировоззрения — *диалектического материализма*, преобразовавшего во многом традиционное содержание философского мировоззрения.

К. Маркс и Ф. Энгельс провозгласили главным назначением философии задачу быть орудием освобождения рабочего класса, всех трудящихся от эксплуатации и духовным средством созидания коммунистического общества. При этом подчеркивалось, что *философия должна разрабатываться на основе науки, а гносеологической ориентацией субъекта партийности должна стать ориентация на максимально достоверное знание*. Лишь *объективное знание* способно стать орудием эффективного преобразования социальной действительности.

Впервые в истории философии К. Маркс ввел *практику в теорию познания*. *Практика становилась исходным пунктом, движущей силой, критерием истины и целью познания*.

Марксистская философия, включившая в себя понятия «*практика*», «*общественное бытие*», «*общественно-экономическая формация*» и др., стала специфичной (по сравнению с предыдущими философскими системами) по своему предметному основанию. Несомненно, между ними оставалось много общего. Старый материализм и материализм марксистский

остались предметно «тождественными» в том смысле, что принимали *материю в качестве первичной субстанции*, являлись учением о всеобщем в системе «мир — человек». Но они оказались не тождественными так же, как не тождественны явления и сущность, фрагментарные сущности и тотальная сущность. К. Маркс и Ф. Энгельс впервые в истории философии разработали на базе материализма законы диалектики, которые связали между собой три основные сферы реальности: природу, общество и мышление; они обнаружили глубинное единство всей развивающейся (а не статичной) действительности. Благодаря открытию всеобщих законов развития сам предмет философии становился динамичным. Это позволило перевести проблему предмета философии с языка абстрактно-всеобщего (как это было, например, у Шеллинга и Гегеля) на язык конкретно-всеобщего анализа, с односторонне-сущностного уровня (как мы видели это, к примеру, у Фейербаха) на целостно-сущностный уровень. Преобразованию подверглись не только представления о таких сторонах предмета философии, как «мир», «человек», «теоретико-познавательные отношения» (ввиду создания исторического материализма и разработки категории «практика»), но и аксиологические, онтологические отношения, а также представления о всеобщем философском методе.

К своеобразию марксистской философии, обеспечивающему ее методологическую эффективность, относится единство ее основных разделов: онтологии (объективной диалектики), теории познания и логики (мировоззренческой, философской или «диалектической»). Между тем в прежней философии имелся разрыв между ними. Даже у Гегеля, провозгласившего принцип единства диалектики, логики и теории познания, «диалектика» замыкалась на абсолютной идее и ее элементах и отсутствовала, как мы уже видели выше, в области явлений неорганической и органической природы. Единство трех важнейших частей философии стало возможным благодаря признанию основных законов диалектики как пронизывающих одновременно и онтологию, и гносеологию, и всеобщую методологию (систему философских принципов познания и практических действий).

Создание марксистской философии означало также установление нового соотношения всеобщего и часто-научного знания. Результатом применения диалектического метода к политэкономии был «Капитал» К. Маркса, к области органической химии – открытие сторонником марксизма К. Шорлеммером исходной клеточки органической химии (таковой оказались парафины). До К. Маркса и Ф. Энгельса у философов и естествоиспытателей хотя и встречались синтетические трактовки взаимоотношения философии и естествознания (например, в трудах А. И. Герцена), но преобладал все же односторонне-аналитический подход: либо натурфилософия, либо позитивизм. Первый абсолютизировал роль философии в этом взаимоотношении, второй абсолютизировал роль естествознания (его лозунг – «наука сама себе философия»). Диалектико-материалистическая же трактовка, являясь продолжением диалектической традиции, нацелена на установление тесной связи этих сфер освоения действительности. Это – *позиция, ведущая к установлению интегративных связей между научной философией и частными науками о природе и обществе*. Предполагалось, что тесная связь с естественными (как и техническими) и общественными науками позволит марксистской философии, с одной стороны, оказывать позитивное воздействие на научный прогресс, с другой – иметь открытым широкий источник для собственного развития.

Наряду с отмеченными положительными сторонами марксизм имел существенные *недостатки* в своей философии: *недооценка проблемы человека как индивида, переоценка классового фактора* при анализе его сущности и экономики – при рассмотрении общества, искаженное представление о законе отрицания отрицания (акцент на негации в процессе его применения, а не синтезе всех сторон предыдущего развития), *абсолютизация борьбы противоположностей в развитии* (вместо теоретического «равноправия» «борьбы» и «единства» противоположностей), *абсолютизация скачков-взрывов (революций в обществе)* и недооценка постепенных скачков (в обществе – реформ) и т.п.; на практике марксизм характеризовался отступлением от гуманизма и от провозглашенного им принципа единства партийности с объективностью.

(См. также *Диалектика; Диалектический подход к трактовке бытия; Материализм*)

МАТЕРИЯ – понятие древнегреческой, а затем и всей европейской философии. Играет важную роль в онтологии и теории познания. Имеется во многих, но не во всех системах европейской философии. Термин материя – латинская калька древнегреческого слова (первоначально означало лес, древесину как строительный материал, латинское слово «*materia*» – также первоначально «дубовая древесина», «строевой лес»). В философию термин впервые введен **Аристотелем**, латинский перевод «*materia*» – **Цицероном**.

Материя – одно из наиболее многозначных философских понятий, которому придается один из следующих смыслов: 1) субстрат, подлежащее, то, из чего возникают и состоят вещи и Вселенная, 2) бесконечно делимый континуум, пространство, протяжение (**Р. Декарт**), 3) принцип индивидуации, то есть условие множественности (**Платон, Аристотель, Прокл, Г. Лейбниц**), 4) вещество, или тело, обладающее инертностью (массой) и непроницаемостью, то есть упругостью или твердостью (античные стоики, новоевропейские материалисты).

Чаще всего материя *противопоставляется духу, разуму, сознанию, форме, идее, благу, Богу*, актуальному бытию (как чистая потенция), или, напротив, вторичным явлениям сознания как подлинное, объективное, первичное бытие. На этой оппозиции основывается идеологическое значение понятия материи и противостояние *материализма и идеализма*.

Физическое понятие материи довольно существенно отличается от онтологического. Оно начало формироваться в период становления экспериментального естествознания VII в. ради нужд эксперимента (не без влияния философских представлений). Для **Г. Галилея** первичные качества материи – это ее арифметические (исчислимость), гео-метрические (форма, величина, положение, касание) и кинематические (подвижность) свойства. **И. Кеплер** усматривает в материи две изначальных, диалектически противопоставленных силы: *силу движения и силу инерции*. В классической *ньютоновской механике* основные свойства материи – это *инерция* (инертная масса), способность сохранять состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, и *тяжесть* – способность масс взаимно притягиваться по закону гравитации. *Материи противопоставляется энергия* – способность совершать механическую работу или проявлять силу в движении. Другие признаки материи – *сохранение массы* во всех физических и химических процессах; тождество инертной и тяжелой массы, *отличие материи от пространства и времени*. Уже у **Г. Лейбница** и **И. Канта** материя оказывается полностью *сводимой к проявлениям силы*. У Канта она зависима от пространства и времени как первичных форм чувственности. К началу XX в. понятие материи как носителя массы, отличного от силы и энергии, с одной стороны, и от пространства и времени, с другой, расшатывается. В частности, сам процесс взвешивания, сведение массы к весу устраняет барьер между инертностью как признаком вещества и силой. Уже второй закон Ньютона определяет массу через соотношение силы и ускорения. Открытие неевклидовых геометрий поставило вопрос об их физическом смысле и сделало проблематичным физическое понятие пространства. Кроме того, предпринимались попытки объяснить массу как чисто электромагнитно-индуктивный эффект, причем масса должна рассматриваться в этом случае как величина, зависящая от скорости. Наконец, *теория относительности А. Эйнштейна* поставила массу в окончательную зависимость от скорости. Масса и энергия в формуле « $E = mc^2$ » эквивалентны друг другу и взаимозаменяемы. Закон сохранения действителен теперь лишь к сумме массы и энергии. В то же время пространство, или *пространственно-временной континуум*, *утрачивает онтологическое отличие от материи*. И то, и другое рассматриваются теперь как различные аспекты той же реальности и, в конечном счете, отождествляются. В современной физике не сохранилось ни одного из классических определений материи. Однако как философия, так и физика предпочитают обходить это ставшее неопределенным и темным понятие, заменяя его другим – пространство-время, хаос, система и т. п.

(См. также: *Пространство и Время; Движение; Субстанция; Идеализм; Материализм*)

МАТЕРИАЛИЗМ (от лат. *materialis* – вещественный) – воззрение, которое видит основу и субстанцию всей действительности (не только материальной, но и духовной) в материи. Материализм признает *объективность, первичность, несотворимость и неуничтожимость материи, существующей вне и независимо от сознания и выступающей первоосновой бытия*. Развитие материализма можно проследить во всей истории философии от самого ее возникновения. Своего расцвета материализм достиг в эпоху французского *Просвещения*, но определяющее влияние на европейскую философию он приобрел только в XIX в. В Советском Союзе и других социалистических странах одна из *разновидностей материализма* – «*диалектический материализм*» была фактически государственной идеологией и одновременно служила методологической основой науки. В качестве же философии истории в этих государствах выступал «*исторический материализм*» – учение, переносящее переработанную в материалистическом ключе гегелевскую диалектику на социально-экономическую структуру.

Следует заметить, что в материалистических философских системах понимание *исходной субстанции как материальной* вводится в виде исходного постулата, так же как в идеалистических системах постулируется идеальный характер первоначала мира. Причина такой ситуации заключается в том, что категория субстанции (первоначала мира) представляет собой предельно общее, исходное понятие, все попытки какого-либо обоснования этого понятия приводят к хождению по замкнутому логическому кругу.

(См. также: Материальное единство мира; Материя)

МАТЕРИАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО МИРА – один из принципов *монистической философии*, согласно которому мир един через свою материальность. Данный принцип является одним из основных в системе *диалектического материализма*. Это философское направление исходит из того, что в основе всего лежит движение единой материи. Материальное единство мира, с точки зрения представителей этого подхода, проявляется двояко. Во-первых, как своеобразная дискретность в строении объективной действительности, то есть наличие в ней качественно различных, отграниченных друг от друга вещей, явлений, процессов, систем. Во-вторых, как иерархические отношения между системами разной степени сложности, организованности, выражающиеся во «включении» менее сложных систем в более сложные и вместе с тем в несводимости специфических закономерностей последних к первым.

(См. также: Монизм; Материализм; Диалектический материализм)

МЕТОД (от греч. *methodos* – путь к чему либо) – в самом общем значении – способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность. Владение методом означает для исследователя знание того, каким образом, в какой последовательности следует совершать те или иные действия для решения тех или иных задач и умение применять это знание на практике.

Методы познания чаще всего подразделяют *по степени их общности, то есть по широте применимости*. Классифицируя методы по данному основанию, можно подразделить их на *всеобщие, общенаучные и частнонаучные* (или конкретнонаучные).

Многие философы и ученые считали и считают, что метод вооружает человека системой принципов, требований, правил, руководствуясь которыми он может достичь поставленной цели. Так, основоположник философии Нового времени **Ф.Бэкон** сравнивал метод познания с фонарем, освещающим дорогу путнику, идущему в темноте. А другой известный философ и ученый того же периода **Р.Декарт** писал, что строгое следование методу способствует достижению человеком всего доступного ему истинного знания без лишней траты умственных сил. С позиций **Ф.Бэкона, Р.Декарта** и многих других мыслителей прошлого и современности, сознательное применение научно обоснованных методов является существенным условием получения новых знаний. Однако следует отметить, что среди философов и ученых нет полного единства взглядов на значимость следования методу при решении какой-либо философской или научной проблемы.

Существует даже точка зрения, что *эвристическая* (эвристика – познание нового) *ценность метода равна нулю* (или близка к нулю). Представители этого подхода, в частности, утверждают, что все значимые для человечества открытия совершались спонтанно рождающимися гениями и талантами, которые мыслили и действовали вопреки общепринятым методам и подходам. Такая позиция в наиболее четкой и последовательной форме представлена в теории «методологического анархизма», разработанной американским философом и методологом **П.Фейерабендом**.

Методы всеобщие – общеполитические методы. В истории познания известно два таких метода: *диалектический* и *метафизический*. В познании активно используются оба из них. Благодаря этому у исследователей есть возможность видеть объект под определенным ракурсом (диалектическим или метафизическим). Так, например, метафизический метод наиболее эффективен при исследовании нового объекта или предмета, что, как правило, имеет место в момент зарождения новой науки.

Методы общенаучные – методы, использующиеся в самых различных областях науки, то есть имеющие весьма широкий междисциплинарный спектр применения. Часть общенаучных методов применяется только на **эмпирическом уровне** научного познания (наблюдение, эксперимент, измерение), часть – только на **теоретическом** (идеализация, формализация), а некоторые (например, моделирование) – как на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях.

Методы частнонаучные – методы, используемые только в рамках исследования какой-то конкретной науки или какого-то конкретного явления. Каждая конкретная наука (биология, психология, химия и т. д.) имеет свои специфические методы. Частнонаучные методы тесно связаны с общенаучными, включают в себя специфическое применение общенаучных познавательных приемов для изучения конкретной области объективного мира. Например, в психологии используется метод интроспекции или самонаблюдения, представляющий собой специфический вариант фундаментального общенаучного метода эмпирического познания – наблюдения.

Связаны частнонаучные методы и со всеобщими методами. Например, всеобщий диалектический принцип развития проявился в биологии в виде сформулированного Ч.Дарвином закона эволюции животных и растительных видов.

(См. также: *Диалектика; Метафизика; Эмпиризм; Рационализм; Методология*)

МЕТОДОЛОГИЯ (от греч. «methodos» – метод и «logos» – знание, учение) – 1) область знания, изучающая средства, предпосылки и принципы организации теоретической и практической деятельности; 2) совокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых в какой-либо науке.

Важнейшей задачей методологии в первом значении этого термина является исследование происхождения, сущности, эффективности и других характеристик методов познания. Изучая закономерности человеческой познавательной деятельности, методология вырабатывает на этой основе методы ее осуществления. Так, например, **методология науки** — учение о методах, средствах и процедурах научной деятельности, раздел общей методологии познания, а также часть теории научного познания. Любая методология науки исходит, прежде всего, из определенной классификации методов научного познания. Как правило, используются классификации по двум основаниям: степени общности метода (общенаучные и частнонаучные методы) и характеру получаемого знания (эмпирические, теоретические и метатеоретические методы).

Если же речь идет о философской методологии (наряду со специальными, отраслевыми, общенаучными методологиями) то, как правило, имеется в виду второе значение этого термина. **Философская методология** представляет собой совокупность самых широких, универсальных методов. Ей подобны лишь математические и формально-логические совокупности методов, но она своеобразна в содержательном отношении. В

сущности, понятие «философская методология» тождественно понятию «система всеобщих принципов познания».

МЕТАФИЗИКА (метафизическая трактовка бытия) – познавательная установка, базирующаяся на принципе *изолированности* бытия, принципе *неизменности* бытия и принципе *непротиворечивости* бытия. *Принцип изолированности* гласит, что обычно предметы и процессы действительности изолированы друг от друга, а возникающие между ними связи носят временный характер. *Принцип неизменности* предполагает неизменяемость сущности предметов и процессов. Изменения с этой точки зрения есть, но они имеют лишь количественный или циклический характер. *Принцип непротиворечивости* характеризует бытие или конкретные предметы и процессы как не имеющие внутренних противоречий, поскольку противоречие привело бы к гибели любого объекта.

Следует заметить, что термин «метафизический» используется и в ином, отличном от приведенного выше значения. Связано это с многозначностью понятия «метафизика». Помимо смысла, имеющего отношение непосредственно к методологии, слово «метафизика» имеет другой, более исконный смысл, исходящий от названия, данного в III веке ряду произведений **Аристотеля**. В этом значении *метафизика есть учение о предельных, сверхопытных принципах и началах бытия*. Метафизикой называли все, что имело отношение к исследованию *субстанции*. В этом контексте понятие «метафизика» тождественно понятию «философия». И хотя такое толкование «метафизики» отлично от собственно метафизического метода, оно во многом проясняет черты метафизического подхода к миру. Неизменная, существующая наряду с миром субстанция предполагала фрагментарный мир, где все существует отдельно в своей неповторимости от другого; где, если и возможно изменение, оно будет вызвано внешними причинами. Этот метод первоначально хорошо совмещался с принципом научной предметности в рассмотрении мира, когда в мире берутся одни свойства и игнорируются другие. Обыденное мышление человека также является, как правило, метафизическим. Но, как и всякий метод познания, метафизический имеет определенные границы, в рамках которых он и может работать. При нарушении их он показывает свою несостоятельность. В науке даже простое обоснование самого предмета ее исследований невозможно в рамках метафизического рассмотрения. В самом деле, например, согласно метафизике движущееся тело либо находится в этой точке пространства, либо не находится в ней. Но тогда движение может запросто исчезнуть, особенно при рассмотрении пространства как множества рядоположенных точек. На самом деле суть механического перемещения в том, что тело одновременно и находится в этой точке пространства и не находится в ней. В обыденной жизни элементарный процесс самоопределения в мире не может исходить либо исключительно из собственной уникальности, либо, наоборот, из сходства с другими. В философии несостоятельность наиболее ярко проявилась в противоречии между классическим пониманием субстанции и бытием мира.

(См. также: *Субстанция*)

МЕХАНИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА – представления о мире, согласно которым все явления вызываются причинами, родственными *механическому взаимодействию*, и оцениваются в соответствии с *законами (классической) механики*. Механистическая картина мира сложилась в эпоху *Просвещения*, когда естественные науки освободились от теологической опеки и, применяя научные методы (экспериментальные и математические), стали самостоятельно исследовать мир природы, используя собственную естественнонаучную терминологию.

В основе новой научной картины мира, пришедшей на смену теологической (господствовавшей в период средневековья), лежали представления *о материальной однородности мира и всеобщности причинно-следственных связей*. Достижения техники и особое положение механики как науки, ранее других получившей законченную систематическую разработку и широкое практическое применение, позволили

естествоиспытателям и философам сделать предположение, что *законы механики являются всеобщими законами, включая человеческую природу*. **Х.Вольф** полагал, что познание истины возможно, «потому что мир есть машина». *Наука XVII-XVIII вв.*, опираясь на данные представления, отказывается от поиска конечных причин мироздания (от метафизики как таковой), и сосредотачивает внимание *на поиске ближайших причин, фиксируемых опытом, открытых наблюдению и эксперименту*. Несмотря на то, что наука для объяснения функционирования Вселенной в идее Бога практически не нуждалась, тем не менее, механистическая картина мира не только не исключала, а предполагала *Бога как гаранта разумности миропорядка, неизменности физических законов и их познаваемости рациональным путем*. Бог в трактовке сторонников данной картины мира либо отождествлялся с природой, был всецело погружен в нее (пантеизм), либо изгонялся из природы, как у деистов, которые, развивая идею божественного первотолчка, полагали, что роль Бога на этом заканчивается, а дальше действуют исключительно механические законы. Данная картина мира легла в основу господствовавшего в философском мышлении XVII-XVIII вв. направления, получившего название механицизм.

(См. также: *Механицизм; Пантеизм; Дуализм; Просвещения философия; Картина мира*)

МЕХАНИЦИЗМ – материалистическое направление в философии и естествознании XVII-XVIII вв., основанное на идее всеобщности механистического взаимодействия, на представлении, что все материальные образования, включая человека, можно рассматривать как сложные механизмы, которые состоят из простых составных частей, элементарных причинно-следственных связей и вполне доступны познанию как механические закономерности. Для механицизма характерно отрицание качественной специфики более сложных материальных образований. Так, например, **Гольбах**, утверждая *вечность и несотворенность материи*, которая в процессе постепенного развития и изменения порождает все многообразие реального мира, полагал, что то, что в сознании обнаруживается как любовное влечение, ненависть – в материи выступает как инерция, притяжение и отталкивание. В механистическом мировоззрении *человек играет роль колесика в мировом «приводе»*. Он в сущности своей безответственен и аморален. **Ламетри** утверждал: «Наша душа все получает из чувств и восприятий, и вне вещества, подчиненного механическим законам, ничего нет в природе». **Гельвеций** развивает эту мысль следующим образом: «Человек – это машина, которая будучи приведена в движение чувственными ощущениями, должна совершить все, что она совершает». Соответственно проповедь морали ничего не дает, поскольку *мотивом всей деятельности человека является себялюбие*.

(См. также: *Материализм; Натурфилософия; Натурализм*)

МИРОВОЗЗРЕНИЕ – совокупность взглядов и представлений о мире, о человеке и месте человека в этом мире. Такое определение позволяет заключить, что мировоззрение является разворачиванием сознательной природы человека, то есть в нем фиксируется *осмысленность жизни человеком*, соответственно, постановка целей деятельности, осознание ее результатов, накопление социального опыта и так далее. В этом смысле понятие мировоззрения ближе всего к понятию *внутреннего мира человека* или его души. Кроме того, так как мировоззрение отражает деятельную природу человека и в этом плане неотделимо от его существования, то оно неотъемлемо от характеристики уникальности личности.

Мировоззрение всегда складывается в процессе взаимодействия человека с миром, а так как этот процесс невозможен без познания мира, то самое простое структурирование мировоззрения можно проследить по способам получения информации о мире. В этом плане выделяют *мироощущение* как постижение окружающей среды через посредство тех или иных органов чувств, *мировосприятие* как воссоздание целостной картины мира на основе чувственных образов, *миропредставление* как способность воспроизводить состояние мира без непосредственного его наблюдения и миропонимание как осознание действительных

взаимосвязей и, соответственно, действительного положения мира на уровне абстрактных понятий.

Мировоззрение *вырабатывается при помощи чувств человека, при помощи рассудка, разума, веры и воли.* По содержанию любое мировоззрение включает в себя *знания* (как устойчивую информацию о мире), в том числе и знания-навыки, *ценности* (как выделение человеком значимого для его жизни), *идеалы* (как долгосрочные цели деятельности) и *принципы* (как преломление всех первых трех элементов через реальные практические действия). Особенности философского рассмотрения феномена мировоззрения в отличие, например, от психологии или от социологии, в том, что здесь все компоненты рассматриваются как вырабатываемые самим индивидом, а не навязанные ему извне, и в том, что мировоззрение в философском анализе не бывает догматически застывшим.

Мировоззрение отдельного человека *всегда индивидуально*, поэтому его чаще всего характеризуют как личностное, а так как оно вплетено в непосредственный процесс жизни, также называют *обыденным*. Но человек в своей неповторимости всегда несет общие черты общества. Закрепление общественного опыта приводит к тому, что наряду с индивидуальным мировоззрением появляется мировоззрение объективированное. *Объективированное мировоззрение* – это система взглядов на мир и человека, которая по содержанию не зависит от личностного сознания, но существует только через это индивидуальное сознание. Существуют три исторических типа объективированного мировоззрения *мифология, религия и философия*.

(См. также: Мифологическое; Религиозное; Философское мировоззрение; Идеология)

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ (мифология) – способ объяснения природной и социальной действительности, господствующий на ранних стадиях общественного развития.

Мифологическое мировоззрение характеризуется тем, что неразрывно рассматривается связь человека и мира. Здесь фактически человек и мир – тождественны. Единство в мифе понималось буквально: слитность индивида и общности людей, человека и природы, субъективного и объективного, чувственного и рационального, естественного и сверхъестественного и т. д. Такое первозданное единство сознания получило название *синкретизм* (слитность, нерасчлененность), что непосредственно связано с *дологическим уровнем* развития сознания, на этапе которого и рождается миф. С дологическими характеристиками мышления связаны и другие существенные черты мифа: временная непоследовательность и противоречивость; перенос свойств с одного предмета на другой (*метафоричность*); перенос человеческих качеств на природные явления и мир в целом (*антропоморфность*). Несмотря на фантастичность для современного человека, миф *для древнего человека был реальностью, авторитетным словом о том, каков мир и наказом, как надо в нем действовать.* Предметом осмысления в мифе является повседневность, лежащая перед глазами, каждодневный практический опыт, который получал описательную, конкретно-чувственную, художественно-образную форму. Большинство древних мифов представляют собой *описание реальности, подлинных событий, но в вымышленном рассказе о том, как это появилось и в чем причина.* Мир в мифе представляет собой некую упорядоченную и взаимосвязанную совокупность. В частности, мифические боги не просто олицетворяли те или иные явления действительности, они находились друг с другом в сложной системе взаимоотношений. В отношениях между мифическими существами человек мифологической эпохи фиксировал обнаруженные им в опыте причинно-следственные связи. В этих связях еще неотделимы сущность и явление, да и сами эти связи устанавливались по принципу «после этого – значит, вследствие этого». Миф – это не просто преодоление чуждости мира, это попытка проникновения в саму сущность его. Возникновение мифа означает и новый этап в самоопределении человека. Мифологическое мировоззрение – *это оценочное восприятие действительности с позиций добра и зла.* Данность мира как такового уже не может удовлетворить почувствовавшего свою силу героя

мифа. Мир не может быть таким, каков он есть, он должен стать таким, каким он нужен человеку. Таким образом, отношение субъекта к миру оказывается не только *познавательным, но и нормативным*. Именно мифологическое представление о человеке позднее породило философское: «Человек есть мера всех вещей». В мифологии человек выступает в качестве главного действующего лица. Но и мир в мифе – не просто бесстрастная реальность, незыблемая данность, а активная сила, влияющая на человеческое существование.

Мифотворчество присуще и сознанию современного человека, и не только как художественное творчество по принципу «Сказка – ложь, да в ней намек...», но как своеобразное видение мира в целом или конкретных событий и себя как их участника. Большой вклад в исследование мифологии внес русский философ **А. Ф. Лосев**. По его мнению, мифологическую форму, в которую и сегодня облачается повседневность, нельзя вытеснить ни религиозным, ни философским мировоззрением, ни даже наукой. **Современный миф** связан с реальными жизненными переживаниями человека, источником которых является повседневность, наполненная ожиданиями удач и побед, надеждами и разочарованиями, страхами, предчувствиями и т. д. Это не просто нелепая фантазия невежественных людей – это *особое мироощущение, в котором чувства преобладают над интеллектом, эмоции над разумом, когда реальное сливается с фантастическим, а фантастическое, воображаемое воспринимается как подлинная реальность*. Миф возникает из потребности компенсировать то, чего люди лишены в настоящем, и предугадать то, что сулит им будущее. А. Ф. Лосев причину жизнеспособности мифологической формы мировосприятия связывал с потребностью человека *надеяться на чудо, ожидать чудесного*. *Субъективно-личностная мифологическая форма*, в которую облачаются наши повседневные переживания, вполне естественна и достаточно безобидна, если помнить, что мы сами являемся творцами своих мифов и в нашей власти их разоблачить. Определенную опасность для общества и культуры представляют *политические мифы*. Их создатели, стремясь завоевать и подчинить себе сознание массы, способны использовать самые низменные страсти и желания толпы, воздействовать на ее неосознанные инстинкты (стремление найти врага, вождя, ожидание всеобщего счастья и т. д.) Полная трагичности история XX столетия изобилует такого рода примерами: *миф о расовом превосходстве, о всемогущей науке, научно-техническом прогрессе, дарующем всеобщую благодать индустриального развития, идеологические мифы* фашистской Германии и советской России и иные политические мифы, которыми богата история каждой страны. Философское, рационально-рефлексивное отношение к миру – это своего рода прививка от дурмана политической и повседневной мифологии. Недаром и в древности философия, рождаясь из мифа, принимала форму его критики.

МОДЕЛИ ЕДИНСТВА МИРА – размышления человека над сущностью окружающей его действительности, принципами его устройства, закрепленные в тех или иных системах знаний. Так как в данном случае предполагается не предметное, а целостное рассмотрение действительности, то модели мира присущи, как правило, не науке, а формам мировоззрения. Исторически *первой моделью выступает мифологическая*. Здесь закреплено, прежде всего, интуитивное понимание человеком мира. Целостность мира в таком случае выводится из непосредственного единства человека и среды обитания. Это не рассказ о мире, а создание некоторой идеальной модели действительности путем переноса на природные силы свойств и качеств человеческой природы. Мир предстает живым подобно человеку, а мифологические боги олицетворяют космические стихии.

В философии выделяют следующие модели единства мира:

Вещественно-субстратная модель единства мира сводит единство к одной единственной основе, которая дает все разнообразие существующего мира. Особенно наглядно эта модель представлена в ранних формах европейской философии, когда мир происходит из воды или из воздуха, а в последующем существовании поддерживается ими.

В науке аналогично этой концепции утверждение о том, что все состоит из одинаковых атомов.

Функциональная (номологическая) модель объясняет единство мира существованием единых универсальных законов. Их наличие якобы позволяет создать единую формулу всего разнообразия мира.

Вещественно-субстратную и номологическую модели синтезирует **генетическая модель** мира, которая ищет универсальные законы эволюции на основе одного субстрата.

Общим недостатком рассмотренных концепций выступает игнорирование первичного материала, из которого он состоит и который неизменен по отношению к самому миру. Это же справедливо и по отношению к универсальным неизменным законам мира.

Более универсальны **субстанциональные модели** единства мира, когда единство выводится из реального существования субстанции не наряду с миром, а через проявления ее в конкретных образованиях как единство многообразия. Но и такое рассмотрение является лишь моделью, а, значит, односторонним. Поэтому детально философия исследует мир через его бытие.

МОНИЗМ (от греч. *monos* – один, единственный) – 1) философская позиция, рассматривающая все многообразие мира исходя из единого основания, единой основы всего существующего (термин был введен Х. Вольфом). 2) тип организации философского знания, определяющийся наличием в нем одного основного принципа, в соответствии с которым осуществляется все содержательное наполнение философской системы.

Монизму противопоставляются *дуализм, признающий два равноправных и независимых друг от друга начала, и плюрализм, исходящий из множественности начал*. В отличие от дуализма и плюрализма, монизм отличается большей внутренней последовательностью, целостностью, что с неизбежностью приводит к большей схематизации реальности.

Различают *идеалистический и материалистический монизм*. **Материалистический монизм** в качестве первоосновы всего сущего определяет материальное начало: вода (Фалес), огонь (Гераклит), материя (марксизм) и т.д. **Идеалистический монизм** в качестве основы бытия признает идеальное начало – наиболее яркими представителями данного направления были **Платон** (идея или эйдос), **Г. Гегель** (**абсолютный дух**), **Э. Мах** (*нейтральные элементы опыта*) и т.п.

Перед любой монистической концепцией встает проблема *рационального объяснения отношения материального и духовного*: если в качестве исходной первоосновы постулируется одна из этих субстанций, то откуда берется другая субстанция и как они взаимосвязаны? В истории философии трудности в решении этой проблемы, как правило, приводили к разработке *дуалистических* (**Р. Декарт**) и *плюралистических* (**Демокрит, Г. Лейбниц**) концепций бытия, постулирующих существование двух и более независимых субстанций.

(См. также: *Субстанция; Дуализм; Плюрализм; Материализм; Идеализм*)

МОРАЛЬ (моральное сознание) – одна из форм общественного сознания, культуры; социальный институт; основной неформальный способ регуляции жизни человека в обществе; *предмет философского анализа этики*. От других способов регуляции (права, производственно-административных норм, государственных распоряжений, традиций и обычаев) отличается особым способом обоснования и осуществления своих требований (норм и принципов) – это оценка поведения, поступков с точки зрения нравственных ценностей и представлений о добре и зле. С точки зрения психологии и философии мораль (моральное сознание) является стержнем личности.

Ядро морального сознания составляет **дилемма добра и зла**, понимание границ между ними. Данная дилемма включает следующие вопросы: Что такое добро и зло? Почему зло бывает так «притягательно», а добро так «робко» в поведении человека? Можно ли избежать зла? Как творить добро в повседневной жизни? Имеют ли место добро и зло вне

человеческих отношений? Всегда ли любовь, совесть, ответственность, чувство достоинства, гордость, честолюбие и другие качества являются положительными моральными ценностями, а значит – добром? Наконец, является ли человеческая жизнь высшей ценностью? Ответ на эти вопросы не прост, далеко не однозначен. Например, если человеческая жизнь объявляется высшей ценностью, то всякую ли деятельность по сохранению жизни следует рассматривать как добро? Это вопросы, которые сопровождают человека всю жизнь и требуют ответа и принятия решения – морального выбора. Действия человека никогда не являются однозначно определенными, запрограммированными. У каждого всегда имеется возможность выбора поступка, а отсюда возможность сомнения в правильности сделанного выбора. Со стороны действующего поступок нуждается в обосновании, оправдании, со стороны окружающих – в понимании. Роль философии морали заключается в том, чтобы помочь человеку выработать определенную жизненную позицию. Философия не навязывает своих решений, а лишь предлагает их, предоставляет выбор обдуманых и проанализированных проблем. Право человека критически подойти к ним, принять или не принять их, включить или не включить в систему своих представлений о мире. Теоретический анализ морального сознания осуществляет специфическая философская дисциплина – *этика*.

Добро и зло – основополагающие морально-этические понятия (категории), в рамках которых осуществляется нравственная оценка поведения людей – отдельного человека или социальных групп, а также общественных явлений с определенных ценностных позиций. Под **добром** понимается то, что на данном этапе считается нравственным, положительным, отвечающим сущности и назначению человека и общества; то, что способствует их благу. Понятие зла обобщает противоположное добру значение: **зло** – все то, что недостойно человека, ведет к деградации, разрушению. Для философской трактовки этих категорий характерны поиски оснований добра и зла, их природы, их исторического выражения, исследование их как моральных ценностей.

Нравственность – практическое выражение морали в поступках и нравах, поэтому употребляется как синоним морали. *Основой нравственности выступает добрая воля*, т.е. свободное волеизъявление поступать, согласуя свое поведение с нормами морали, считаясь со свободой, чувствами и интересами других людей, или игнорировать их. За простыми житейскими поступками могут стоять серьезные философские проблемы, которые нередко являются причиной нравственных терзаний. Например: оправдывает ли цель средства? Что должно преобладать в деятельности – волевое начало или трезвый расчет, холодный рассудок или чувство долга, ответственности, доброты, любви и т.д.? Как соотносить личные, семейные, гражданские, партийные, национальные, общечеловеческие ценности и интересы? и т.д. На эти вопросы нельзя ожидать каких-то универсальных ответов, каждый отвечает по-своему, совершая конкретный поступок. Не являются исключением в этом отношении хорошо всем известные *моральные заповеди*, которые каждый нормальный человек стремится не нарушать. Такие моральные заповеди как «не убий», «не лги», «не предавай», «не воруй» воспринимаются как очевидные простейшие истины, как надвременная предпосылка человеческого общежития. Тем не менее, совершая конкретный поступок, человек вновь и вновь стремится обосновать ту или иную моральную форму, наполнить ее конкретным содержанием, убедить себя, что он должен сделать именно так, а не по-другому.

«Золотое правило» нравственности – одна из древнейших заповедей и норм морали и нравственности. Встречается уже у **Фалеса, Конфуция, в Библии**, в учении **И.Канта о категорическом императиве**. В общем плане звучит следующим образом: *«Поступай по отношению к другому так, как ты бы хотел, чтобы поступали по отношению к тебе»*. На простой, обыденный язык это требование можно перевести так: хочешь, чтобы тебя любили, люби сам; хочешь, чтобы тебя уважали, уважай сам; хочешь, чтобы тебя прощали, умеи прощать сам. Иными словами, если хочешь, чтобы к тебе относились с добром, твори это добро прежде всего сам. Твори его, не ожидая отдачи, и в том случае, если тебя не сразу поймут и оценят; твори его, вопреки всему – иначе в жизни вовсе не будет добра.

«Категорический императив» – основной нравственный закон, который носит априорный характер и является общезначимым требованием, был сформулирован **И. Кантом**. Его исходные принципы следующие: 1) Поступай так, чтобы максима (намерение) твоей воли стала всеобщим моральным законом, т. е. поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали по отношению к тебе (древнее «золотое правило» нравственности). 2) Поступай так, чтобы видеть в другом человеке цель, а не средство. Внутренними регуляторами, стимулами следовать данным принципам, по мнению Канта, являются совесть, долг, достоинство, ответственность, любовь, милосердие и другие подобные чувства и качества.

(См. также: *Этика*)

Н

НАТУРАЛИЗМ (лат. naturalism – природный, естественный) – стремление объяснять явления в причинно-следственном контексте без обращения к понятию чуда; философско-мировоззренческое направление, которое рассматривает природу как универсальный принцип объяснения всего сущего, причем часто открыто включает в понятие природы также дух и духовные творения.

НАТУРФИЛОСОФИЯ (от лат. natura – природа) – философия природы. Умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности. Цель натурфилософских размышлений заключается в обнаружении *устойчивых, регулярных начал природных явлений*, познании связей и закономерностей природного мира, объединении общего знания о нем, определении важнейших естественнонаучных понятий.

Наиболее значительную роль натурфилософия играла в древности. Рождаясь из *космогонии*, сохраняя в себе мифологические черты, античная натурфилософия возникает фактически до появления собственно философии в ее классической форме и может быть названа исторически первой формой философии. Ее родоначальницей является ионийская философия (VI-V вв. до н.э.), которая поставила и рассмотрела следующие основные проблемы: материя и ее структура, гармония Вселенной, соотношение вещества и силы, неорганического и органического и т.д. Греческие *натурфилософы* выдвинули ряд гипотез, сыгравших значительную роль в истории науки, например, атомистическую гипотезу, которая стала опорой *науки нового времени* (XVII-XVIII вв.). В дальнейшем многие вопросы натурфилософии получают уже естественнонаучный характер и именуется физикой, физиологией или учением о природе (например, **Аристотель**, **Лукреций** и т.д.) Само понятие «натурфилософия» (philosophia naturalis) впервые встречается у **Сенеки** (*стоицизм*, I в. н.э.)

Состояние развития современной натурфилософии в большей степени зависит от соответствующего состояния естественных наук. Пройдя сложный исторический путь *от мифологической космогонии до современной научно обоснованной космогонии*, в настоящее время натурфилософия рассматривается как *критика и теория познания естественных наук* и нередко именуется философией естествознания.

(См. также: *Античная философия; Нового времени философия*)

НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ – это множество норм, правил, моделей научно-познавательной деятельности, определяющих истинность результата научного познания.

К основным требованиям научной рациональности относят следующие: доказательность любых выдвигаемых положений; методологическая определенность – использование только тех методов, приборов и других средств познания, которые считаются адекватными данной научной дисциплине; ориентация на объективность, исключение из содержания знаний субъективного, эмоционального и ценностного компонентов; системность, придающая знанию выводной характер; универсальность и независимость формулируемых наукой положений от конкретных обстоятельств; языковая определенность, четкость и однозначность терминологии; стремление к проверке и установлению границ истинности любых выдвигаемых положений.

В историческом плане выделяют: 1) классический идеал научной рациональности – ориентирующий на строго однозначное описание свойств объекта безотносительно к используемым познавательным средствам, характерный для классической науки (XVII-XIX вв.); 2) неклассический идеал – опирающийся на вероятностное видение мира и требующий учета роли прибора в формировании изучаемых свойств объекта (XX в.); 3) постнеклассический (современный) – учитывающий роль ценностей и целей субъекта в организации его взаимодействия с изучаемым объектом (например, в процессе математического моделирования – компьютерного эксперимента).

НАУКА – созданная на основе общечеловеческого коллективного опыта, существующая как феномен общечеловеческой культуры и функционирующая в качестве социального института система специализированной – научной деятельности по обретению объективно-истинного, воплощенного в законах знания о закономерностях действительности, которое благодаря его применению в практике превращается в непосредственную производительную силу.

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ – деятельность или система действий, организуемых посредством специфических принципов, нормативов, установок ориентированных на выявление объективных законов действительности, совокупность которых составляет объективно-истинное знание.

Основная задача научного познания заключается в выявлении законов, т.е. наиболее общих, глубинных, сущностных связей объективной действительности, сформулированных в виде теорий той или иной предметной области. Данная задача реализуется через установку на предметность и объективность, что выражается в истинности и методологической обоснованности получаемого знания, в его доказательности и системности.

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ складывается *в конце XIX – начале XX вв.* В эту эпоху *иррационалистические* умонастроения приобретают особое распространение в связи с обострением кризисных симптомов развития самого общества. В противоположность философской классике неклассические философы, нередко их называют иррационалистами, провозглашают *примат неразумного начала* (волевого, бессознательного, эмоционально-чувственного, интуитивного, художественно-образного и т.д.) и делают его основной характеристикой как самого мира, так и его миропонимания. Именно рационализм классической метафизики с ее жестким логоцентризмом становится с конца XIX в. объектом критики со стороны многочисленных стратегий так называемой «*тотальной критики разума*», будь то антирационализм **Ф. Ницше** и понимающая психология **В. Дильтея**, феноменология **Э. Гуссерля** и экзистенциализм **М. Хайдеггера**, деконструкция **Ж. Дерриды** и концепция «конца проекта Истины» **Р. Рорти** и др.

Радикальному переосмыслению в рамках неклассических концепций философии XX в. подверглись и основные *гносеологические абстракции классического рационализма*, представление *об истине, о субъекте познания* или так называемом способе задания субъективности. Разработанная рационализмом теоретическая конструкция так называемого рефлексивного сознания предполагала возможным адекватное познание мира (корреспондентная концепция истины) только при допущении одновременного схватывания в самом субъекте той познавательной операции, с помощью которой он познает. При этом всячески акцентировались «чистота» и универсальность сознания, его привилегированное место в мире, благодаря чему, собственно, и достигалось усмотрение абсолютной истины, которая изначально носила объективный характер. *Неклассическая философия настаивает на отсутствии объективности в познании, на непрозрачности бытия и невозможности схватить его сущность, на конвенциональности научных принципов и зависимости знания в целом (в том числе научного) от творчески-конструирующей способности субъекта познания.*

В неклассической философии мы наблюдаем распад традиционного субъекта и всех субъектно-объектных связей. Познание теряет природоцентристский характер, где в качестве

объекта выступает *пассивный, неизменный элемент чувственно заданной действительности*, вместо этого внимание переносится на человека, культуру, историю, где объектом выступает *активно действующий субъект*. Таким образом познавательный процесс в неклассической философии истории носит субъект-субъектный характер, но даже в том случае когда объект природно-естественного характера, *объект и субъект изначально взаимопринадлежат друг другу, причем последний мыслится как всегда находящийся внутри, а не вне мыслимого*, внося таким образом соответствующие эффекты в познание. Ведущими *методологическими приемами* становятся не познание и объяснение через обобщение и выявление причинно-следственных связей (как в классике), а *понимание и истолкование, с посредством герменевтических и феноменологических приемов, психоаналитических методик*.

Одной из особенностей классического рационализма было также признание наряду с тождеством бытия и мышления тождества мышления и языка; при этом языку отводилось исключительно промежуточное место между мышлением и миром. Он рассматривался здесь в качестве ординарного, всегда, или почти всегда, контролируемого средства логической работы, как инструмент, с помощью которого можно отобразить весь мир в представлении. Начиная с работ Ницше и его многочисленных экспериментов по поводу языка, и особенно в XX в., *язык станут рассматривать как нечто иррациональное и многослойное, самодостаточное и самоявляющееся, т.е. приобретающее самостоятельное значение*. Соответственно, все философские проблемы постепенно переводятся в сферу языка и решаются на основе анализа его средств и выражений.

Анализируя противоположность идей классической и неклассической философии, следует отдельно отметить специфику рассмотрения ими социально-исторической проблематики. Суть *классического рационалистического подхода* кратко можно свести к попыткам обнаружения *логики в развитии самой истории, выявлению в ней неких регулярностей, указывающих на истинную природу человека* и позволяющих тем самым выстраивать политико-правовые и нравственные институты, соответствующие этой природе. *История* представляется в таком контексте как *разумный, закономерный, линейный и обязательно прогрессивный ряд*, способный подвергаться человеческому преобразованию.

Переход к неклассическому типу философствования привел к отказу от многих из этих презумпций, в первую очередь от идеи социального прогресса, отождествляемого с научно-техническими достижениями, и утверждению, в качестве неоспоримой, идеи *о принципиальной невозможности обнаружения логики в истории в силу многомерности и уникальности ее отдельных образований*, где наряду с вертикальным вектором развития имеет место и более сложный – горизонтальный, многоплоскостной, циклический.

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ – своеобразная вершина «классической философии» XVIII в. – середины XIX в. Представлена целой плеядой великолепных мыслителей: **И.М. Хладениус (1710 – 1759); В. Гумбольдт (1767 -1835); И. Кант (1724 – 1804); И.-Г. Фихте (1762 -1814); Ф.Д.Е. Шлейермахер (1768 -1834); Ф.В. Шеллинг (1775 – 1854); Г.-В.-Ф. Гегель (1770 – 1831); Л. Фейербах (1804 -1872)**. Но особенно выдающимися среди них являются **Иммануил Кант и Георг Вильгельм Фридрих Гегель**.

Свое название эта школа получает вследствие того, что данные учения действительно представляют вершину развития всей предшествующей метафизики и их структура может рассматриваться в качестве некоторой модели метафизического описания устройства мира и места человека в нем. В качестве критериев «классичности» данной философии, в частности, выступают:

- рассмотрение мира в причинно-следственных зависимостях, что предполагает наличие универсальных законов, на которое и направлено сознание человека;
- признание того, что процесс познания – это процесс постоянного накопления знаний;

- конечной целью познания выступает некая абсолютная истина;
- сами философские школы находятся в причинной зависимости, а их развитие есть приближение к абсолютной истине.

Немецкая классическая философия подвела итоги предшествующего развития европейской мысли и предложила новые пути и методы решения традиционных проблем. Особенно плодотворные идеи высказывались немецкими философами в области развития. Была создана целостная теория всеобщей связи и развития – *диалектика (Гегель)* – *новое диалектическое видение мира провозглашает* развитие универсальной характеристикой бытия, познания и общества. Большое значение придавалось одной из фундаментальных проблем рационализма – *тождеству объекта и субъекта*. В философии И. Канта подвергается критике просветительский культ разума в его гносеологическом аспекте: Кант приходит к выводу о наличии границ рационального познания.

Через диалектику субъект-объектных отношений рассматривались и решались онтологические, гносеологические, ценностно-смысловые и другие вопросы философского знания. Г. Фихте (субъективный идеализм) основанием всего сущего провозглашает *всеобщее деятельное начало* – абсолютное (божественное) «Я», в лоне которого возникают и развиваются взаимосвязанные противоположности: индивидуальное «Я» (деятельность конкретного субъекта) и «не-Я» (объект деятельности субъекта). Ф. Шеллинг разрабатывает систему субъектно-объектных отношений с позиций объективного идеализма: субъект и объект оба реальны, асимметричны по своей значимости и слиты в абсолютном.

НЕОКАНТИАНСТВО – направление в немецкой философии второй половины XIX – начала XX веков, целью которого явилось сохранение классического наследия Канта. Неокантианство представлено двумя основными школами – **марбургской** и **баденской (фрейбургской)**.

Марбургская школа, основными представителями которой были **Г. Коген (1892-1918)**, **П. Наторп (1854-1924)**, вторая «волна» – представлена творчеством **Э. Кассирера (1874-1945)**, **Ф. Ланге (1828 – 1875)**, **А. Герланда (1869 – 1952)**. Марбургскую школу принято относить к сциентической версии развития учения Канта. Основной задачей марбургцы видели в очищении науки от метафизики и «психологизма». Подходя к науке со стороны теории (а не эмпирического уровня, как это делали представители позитивизма), считали ее высшей объективно-упорядочивающей формой человеческой культуры. Философия как рационально-критическая форма освоения действительности должна отвечать критериям научности.

Неокантианцы разрешают проблему отношения ощущений к объективной реальности, рассматривая ощущения не в качестве самостоятельного фактора познания, как это было у Канта, а в качестве стимула познавательного процесса. При этом процесс познания понимается как процесс определения фактов на основе самопроизвольного развертывания понятий. Предметы познания заданы и мыслятся не как его основа, а как цель (в данном случае познание рассматривается как телеологический процесс). Тем самым бытие понимается как совокупность чистых понятийных отношений.

Баденская школа, основные представители которой **В. Виндельбанд (1848-1915)**, **Г. Риккерт (1863-1936)**, **Э. Ласк (1875-1915)**, **Х. Мюнстерберг (1863-1916)**, выступают антисциентической версией развития учения Канта. Представители школы обращают внимание на то, что познание это особый феномен, который, несмотря на всю его специфичность, нельзя оторвать от культуры, в рамках которой он развивается. Поэтому *наука не является особым доминирующим фактором культуры, а ее методы и принципы не могут рассматриваться в качестве абсолютного эталона* для других форм познавательной деятельности. Более важным фактором во взаимоотношениях объекта и субъекта, по мнению представителей баденской школы, выступают *системы ценностей*, на которых основаны, в том числе, и гносеологические отношения человека с миром. Риккерт и Виндельбанд делают попытку ответить на вопрос «что такое ценность» рассматривают ценности как особый вид

бытия и основание познания. Виндельбанд определяет философию как «критическую науку об общезначимых ценностях» и делит ценности на религиозные, логические, этические и эстетические. Таким образом описание ценностей, позволяет выделить новые аспекты различий между естественными и гуманитарными науками.

НЕОПЛАТОНИЗМ – учение поздней античной философии, возникшее в III-IV вв. н.э., основателем которого был Плотин. Главным источником философствования Плотина стало учение Платона о сверхчувственном мире, поэтому приверженцы Плотина получили название неоплатоников. Основными темами для размышления стали: учение о «едином» и благе, о противопоставлении души тела и о познании.

Главное в неоплатонизме это учение об эманации как способе рождения Универсума (вселенной) из Божественного начала или Света и о мистическом экстазе как способе духовного воссоединения с этим началом.

Учение Плотина представляет собой монистический идеализм и мистику. Бог Платона умопостижаем, Бог Плотина, напротив, ускользает от мысли. Он есть бытие, недоступное разуму. Он есть Свет, и есть Единое. Все существующее производно от **Единого (Благо, Бог, Добро)**, которое, с позиции учения об иерархии бытия, является главенствующим и есть истечение из него.

Первым актом творения мироздания стало отделение от Единого мирового разума (Nous), содержащего в себе формы, обуславливающие и упорядочивающие мир. Далее, от Нуса (Nous) выделяется Мировая Душа, которая является источником движения и связующим звеном между чувственным и сверхчувственным мирами.

Единое, Разум и Душу рассматривать как разделенные во времени и пространстве сущности нельзя, это скорее некие духовные свойства, **различные уровни духовного бытия, присутствующие во всем и неотделимые друг от друга.**

Из мировой души возникает природа: космос, планеты, земля, растения, животные. Душа человека является частью мировой души, именно поэтому она стремится к отторжению тела. Познание Единого возможно посредством экстаза, исступления, когда человеческая душа как бы выходит из тела и растворяется в Едином. Таким образом, Единое доступно человеку как существу переживающему.

Неоплатонизм и поздняя римская философия стали основой для средневекового типа философствования.

НОВОГО ВРЕМЕНИ ФИЛОСОФИЯ – период в развитии европейской философии XVII–XVIII вв. Главной особенностью философии данного периода является рационализм в широком смысле: признание существующей в мире закономерности, которую человеческий разум может познавать безгранично для совершенствования жизни человека и общества.

Особенности философии Нового времени обусловлены тем, что в условиях становления капиталистического материального производства происходит бурный рост научного знания и оформление науки как социального института. В естествознании утверждается механистическая картина мира Галилея – Ньютона, которая претендует на общенаучный объяснительный статус. В философии на основе критики религиозных догматов возникает учение о всемогуществе разума и безграничных возможностях научного исследования. Основными философами этого периода являются Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Д.Локк, Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц. Развитие научного знания требовало универсальной методологии, а достижения науки способствовали углублению знаний об устройстве мира, что породило единство онтологической и гносеологической проблематики в философии данного периода. Отсюда общей закономерностью развития философии в это время стало, с одной стороны, исследование проблем методологии познания, а, с другой, – особое внимание к проблемам бытия. Начинает складываться противостояние эмпиризма и рационализма, причем эмпиризм вырастает из традиций средневекового номинализма, а рационализм – из реализма.

Эмпиризм (от греч. *empirio* – опыт) – направление в теории познания, сторонники которого признают чувственный опыт единственным источником знания и считают, что содержание знания может быть представлено как описание этого опыта, либо полностью сведено к нему. Рациональная познавательная деятельность сводится лишь к комбинированию того материала, который дается в опыте, которое ничего не прибавляет к содержанию знания. Эмпиризм XVII-XVIII носил материалистический характер, поскольку его представители утверждали: чувственный опыт отражает характеристики объективно существующих вещей. Основные представители эмпиризма: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, Э. Кондильяк.

Сенсуализм (от лат. *sensus* – «восприятие», «чувство», «ощущение») – это направление в философии, сторонники которого считают, что познание мира с помощью органов чувств есть основная и единственно верная форма познания. Сенсуалисты полагают, что мышление принципиально не способно дать ничего нового по сравнению с данными органов чувств. Сенсуализм – это крайняя форма эмпиризма.

Гносеологический рационализм (от лат. *ratio* – разумный) – философское направление, признающее доопытные структуры сознания основой познания, разум – основой поведения людей, источником и критерием истинности всех жизненных устремлений человека. Рационализм противостоит эмпиризму и сенсуализму, поскольку рационалисты полагали, что опыт и органы чувств могут давать ложное знание о мире. Основные представители рационализма XVII в.: Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц.

(См. также: Материализм; Сенсуализм; Эмпиризм; Рационализм; Механистическая картина мира; Метафизический подход к трактовке бытия; Просвещения философия, Естественного права теория)

НОМИНАЛИЗМ (от лат. *nomina* – имя) – философское учение в средневековой философии, сторонники которого отрицали онтологическое значение универсалий (общих понятий), утверждая при этом, что универсалии существуют не в действительности, а только в мышлении. Номинализм возникает как одно из решений главной проблемы периода *схоластики* – проблемы универсалий (природы общих понятий), в основе которой лежал вопрос о том, существуют ли роды и виды вещей самостоятельно, в качестве особых, бестелесных сущностей, или же они находятся только в мыслях, представляя собой имена, названия предметов. Представители номинализма (Иоанн Росцелин, Уильям Оккам, Дунс Скот) настаивали на реальности лишь единичных, индивидуальных предметов, считали универсалии простыми названиями, именами, которые люди присваивают отдельным вещам и явлениям. В отличие от реалистов, сторонники данного направления отрицали онтологически независимый статус общих понятий, полагая, что действительным бытием могут обладать лишь единичные вещи. Универсалии существуют не в объективной действительности, а в субъективном человеческом мышлении, обнаруживаются в реальности лишь как имена, даваемые вещам, и как звуки человеческого голоса. Роды, виды, философские категории являются средством классификации терминов и поэтому не выражают никакого объективного смысла. Сводя универсалии к терминам языка и логическим классификаторам, номиналисты отрицали возможность достоверного познания действительности, полагая, что постижение конкретной вещи во всей полноте ее свойств доступно лишь Богу, в уме которого уже заключено полное и совершенное знание.

О

ОБЩЕСТВО – системная совокупность свойств, характеризующих явления коллективной и индивидуальной жизни людей, выделяющих эти явления в особый мир, отделенный от природы. Общество в широком смысле – «социум» – понимается как отделившаяся от природы часть мира, представляющая собой исторически изменяющуюся форму жизнедеятельности людей, которая проявляет себя в функционировании социальных институтов, организаций, групп и отдельных индивидов. В такой трактовке общество выступает как особый род бытия в мире, как *социальность* вообще. Это особый мир людей,

частью которого являются созданные артефакты, отсутствующие в природе и образующие культуру.

Общество в узком смысле – это характеристика организационных форм коллективного, наиндивидуального совместной жизнедеятельности людей, особых форм существования социальных явлений. В такой трактовке понятие общества не совпадает с понятием социальности. Оно обозначает реальные или типизированные формы социальной коллективности: определенный этап истории (древнее, средневековое, современное общество); этап социально-экономического развития, тип социальной системы (традиционное, доиндустриальное, индустриальное, или рабовладельческое, феодальное, буржуазное); конкретный социальный организм (Российское, европейское).

(См. также: Социальность; История)

ОБЪЕКТИВИРОВАННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ – это система взглядов, содержание которых не зависит от сознания конкретного человека, но существуют исключительно через это сознание. Основными формами объективированного мировоззрения являются мифологическое, религиозное и философское.

ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ – философское учение, сторонники которого в отличие от субъективного идеализма считают первоосновой некое всеобщее сверхиндивидуальное духовное начало (идею, мировой разум и т.д.). Объективно-идеалистическими являются учения, например, Платона, Г. Лейбница, Г. Гегеля).

ОНТОЛОГИЯ (от греч. *ontos* – бытие, сущее и *logos* – знание) – часть философского знания, анализирующая, прежде всего, само понятие бытия и формы его проявления. Онтология представляет различные философские картины мира как основные мировоззренческие установки, предлагает и выявляет онтологические основания тех или иных философских позиций, концепций и теорий. Специфика этих оснований в том, что они носят гипотетичный характер, априорны по сути, несмотря на логическое обоснование, опираются на веру, принимая форму конвенций. Основные понятия онтологии – бытие, небытие, сущее, сущность, субстанция, первоначало, идеальное, материальное, причинность, целесообразность, дух, идея, материя и др.

(См. также: Бытие)

ОРТОДОКСИЯ (греч. *orthodoxia* – правильное мнение) – неуклонное следование, приверженность традициям, какому-либо учению, полностью исключаящее даже незначительные отклонения. Термин возник в христианстве во II в.

ОТЧУЖДЕНИЕ – категория, обозначающая такие процессы и ситуации человеческого бытия, в которых человек становится чуждым по отношению к условиям, средствам и результатам своей собственной деятельности к и самому себе.

Проблема отчуждения была сформулирована в XVII веке сторонниками теории «общественного договора» (Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, Т. Гоббс), которые характеризовали современное им общество как общество отчуждения – делегирования полномочий. Социальные институты в таком обществе являются посредниками между людьми и воплощают волю частных лиц. Поэтому они становятся чуждыми человеку, заставляя его подчиняться частным интересам и развивать свою личность в рамках установленных законов.

В концепциях немецкой философии XIX в. проблемы отчуждения связаны с такими характеристиками человеческой деятельности, как объективация, овещнение, опредмечивание. **К. Маркс** рассматривал отчуждение как присвоение одними людьми сил, средств и результатов деятельности, принадлежащих другим, т.е. он трактовал отчуждение как общественное отношение, как отношение собственности.

В целом ряде философских учений XX века понятие «отчуждение» является основной категорией для характеристики человеческого бытия в современном мире. Это связано с тем, что мировосприятию человека двадцатого столетия присущи следующие ярко выраженные

черты: во-первых, ощущение того, что судьба индивида вышла из-под его контроля и находится под детерминирующим влиянием внешних сил; во-вторых, представление о бессмысленности существования, о невозможности получить путем каких-либо действий рационально ожидаемый результат; в-третьих, восприятие окружающей действительности как мира, в котором утрачены взаимные обязательства людей по соблюдению социальных предписаний, отсутствует разделяемая большинством членов общества система коллективных ценностей; в-четвертых, ощущение одиночества, исключенности человека из социальных связей; в-пятых, чувство утраты индивидом своего «подлинного «Я», то есть осознание самоотчуждения.

С проблемой отчуждения тесно связана проблема подлинного и неподлинного бытия человека, которую разрабатывали представители экзистенциализма, персонализма и феноменологии. Неподлинное бытие – это отчужденное бытие, усредненное существование, где человек поступает так, как поступают остальные, следуя моде, установившимся схемам общения, обычаям, привычкам. Так, например, Г. Марсель для неподлинного бытия характеризует как «обладание». Мир обладания – это та сфера, в которой личность лишена аутентичности, ее общение с другими ограничено и извращено вещной зависимостью, а сами отношения людей принимают фетишизированный характер отношений собственности, выступают в овеществленной форме. В сфере обладания нет ничего индивидуального, все подчинено всеобщности, безличное торжествует над личным. Однако у индивида есть возможность перехода от неподлинного к подлинному человеческому бытию, если он сможет проявить свое собственное «Я», начать жить собственной, а не чужой жизнью, реализовать себя, мысля и действуя самостоятельно.

II

ПАНТЕИЗМ (от греч. pan – все и theos – Бог) – философское учение, отождествляющее Бога и мир, обожествляющее Вселенную, природу; учение о том, что «все есть Бог». Пантеистические концепции вечного, вневременного порождения природы безличным Богом часто были оппозиционными по отношению к господствующему теистическому религиозному мировоззрению, где Бог понимался как личность, возвышающаяся над природой и человеком, сотворившая мир из ничего.

Сторонники пантеизма развивали учение о безличном мировом духе, скрытом в самой природе, опираясь на неоплатоническое учение об эманации. Религиозный пантеизм ярко представлен в системе Иоанна Скотта Эриугены (810 – 872), средневекового философа, стремившегося сблизить христианство и неоплатонизм. По его мнению, Бог живет в вечно осуществляющемся творении, особенно в искании и познании Бога людьми, непосредственно преисполненными Бога.

Идеалистический пантеизм разрабатывался Николаем Кузанским в XV в., который утверждал идею о единстве Бога и о проявлении его в природе. Рассматривая бога как бесконечный максимум и приближая его к природе как к ограниченному максимуму, он сформулировал идею бесконечности Вселенной. Дж. Бруно развивал мысль о единстве Бога и мира с материалистических позиций. Отождествляя космос с бесконечным божеством, Бруно передает самой природе то, что в Средние века приписывалось Богу, а именно активный, творческий импульс, а материи – то начало жизни и движения, которое со времен Платона и Аристотеля считалось присущим именно форме. Природа, согласно Бруно, есть «Бог в вещах».

В Западной Европе в к. XVI – н. XVII вв. наблюдался расцвет пантеизма, когда его положения легли в основу большинства натурфилософских учений.

(См. также: Теизм, монотеизм, в статье Античная философия – Неоплатонизм; Натурфилософия, Возрождение).

ПАТРИСТИКА – (от лат. patres – отцы, подразумеваются «отцы церкви») – совокупность философских, теологических и социально-политических учений христианских мыслителей II-VIII вв., известных как «отцы церкви». Принадлежность к ним определялась

святостью жизни, ортодоксальностью учения и признанием церковью. Главной целью была защита, теоретическое обоснование и разъяснение догматов христианской религии с использованием идей поздней античной философии. В отличие от представителей схоластики (IX-XIV вв.) с их стремлением к рациональному обоснованию христианского вероучения, отцы церкви в толковании Священного писания опирались на сверхразумное созерцание и мистическое откровение.

Патристику делят на восточную, греческую (Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов) и западную, латинскую (Аврелий Августин). В патристике выделяют три периода: апологетика (от греч. апологет-защитник) - II-III вв., классическая патристика - IV-V, и поздняя патристика - VI-VIII вв.

В первый период патристики апологеты вынуждены были защищать христианство от сторонников языческих культов и от нападков властей. Наиболее выдающиеся мыслители этого периода – Тертуллиан, Климент Александрийский и Ориген. Они стремились доказать совместимость греческой философии и христианских идей, при этом рассматривали христианство как завершение античной философии. Они пропагандировали единство веры и знания, философии и теологии. Заимствуя многие понятия из греческой философии, апологеты опирались прежде всего на учения стоицизма и неоплатонизма.

С начала IV в. начинается следующий этап развития патристики, связанный прежде всего с систематизацией церковных доктрин. Сочинения Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова и Аврелия Августина были признаны важнейшей частью «святого предания» и в течение многих веков считались неопровержимыми. Представители восточной патристики сформулировали основные догматы христианства о троице, боговоплощении и спасении, Августин – идею сотворения мира из ничего в соответствии с идеями, существовавшими в уме Бога, сущность теодицеи и антроподицеи и идею морального прогресса, которая стала основой мировоззрения людей западной цивилизации.

После официального признания императором Константином Великим христианской церкви и проведения Никейского Вселенского собора (325 г.), конституировавшего основные догматы христианства, патристика приобретает церковно-политический характер.

Заключительный этап патристики связан прежде всего с деятельностью Иоанна Дамаскина, систематизировавшего христианское вероучение и заложившего основы схоластики.

В целом представители патристики стремились истолковать философию как разъяснение Библии, и Библию – как подкрепление тезисов Платона и Аристотеля. Центральной философской идеей «отцов церкви» стала идея Бога как абсолютного бытия, которое есть сосредоточие блага, справедливости, всемогущества и т.п. Космос – его творение, и поэтому стоит бесконечно ниже своего творца. Но как благое творение Бога, космос обладает универсальной гармонией и строгой иерархичностью, он полон целесообразности и красоты. Эстетическое оправдание мира – одна из тем средневековой философии, восходящая к платонизму и стоицизму.

В настоящее время христианские богословы широко используют идеи патристики, рассматривая ее как в качестве неоспоримого авторитета.

ПЕРСОНАЛИЗМ – (лат. persona – личность) – философское направление, возникшее в XIX в. в Германии, развивавшееся затем американскими и французскими мыслителями. Основными представителями персонализма XX века являются Э. Мунье, Ж. Лакруа, Д. де Ружмон, П. Ландсберг, Ж. Изар, М. Недонсель, Г. Мадинье.

Философская традиция «личностной философии» близка к экзистенциализму. Ее сторонники основываются на иррационалистическом подходе к трактовке действительности, рассматривая его как реакцию на недостатки существующих форм рациональности. По их мнению. Сущностью философии должен стать синтез веры и новой формы рациональности. Многие сторонники персонализма модернизировали проблемы христианской концепции

человека. Главный объект своей философии, человеческую личность, персоналисты характеризуют через три диалектически связанных черты. Это экстериоризация как самоосуществление человека вовне, интериоризация как внутренняя сосредоточенность, духовный мир индивида и трансценденция как выход за пределы естественных познавательных возможностей. Две первых черты, находясь в глубинной взаимосвязи, увлечены движением трансцендирования, которое нацелено на высшие ценности – истину, благо, красоту. Сторонники персонализма подчеркивали принципиальное отличие научного и философского мышления. Ж. Лакруа утверждал. Что философия, в отличие от науки, не связана с поиском объективной истины и не может претендовать на какое-либо отражение действительности, поскольку является исключительно внутренним творчеством субъекта. Философия противостоит науке так же, как категория субъективного противостоит категории объективного. Но персоналисты подчеркивают, что субъективность философии универсальна, ведь субъект в результате личной рефлексии познает универсальные закономерности бытия. Субъективен только метод познания, а не знание как его результат.

Во второй половине XX в. многие представители персонализма объединяли свои философские идеи с учениями социального реформизма.

(См. также: Экзистенциализм; Иррационализм)

ПЛЮРАЛИЗМ (от лат. pluralis – множественный) – в онтологическом смысле это позиция, в соответствии с которой имеется множество субстанций и каждый вид существования имеет свое первоначало. Термин был введен в 1712 г. Х Вольфом как онтологический принцип. В истории философии примерами плюрализма являются учение Эмпедокла, монадология Г. Лейбница.

В методологическом смысле плюрализм означает объяснение исследуемого объекта взаимодействием множества независимых и не связанных между собой начал (например, многофакторный подход к исследованию причин общественного развития в противоположность однофакторному, когда изменения ставят в зависимость только от причин одного рода – экономических, географических и т.п.) В социально-политическом смысле плюрализм – это учение, согласно которому для успешного развития общества необходимо многообразие политических, религиозных, экономических и других взглядов.

(См. также: Монизм; Дуализм)

ПОЗИТИВИЗМ (от лат. positivus – положительный) – философское направление, отрицающее традиционную метафизику и ограничивающее своё исследование фактической данностью. Сторонники позитивизма исходят из того. Что единственно надежным практически полезным для человечества видом знания является знание, получаемое методами частных наук как устойчивое, непротиворечивое, истинное и положительное. Такое знание достигается в результате применения научных методов наблюдения, обобщения и математической формулировки законов.

Концепция позитивизма возникла в 30-е гг. XIX в и прошла несколько этапов в своем развитии. К первой волне позитивизма можно относят О. Конта, Дж.С. Милля и Г. Спенсера. Вторая волна связана с именами Э. Маха, Р. Авенариуса, К. Пирсона и А. Пуанкаре. В двадцатом веке возникает неопозитивизм, связанный с деятельностью М. Шлика, О. Нейрата, Э. Нагеля, К. Гёделя, Р. Карнапа. Б. Рассела и Л. Витгенштейна.

Несмотря на различные формы проявления позитивистских идей, все три этапа эволюции позитивизма имеют общие особенности. Во-первых, утверждается, что изучению поддается только мир явлений, и поэтому безосновательными признаются претензии традиционной философии (метафизики) с ее поисками первоначал и сверхчувственных субстанций, лежащих за пределами возможностей опытного знания. Во-вторых, сторонники позитивизма считают, что философия должна быть лишена статуса «науки наук», но может сохранить статус науки, если станет особой деятельностью по обслуживанию науки либо в качестве обобщения научных знаний, либо в качестве логики науки. В-третьих, утверждается, что поскольку процесс познания един и однороден, методы естественных наук

могут применяться при изучении не только природы, но и человека и общества. Все сторонники позитивизма были убеждены, что наука является не только моделью человеческого познания, но и основным средством переустройства и совершенствования жизни.

Особенности неопозитивизма связаны с тем, что философия не признается наукой, а считается деятельностью по прояснению языка науки. Так, сторонники логического позитивизма, одного из направлений неопозитивизма, утверждали своей целью рассмотрение логической структуры научных теорий и анализ значений научных высказываний.

Во второй половине XX в. формируется *постпозитивизм*, в рамках которого работали К. Поппер, И. Лакатос, С. Тулмин, П. Фейерабенд, Дж. Агасси. Этот этап развития позитивистских учений характеризуется большим разнообразием методологических концепций, но общим является ослабление внимания к формальным проблемам научной деятельности и обращение к объяснению процесса развития науки, ее истории, исследование логики и роста научного знания.

ПОЗНАНИЕ – творческая деятельность человека, направленная на получение достоверных знаний о мире. Познание является сущностной характеристикой бытия человека и в зависимости от своего функционального предназначения, характера знания и соответствующих средств и методов может осуществляться в различных формах: обыденное, мифологическое, религиозное, художественное, философское и научное.

Исходную структуру познания представляет субъект-объектное отношение. В гносеологии (теории познания) вопрос о возможности адекватного воспроизведения субъектом сущностных характеристик объекта является основным. В зависимости от его решения различают концепции познавательного оптимизма и пессимизма. К первым относят эмпиризм, сенсуализм, рационализм, к вторым – скептицизм и агностицизм, а также иррационалистические учения. Истина выступает в качестве универсальной цели познания.

Понимание характера субъект-объектных отношений обуславливает соответствующую трактовку природы познания. В классической философии процесс познания – это созерцание, предполагающее пассивную роль субъекта в восприятии внеположенных ему абсолютных и неизменных законов объективной действительности. Познание при этом истолковывается в двух основных вариантах: 1) как припоминание (теория анамнесиса, восходящая к Платону и разрабатываемая преимущественно в рационально-идеалистических учениях); 2) как отражение (теории материализма и эмпиризма). И. Канта актуализирует активную роль субъекта в познавательном процессе. Для немецкого идеализма открывающийся в познании мир уже выступает проекцией творчества трансцендентального субъекта (Кант, Фихте, Шеллинг) или продуктом деятельности социально-исторического субъекта (Гегель).

В современной неклассической философии познание понимается как творческая деятельность субъекта и рассматривается в следующих трех контекстах: 1) праксиологическом (целесообразно-практическом), 2) семантическом (смыслоопределяющем, понимающем) 3) аналитическом (анализирующе-описывающем). Современная философия, отказывается не только от рационализма классических учений, ориентированных на поиски разумных начал мирового бытия, но и от установок на поиск объективной истины.

Акцентирование практической природы познания в современной философии характерно прежде всего для марксизма и прагматизма. В марксизме познание понимается как важнейший момент преобразования природы и социально-исторической практики общества, которые имеют объективно-необходимый характер. В прагматизме познание – это процесс преодоления сомнений, обеспечивающий субъекту уверенность в своих силах, в своей правоте, это получение информации, позволяющий ему наиболее эффективно осуществлять практическую деятельность.

Семантический подход к познанию реализуется в рамках феноменологии и герменевтики. Познание здесь – это процесс смыслообразования, позволяющий человеку расширить горизонты понимания не столько внешней действительности, сколько себя самого.

Аналитический подход связан с течениями нео- и постпозитивизма и структурализма, рассматривающих познание как научный анализ знаковых структур, не претендующий на их подлинное понимание.

В структуре познавательного процесса выделяют чувственный и рациональный уровни познания, противопоставление которых в новоевропейской философии обусловило возникновение дилеммы рационализма и эмпиризма. Чувственное познание (его основные формы: ощущение, восприятие и представление) является результатом непосредственного взаимодействия субъекта и объекта, что обуславливает конкретность, индивидуальность и ситуативность получаемого здесь знания. Будучи основанием познавательной деятельности в целом, чувственный уровень познания особое значение имеет в искусстве и обыденной практике. Рациональное познание (его формы: понятие, суждение и умозаключение) предполагает возможность объективации индивидуальных знаний, их обобщения, трансляции и т.п. Именно рациональное познание обеспечивает существование таких форм познавательного творчества, как наука и философия. Помимо чувственного и рационального, выделяют внерациональный уровень, где особую роль играет интуиция.

Особым видом познания выступает самопознание, которое является одной из главных тем в философии и одновременно представляет собой один из наиболее существенных модусов индивидуального бытия.

Проблемы познания на сегодняшний день изучаются такими философскими дисциплинами как гносеология, эпистемология, логика и методология науки, а также специальными дисциплинами: когнитивной психологией, науковедением, социологией науки и т.д.

(См. также: Субъект-объект познания; Гносеология; Истина; Классическая и неклассическая философия; Рационализм; Иррационализм; Интуиция; Самосознание)

ПОСТМОДЕРНИЗМ – общекультурный феномен последней четверти XX в., который оформился первоначально как теория искусства и литературное направление. В рамках постмодернизма понятие «модерн» обозначает мышление Нового времени, охватывавшее эволюцию научной и философской мысли. Сравнительно целостная концепция философского постмодернизма складывается в конце 70-х гг. XX в. Одно из основных положений – плюрализм культуры как состоявшаяся реальность и модель восприятия культуры и общества. Отсюда требование антидогматизма, отказа от жесткого доктринального монологизма, панлогизма, ведущего к абсолютной истине. Признается релятивизм теорий, отсутствие раз и навсегда достигнутых истин. Культура понимается как тотальность (всеобщность) текстов и лингвистических конструкций: «Наш мир – наш язык». Среди фундаментальных и вместе с тем универсальных характеристик бытия любого *дискурса*, независимо от его содержания (обыденное познание, философия, поэзия, художественная литература, наука), постмодернисты открыли его сюжетность (любой дискурс, в том числе и научные теории, есть всегда рассказ, *story*). Это означает, во-первых, телеологический (целевой) способ его организации, а отнюдь не объективно-описательный. Во-вторых, это означает, что любой научный текст самой своей структурой всегда предполагает коммуникативность, обращение к другому субъекту как необходимому соучастнику познавательного акта. Таким образом, с точки зрения постмодернистов основное направление познавательного акта проходит не по оси «объект – субъект», а по линии «субъект 1 – субъект 2 – ...».

Представители постмодернизма (У. Эко, М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делез, Ж. Деррида и др.) исходят из представлений о невозможности создания целостной мировоззренческо-

теоретической системы и понимают философию как ироническую игру со смыслами и стилями предыдущих эпох в контексте осознания бытия в целом как игры.

Основные идеи постмодернизма: исчерпанность всего (в том числе и философии), понимание мира и всего в мире как текста, знаковости, принципиальной безоценочности, фрагментарности, парадоксальности, отсутствия универсальности. Эти идеи обнаруживаются и в особенностях развития науки XX столетия, непосредственно отражаясь на понимании ее места и роли в культуре.

(См. также: Иррационализм)

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – это государство, в котором признается верховенство закона и прав человека во всех сферах общественной и политической жизни. Термин появился в середине XIX в., но первыми сформулировали идею такого государства философы эпохи Просвещения. Они настаивали на требовании «строгого права», которое бы в равной степени распространялось как на рядовых граждан, так и на представителей власти, не исключая и преступников, «имеющих право на карательное воздаяние, примиряющее их с обществом и с самими собой».

Главная идея философов-просветителей заключалась в том, что любым государственным указам и запретам должно предшествовать признание неотъемлемых прав и свобод человека: права на жизнь, неприкосновенность, достойное существование, права на приобретение и распоряжение собственностью, на равенство с другими гражданами, на свободу совести, слова, печати, перемещений и т.д. Эти требования легли в основу французской Декларации прав человека и гражданина (1789 г.) и нашли отражение в конституциях большинства европейских государств.

Идея правового государства не сводится к признанию автономии личности по отношению к государству. Она предполагает защиту прав личности со стороны государства и гарантию осуществления принципа «карательной справедливости», равного для каждого гражданина. Это возможно только при условии, во-первых, разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, во-вторых, при наличии развитого гражданского общества, в котором действуют демократические механизмы выражения своих интересов.

(См. также: Гражданское общество; Просвещения философия)

ПРАГМАТИЗМ (от греч. pragma, praxis – дело) философское направление, сторонники которого считают действие выражением человеческой сущности и определяют ценность познания в зависимости от того, служит ли оно действию, жизненной практике. Прагматизм возник в США, став в этой стране одним из наиболее популярных учений первой половины XX в. Основателем прагматизма принято считать известного американского философа, логика, математика и естествоиспытателя Ч. Пирса. К классикам прагматизма относят также У. Джемса и Дж. Дьюи. Идеи прагматизма используются в психологии, политологии, педагогике.

Представители прагматизма критикуют классическую философию за ее абстрактность и оторванность от проблем конкретного человека. Философия же, с их точки зрения, должна помогать человеку «двигаться в потоке опыта» к каким-то поставленным им для себя целям, при этом вся окружающая действительность отождествляется с опытом.

Главная проблема прагматистской теории – проблема *истины*. Сторонники прагматизма заявляют, что «коллективные верования», мнения являются истинными, если они оказываются полезными и, следовательно, функциональными. Знания признаются истинными, если они «показали себя в работе», проверены опытом повседневной жизни, научными исследованиями и обсуждениями.

Идеи прагматизма получили развитие в работах Дж. Папини, К. Льюиса, У. Куайна, Г. Гудмена, Р. Рорти, Дж. Макдермота и Р. Бернстайна.

(См. также: Иррационализм, Классическая и неклассическая философия; Истина)

ПРИРОДА – 1) в широком смысле – все сущее, весь мир в многообразии его форм; понятие природы в этом значении стоит в одном ряду с понятиями мироздания, универсума, Вселенной. 2) в узком смысле – объект познания естественных наук.

Любой подход к изучению природы предполагает рассмотрение ее как реальности, противостоящей человеку и в то же время включающей его как неотъемлемую часть.

В разные периоды термин «природа» обозначал разные по сущности предметы. Так, понятие «*physis*» (греч. – природа) воспроизводило в философии античности два основных смысла: сущее как таковое и внутренняя сущность предмета (т.е. уже «природа сущего, природа вещей»). Эти два значения были взаимодополняющими при анализе вещей. В Новое время преобладающим смыслом в понятии природы становится естественное бытие природных явлений («натура»). В таком статусе природа понимается как объект естествознания и задачей человека является познание законов этой «натуры» и «натуры» отдельных вещей. Именно в эту эпоху под усиливающимся влиянием естествознания достигает своих вершин «философия природы» – натурфилософия, ориентирующаяся на фундаментальную науку как образец.

Современное понятие природы содержит в снятом виде все первоначальные многозначные смыслы и значения. В зависимости от контекста под природой понимается все сущее, естественная среда обитания человека или внутренняя сущность вещей.

(См. также: Натурфилософия; Натурализм)

ПРАКСИОЛОГИЯ (от греч. «*praxis*» – дело) – философское учение о человеческой деятельности, о реализации человеческих ценностей в реальной жизни. Основные вопросы, решаемые праксиологией: Что такое человеческая деятельность? Какова её природа? Какую роль играет деятельность в развитии человека? В решении данных вопросов праксиология тесно связана с гносеологией и с аксиологией.

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ (от лат. *providentia* – провидение) – религиозно-философский принцип, сформулированный Августином Аврелием, согласно которому история человечества понимается как проявление воли Бога, осуществление заранее предусмотренного божественного плана «спасения» человека. Помимо христианства, провиденциализм присутствует и в других монотеистических религиях – иудаизме, исламе.

ПРОСВЕЩЕНИЯ ФИЛОСОФИЯ – совокупность философских учений в общем рационалистическом движении в области культуры, духовной и социально-политической жизни XVIII века, основанного на критике и отрицании феодального государственного устройства, традиционного права, религии, морали, культуры докапиталистических обществ. Просветительское мировоззрение возникло в XVII в. в Англии (Дж. Локк), а затем широко распространилось во Франции XVIII века (Ш. Монтескье, Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ж.О. Ламетри, П. Гольбах, К. Гельвеций, Д. Дидро и т.д.). Просветительские учения во многом отличны друг от друга, среди их авторов были как атеисты, так и деисты, как сторонники буржуазной революции, так и ее противники, как пропагандисты республиканской формы правления, так и приверженцы «просвещенного абсолютизма». Но всех их объединяет идея развития, совершенствования человеческого разума и использование его достижений для реализации социального прогресса. Именно успешное развитие и применение разума, по общему мнению, позволит преодолеть несвободу человека и обеспечит его господство над природной и социальной действительностью.

Французские философы сформулировали идею об особой роли знаний в социальном развитии. Основываясь на механистической картине мира, они представляли мир неким единым целым, связанным разумными законами. Следовательно, разумное поведение человека и разумное устройство общества есть следование законам природы, познание которых объявляется одной из самых важных задач человека. Просветители рассматривали человеческую историю как последовательное движение от первобытного варварства к цивилизации. Все негативные моменты в истории – это ошибки непросвещенного разума, их

не допускать, если в общество, и прежде всего, в умы правителей, будут привнесены знания. Наука и просвещение призваны уничтожить суеверия, предрассудки религиозной веры, представляющие угрозу для развития человеческого рода. Конечной целью должно быть утверждение максимальной свободы человека – от природы, от политического, общественного, экономического угнетения, от ограничения религиозными верованиями и традиционными стереотипами.

В рамках теории познания господствовал сенсуализм, основанный на абсолютизации роли ощущений и созерцания. Философы эпохи просвещения, считая материю причиной ощущений; критиковали агностицизм и утверждали познаваемость мира. Природа рассматривалась как организованная система, естественные причинно-следственные связи которой являются выражением изначальной целостности мира.

В социально-политической и правовой сфере просветители придерживались *идей «естественного права» и «общественного договора»*. Они утверждали, что существуют принципы, правила и права, продиктованные естественной природой человека, независимые от конкретных социальных условий и государств, которые с необходимостью должны быть выражены в действующих государственных законах. Согласно *теории «общественного договора»*, наиболее радикально разработанной в работах Т. Гоббса и Ж.-Ж. Руссо, источником и конечным обладателем всякой власти является народ. Государство, образованное путем волеизъявления и договора свободных и независимых индивидов, обязывается обеспечить соблюдение их неотъемлемых прав: защиту жизни, свободы и частной собственности. За это граждане отчуждают в пользу государства часть своих прав. Договорная теория происхождения государства имела прогрессивное значение, способствовала утверждению ценностей *правового государства и гражданского общества*. Идеи «естественного права» и «общественного договора» нашли отражение во французской «Декларации прав человека и гражданина» (1789 г.) и легли в основу конституций большинства европейских государств.

(См. также: *Нового времени философия; Сенсуализм; Материализм; Естественного права теория; Гражданское общество; Правовое государство; Социальный прогресс*)

ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ – философские категории, обозначающие *формы бытия* вещей и явлений и неразрывно связанные между собой, поскольку являются основополагающими в любой объяснительной картине мира. Категория пространства обозначает со-бытие, сосуществование вещей и явлений, категория времени – процессы смены их друг другом продолжительность их существования. Определение хотя бы в самом первом приближении масштабов в пространстве и ритмики смены во времени всех действительных и потенциально мыслимых природных и общественных систем как процедура представления фундаментальных параметров бытия является необходимым условием не только процесса постижения мира человеком, но и осознания последним самого себя.

В трактовке пространства и времени выделяют два основных подхода. Согласно первому – «субстанциональному», это формы бытия, полностью автономные от вещей и явлений, которые в них «помещены». Так, в модели мироустройства Ньютона пространство и время трактовались как однородные, универсальные и абсолютные формы бытия. Идеи «пустого» пространства и абсолютного времени были переосмыслены Декартом, который утверждал, что они заполнены и обусловлены взаимодействиями и взаимозависимостями вещей и явлений. Согласно второму, «релятивистскому» подходу, пространство и время есть своеобразные «внутренние меры» природно-социальных систем, которые задаются их взаимодействием и обусловлены их природой и характером. Эти представления были обусловлены физикой XX века, сформировавшей представление о едином пространственно-временном континууме, задающем многомерные характеристики бытия.

В философии традиционно было принято различать *объективное и субъективное, время*. Первое может фиксироваться соразмерно процессам в микромире либо ритмам

движения небесных тел (в таком смысле современная физика отказывает ему в праве на существование), второе – связанное с его осознанием людьми. В современных концептуальных моделях возможно утверждение *многомерного пространства и нелинейного течения времени*. В современном гуманитарном знании пространственно-временные параметры обычно указывают не столько на специфическую предметную область, сколько на способы исследования в отдельных науках. Так возникают понятия «антропогенные ландшафты», «социодинамика культуры», «виртуальное пространство», «нелинейное время».

(См. также: Материя; Движение; Историческое время)

ПСИХОАНАЛИЗ – это одновременно учение и метод лечения неврозов, ставящий в центр внимания бессознательные психические процессы и мотивации. Основоположителем психоанализа является австрийский врач и ученый Зигмунд Фрейд.

От психоанализа как конкретной теории и метода психотерапии следует отличать фрейдизм, возводящий положения психоанализа в ранг философско-антропологических принципов. Одним из таких принципов является провозглашение бессознательных детерминант в качестве основы человеческого бытия. Первоначально Фрейд утверждал, что пространство психики включает в себя бессознательное, предсознательное и сознание. В бессознательном сосредоточены унаследованные образования, аналогичные инстинктам животных, а также все то, что было вытеснено из сознания как недопустимое. Предсознательное – посредник между сознанием и бессознательным. Оно не отделено от сознания барьером вытеснения, как бессознательное, его роль – соотносясь с реальностью внешнего мира, сопротивляться асоциальным, эгоистическим желаниям, стремящимся из бессознательного проникнуть в сознание. Деятельность бессознательного подчиняется принципу удовольствия, а предсознательное руководствуется принципом реальности. В дальнейшем Фрейд следующие уровни психики: «Я», «Сверх-Я» и «Оно». Сознательное «Я» является полем борьбы двух сил: «Оно», исходящее из биологической сферы влечений и «Сверх-Я» – запретов, требований и установок общества.

В современной философии особое место занимает структурный психоанализ Ж. Лакана, в основе которого лежит идея о ведущей роли языка как феномена культуры в расшифровке и понимании бессознательных процессов. Задача структурного психоанализа – исследовать структуру речевого потока на уровне означающего, совпадающую со структурой бессознательного. Если бессознательное, означающее и символическое объединены единым структурирующим механизмом, то изучение фаз символизации в искусстве позволит прийти не только к фундаментальным эстетическим, но и к общепсихологическим выводам, затрагивающим все человечество.

Р

РАЦИОНАЛИЗМ (от лат. *ratio* – разум) – 1) в широком смысле – общая мировоззренческая ориентация, а также доминирующая линия развития философии; 2) в узком смысле – гносеологическая концепция, сторонники которой утверждают разум источником и основой познания.

Рационализм как философская традиция начинается с Платона и до середины XIX в. является доминирующим в философских построениях. Такая традиция развития философской мысли получила название классической философии. Ей свойственны установки на разумность и естественную упорядоченность мира, наличие в нем внутренней логики и гармонии, а также убеждение в способностях разума постичь этот мир и обустроить его на разумных началах. Разуму предоставляется право на неограниченное господство над природой и социальным бытием, и именно с верой в неограниченную силу человеческого познания связано убеждение в возможности бесконечного научно-технического и социального прогресса. Такой культ разума является сущностной чертой философии Нового времени и Просвещения. Кульминация развития рационализма – в диалектических концепциях Г. Гегеля и К. Маркса. Выдвигая тезис тождества бытия и мышления, они

рассматривают мир как рациональный процесс, описываемый законами диалектической логики.

Жесткий логоцентризм классической философии (признание приоритета разума в природе, познании, преобразовании мира), ее прогрессизм становится с конца XIX в. объектом критики со стороны представителей неклассических философских направлений: иррационализма, философии жизни, экзистенциализма, постмодернизма.

Рационализм как гносеологическая концепция формируется в философии Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц) как противоположность эмпиризму и сенсуализму, хотя истоки гносеологического рационализма можно обнаружить уже у Сократа, Платона и Аристотеля. Основная идея такой концепции – наличие в сознании человека доопытных структур, являющихся основой познания истины. Разум резко противопоставляется опыту и чувствам. Согласно рационалистическим учениям, всеобщность и необходимость как признаки достоверного знания не могут быть выведены из опыта и его обобщений, они могут быть почерпнуты только из самого ума: либо из врожденных понятий, либо из понятий, существующих в виде предрасположений ума. Роль чувственного опыта и познания в качестве механизмов связи разума с миром в принципе не отвергалась, но источником и критерием истинности знания считался только разум. Например, Р. Декарт в своей работе «Правила для руководства ума» объясняет разум (рациональность) как особую универсальную, всеобщую и необходимую логическую систему, данную в виде правил, определяющих способность человека познавать мир и конструировать достоверные знания.

В Новое время в связи с бурным ростом научного знания складывается новое представление о науке как о деятельности, свободной от религиозных предрассудков, опирающейся на данные специально сконструированного опыта. Научным знанием начинают считать то, что может быть представлено с помощью математического и естественнонаучного языка. Главным образом под влиянием развития естественных наук новоевропейский рационализм приобретает статус универсального метода познания мира.

(См. также: Классическая и Неклассическая философия; Эмпиризм; Сенсуализм; Нового времени философия; Просвещения философия; Немецкая классическая философия; Истина: классическая концепция)

РАЦИОНАЛЬНОЕ (от лат. *ratio* – разум) – разумное, осуществляющееся благодаря разуму; целесообразное, соответствующее разуму. Рациональность представляет собой способность мыслить на основе норм и правил, соответствующих порядку вещей.

РАЗВИТИЕ – это упорядоченное и закономерное, необратимое и направленное изменение объекта, связанное с возникновением *новых качественных* тенденций существования системы. В философии выделяют следующие концепции развития: 1) *эволюционистская*: развитие понимается как всеобщая постепенная эволюция природы от простого к сложному; 2) *эмерджентная*: развитие есть скачкообразный переход от низшего к высшему; 3) *диалектическая*: объединяет принцип развития, согласно которому мир представляет собой развивающуюся реальность, и принцип детерминизма, по которому мир представляет собой упорядоченное целое, основанное на устойчивости и взаимосвязанности основных свойств бытия. Развитие осуществляется по общим объективным законам, которые в философии раскрываются в учении о развитии – диалектике.

(См. также: Диалектика; Диалектический метод)

РЕАЛИЗМ – философское учение в средневековой философии, сторонники которого утверждают, что универсалии (общие понятия) существуют реально и независимо от сознания. Представители реализма (Ансельм Кентерберийский, Альберт Великий, Фома Аквинский) утверждали реальное существование универсалий (идей) как определенных духовных сущностей, или прообразов, предшествующих единичным вещам. Они полагали, что существование родов и видов вне и до вещей объективно, существует до познающего человеческого ума. Общее, в отличие от единичного, представляет собой нечто

самостоятельное и первичное, следовательно, понятийная конструкция действительности тождественна бытию. Реалисты считали, что Бог обладает в своем уме извечными понятиями, представляющими собой его вневременные мысли, в которых изначально содержится бесконечное многообразие тварных (материальных) вещей. Реалисты утверждали также, что универсалии в качестве неизменных сущностей наличествуют во всех единичных предметах определенного класса.

РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ – система взглядов человека на мир и себя в нем, основанная на вере в сверхъестественное и возможность взаимодействия с ним.

Религия (от лат. religare – «связывать») – учение о связи человека с богом, представляющее собой особую форму осознания мира, обусловленную верой в сверхъестественное (богов, духов) и включающую в себя свод моральных норм и типов поведения

Религиозное мировоззрение имеет следующие особенности: а) в религиозном сознании четко разделяются субъект и объект, и, таким образом, преодолевается характерная для мифа неразделимость человека и природы; б) мир разделяется на земной и небесный, естественный и сверхъестественный, причем первый рассматривается как следствие второго. Поскольку сверхъестественный (божественный) мир недоступен органам чувств, в объекты этого мира надо просто верить. Главной целью для человека является достижение единства человека с Богом как с абсолютной ценностью.

Первоначально слово «религия» имело два смысла: «относиться с уважением» и «связывать воедино». И то, и другое отражают суть религии как социального явления, поскольку Бог требовал поклонения и трепета, а мир, разделенный на Божественный и Человеческий, требовал единства.

В ранних формах религиозного сознания еще сильна связь с мифологией. Мир существует как определенная заданность, жизнь определяется установленными традициями, коллективность господствует, и индивид как самостоятельная единица себя не осознает. Постепенно, в связи с тем, что природа противостояла человеку своей силой и неумолимостью, у человека возникает инстинктивное ощущение того, что за неуправляемыми природными силами есть всемогущее существо, превосходящее человека по силе, значимости и влиянию на мир. Страх перед природой сопровождался и беспомощностью человека перед неуправляемыми силами общественного существования – войнами, правом сильного и т.п. Это предопределило появление религиозных идей.

В более поздних религиозных представлениях, в монотеистических религиях, сфера бога отделяется от сферы человека, это разные стороны бытия. Такое разделение ставит перед человеком задачу осмыслить свое существование, исходя из такой «раздвоенной» реальности. Тогда складывается система религиозных догм, предписаний, которая дается избранным людям в качестве откровения бога и в которой содержатся нормы отношения человека с собой, с земным и высшим миром, нормы праведной жизни.

Религия, как и философия, возникает на основе мифологического мировоззрения как результат его критического осмысления, когда мифологические объяснения становятся недостаточными. Религия и философия решают схожие (аксиологические) проблемы, используют одни и те же понятия: «судьба», «жизненный путь», «счастье», «доля», «любовь», «смысл жизни». Но по способам отражения мира в сознании человека они различны: для религии характерно представление своего содержания в чувственно-рациональной форме, для философии – в абстрактно-логической. Различны и основания этих двух форм мировоззрения: религия основывается на обобщении духовного опыта человечества, а философия – на обобщении совокупного опыта: производственного, социального, духовного.

Религия, в отличие от философии, не допускает сомнений: предписанные в ней способ жизни и деятельности человека – единственно истинный и оправданный. Для преодоления

расхождения между идеальным и реальным религия обязывает жить согласно своим идеальным нормам, требуя соблюдения определенного рода обрядов и запретов.

Притягательность религиозного мировоззрения во многом обусловлена тем, что религия обращается к чувственной, эмоциональной, глубинной, в определенной степени бессознательной стороне человеческой личности на основе безусловной веры. Религиозная вера придает верующему жизненную устойчивость, оформляет и усиливает все ценностно значимые духовные установки: мужество и уверенность в борьбе с жизненными трудностями, уважение к традиции и т.д. Кроме того, вера дает чувство защищенности и единства с высшей силой, компенсирует личную неудовлетворенность и позволяет сохранять определенную гармонию во взаимоотношениях.

Религии мировые. Религии принято подразделять на естественные и мировые. Естественные, которые также называют этническими, закрепляют традиции и верования отдельных народов, обожествляя различные природные силы. Мировые религии распространены широко, каждая из них основывается на признании высшей духовной силы, сотворившей мир. К таким религиям относят *буддизм, христианство и ислам.*

Буддизм – самая древняя мировая религия, его возникновение относят к VI в. до н. э. В данной религии утверждается существование множества миров, находящихся в постоянном развитии. Благополучие мира обусловлено количеством воплощенных в нем просветленных – Будд, указывающих правильный путь всем. Человек, как все живое, включен в бесконечный процесс перевоплощений души: душа одновременно бессмертна и смертна, так как при смерти живого существа распадается на множество мельчайших частиц, которые затем вновь соединяются, но уже в ином порядке. Человек благодаря своему сознанию может нарушить круговорот превращений, осознав четыре благородные истины и следуя восьмеричному благородному пути.

Христианство возникло в I веке нашей эры. Основной его идеей, ставшей традиционной для религии вообще, является деление мира на сферу божественного и сферу сотворенного – природы и человека. Человек создан по образу и подобию Бога, поэтому занимает особое место в мире и у него особая роль. Через проблему свободы воли решается проблема существования зла в мире, то есть онтологическая проблема мирового устройства. Троицтво христианского Бога: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух святой в дальнейшем предопределяет проблему соотношения общего и единичного в философии. Земная жизнь человека полагается только подготовкой к подлинной жизни души после смерти тела, что способствовало разработке проблемы смысла жизни. Христианство позиционируется как религия любви, которая должна быть деятельной (вера без дел мертва), бескорыстной, смиренной и т.д.

Ислам (мусульманство) возникает в VII в. В этой религии бытие понимается как многослойное, на высшем уровне находится Аллах, единолично творящий мир. Такое вынесение за границы мира причины его существования способствовало утверждению строгого детерминизма, где необходимость правит миром. В отличие от христианства, где Бог есть любовь, воплотившаяся ради спасения человека, в исламе Аллах выполняет роль судьи, воздающего и наказывающего за человеческие дела, предопределяющего судьбу человека. Верующие не знают, что определено им после смерти, но при жизни для них обязательны основные предписания – «пять столпов ислама». Данной религии не свойственно разделение жизни на светскую и религиозную сферы.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ XX в.

Неотомизм – направление, название которого происходит от латинизированного имени Фомы Аквинского, возник в конце 19 в. Его представителями являются Э. Жильсон, Ж.Маритен, Э.Корет, Ю.Бохеньский, К.Райнер, Г.Веттер, И.Меснер, Й.Пипер, Д.Мерсье и др.

В первой половине двадцатого века католическая церковь объявила о самообновлении – «аджорнаменто», что подразумевало ассимиляцию католической теологией

категориального аппарата и методологического инструментария феноменологии, философской антропологии, персонализма, экзистенциализма и других направлений. Подобный подход ориентирован на рассмотрение и обоснование «вечной философии» через призму проблем человеческого существования. Главным для неотомистов является принцип гармонии и веры. Они полагают, что их учение обладает универсальными возможностями, преодолевает полярность материализма и идеализма, сциентизма и антисциентизма. Религиозное видение универсума и человека постулируется как исчерпывающее и всеобъемлющее. Странники неотомизма утверждают предустановленное свыше единство данных веры и разума, неразрывную связь теологии откровения, рационального богословия и метафизики. Поскольку метафизические идеи понимаются как автономные и не подлежащие коррекции со стороны науки, философское мировоззрение должно ориентироваться на собственные критерии рациональности и направляться в конечном счете принципами веры.

Неортодоксальный протестантизм как религиозно-философское направление возникает в начале XX в., после Первой мировой войны в рамках протестантской философии. Основными представителями являются К. Барт, Р. Нибур, П. Тиллих, Р. Бультман и др. Они ставили своей целью возрождение подлинного наследия Реформации. Основываясь на критике идей «либерального христианства», отличавшегося оптимистическими оценками исторических перспектив и общественного прогресса, неоортодоксы считали не общественный прогресс возможным в силу отсутствия каких-либо его критериев. Они отвергали понимание человека как автономного индивида, способного преобразовать мир и создать в конце концов идеальный порядок. Многие проблемы данного направления заимствованы из творчества М.Хайдеггера: проблемы свободы и отчуждения, подлинного и неподлинного существования, вины, тревоги, совести.

Радикальная или новая теология – еще одно направление, оформившееся в XX в. в протестантизме. Его основатель – автор концепции «безрелигиозного христианства» Д. Бонхёффер. Он отвергал основной тезис традиционного христианства о противоположности и несовместимости земного греховного и святого сверхъестественного, и на основе этого утверждал, что назначение религии состоит не в обращении с надеждой к потустороннему миру, а в повороте человека к миру, в котором он живет. Странники радикальной теологии не противопоставляют человека и Бога: Дж. Робинсон в книге «Честность перед Богом» призывал устранить христианскую идею бога как высшего существа, пребывающего в мире идей.

Исламский модернизм - направление, возникшее в XIX в. и получившее развитие в XX в. Наиболее известными его представителями являются индийский философ М. Акбал и египетский мыслитель М. Абдо. Опираясь на дуализм Декарта, модернисты стремятся установить равновесие между восточной и западной культурами, между разумом и верой.

В буддистской философии XX в. также произошли изменения в духе рационализации буддизма по протестантскому типу, где акцентируется взаимосвязь и единство науки и религиозного учения.

РЕФЛЕКСИЯ ФИЛОСОФСКАЯ (от лат. reflexio – буквально: обращение назад, на себя) – это основная особенность философского мышления, состоящая в том, что исследуется не предмет, а само мышление, сложившиеся концепции, теории, представления о мире, осуществляется их оценка и выбор. По сути, рефлексия является формой самопознания, анализа своих представлений и понимания собственного внутреннего мира.

Философия является рефлексивным знанием, она есть «мысль о мысли», то есть философия – самопознающее знание. Как наиболее общее знание она вторична не только по отношению к миру, но и по отношению к знанию о мире.

(См. также: Философское мировоззрение)

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ – часть мировой философии, обладающая значительным историческим, содержательным и идейным своеобразием.

Оригинальная национальная русская философия формируется только в середине XX века, но в период с X по XVII вв. были заложены истоки ее своеобразия, основные понятийные структуры, способы и модели рассуждения, ключевая проблематика. Первые философские идеи связаны с принятием христианства на Руси. Евангельское вероучение, учения патристики, прежде всего, восточных отцов церкви, становятся главным проводником философских идей.

Изначально философия трактовалась русскими мыслителями как род богопознания, стремления к Софии – премудрости Божией. Это легло в основу такой традиции как художественно-символическое осмысление бытия. Другими особенностями, заложенными в древнерусский период, стали отсутствие профессиональной философии как таковой, но ярко выраженная философичность всей культуры, прежде всего литературы, особенный интерес к исторической и нравственно-этической проблематике.

В XVIII в. реформы Петра I стали основой формирования свободной от влияния церкви, секулярной культуры. Среди русских мыслителей популярны были идеи французского просвещения, «вольтерьянство», отражавшие стремление к переменам и ставшие затем одним из источников идейного радикализма и нигилизма XIX-XX вв. Формируются антропологические учения А.Н. Радищева и А.И. Галича, стремление создать новую национальную идеологию, опирающуюся на идеи научности и образованности.

В первой половине XIX в. складываются предпосылки для осмысления главной проблемы русской философии: каков исторический путь России? Это патриотический подъем первой четверти века, массовое знакомство с европейским образом жизни, потребность осмыслить результаты преобразований предыдущего столетия, освоение идей немецкой философии. Начиная с П.Я. Чаадаева, считавшего, что Россия и Запад должны сблизиться на основе общей обновленной христианской культуры, дискутируется проблема: совпадает ли исторический путь России с западным или он совершенно особый? Будущее России вызывает ожесточенные публицистические дискуссии, определившие проблемное поле всей последующей русской философии, расколовшейся на «западников» и «славянофилов».

Основными представителями *славянофильства* были И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, братья К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. Славянофилы идеализировали русскую культуру, подчеркивая уникальность истории и народа России, значение православия как истинной христианской веры.

В творчестве славянофилов была заложена такая традиция русской философии как критика «отвлеченных начал» западного рационализма. Основным стало учение о целостности духа как фундаментального принципа бытия, познания, этики взаимоотношений между людьми, о достижении синтетического живого знания в результате взаимодействия верующего разума и любовного делания, которое должно стать основой как индивидуального мировоззрения, так и общественного устройства. Соборность трактуется как всеобщий принцип бытия. Утверждая потребность общества в формировании нового типа личности, славянофилы полагали существование общины необходимым условием полноценной жизни личности, ее нравственного начала, реализующего «внутреннюю правду». При этом в качестве преимущества русского общества рассматривали слабость правовых форм, устойчивость которых в западном обществе привело к атомизации и утверждению «внешней правды». Такое убеждение углубляет идею мессианства русского народа, истоки которой были заложены еще в средневековье в концепции «Москва - третий Рим».

Наиболее выдающимися представителями *западничества* были А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Т.А. Грановский, Н.Г. Чернышевский и др. Опровергая доводы славянофилов об избранности и уникальности русского народа и пути России, они настаивали на необходимости изучения западного опыта и проведении реформ по образцу наиболее

развитых стран. Подчеркивая отсталость российского государства, считали необходимым замену феодально-крепостнического строя буржуазно-демократическим.

Несмотря на противоположность, и западничество, и славянофильство имели общие черты: одинаковый интерес обоих направлений вызывала идея соборности, «русской общинности», понимаемой как общность судьбы и жизни объединенного множества людей, как особое нравственное начало русского народа. Фундаментальной чертой обоих направлений и последующей национальной традиции стал своеобразный антропологизм – онтология, по сути, является антропологией, что обусловило напряженность размышлений о смысле жизни, о назначении человека, ориентированного на спасение души и мира, жертвенность, героизм. Еще одна общая особенность – это религиозный пафос служения высшим целям, даже во внешне атеистических направлениях.

Во второй половине XIX в. в русской философии формируются философские идеи в разнообразных направлениях: позитивизм (П.Л. Лавров, В.В. Лесевич), материализм (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев), неокантианство (А.И. Введенский, Г.И. Челпанов, И.И. Лапшин), марксизм (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, А.А. Богданов).

Оригинальные философские системы формируются в рамках религиозной философии В. Соловьёвым, К. Леонтьевым, С.Н. и Е.Н.Трубецкими, С.Л.Франком и др.

Философия всеединства – одно из наиболее значительных учений русской философии, основоположником которого стал В.С. Соловьев. Он считал свое учение альтернативой рационализму и эмпиризму, господствовавшим в европейской культуре XIX в. Соловьев полагал, что человечество нуждается в переходе на более высокую ступень знания, способного выразить целостность и полноту бытия нового человека. Системообразующими категориями нового живого, цельного знания являются категории истины, добра и красоты, исчерпывающие содержание идеи совершенства и объединенные принципом «нераздельности и неслиянности, существования всего во всем». Этот принцип обеспечивает устойчивость логического ядра цельного знания, поскольку основополагающие категории определяются через друг друга. Логическую структуру цельного знания Соловьев называет органической логикой или мистикой, а процесс порождения нового знания – свободной теургией (богодействием). Основная идея Соловьева – идея бого-человечества, что подразумевает понимание христианства не только как данности, но и как задания, обращенного к человеческой свободе и активности, направленных на соединение природы человеческой и природы божественной. Свободная теургия – это творчество человечества, в котором оно воплощает свои высшие идеалы, это искусство в его высшем значении и развитии. В контексте истории свободная теургия предстает как учение о жизни, бытии человека и космоса в их органической целостности и развитии. Оно адресовано человеку, желающему преодолеть несовершенство жизни и сделать ее более полной и совершенной. Мир станет добрым, разумным и прекрасным только для человека с душой, наполненной добром, умом и красотой.

На рубеже XIX – XX вв. начинается новый этап в развитии русской философии.

Учение Соловьева становится как бы образцом для последующих русских мыслителей, даже если сами идеи Соловьева ими не разделялись. Большинство философов этого периода можно охарактеризовать как сторонников этического и религиозно-мистического идеализма. Начинается так называемый *религиозно-философский ренессанс*, представленный творчеством С. Булгакова, Н. Бердяева, Л. Шестова, С. Франка, П. Флоренского, И. Ильина и др. Значительную роль в этом процессе сыграли проблемы, поставленные Ф.Ницше, с которым по вопросам «сверхчеловека» и «антихристианства» полемизировали В.С. Соловьев и Ф.М. Достоевский. Д. Мережковский и В. Розанов обращаются к осмыслению творчества Достоевского, противопоставляя ценность личности и личной судьбы господствовавшей весь XIX век ценности социальности. Но это не означает, что философы отказались от социальной проблематики.

Наиболее существенной чертой русской философии обычно считают ее принципиальный онтологизм, который раскрывается в следующих положениях. Жизнь есть реальная связь между «Я» и бытием, в то время как мышление – только идеальная связь между ними. Цель жизни и познания состоит в целостном вхождении познающего человека в существующее, чем достигается подлинное его познание. Истинное бытие (истина творчества, добра, красоты) изначально открыто человеку, то есть сознание не только достигает бытия, но и от бытия всегда исходит, поскольку по самой своей природе находится внутри его. Познание истины есть пребывание, жизнь в ней, «внутреннее соединение с истинно сущим» (**В.Соловьев**) на фундаменте веры как живого понимания бытия. С точки зрения религии это означает, что не стремление к Богу, а бытие в Боге, как истине любви, добра и красоты, составляет фундаментальную основу переживания мира. Поэтому «интуиция всеединства есть первая основа всякого знания» (С.Франк). Философия становится не обезличенным, отстраненным видом познания бытия, а лично укорененным, связанным со всем существом человека драматическим сопереживанием реальности (Н. Бердяев, Л. Шестов, С. Франк). С течением времени усиливается экзистенциальная трактовка бытия и познания. В противоположность рационалистической модели познания западной философии и кантовскому трансцендентализму русская философия выдвигает концепцию мистического познания (интуитивизм Н.О. Лосского и концепция «непостижимого» С.Франка). Символическая онтология А. Лосева и П. Флоренского предвосхитила, но на более глубокой основе, лингвистический поворот в философии XX в. Русская философия опирается на совершенно своеобразное понимание истины («есть-ины», по Флоренскому) как конкретно-онтологического, живого знания, трактуемого как «добро», «норма», «должное быть». Таким образом, онтология становится этикой, которая лежит в основе истории и социальной философии.

Во втором десятилетии XX в. русская философия достигает стадии расцвета и начинает приобретать строго рефлексивные формы, фактически формулируя все ведущие теории мировой философии XX в.: персонализм, экзистенциализм, феноменологический и герменевтический подходы к социально-историческим проблемам и т.д. При этом сохраняются ее сущностные отличия и специфика. Русская философия становится побудительным фактором модернизации российского общества, движения к реформам на православной основе. Но этот процесс был прерван революционными событиями 1917 года.

(См. также: Рационализм; Иррационализм; Персонализм, Экзистенциализм, Герменевтика; Антропология)

С

САМОСОЗНАНИЕ – процесс, сущностью которого является переживание специфичности «Я» как автономной сущности со своими особенными мыслями, чувствами, желаниями, способностями к действию.

Самосознание динамично развивается, существует в разных формах и на разных уровнях. Первая форма – это осознание своего тела и его вписанности в окружающий мир, его зависимости от людей и вещей. Следующий уровень связан с осознанием своей принадлежности к какому-либо сообществу, социальной группе и культуре. Самый высокий уровень – это формирование сознания «Я» как особого образования, схожего с «Я» других и вместе с тем уникального и неповторимого. Это осознание себя как личности, которая способна совершать свободный поступок и нести ответственность за его последствия, что необходимо предполагает оценку своих действий и контроль над ними. То есть личностью можно стать только в процессе самосознания.

Первоначально человек осознает свои действия, а затем и мысли о них и о предметах действительности (рефлексия), таким образом самосознание делает субъекта предметом изучения. Рефлексируя, человек не только осознает то, что есть в нем самом, но и осуществляет изменение себя, своего духовного мира. Он оценивает свои знания, умения, идеалы, цели и ценности.

В структуре самосознания принято выделять самопознание, самоконтроль и самооценку. В целом процесс самосознания осуществляет сопоставление себя с определенным идеалом, вынесение некоторой самооценки и, как результат, возникновение чувства удовлетворенности либо недовольства собой.

(См. также: *Личность; Рефлексия*)

СВОБОДА – универсальное и общее понятие культуры, обозначающее высшую духовную ценность. Трактовка свободы в истории философии многообразна: от *волюнтаризма*, где свобода отождествляется с абсолютным произволом, до *фатализма*, который отрицает саму возможность свободного выбора в силу признания предопределенности человеческих действий со стороны судьбы, Бога, природной или социальной необходимости.

Современная философия основывается на необходимости различия внутренней и внешней свободы.

Внешняя свобода – это условия, которые нам предоставляет среда: в них мы делаем выбор, используя альтернативы среды. *Внутренняя свобода* проявляет себя в осознании собственной уникальности через стремление стать тем, кем человек стать желает. Она рассматривается как возможность и способность человека быть самостоятельной, ответственной и творческой личностью, обладать волей принятия решения, иметь волю сделать отвечающий желаниям человека выбор и нести за него ответственность. Внешняя свобода – это отношение к другому, это преодоление обстоятельств. Внутренняя свобода – это отношение к себе, это преодоление в себе себя. Внутренняя является определяющей в разрешении конфликта, мера внутреннего овладения свободой зависит не только от интеллектуальных способностей увидеть и принять «необходимость», но определяется множеством личностных качеств: волевой способностью действовать и контролировать действия; рефлексивной способностью оценить многовариантность «необходимостей»; активностью сознания, способного формировать и сохранять меру собственной свободы; нравственной культурой личности, утверждающей собственную систему ценностей.

Таким образом, свобода – это базовая антропологическая характеристика, непосредственно связанная с механизмами человеческой самодетерминации. Одним из проявлений свободы человека является умение управлять самим собой, зависящее от способности занять свободную мировоззренческую позицию по отношению к социальной «традиции» и по отношению к себе как «фактической данности». Свободная личность противостоит бездумному, слепому подчинению «внешней необходимости», выбирает собственное целостное миропонимание. По мнению В. Франкла человек свободен подняться над собой, выйти за свои пределы благодаря тому, что он волен формировать собственные ценности и смыслы, определяющие его жизнь, поведение. Он свободен потому, что обладает способностью самодетерминации своих поступков. Причем человек свободен найти и реализовать смысл своей жизни, даже если его свобода значительно ограничена внешними факторами.

(См. также: *Волюнтаризм; Свобода: эволюция понимания; Фатализм*)

СВОБОДА: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНИМАНИЯ. В истории философии, начало которой принято считать с античности, проблема свободы общепринято сводилась к вопросу: обладает ли человек свободой воли, иначе говоря, обусловлены ли все его намерения и поступки внешними обстоятельствами. Многие мыслители считали, что для людей изначально характерно стремление к свободе, которая понимается как действие по собственной воле, без какого-то принуждения, в силу собственной природы. С другой стороны, еще с первобытно-общинного строя человеку было присуще понимание, что его воля должна подчиняться каким-то предопределяющим ее выбор внешним факторам. **Фатализм** является исторически первой философской попыткой разрешить проблему свободы и ее обусловленности.

В античной традиции свобода свое предельное выражение находит в действиях героя, преодолевающего судьбу и поэтому сравнивающегося с богами. Что касается обычных смертных, то в их отношении признается приоритет жизненного провидения, а не свободной воли, которая, в конечном счете, вынуждена следовать долгу и обязанности.

Христианство на место античного фатализма ставит концепцию провидения, разработанную св. отцами церкви на основе идей Откровения. Божественное провидение посылает человеку испытания, которые он в силах выдержать, будучи уверенным в их особом, высшем смысле.

Фома Аквинский усматривает концепцию свободной воли в выборе каких-то средств и целей достижения блага. А к благу ведет один единственный в путь – это путь веры. Любое разумное существо стремится к добру, зло же, как результат рационального выбора, невозможно, так как человеческому разуму предписан свыше моральный закон. В теологии и богословии божественное предопределение не оставляло места личной свободе, но, с другой стороны, – тезис о том, что человек сотворен «по образу и подобию» предполагал, что воля Бога есть не принуждение, но вызов к сотворчеству. Человек способен спонтанно проявлять себя в конкретных актах любви, дружбы и милосердия, свободно ориентируясь в мире благодаря разуму, взаимодействующему с благодатью. Религиозное мировоззрение признавало в человеке свободу воли и свободный нравственный выбор, которые определяются внешними факторами, что в полной мере находило подтверждение и в социально-политической практике средневековья. Но все-таки свобода человека не безусловна. Так как абсолютно свободен только Бог, перед которым индивид все равно греховен в проявлении «самостоятельной» воли. Христианство на место античного фатализма ставит концепцию провидения, разработанную св. отцами церкви на основе идей Откровения. Божественное провидение посылает человеку испытания, которые он в силах выдержать, будучи уверенным в их особом, высшем смысле.

В XVII – XVIII вв. философия отделяется от религии, ориентируется на теорию познания, развитие естествознания. Поэтому и проблема свободы получила новый импульс, так как по-новому мыслители стали смотреть на природу и человека. Философы этого периода были убеждены, что человеческий разум способен понять механизм закономерной, универсальной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений природного мира и может контролировать то, что влияет и даже определяет человеческое поведение. Свободу воли стали рассматривать в противопоставлении природной детерминации. С одной стороны, индивид подчинен природным законам, которым очень трудно, а порой, невозможно противостоять, а с другой, есть разум, с помощью которого можно познать природные и социальные закономерности бытия. Можно сказать, что в данную эпоху свобода превращается в одну из основных ценностей, что позволяет человеку обрести смысл и цель своего земного существования. Жизнь, понимаемая в данную эпоху как необходимость обрести свободу, диктовала свои условия достижения этого состояния. Это, прежде всего, поиск разнообразных знаний, самосовершенствование, получение образования, проявление предприимчивости, совершение революций. В XVIII веке идеал свободы нашел воплощение в конституциях западноевропейских государств. Любому человеку, независимо от его статуса, предоставлялась политическая свобода, экономическая, которая выражалась на правах частной собственности и духовная, несущая в себе свободу творчества и совести. Конечно, люди не были полностью вольны в выборе объективных условий своей деятельности, но они были свободны в выборе целей и средств их достижения.

Немецкая классическая философия продолжила рационалистическую традицию решения проблемы свободы. В философии **Гегеля** свобода понималась как познанная необходимость. Предполагалось, что индивид познает условия своего бытия и овладевает ими благодаря единой закономерности (универсальной необходимости), присущей и духу, и природе, и человеческому мышлению – явлениям, в конечном счете, тождественным друг другу. Развитие общества Гегель так же трактует как прогресс в сознании свободы, который

необходимо познать в его внутренней необходимости. Гегель понимал историю как закономерный процесс освобождения человека, осознание им собственной свободы на трех стадиях истории: восточное общество (все рабы), греко-римский мир (некоторые свободны) и германо-христианский мир (все свободны). Тезис тождества мышления и бытия и тесно связанное с ним понимание свободы как познанной необходимости были подхвачены классиками *марксизма*. Взяв за основу формулировку Гегеля, тем не менее, в их разработке, проблема свободы зазвучала относительно в новом контексте. В основу своей концепции они положили новый взгляд на детерминацию, сознание индивида марксисты поставили в зависимость от общественного бытия (объективные условия человеческого существования, как культурные, так и общественные). Это значит, что индивид становится обусловлен от общественного, коллективного сознания. Таким образом, свободу человек обретает благодаря исторической необходимости, с направлением движения которой и надо согласовывать свои действия. К свободе индивид может приблизиться по мере познания и использования закономерностей общественного развития, тем самым, приближаясь к «царству свободы». Таким образом, свобода здесь рассматривается как не только осознанная, но и практически освоенная необходимость.

И. Кант обозначил границы познавательных способностей человека. Его интересуют, главным образом, возможности научного, а не обыденного познания. Кант приходит к выводу, что наука имеет границы, дальше которых она не может и не должна идти: сущность «вещей в себе» или вещей как они существуют сами по себе, до их восприятия человеком, для науки остается непознаваемой. Для науки должны остаться принципиально недопустимыми и такие объекты как Бог, душа и свобода. Он противопоставил человека, как существо биологическое, которое зависит определенным образом от естественной необходимости, и человека, как существо духовное, способное к самосовершенствованию, которое может подняться над природной «причинностью». В сфере явлений человек не свободен, а в сфере «вещи в себе» он, безусловно, обладает свободой. Свобода, по мысли философа, заключается, прежде всего, в добровольном подчинении нравственному закону. По Канту, индивиду необходимо стремиться через ограничение «собственного произвола» уважать свободу другого человека.

Философия XX столетия в большей степени начинает делать акцент на саморегуляции и самообусловленности человеческого поведения. По мнению немецкого философа Ф. Ницше, человек – это то, что должно быть преодолено, а его свобода заключается в том, что есть прорыв в сферу возможного, но не необходимого. Он выделил негативную и позитивную свободу («свободу от...» и «свободу для...»). Ницше подготовил поле, на котором расцвели учения Н. Бердяева и идея абсолютной свободы философско-экзистенциалистов М. Хайдеггера, А. Камю, Ж.-П. Сартра, К. Ясперса и т.д. Экзистенциализм объявил свободу основным принципом бытия человека: «Человек – это свобода; он творит самого себя».

Если свободу понимать по принципу «что хочу, то и ворочу», то такая позиция может оказаться в недопустимом противоречии, к примеру, с нормами морали или нравственными законами. Поэтому обратной стороной свободы является ответственность. Человек несет ответственность за поступки, т.к. у него есть свобода выбора. Э. Фромм считал, что не все хотят быть подлинно свободными, многие лишь хотят казаться свободными, предпочитая имитировать свободу, прикрываясь и растворяясь в массе тех, кто активно борется за эту самую свободу. Человеку легче стать таким, как все, чтобы переложить на другого бремя личной ответственности. Но подлинно свободная личность – это та, которая сознательно выбирает свою свободу и делает себя свободной.

В современном понимании свобода – это свобода от условностей, стереотипов, от навязываемых человеку ценностей, чуждых творческому духу личности. Нужно отметить, что свобода всегда конкретна и относительна. Абстрактной свободы не существует. Свобода означает найти и реализовать свое призвание, предназначение, при этом сохраняя уважение к

миру чувств, ценностей и целей другого человека. Свободна та личность, которая стремится становиться иной, преодолевая границы заданного, способная, в конечном счете, умереть в борьбе за свою свободу, выйти за пределы своих границ. Такого рода философские рассуждения нередко получали название «персонализм», тем самым подчеркивалось, что наивысшей ценностью является личность, которая сама является подлинным творческим началом бытия, которая не только пытается произвести свободу вокруг себя, но и уважает свободу другого человека.

В философии XX века особое внимание мыслители остановили на проблеме выбора, проблеме воли и свободы, которая тесно переплетается с вышеназванными понятиями, но не сводится к ним. Она воспринимается как бытийственное состояние человека, которая присуща каждому индивиду. Таким образом, свобода приобретает антропологическую характеристику. Индивид, который способен занять собственную позицию, выразить свое отношение к происходящему, ответственный перед собой и другими людьми, размышляющий над своими поступками и мыслями – это, по мнению многих философов XX столетия, и есть свободный человек. Отдельные свободы, например, как политическая, экономическая, личностная – это всего лишь возможность реализоваться духу свободы конкретной личности, который уже присущ ей и без этих дарованных свобод.

СЕНСУАЛИЗМ (от лат. *sensus* – восприятие, ощущение) – одно из основных направлений в понимании происхождения и сути знания, достоверность которого определяется сферой чувств. Сенсуализм можно считать узким направлением эмпиризма. Изображая все явления духовной жизни как более или менее связанные комплексы ощущений, причиной которых являются внутренние или внешние раздражения, сенсуализм стремится вывести содержание познания из различных органов чувств. В истории *античной философии* элементы сенсуализма впервые встречаются в одном из фрагментов трудов Гераклита Эфесского, а с еще большей отчетливостью они просматриваются у Протагора. В своем учении о происхождении знаний из образов внешних вещей, долетающих до наших чувств, концепцию последовательного сенсуализма сформулировал Эпикур, считавший, что знания, которые получены из чувственного опыта являются безошибочными. А все заблуждения возникают как следствия процесса мышления, не обладающего непосредственной очевидностью. В эпоху Средневековья элементы сенсуализма развивались в контексте номинализма.

В эпоху Возрождения и Нового времени сенсуализм стал одним из главных выражений критики умозрительности схоластики. П. Гассенди, Т. Гоббс, Д. Локк считали, что в уме человека не может быть ничего из того, чего бы до этого не было бы в чувстве. Д. Локк, основоположник сенсуализма, считал, что сознание ребенка очень напоминает чистую доску, которая постепенно наполняется различными «письменами разума», т. е. все знания приобретаются из ощущений и образов памяти, но перерабатываются в последствие мышлением. В системе воззрений Д. Беркли и Д. Юма сенсуализм трактовался как явление непосредственного впечатления внешнего опыта (ощущения), что являлось первичным восприятием. Вторичное восприятие – это впечатления внутреннего опыта (аффекты, желания) и чувственные образы памяти (идеи). Такая позиция получила название субъективного идеализма. В философии XIX – XX вв. сенсуализм был связан с материализмом, а в видоизмененной форме был присущ и некоторым разновидностям позитивизма.

(См. также: Рационализм; Скептицизм; Эмпиризм)

СИНЕРГЕТИКА (от греч. *synergeia* – сотрудничество) – современная теория о самоорганизации сложноорганизованных (открытых и нелинейных) систем в природе и социуме; по-новому трактует процесс развития. Основные идеи: порядок возникает из хаоса; идея нелинейности развития (флуктуации); идея неустойчивых моментов («точки бифуркации»).

СКЕПТИЦИЗМ (от греч. *skeptikos* – рассматривающий, изучающий) – философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления, особенно сомнение в надежности истины. Возникло данное идейное течение в конце IV в. до н.э. в античной философии. Основателем можно считать Пиррона из Элиды, который не писал даже трактатов, считая, что истина недостижима. Более поздними представителями скептицизма являются Энесидем из Кноса (I в. до н.э.) и Секст Эмпирик (200-250 г. н.э.) – философ, систематизатор учения скептиков, врач, которому принадлежит труд под названием «Пирроновы положения». По мнению скептиков, явления, предметы этого мира недоступны для нашего познания, существует лишь видимость, некая кажимость, которая закрепляется человеческими установками, традициями. Всякое познание признается субъективным, а философы, рассуждающие о мире, объявляются глупцами и догматиками. Типичны были и трактаты античных скептиков: «Против ученых», «Против этиков» «Против математиков», «Против астрономов» и т.п.

Всех этих философов объединяло то, что они подвергали сомнению возможность познания действительности и выступали за воздержание от любых суждений для достижения душевного спокойствия и тем самым счастья.

В средневековой философии скептицизм был средством утверждения религиозной веры. Теологи и богословы считали, что истинность знаний относительна, даже если они и будут подтверждены разумом. Например, Пьер Абеляр считал, что с сомнения начинается познание и заканчивается. Мир для человека – это необъятная бездна, которую наш разум не в состоянии охватить. В эпоху Возрождения Эразм Роттердамский сказал, что непонятные места в священном Писании мы не должны отрицать, но можем их подвергнуть сомнению. Любое знание о мире, по мнению Мишеля Монтеня, является относительным, так как все в мире противоречиво, изменяется и превращается в свою противоположность.

В XVIII веке философский скептицизм переходит постепенно в агностицизм (Д. Юм, И. Кант). Сомнения по-прежнему остаются верным спутником познания. Но просветители не воспринимают сомнение как непреодолимое препятствие для достижения истинного знания. Напротив, всякое знание неполно, неокончательно, но процесс познания бесконечен.

В современном понимании скептицизм – это не философское направление, а некоторая позиция сдержанности по отношению к всевозможным гипотезам и теориям, стремление не спешить с выводами, воздерживаться от категорических суждений.

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО – течение в философской мысли России, возникшее в 40-50 годы XIX века, представители которого (А.С.Хомяков, И.В. Кириевский, И.С. Аксаков, Н.Я.Данилевский) обосновывали самобытность российского цивилизационного типа, противопоставляя его западному. Славянофилы идеализировали русские самобытные начала – православие, соборность (объединение людей силой любви в свободное и органичное единство), отсутствие классов антагонизмов, организацию жизни на основе крестьянской поземельной общины, объединение людей на основе религиозных ценностей – любви и свободы.

Основными философскими идеями славянофилов являются: стремление к единству и целостности, высшая истина дается не одной способности логического мышления, но уму, воле и чувству в живой целостности.

СОВЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (после 1917 г.). – 80-летний этап развития отечественной философии, связанный с догматом официальной идеологии марксизма-ленинизма в СССР, малейшие отступления от которой достаточно жестко карались и преследовались. Но даже в таких нелегких для философской мысли условиях сформировались выдающиеся философы, труды которых получили известность по всему миру. Среди них были и убежденные марксисты (П.В. Копнин, Б.М. Кедров, Э.В. Ильенков и др.), и мыслители других мировоззренческих ориентаций: феноменолог Г.Г. Шпет, культуролог и литературовед М.М. Бахтин, историк философии и философ-эстетик А.Ф. Лосев и другие.

СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ (конец XIX – XXI вв.) – это философия, для которой характерно расширение поля философствования за счет включения в него проблематики культурного, экзистенциального, исторического, языкового, практического характера, которая является определяющим фоном этой философии. По сравнению с классической философией, можно сказать, что современная философская мысль носит более узкий характер, т.е. мыслители занимаются определенными проблемами в рамках своих философских концепций (например, в философской антропологии в центр размышления была поставлена проблема познания сущности человека, структурализм изучает инвариантные отношения в динамике различных систем: лингвистических, текстовых, культурологических, феноменология рассматривает сознание с точки зрения ее смысловой данности и т.д.). Философия XIX–XXI вв. наиболее тесно связана с наукой. Выделяют две традиции по отношению к науке (лат. scientia): **антисциентистскую** (иррационализм, экзистенциализм, фрейдизм, неопрейдизм, философская антропология, персонализм, неотомизм, герменевтика, структурализм, постмодернизм) и 2) **сциентистскую** (позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм, аналитическая философия, неокантианство, феноменология, прагматизм).

СОЗНАНИЕ – одна из важнейших категорий философии, обозначающая человеческую способность идеального воспроизведения действительности. В более широком смысле – это исходная философская категория для анализа всех форм проявления духовной и душевной жизни человека в их единстве и целостности. В узком значении – это высшая форма отражения действительного мира, свойственна только людям и связана с речью.

Проблема сознания всегда занимала в философской мысли одну из ведущих позиций, так как определение места и роли человека в мире, специфики его взаимоотношений с окружающей средой предполагает выяснение природы человеческого сознания. Важнейшим философским вопросом всегда был и остается вопрос об отношении сознания к бытию, вопрос о возможностях, которые предоставляет человеку сознание, и о той ответственности, которую налагает сознание на человека.

Сущность и происхождение сознания объясняют ряд философских концепций. **Объективно-идеалистическая** концепция при объяснении сознания как сущности признает в качестве основания мира Абсолютное духовное начало, которое существует объективно, независимо от человеческого сознания: мир идей у Платона, Единое у неоплатоников, абсолютная идея у Гегеля, Мировая воля у Шопенгауэра, Бог – у богословов и теологов и т.п. Сознание является чувственно непостижимым, порождает мир вещей и человеческих идей. Оно существует независимо от материальных явлений, исходит из Космоса или из разума самого первоначала – Бога, оно неделимо и едино.

Сторонники гилозоизма считали материю одушевленной во всех ее проявлениях, поэтому наделили ее способностью мыслить и ощущать.

Субъективный идеализм абсолютизирует человеческое сознание (сознание конкретного индивида) как первичное по отношению к чувственному миру и противоположное ему. Крайняя форма субъективного идеализма признает только сознание индивида и его ощущения. Сознание, с точки зрения солипсистов, является единственно достоверной реальностью, а материальный мир – его порождением (Д. Беркли, Д. Юм, И. Фихте). Солипсизм теоретически возможен, но в чистом виде в истории философской мысли не встречался.

Дуалистический подход исходит из признания двух равноправных и независимых начал. Психическое и физическое начало рассматриваются как две равноправные субстанции (Р. Декарт).

Метафизический **материализм** признает сознание по отношению к материи вторичным и отрицает его активный творческий характер. Сознание предстает как зеркальное отражение внешнего мира.

Вульгарные материалисты сводят сознание к вещественным образованиям в мозге

человека, таким образом, они отождествляют сознание и материю. Представители этого направления утверждают, что как печень вырабатывает желчь, так мозг вырабатывает мысль. (К.Фогт, Л.Бюхнер, Я.Молешотт).

Диалектический материализм сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, как субъективный образ объективного мира. В качестве первоосновы опять же выступает материя, а сознание производным от нее. На этом этапе философы непосредственной основой сознания признают трудовую деятельность. Сознание неотделимо от деятельности, оно возникает в процессе труда. Определяющую роль играет практика. Человеческое сознание отличается от психики животных большей глубиной, способностью к абстрактному мышлению, возможностью передачи накопленного опыта или информации с помощью языка в письменной и устной форме.

Сознание является сложным и многогранным феноменом, поэтому и представлено многообразием концептуальных подходов.

Особенность античного понимания сознания заключается в том, что человек не выделял себя из царства природы, он ощущал себя частью мироздания, микрокосмосом в макрокосмосе.

Христианская трактовка сознания заключалась в акценте на сосредоточение человека на своем внутреннем мире, на общении с Богом, откровении. Сознание человека считалось вторичным по отношению к Богу, но высшим, что есть в человеке.

В Новое время сознание отождествлялось с интеллектуальной деятельностью субъекта познания. Религиозные элементы духовного опыта вытеснялись логикой. Мыслители Нового времени полагали, что к содержанию сознания можно относить только многократно воспроизводимые данные, подтверждаемые опытно-экспериментальным путем. Предполагалось, что в сознании существует две априорные (доопытные) способности: воспроизводить внешний мир как пространственно-временной и связывать разрозненные образы в целостность с помощью категорий рассудка. Трансценденталистская новоевропейская традиция закрепила за феноменом сознания его способного к рефлексии, оно стало рассматриваться как мышление, сделавшее объектом познания самого себя.

С точки зрения марксизма, содержание сознания зависит от общественных отношений, т.е. от объективных факторов.

Экзистенциализм трактует сознание через коммуникацию. Основой экзистенциального мышления является социокультурная обусловленность сознания.

Следует выделять основные особенности человеческого сознания:

– его нельзя обнаружить при помощи материальных средств, поэтому мы можем говорить об идеальности сознания.

– направленность сознания, мышления на какой-либо предмет, интенциональность сознания.

– способность творить и воспроизводить идеи, так называемая идеаторность сознания.

Сознание состоит из множества компонентов, оно структурно организовано и представляет собой целостную систему. Как правило, мыслители выделяют индивидуальное и общественное сознание.

В современной философии **в структуре** индивидуального сознания принято выделять четыре основных компонента:

1. телесно-перцептивный – это восприятия, ощущения, представления.
2. чувственно-эмоциональный – это аффекты, чувства, инстинкты, эмоции.
3. логико-понятийный – это понятия, логические умозаключения.
4. ценностно-мотивационный – это идеалы, воображение, интуиция, фантазия.

Помимо выделенных элементов, сознание представляет собой еще и определенные

уровни:

1. бессознательный (сновидения, состояния невменяемости, гипнотические состояния). Бессознательное не отгорожено непроходимой стеной от сознания, его можно рассматривать как продукт сознательной деятельности. То, что ранее находилось в сфере сознания, переходит в бессознательное.

2. собственно сознание (включающее четыре описанных компонента)

3. сверхсознание (интуиция, творчество).

Функции сознания заключаются в том, чтобы отражать, преобразовывать, объяснять, ставить перед собой определенную цель и конструктивно-критически относиться к происходящему с тобой в мире. Индивидуальное сознание тесно связано с общественным сознанием. Содержание сознания реализуется через деятельность человека. Поэтому оно выступает в виде замысла и идеи. А идея – это не только знание, но и планирование того, что должно быть, это есть понятие, ориентированное на практическую реализацию. Практическая реализация замысла, идеи, цели предполагает наличие потребностей, а также воли. Потребность и воля – это важнейшие компоненты сознания. Взаимодействие с миром порождает у человека как носителя сознания и определенное к нему отношение.

Общественное сознание как отражение объективной реальности имеет конкретно – исторический характер. Можно выделить следующую структуру общественного сознания: обыденный уровень, общественную психологию, общественную идеологию. Помимо уровней, можно выделить также формы общественного сознания: мифологическое, религиозное, философское, научное, правовое, эстетическое и другие.

Обыденный уровень общественного сознания формируется стихийно в процессе каждодневной практики и включает в себя, помимо элементов научного знания, суеверия, стереотипы, предрассудки, сознания.

(См. также: *Идеология; Мировоззрение; Познание; Самосознание*).

СОФИСТЫ и СОКРАТ. В период классической античной философии, к которым относятся софисты и Сократ, активно разрабатываются проблемы диалектики, получившей развитие в творчестве Протагора, Горгия, Продика, Сократа и их последователей. С середины V века до н. э. софистами называли платных учителей мудрости, красноречия и других знаний, которые были полезны в публичной деятельности. Именно софисты совершили поворот философской мысли с проблем космоса на проблемы человека. Они активно занимались совершенствованием диалектики. Для них диалектика была неким логическим приемом, с помощью которого можно обосновать доказываемые положения, но часто безотносительно к их истинности (именно поэтому в современном языке под понятиями «*софистика*», «*софизм*» понимают словесные ухищрения, вводящие в заблуждения). Такое искусство вести беседу часто обозначают как «негативную диалектику» и нередко использовали с целью одурачить простодушного собеседника. Так как про одну и ту же вещь можно сформулировать прямо противоположное мнения, то они сосредотачивали свое внимание не на поиске истины об этом объекте (истинное познание просто невозможно), а на поиске способов хитроумных рассуждений, чтобы убедить оппонента в истинности своих высказываний, даже если это заведомо не так. В отличие от софистов и в противопоставлении их приемам формируется «*позитивная диалектика*» **Сократа**, с которой и начинается философия как таковая, нацеленная на сомнение, критику, рефлексию. Сферой приложения *сократовской диалектики* становится человек и его представления о мудрости, добродетели, предназначении, справедливости и т.д. Интересно, что Сократ не навязывал собеседнику готового знания, а пытался вместе с ним построить его. Себя он уподоблял повивальной бабке, присутствующей при рождении истины. Майевтика – это повивальное искусство, а для Сократа это был один из методов, который помогал достичь сути вещей, понятий, явлений. Свое познание Сократ начинал с агнозии: « Я знаю, что я не знаю». Ирония расчищает душу. С помощью метода индукции, Сократ начинает искать те понятия, которые бы объединили в себе другие, другими словами, он пытался объединить

изменчивые вещи в один род. В отличие от софистов, Сократ искал устойчивые нравственные нормы, на которые мог опереться человек для совершенствования своей души. Для античного мудреца в познании важнее всего была истина, а не доказательство своей правоты.

СОЦИАЛЬНОСТЬ – это качество, обозначающее сумму взаимосвязанных свойств и признаков, присущих явлениям общественной и индивидуальной жизни человека, благодаря которым они представляют собой определенный, особый мир, выделенный из природы и принципиально отличный от нее. Социальность включает в себе только те характерные связи, которые в большей степени присуще людям для их совместного развития, например, общежительность. Она противоречит, например, прямой коллективности, примитивной «стадности», просто соединяющей индивидов и их силы. Социальность раскрывает перед человеком образы возможных действий, которые он может присоединить к своим силам, если только пожелает, превратить их в свои способности. Организационную форму действительного бытия социальности, ее зарождения, воспроизводства и саморазвития представляет собой только общество, потому что всякое общество социально. Но не все, что обладает свойствами социального, может рассматриваться как общество. Оно может представлять собой всего лишь какую-то часть, свойство или состояние общества в узком его понимании.

(См. также: Личность; Общество)

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ – одна из основных составных частей философского знания наряду с общей философией и философией природы. Изучает она общетеоретические взгляды на общество как систему, на его развитие, на взаимодействие его с природой, его прошлое, настоящее и будущее в историческом и логическом контекстах. Проблемы социальной философии заключаются в осознании того, что такое, собственно, есть общество, какое значение оно имеет в жизни человека, в чем его истинное существо и к чему оно нас обязывает. Социальная философия рассматривает общественное бытие человека, т. е. отношения человека и общества во всей их сложности и многозначности. Основными компонентами этой философии являются: философия истории, общая социология, эстетика и этика. Социальная философия стремится изучать общие законы и ценности общественного бытия в их единстве: всеобщее в человеческом обществе, общие законы, которые связывают человеческую историю в целостную структуру и раскрывают характер взаимодействия между основными сторонами всякого человеческого общества; субъект-объектные отношения, связанные в особенности с социальным познанием и общие ценности – добро, справедливость, смысл жизни, прекрасное, совесть, любовь и т.д.

Современная социальная философия в основном сосредотачивает свое внимание на шести основных общетеоретических проблемах:

- 1) природа общества, ее качественное своеобразие;
- 2) общие законы, движущие силы, стадии и этапы человеческой истории;
- 3) общество как целостная социальная система;
- 4) фундаментальные цели, общественные идеалы, смысл истории и т.д.;
- 5) перспективы человеческого общества, судьба, прогноз будущего;
- 6) специфика познания общества, истории.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС – направление развития общества, которое характеризуется переходом к более совершенным формам, что выражается в их более высокой организации, росте эволюционных возможностей, адаптации к среде. Другими словами, это совершенствование человечества в историческом развитии. Слово прогресс, латинского происхождения и означает движение вперед, успех. Прогресс можно понимать двояко: применительно к обществу в целом, так и к отдельным его элементам и параметрам. Вопрос о социальном прогрессе является одним из центральных в социальной философии. Он очень тесно связан с такими значимыми вопросами истории, жизни общества, как

причины, которые являются движущими силами общественного развития, в чем общество видит перспективы своего развития, судьбы различных социально – экономических систем, государств.

Идея общественного прогресса была сформулирована в философии *Просвещения*, когда на основе мощных открытий естествознания, в эпоху изобретений был сделан вывод о неограниченном, могуществе человеческого разума. В XVIII веке европейские мыслители приходят к выводу о неизбежности бесконечного совершенствования общества на основе разума и просветительских идей. Представители философии XIX столетия обращают внимание на противоречивость социального прогресса, включающего в себя и регрессивные изменения в качестве необходимого элемента, но идеи о грядущем торжестве разумно устроенного общества остаются. Глубокую идеалистическую трактовку прогресса дал Ф. В. Гегель, считая общественный прогресс закономерным процессом освобождения человека, осознания им собственной свободы. Он пытался показать историю как единый закономерный процесс развития от низшего к высшему, в котором каждая историческая эпоха выступает как обязательная ступень в восходящем движении человечества. К. Маркс и его последователи, исходя из материалистического понимания истории, связали социальный прогресс с развитием материального производства, с движением общества от одной общественно-экономической формации к другой. Социальные процессы XIX-го и особенно XX-го веков обнаружили явное несоответствие реальности разнообразным версиям прогресса, в том числе и технократической. Оказалось, что прогрессивные изменения в одних сферах могут сопровождаться регрессом в других, что сведение прогресса общества к одному аспекту разрушительно для системы в целом. Согласно современным концепциям в основе прогресса лежит поступательная эволюция техники, экономики, прогресс культуры, социальной организации. Но в большей степени, в концепциях современной философии, прослеживается отказ от идеи совершенного общества, а все более подчеркивается необходимость личностного прогресса. Причины, которые привели идею прогресса к кризису, коренятся в сути самой индустриальной эпохи, ее неумное стремления к обладанию, власти, что уже само по себе ведет к росту агрессивности и насилия по отношению к природе и человеку.

Помимо концепций социального развития есть немало противоположных концепций, связанных с его отрицанием. С позиции *нигилизма* социальный прогресс отрицается, не признается преемственность с предыдущим этапом развития, не принимаются общепринятые ценности. К ним можно отнести таких философов как Ф. Ницше, О. Шпенглер, К. Поппер и др. Они считают, что количество зла в мире не уменьшается, а жизнь людей не становится лучше. В обществе происходят лишь постоянные круговороты.

В современное понимание прогресса есть надежда на лучшее будущее, где будет выстраиваться более совершенный мир, чем наш. Социальный процесс не задан изначально, а зависит от различных тенденций, в том числе и от выбора людей, в каком направлении они пойдут, и какие средства будут использовать для достижения общественного прогресса. Для понимания тенденций важны не столько описание будущего, сколько широкая информация об опасностях настоящего, что позволяет людям делать правильный выбор. Утверждение и развитие идеи прогресса идет в постоянной борьбе противоречий, различных пониманий данного процесса.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – это нравственный принцип, который тесно связан с морально-правовым, а также социально-политическим сознанием; понятие о должном, соответствующее определенным представлениям о сущности человека и его неотъемлемых правах. Суть справедливости состоит в выработке принципов, регулирующих распределение благ и обязанностей граждан, соответствие между деянием и воздаянием, означающим наказание за зло и награда за добро. Справедливость предполагает учет меры заслуг, т.е. меры добрых дел или напротив проступков и определение на этой основе меры поощрений и наказаний. Несовпадение между этими двумя мерами оценивается как несправедливость.

Категория справедливости базируется, прежде всего, на признании равной нравственной ценности всех людей, независимо от их конкретных характеристик. Но с другой стороны, она не означает абсолютного социального равенства и не связана с требованием установления такого равенства. Наоборот, принцип справедливости исходит из реального неравенства людей, изначально отличающимися по развитию, способностям, социальном положении. Именно справедливость требует приложения одинаковой меры ко всем людям, не смотря на различия.

Существует два понимания значения справедливости. Разграничение это еще в античности предложил Аристотель. Первое – это некий общий нравственный знаменатель всех отношений между людьми, второе – справедливость как юридический принцип.

В современном понимании, особенно в разделе философии – этике, справедливость является необходимым и начальным условием осуществления ценностей вообще.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ – своеобразный тип мировоззрения, синтез христианского откровения и античного (языческого) мышления. Хронологические рамки этого этапа в истории философии определяются временной протяженностью самой эпохи Средневековья. По этому вопросу высказываются разные точки зрения. Стандартная периодизация – V-XV вв., тысяча лет существования средневековой культуры. Основной характерной чертой философии средневековья является **теоцентризм**. Размышления о Боге пронизывают все мышление крупнейших философов средневековья. Бытие понимается как свободный дар Бога.

Другие значительные особенности: *монотеизм* (догмат единобожия), *креационизм* (принцип сотворения мира Богом из ничего), *провиденциализм* (учение о том, что все в этом мире определено провидением, Богом). Средневековая философия исторически делится на **патристику и схоластику**.

(См. также: *Религиозное мировоззрение; Ортодоксия; Патристика; Провиденциализм; Креационизм; Теизм; Теоцентризм; Томизм*)

СТОИЦИЗМ – школа древнегреческой и древнеримской философии. Была основана приблизительно в III–II в. до н.э. Зеноном из Китиона. В истории существования этой школы можно выделить три периода: Древняя Стоя (III–II вв. до н.э.; Зенон, Клеанф, Хрисипп), Средняя Стоя (II–I вв. до н. э.; Панэтий из Родоса, Посидоний) и Поздняя Стоя (I–II вв. н. э.; Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). Стоики исходили из того, что вся Вселенная разумна и одушевлена. Космос, мир понимался стоиками как целостный, саморазвивающийся организм, подчиняющийся неумолимым законам Логоса. Бог и природа сливаются в воззрениях стоицизма, а человек является их неотъемлемой частью. Конечная цель космоса – совершенство целого как сообщества разумных существ или целой системы, состоящей из богов, людей и всего, что в мире существует ради них. Цель философии мыслителей этой школы состояла в достижении счастья. Для этого человеку нужно проводить свою жизнь в соответствии с божественной мудростью. Поскольку человеческий разум есть часть мирового разума, то жить сообразно природе – значит жить сообразно этому разуму. Быть свободным означает жить в согласии с волей Бога, т.е. с природой, а не со всевозможными традициями, авторитетами. Т.е. свобода понималась как свобода от пороков. Стоики отождествили логическое следование и физическую причинность. Это вело их к отрицанию случайности и принятию фатализма. Жизнь человека предопределена судьбой. Идеал стоиков – это человек, который мужественно подчиняется судьбе, переносит все, что она ему преподносит. Истинное счастье состоит в свободе, от каких бы то ни было страстей, спокойствии духа, которое человек сам в себе должен воспитать. Благо стоики сводили к четырем добродетелям: благоразумию, умеренности, справедливости и мужеству. Жизнь, смерть, бедность, богатство, здоровье, болезнь не зависят от воли и желания человека, поэтому человеку не нужно об этом размышлять, он должен принимать их равнодушно.

Ведущую позицию в Позднем стоицизме начинает занимать этическая проблематика, которая оказала огромное влияние на развивающиеся в то время христианское

мировоззрение. В частности, на учение о внутренней духовной свободе, о свободе воли, о добродетельном складе души, об этике непротivления злу и т.д. Стоики считали себя и всех людей гражданами единого мирового государства – Космополиса. На место идеала национального государства в философии стоиков приходит космополитизм, человек – это гражданин мира, так как все люди сопричастны с Логосом. При этом рекомендуется участвовать в общественной жизни реального государства, но только если это не понуждает к безнравственным поступкам. При невозможности жить и действовать разумно и морально стоики считали оправданным даже самоубийство, хотя и не воспевали его. В современном варианте характеристика «стоический» обозначает мужественного человека.

СТРУКТУРАЛИЗМ – совокупность научных и философских идей, связанных с применением структурного метода, первоначально разработанного в лингвистике, а затем распространенного на другие области гуманитарного знания (этнографию, литературоведение и др.). Возникла данная теория в 20- 30-х годах XX века.

С латинского слово «структура» переводится как порядок, построение. Данное направление и изучает инвариантные отношения в динамике различных систем: лингвистических (Соссюр), текстовых, культурологических (Леви-Стросс, Барт, Фуко, Лакан), социально-политических (Деррида, Эко, Делез, Бодрийяр) и др.

Основу структурного метода образует понятие структуры. Это совокупность неизменных отношений внутри самой системы. Поэтому внимание в большей степени акцентируется на отношениях между элементами.

Структурализм рассматривает все культурные феномены сквозь призму языка, семиотики, изучающей строение знака и механизмы значения.

Задача философии заключается в том, чтобы найти общие основания для естественных и гуманитарных наук.

С точки зрения представителей структурализма мир, который нас окружает повсеместно – это просто набор зашифрованных истин. Мир – символ. Поскольку базовые структуры доходят до индивида в виде определенных знаковых систем, то их смысл можно раскрыть с помощью лингвистических методов.

Философия, если она хочет относить себя к разряду наук, должна заниматься именно лингвистическим анализом. Некоторые философские концепции могут быть приближены к науке, заполняя именно те области, в которых наука пока не развита. В этот момент философия отвечает научным критериям, так как стремится объяснить бытие по отношению к нему самому, а не по отношению к «Я» индивида. Степень научности философии зависит не от нее самой, а от того, насколько она будет применяться в науках.

Структурализм подвергся критике со стороны таких философских течений как персонализм и экзистенциализм за то, что за абстрактной структурой философы этого направления не видели человека.

СУБСТАНЦИЯ (от лат. substantia – сущность; суть) – первооснова мира, то, что не может зависеть от другого и то, что порождает это другое, первопричина всего сущего. Термин возник как перевод греческого слова «гипостасис», что значит фундамент, основа. Субстанция представляет собой предельное основание, к которому сводятся конечные формы ее проявления, и выражает она единство бытия. Субстанция неизменна в отличие от перманентно меняющихся свойств и состояний.

В античной философии субстанция трактовалась как первоначало и первооснова всех вещей (например, «вода» у Фалеса, «воздух» у Анаксимена, «огонь» у Гераклита и т.д.).

В Средние века вопрос о субстанции решался в таких направлениях как номинализм и реализм, через проблему универсалий.

Широкое применение нашло понятие субстанции в философии Нового времени. Мыслители этого времени трактовали эту категорию по-разному, уточняя и изменяя ее содержание. Р.Декарт полагал, что в основе мира лежат две субстанции («мыслящая» и

«протяженная»); Б.Спиноза развивал учение о единой субстанции, являющейся причиной самой себя (Богом-природой), стремясь преодолеть декартовский дуализм; Г.Лейбниц предпочел в своей онтологии объяснить разнообразие природы допущением о бесконечном плюрализме субстанций – «монад»; Д. Беркли и Д. Юм подвергли критике идею телесной субстанции с позиций номинализма и субъективного эмпиризма, доказывая, что разум не может образовать такой идеи, поэтому она есть просто фикция. А Юм опровергает не только идею телесной субстанции, но и духовной. Гегель определял субстанцию как целостность саморазвития Абсолютной идеи; в марксизме субстанция трактуется как материя. В объективном идеализме субстанция трактуется как Абсолют, который бесконечен, вечен. Некая духовная первооснова вселенной, творящая этот мир.

(См. также: *Дуализм; Идеализм; Материализм; Монизм; Плюрализм*).

СУБСТАНЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА – характерна для механистического (метафизического) материализма, где отрицали Бога, а мир представляли как совокупность материальных тел. Движение этих материальных тел подчинялись законам механики. Обоснована эта концепция впервые Исааком Ньютоном в XVII веке. Пространство и время, считал ученый, не зависят от материи и рассматриваются им как абсолютные сущности. Пустота, находящаяся в мире – это и есть абсолютное пространство, в ней и располагаются все тела. Такая идея была высказана еще философами античного мира. Абсолютное время – это чистая длительность, а пространство и время – это «вместилище» материальных тел. Выводом из этой концепции является статическая теория пространства и времени, согласно которой они имеют неизменные характеристики и существуют независимо от материи. Пространство в этой концепции описывается евклидовой геометрией. А время выглядит линейным.

СУБСТРАТ – это то, из чего все сделано, из чего все состоит, некий первоначальный материал, первое вещество, которое тождественно понятию «материя».

СУБЪЕКТ и ОБЪЕКТ (лат. *subjectus* – лежащий внизу, находящийся в основе и *objectum* – предмет) – одни из основных категорий в философии. *Субъект*, как правило, определяет качественные особенности объекта и является носителем субстанциональных свойств. А *объект* находится в большей степени в зависимости от субъекта. В теории познания субъект является источником познавательной активности. Объект – это то, на что направлена познавательная активность субъекта. Без субъекта нет и объекта. Объект и объективная реальность, отличающиеся друг от друга понятием. Л. Фейербах отмечал, что для себя «Я» – субъект, а для других – объект. Таким образом, «Я» является как объектом, так и субъектом.

Понятия субъект и объект по-разному интерпретировались в истории философии. В античный период понятие субъект в большей степени использовалось как одно из обозначений материальной субстанции, объект же соотносился с конкретным видимым предметом. У Аристотеля, например, субъект являлся носителем свойств, состояний и действий.

В философии Нового времени декартовский постулат «мысля, следовательно существую» провозгласил достоверное и безусловное начало бытия – *cogito*, рациональное мышление. Именно разум является здесь гарантом внешней действительности

Большой вклад в разработку данных категорий внес И. Кант, впервые предпринявший попытку рассмотреть познавательные способности субъекта и его творческую активность как необходимые условия достоверного знания. Образ объекта формируется в сознании субъекта, как единство объективного и субъективного. Проблему объекта и субъекта по-новому рассматривал Гегель, который показал их взаимозависимость в познавательной деятельности. В *марксизме* субъект понимается в контексте практической деятельности, которая опосредует его отношения с объективной реальностью, именно в этом взаимодействии воплощается искомое тождество субъекта и объекта, тождество мышления и бытия.

В *неклассической философии* субъект приобретает творческую характеристику, детерминирующую соответствующие структуры объективной действительности. При этом субъект выступает в качестве носителя сознания, познавательных способностей и творческой деятельности. Для *феноменологической* традиции субъект выступает как «чистое сознание» в единстве его рефлексивных и дорефлексивных процессов. Своеобразие субъекта познания в неклассической философии связано с изменением приоритетов в процессе познания. Важными становятся иррациональные и некогнитивные факторы: язык, интуиция, бессознательных влечений и т.п. Постклассика и *постмодерн* предпринимают попытку теоретической реабилитации объекта. Мыслители этих школ провозглашают «смерть субъекта», постструктурализм характеризует его не столько как творца, сколько как комбинатора отдельных объективных элементов, растворяющего себя в контексте их процессов и соединений.

(См. также: *Гносеология; Иррационализм; Рационализм; Классическая и неклассическая философия; Постмодернизм*)

СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ – направление в философии, в котором в качестве первоначала бытия признается человеческое сознание, человеческое «Я», утверждается, что все, и идеи и вещи существуют только в сознании познающего субъекта. Крайней формой субъективного идеализма является солипсизм, происходящий от латинского слова и означающий один единственный. Согласно данному направлению с достоверностью можно говорить лишь о существовании моего собственного сознания и моих ощущений. Субъективный идеализм оформляется в философии Джордж Беркли (1684-1753) и Дэвид Юм (1711-1776).

СЦИЕНТИЗМ (от лат. scientia – наука) – абсолютизация роли науки в культуре и общественной жизни. Образцом науки для сциентизма считаются точные науки и естественные. Нужно отметить, что это не строго оформленная система взглядов, а, скорее всего, идейная ориентация. Сциентизм может проявляться с различной степенью и силой – от подражания точным наукам, которое выражается в искусственном применении математической символики до некой абсолютизации естественных наук, в которых накопилось единственно истинное знание. Позиция сциентизма признается и становится популярной не только на теоретическом уровне, но также появляется в обыденном сознании людей. Именно в повседневной жизни люди могут почувствовать все преимущества научно-технического прогресса, ворвавшегося в их жизнь на рубеже XIX–XX веков. Представители сциентизма считали, что наука является производительной силой, что именно она создает большинство общественных ценностей и благ. Но с другой стороны, они будто бы специально закрывали глаза и старались не замечать многие острые проблемы, связанные с негативными последствиями всеобщей *технократизации*. Из ярких представителей данной концепции можно выделить: Д. Белла, З. Бжезинского, О. Тоффлера и других западных социологов.

Наряду с верой в безграничную мощь науки появляются различные варианты антисциентизма, настаивающие на ограниченности возможностей науки в решении коренных проблем человеческого существования. Наука, по их мнению, носит чисто утилитарный характер и не способна подняться до понимания подлинных проблем бытия мира и человека.

(См. также: *Антисциентизм; Наука*)

СХОЛАСТИКА (от греч. scholastiros – школьный, ученый) – средневековая латинская теологическая философия. Она отличалась стремлением дать теоретическое обоснование религиозному мировоззрению. Основная идея ортодоксальной схоластики – это дать рациональное обоснование религиозных догматических утверждений через логические методы доказательств. Свое развитие схоластика получила в Западной Европе в XI – XIV веках. Истоки схоластики относят к позднеантичной философии.

Начиная с VI века, церковь все больше укрепляет свои позиции в обществе феодальной Европы, а религия подчиняет себе все сферы культурной жизни человека, в том числе и философию. Схоластическое мышление было очень подчинено авторитетам церкви, что в полной мере соответствовало духу эпохи. «Священное писание» считалось одной из непреложных истин «откровения», поэтому задача философии заключалась в рациональной трактовке этих догматов церкви и постановлений Вселенских соборов. Петр Дамиани, Бернар Клервоский, Альберт Великий, Фома Аквинский, Иоанн Дунс Скот и др., осуществили систематизацию христианского вероучения и создали своды (для зрелой схоластики характерен жанр «суммы» – итогового энциклопедического сочинения) католического богословия.

Схоласты считали, что любое знание можно поделить на два уровня. Первый уровень – это сверхъестественное знание, которое отражалось в откровении и естественное, отыскиваемое человеческим разумом. Норму первого уровня знания содержат тексты Библии, сопровождаемые авторитетными комментариями учителей церкви, норму второго – тексты Платона и Аристотеля, окруженные авторитетными комментариями позднеантичных и арабских философов. Именно к этим античным мыслителям обращались представители схоластики. Предполагалось, что как в священных текстах, так и сочинениях Платона и Аристотеля уже дана «вечная истина», и чтобы она стала доступной всеобщему пониманию, необходимо вывести из текстов всю полноту их логических следствий при помощи цепи правильно построенных умозаключений.

Особое значение для схоластики имеет так называемый спор об универсалиях, который происходил между представителями *реализма и номинализма*. Универсалии – это наиболее общие понятия. Реалисты (от лат. *realis* – вещественный) приписывали общим понятиям объективное существование, а номиналисты (от лат. *nomem* – имя) полагали, что реально существует лишь единичные понятия. Общее – это просто выдумка человеческого разума, которое существует только в нашем мышлении и является не более чем именем, знаком вещи.

В известном смысле, вся схоластика есть философствование в формах интерпретации текста. В период Возрождения, когда бурно начинает развиваться естествознание, которое стремилось открыть истину путем анализа опытных данных, схоластика теряет свою значимость. Гуманисты эпохи Возрождения и особенно философы Просвещения в борьбе со средневековыми традициями, выступили против схоластики, вложив в само слово «схоластика» отрицательный смысл, а именно – бесплодное и бессодержательное умствование, пустая словесная игра.

Т

ТВОРЧЕСТВО – деятельность человека, которая направлена на созидание, порождение качественно нового, ранее не существовавшего, имеющего социо-культурную значимость. Способность к творчеству, или креативность, представляет собой сущностную характеристику как конкретного человека, так и человечества в целом. Феномен творчества является неотъемлемой составляющей как культуры в целом, так и философии в частности. Выделяют разнообразные виды творчества, к примеру, духовное и материально-практическое творчество. В Новейшее время мыслители особое внимание стали уделять науке и технике как наиболее эффективным и продуктивным видам творчества. В современной культуре в контексте творчества говорят о научных открытиях и технических изобретениях. В творчестве объединяются творческий процесс и продукт творчества. Истинное творчество обладает неповторимостью и уникальностью. Вместе с тем, даже выдающийся композитор не может создать гениальное произведение искусства по собственному произволу, без учета достижений предшественников. В творчестве всегда имеются моменты таинственности, непознаваемости. Именно поэтому сами творцы говорят о некоем мистическом присутствии в моменты творчества, когда они получают вдохновение от высших сил. Загадочность относится к самой сущности феномена подлинного творчества.

ТЕОЛОГИЯ (от греч. Theos – Бог и logos – учение) – богословие, совокупность учений о сущности и деятельности Бога. Теология основана на умозрительном методе толкования священных текстов (прежде всего, Библии), которые воспринимаются как божественное откровение, религиозных доктрин о сущности и действии Бога. Предпосылками возникновения теологии являются, с одной стороны, идея личного Бога, который сообщает людям о себе некое непреложное знание через свое «слово»; с другой стороны – достаточно развитые формы философии, наличие философского понятийного аппарата. Вместе с тем, теология отлична как от философии в целом, так и от религиозной философии, поскольку в ней философскому разуму отведена лишь служебная, вспомогательная роль: разум лишь принимает и истолковывает «слово Божие». В отличие от философской традиции дискуссии, спора, теология характеризуется авторитарностью, направленностью на искоренение всякой автономности мысли.

ТЕИЗМ, МОНОТЕИЗМ (от греч. mono – единый и Theos – Бог) – религиозное мировоззрение, основанное на вере в единого личного Бога. В теизме Бог понимается как сверхъестественное существо, обладающее всемогущей волей и абсолютным разумом и существующее вне и над миром. Бог трактуется как творец и хранитель мира: он сотворил этот мир и постоянно поддерживает его бытие, таинственным образом воздействуя на все происходящее в нем. Идея потусторонности Бога отличает теизм от пантеизма, а утверждение о постоянной активности Бога в мироздании – от деизма.

ТЕОДИЦИЯ (от греч. Theos – Бог и dike – справедливость) – одна из основных проблем теологии, которая заключается в необходимости оправдания Бога в связи с существованием зла в мире. Основной вопрос теодицеи: как можно обосновать, что наличие зла в мире согласуется с тем, что Бог есть благое, всемогущее, премудрое и справедливое существо. Здесь имеются различные версии оправдания, к примеру, понимание зла как испытания, посланного Богом человеку; трактовка наличия зла в мире как наказания за человеческие грехи.

ТЕОЦЕНТРИЗМ (от греч. Theos – Бог, лат. centrum – центр) – религиозное учение, согласно которому Бог трактуется как абсолютное, совершенное бытие и наивысшее благо, выступающее источником любого возможного бытия и блага в мироздании. Единственной основой нравственности является почитание и служение Богу, а высшей целью и смыслом человеческой жизни – уподобление, или подражание, Богу. Идеалом теоцентрической морали выступает монах, святой, аскет, т.е. человек, который максимально отказался от земных забот, интересов и соблазнов, и тем самым более других людей приблизился к Богу. Теоцентризм выступал как господствующее мировоззрение в эпоху Средневековья и был связан с основными религиозными учениями креационизма, провиденциализма и др.

(См. также: Средневековая философия; Религиозное мировоззрение)

ТОМИЗМ – одно из основных направлений в философии католицизма. Сформировался под влиянием схоластической философии *Фомы Аквинского*, от имени которого и получил свое наименование (по латыни «Фома» – Thomas). Томизм стремится соединить строгую ортодоксальность в религиозных вопросах с признанием права и возможностей человеческого разума, здравого смысла. Если ранее христианство было ориентировано на философию Платона и неоплатонизм, отдающих приоритет интуиции, то томизм апеллирует к философским взглядам *Аристотеля*. Характерными чертами томизма являются: 1) четкое разграничение между откровением и «естественным светом» разума; 2) принцип единства тела и души человека; 3) понимание добродетели как некоей середины между двумя пороками; 4) приоритет космологического доказательства существования Бога. В начале своего становления томизм подвергся преследованиям со стороны августинианства и в 1277 г. был официально осужден со стороны церковно-университетских инстанций. Однако уже в XIV веке он приобретает статус общепринятой доктрины доминиканского ордена, а к концу XIX века томизм официально объявляется господствующей доктриной католической церкви.

(См. также: *Средневековая философия; Религиозно-философские учения в XX веке*).

Ф

ФАТАЛИЗМ (от лат. *fatalis* – роковой, predeterminedенный судьбой) – учение, согласно которому все происходящее в жизни человека, в том числе и его поступки, predeterminedены (предначертаны) судьбой, Богом, законами природы или общества. Фаталистическое учение представляет собой исторически первую философскую попытку разрешения проблемы свободы воли и ее ограниченности, обусловленности внешними обстоятельствами, которые предначертаны судьбой, роком или Богом. Истоки этой проблемы лежат в самой жизни индивида в обществе, которая обнаруживает отсутствие у него свободы или, по меньшей мере, ее относительный, но не абсолютный характер. Человек не волен выбирать место, время и общество, в котором он рождается; от него с младенчества требуют соблюдать правила и нормы, принятые в обществе; ему объясняют, что есть долг, обязанность, традиция, как он должен себя вести в той или иной ситуации, что такое хорошо, а что, наоборот, плохо, преступно, несправедливо и т.д. Поэтому у человека создается впечатление, что за него уже все предрешено, predeterminedено в общественной и индивидуальной жизни. Фатализм отрицает свободу воли человека, а также не признает ничего случайного. Такая концепция была популярной как в античном, так и в религиозном миропонимании, где обретает форму *провиденциализма* (божественного провидения).

ФЕЙЕРБАХ ЛЮДВИГ АНДРЕАС (1804-1872) – немецкий философ-материалист, который вступил в оппозицию к философии *Гегеля*. Будучи в начале своего философского пути сторонником гегелевского идеализма, он впоследствии разрывает с этим учением и выступает с резкой критикой гегельянства с позиций материалистической философии. Критикуя идеалистический тезис о тождестве бытия и мышления, Фейербах ставит на место мышления чувственность, объявляя материальное бытие первичным по отношению к сознанию. В антропологическом материализме Фейербаха мир предстает как органическая целостность, в центре которой – сам человек. Именно человек и является универсальным и высшим предметом философских размышлений. Особое место в его творчестве занимает критика религии с позиций атеизма. В книге «Сущность христианства» (1841), переведенной на многие языки, Фейербах анализирует религию как социокультурный феномен, утверждая, что разгадка религиозной веры лежит в глубинах человеческой психики. В основе религии – стремление человека преодолеть свое бессилие, зависимость от сил природы и конечность своего существования. В этом стремлении человек создает (придумывает) Бога по своему образу и подобию, т.е. Бог есть ни что иное как «духовная сущность человека, которая, однако, обособляется от человека и представляется как самостоятельное существо». На этом принципе антропологизма Фейербах создает новую «религию», в которой отсутствует противопоставление между посюсторонним (мирским) и потусторонним (трансцендентным) мирами, а на место любви к Богу ставится любовь к Человеку для осуществления всемирной мечты – создания «царства Божьего» на земле силами самого человечества. Философия Фейербаха получила дальнейшие интерпретации: марксизм, указывая на нее как свой источник, подчеркивал материалистические и атеистические идеи, а немарксистские направления считают ее предшественницей философской антропологии.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ (т.е. теория феноменов или явлений) – философское учение, согласно которому следует описывать события и действия не такими как они существуют вне нашего сознания, а такими, какими они являются нам, т.е. являются в нашем сознании. Сторонники этого учения выступают против идеи принимать в качестве реального только то, что описывается в естественных науках. С позиций феноменологии, следует описывать повседневные вещи и события так, как они обнаруживаются, т.е. являются в нашем сознании. Вместе с тем феноменология не противопоставляет себя естественным наукам, выступая лишь с критикой самого подхода к познанию, утверждающему будто вся действительность может быть «схвачена» исключительно в естественнонаучном понятийном аппарате.

К феноменологической традиции относятся учения таких разноплановых мыслителей как М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, А. Лосев. Несмотря на расхождения во взглядах философов, которых причисляют к феноменологическому направлению, их всех объединяет то влияние, которое оказала философская доктрина Э. Гуссерля. Именно гуссерлианский подход послужил методологической основой для возникновения многих современных концепций, в том числе социологических и психологических. Философы этого направления в своих работах зачастую сосредотачиваются на описании простых жизненных ситуаций как они представлены в сознании: помоле зерна, ковке конской подковы, написании письма и т.п. Подобные феномены образуют «жизненный мир» человека, то есть мир, в котором мы реально живем, с его повседневными вещами и мыслями. При этом, феноменологический подход не использует понятие «жизненного мира» для замены им научных представлений, но расставляет приоритеты: жизненный мир обладает первичным познавательным смыслом, поскольку сами науки стали возможными благодаря его наличию.

Феноменология не останавливается на описании одних только явлений, то есть вещей обыденного обихода, но и пытается раскрыть намерения, мотивацию человеческих действий, как они обнаруживаются в различных контекстах. Фундаментальным знанием является знание того, что и как мы делаем. Это знание не может быть сведено к простому описанию на уровне чувственности. Каждый человек как действующее лицо непосредственно включен в саму деятельность, что снимает абсолютную раздвоенность познания на субъект и объект. С одной стороны, вещи-объекты таковы, каковыми они обнаруживают, являются в сознании субъекта в данной ситуации. С другой стороны, именно сознание действующего и познающего субъекта на протяжении времени действия гарантирует непрерывность и тождественность самого объекта.

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ – философское направление, основателем которого принято считать мыслителя XIX века Ф. Ницше. Однако своего развития эта антирационалистическая традиция достигла в первой половине XX века в теоретических построениях «понимающей социологии» В. Дильтея (1833-1911), «формальной социологии» Г. Зиммеля (1858-1918), «философии смысла» Г. Кейзерлинга (1880-1946), «философии культуры» О. Шпенглера (1880-1936), «биоцентристской метафизике» Л. Клагеса (1870-1956), «интуитивизме» А. Бергсона (1859-1941).

Философия жизни возникла как оппозиция классическому рационализму и механистическому естествознанию. Под влиянием волюнтаристских идей А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и немецкого романтизма, представители этого направления сделали предметом философских размышлений понятие «жизни» как *нерасчлененной первичной реальности, органического процесса, который предшествует разделению материи и духа*. Критикуя рационализм, они утверждали, что целостная жизнь не укладывается в ограниченные возможности логического мышления. Суть жизни нельзя ухватить в понятиях и категориях мышления, поскольку сам интеллект есть лишь одно из орудий жизненной воли и не более того. С одной стороны, жизнь понимается как сущность мира. С другой стороны, сама жизнь и выступает в качестве наиболее адекватного и действенного способа его познания.

При этом само понятие жизни толкуется по-разному, в зависимости от предпочтений, стиля и характера философствования. Так В. Дильтей, Г. Зиммель и О. Шпенглер трактуют категорию жизни преимущественно в культурно-историческом контексте; Л. Клагес (вслед за Ф. Ницше) понимает жизнь как биологический феномен; А. Бергсон разрабатывает её в космологическом аспекте. Вместе с тем, такое деление условно, поскольку указанные моменты зачастую переплетаются в рамках одной теории. Так, в философии Бергсона жизнь, понимаемая как некий космический «жизненный порыв», постигается лишь внутренним переживанием субъекта по аналогии с сознательными, душевными процессами. В философии Зиммеля и Дильтея жизнь также понимается как поток переживаний, но сам этот поток имеет культурно-историческую обусловленность.

В целом в различных трактовках этого философского направления жизнь понимается как целостный, непрерывный процесс творческого становления, который противопоставлен любым механическим образованиям, всему застывшему и «ставшему». Понимание процесса жизни неподвластно омертвляющей и разлагающей на части деятельности рассудка. Для философии жизни характерно *антисциентистское* умонастроение, основанное на идее безнадежной оторванности разума от самой жизни; рассудочное мышление и опирающаяся на него наука способны познать лишь отношения между вещами, но не сами вещи в их сущности.

К концу XX века философия жизни в качестве самостоятельного философского течения практически прекратила свое существование, однако, многие последующие школы (в первую очередь персонализм и экзистенциализм) восприняли её идеи и принципы, предложив их специфические интерпретации.

(См. также: Иррационализм; Воля; Волюнтаризм)

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ – направление в философии XX в., в котором главным предметом размышлений становится проблема сущности человека во всей полноте его бытия через объединение в единое целое различных сфер постижения человека – естественнонаучной, гуманитарной, философской и др. (М.Шеллер, А.Гелен, Г.Плесснер, Э.Роттакер, Г.-Э.Херстенберг и др.).

ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ – особый тип мировоззрения, для которого характерны такие черты как системность, рациональность, теоретическая оформленность; это целостная система обобщенных теоретических воззрений на мир, человека и место человека в мире. История философского мировоззрения насчитывает почти 3000 лет. Его первые формы возникают в Древнем мире: в период с X по VII-VI вв. до н.э. – в Древней Греции; несколько раньше на Востоке (Древняя Индия); в X-VIII вв. до н.э. – на Ближнем Востоке (в районе современного Ирана).

Философское мировоззрение, представляя собой более позднее явление культуры, возникает на совершенно иных основаниях, нежели мифологическое и религиозное миропонимание. Ранние философские теории еще сохраняют связь с мифом и религией, используя их образы, вдохновляясь их тематикой, тесно переплетая фантастическую мифологическую образность с рациональным осмыслением, характерным для философии. И все же, философское мировоззрение формируется как критика мифологии и религиозных представлений, как новый тип мышления, основанный на разуме, а не на чувстве, на познании, а не на слепой вере. Философия рождается благодаря настоящей потребности человека понимать, а не верить, т.е. с помощью разума разобраться в проблемах человеческой жизни и сущностных связях человека с миром.

С самого начала философские размышления направлены на поиски иных, нежели прежние, оснований жизни человека, смысла его существования. Если мифология и религия как этапы группового сознания были основаны на культе и авторитете, то философское мышление утверждает самостоятельность и личностное выражение. Философское мировоззрение формируется там, где возникает в условиях потребности в личностном, индивидуализированном осмыслении отношений человека и мира, когда авторитет других источников становится явно недостаточным, чтобы удовлетворить познающее сознание. Философское мировоззрение призвано обеспечить гармонию между человеком и окружающей его действительностью.

Философское познание не является простым описанием окружающей действительности с какой-либо обобщающей научной точки зрения, где человек – лишь сторонний наблюдатель. Основная отличительная особенность философского отношения к миру заключается в критическом отношении к той системе представлений о мире, которая имела место в мифологии и религии, до того, как человек начал философствовать. Философия проблематизирует на первый взгляд вполне очевидные вещи. Источником мировоззрения философа является сомнение в очевидности общепринятых «истин», мнений, правил,

традиций. Однако, наличие сомнения в правильности имеющихся ответов на смысложизненные вопросы или слепое отрицание неких верований, мнений и идеалов – это еще не есть философия, поскольку философское отношение к миру направлено на познание многообразия жизненных позиций, учений и осуществление собственного пути обретения духовных ценностей. Для философа характерно наличие толерантного отношения к инакомыслию и напряженный интеллектуальный труд по формированию личной, разумно обоснованной и концептуально оформленной позиции.

Философия как теоретическая концепция обладает возможностью воздействия на мировоззрение людей только как на личностно-зрелых, сознательных мыслителей, которые самостоятельно задаются вопросами о своей сущности, о своем месте в мире, о смысле жизни и пытаются найти на них обоснованные ответы. Философские проблемы возникают не в философии как особой форме профессиональной деятельности, а в реальной, повседневной жизни людей как мыслящих существ. И задача философского понимания в данном контексте заключается в предостережении человека от поспешных, слишком легких и оттого зачастую наивных решений мировоззренческих вопросов. Философия разрушает «всезнайство» обыденного сознания, приводит его к сомнению в своей непогрешимости и тем самым препятствует распространению необоснованных выводов в общественном сознании и воспроизводству устаревших рассуждений, приводящих к тупиковым способам анализа мировоззренческих проблем. Философское мировоззрение выступает необходимым условием внутренней свободы человека и формирует личностно ответственное отношение к миру.

Философское мировоззрение обусловлено как уровнем развития общества, так и личностью самого философа. Любая философская теория несет на себе отпечаток как отпечаток своей эпохи (ее проблем), так и личности своего создателя, своего основателя. И если признать утверждение, что каждый человек как мыслящее существо, размышляющее о смысложизненных вопросах, в какой-то степени является философом, то «философия» для каждого человека выступает как взгляд на его личные проблемы, осмысление личностно-значимых вопросов. Философское мировоззрение формируется как особая форма знания в результате осмысления личностью (чаще всего профессионалом-философом) общих проблем, актуальных для общества. Та или иная философская теория берется обществом в качестве основы, на которой строится нормативная система миропонимания. Таким образом, философское мировоззрение можно определить как осмысление человеком через призму личностного восприятия общих проблем исторически обусловленного общественного бытия.

ФИЛОСОФИЯ как теоретическое знание представляет собой сложное, многоструктурное образование. В системе философского знания выделяют следующие основные составляющие: *онтологию, гносеологию, методологию, аксиологию, философскую антропологию, социальную философию*. Также в философии выделяются такие дисциплины как философия естествознания, философия техники, философия науки, философия истории, философия права, философия религии, философия культуры, философия морали (этика), философия искусства (эстетика), философия бизнеса, история философии. Таким образом, философское знание включает в себя весь спектр духовной деятельности человека и общества в контексте познания наиболее общих, категориально-понятийных связей и отношений в различных областях и проявлениях.

(См. также: Рефлексия)

ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ в классификации, предложенной в XIX веке Ф.Энгельсом: механическая, физическая, химическая, биологическая и социальная. В основу этой классификации были положены следующие принципы: 1) необходимо соотносить формы движения материи с определенными материальными носителями; 2) между этими формами имеется генетическая взаимосвязь, поскольку «высшие» формы движения материи возникают на базе развития «низших»; 3) законы одной формы движения материи нельзя сводить к законам предшествующих форм, поскольку каждая из них обладает своей

качественной спецификой (принцип антиредукционизма). Последний принцип был введен Энгельсом, поскольку в естествознании и философии XVII-XVIII вв. был распространен механицизм – вид редукционизма, при котором высшие формы движения материи сводились к законам низшей (механической).

ФУТУРОЛОГИЯ (от лат. futurum – будущее) – а) в широком значении понимается как совокупность представлений о будущем Земли и человечества в целом; б) в узком – как область научного познания, направленного на систематическое изучение прогнозируемых процессов, происходящих в обществе.

Сам термин был введен немецким философом О. Флехтхеймом в 1943 году. В начале 60-х годов XX века футурологию понимают как «науку о будущем», но в связи с тем, что предмет такой науки («будущее») отсутствовал, то был введен термин «исследование будущего», под которым понималась совокупность теории и практики прогнозирования. Важность прогнозирования связано с тем, что оно присутствует во всех процессах, связанных с деятельностью человека и общества: экономических, научно-технологических, социальных и политических. Прогнозы необходимы для разработки планов, программ, проектов и принятия решений. Предметом прогнозирования могут быть сам ход и последствия выполнения или невыполнения сделанных прогнозов.

В конце 60-х – начале 70-х годов XX века предметом футурологии становится изучение глобальных проблем современности. «Римский клуб» как ведущая организация данного направления (А.Печчеи, А.Кинг, Д.Медоуз, Э.Пестель, М.Месарович, Э.Ласло, Дж.Форрестер, Я.Тинберген) инициировала компьютерное моделирование перспектив развития человечества и возможных «пределов роста» современной технологической цивилизации.

В последней трети XX века в качестве самостоятельных направлений футурологии оформились «экологический пессимизм» (Форрестер, Медоуз, Р.Хейлбронер), который был прогнозировал негативные последствия имеющихся перспектив развития человечества и научно-технический оптимизм (Тоффлер, Месарович, Ласло, Пестель), основанный на идее возможности реализации позитивных потенциалов технологического развития общества.

ЦЕННОСТЬ (от греч. axia – ценность) – категория аксиологии, которая фиксирует наличие смысла и значимости тех или иных объектов или ситуаций для человека. Именно в значимости объектов для человека заключается сущность ценностного отношения. Те или иные объекты интересуют, затрагивают человека не сами по себе, а лишь в отношении к его жизненным потребностям, к реализации человеком своей сущности. Следовательно, ценностью объекта является его возможность удовлетворять потребности человека, иметь личностный или общественно-культурный смысл. Ценность проистекает не от самого объекта, а от отношения к нему действующего субъекта. В культурном контексте выделяют материальные и духовные ценности. Однако следует иметь в виду, что это деление в известной мере условно, поскольку материальные ценности имеют также и духовную *значимость*, являясь результатом творческих усилий человека и условием для духовной деятельности, осуществления понятия о красоте. В истории культуры ценности выступали в роли неких духовных постулатов о желаемом в человеке и образе его жизни, призванных помогать человеку в жизненных перипетиях и испытаниях. Философия культуры и аксиология основаны на признании того, что в жизни общества имеется направленность на сохранение базовых ценностей, без которых невозможно существование как человечества в целом, так и каждой определенной культуры. Культурно-исторический опыт обнаруживает, что жизни общества базовыми являются так называемые высшие духовные общечеловеческие постулаты: жизнь, добро, истина, красота, любовь, дружба, свобода, бессмертие, честь, достоинство, верность. Конечно, в разные исторические эпохи и в разных культурах содержание этих ценностных понятий не является тождественным: каждая культура, наряду с общим содержанием, вносит в них что-то свое, уникальное и неповторимое, и, тем не менее, эти базовые ценности сохраняют некую общую объективность как выражение духовности человечества в его историческом существовании.

(См. также: Аксиология)

ЦИВИЛИЗАЦИЯ (лат. *civilis* – государственный, гражданский) – многозначное понятие, которым обозначают: 1) этап в историческом развитии общества, следующий за варварством; 2) самодостаточное сообщество стран и народов, своеобразие которого обусловлено социокультурными причинами; 3) совокупность программ деятельности, необходимых для достижения тех общественных целей, которые заданы существующими универсалиями культуры. Сам термин «цивилизация» возник в XVIII веке в эпоху Просвещения и означал общество, основанное на идеалах справедливости и разума. В современной культуре категория «цивилизация» становится центральной в системе социогуманитарных знаний об общественном развитии. Выделяют три основных подхода в интерпретации этой категории:

1) Локально-исторический. Под цивилизацией понимается социокультурный феномен, обладающий качественной спецификой и пространственно-временной определенностью (Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби);

2) Историко-стадиальный, согласно которому выделяют различные виды и типы цивилизаций в зависимости от выбора критериев, к примеру, традиционная и современная, космогенная, техногенная и антропогенная, доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная;

3) Всемирно-исторический подход, представители которого утверждают, что становление единой человеческой цивилизации возникает только на определенном этапе взаимодействия локальных цивилизаций, порождая процесс всемирной истории (К.Ясперс, Д.Уилкинс, Л.Васильев).

Ч

ЧЕЛОВЕК. Философы пытались ответить на вопрос «Что такое человек?» начиная с эпохи Античности (Сократ, Платон, Аристотель, киники, стоики, эпикурейцы). В философии сформировалось множество мнений и теорий по этой проблеме. При всем их различии и практической невозможности сформулировать единое, исчерпывающее определение человека, в них можно найти некоторое общее понимание о человеке как особом проявлении жизни в пространстве и времени, включающем в себя космологические, биологические, психологические, социальные и духовные характеристики; как о деятельном существе, преобразующем бытие и самого себя целесообразно и целенаправленно. Человек обретает свою сущность не в биологическом, а в социально-духовном бытии. Только человек стремится понять свое предназначение в жизни, найти ответы на вопрос о смысле своего существования, выделяет себя из окружающей действительности как субъект культуры. Человек, являясь сложным образованием, в своем проявлении неоднозначен, зачастую противоречив, поскольку объединяет в себе различные виды бытия: телесное (природное) и духовное (надприродное), индивидуальное (обособленное) и социальное (групповое, общественное). Основные составляющие структуры человека – тело, душа и дух – не всегда находятся в гармонии и не всегда подчинены единым устремлениям. Человек в своем существовании стремится к полноте и длительной гармонии между этими составляющими. Разрешение конфликтов между ними и удовлетворение потребностей, идущих от этих сфер, человек может ощущать как счастье, как полноту жизни.

Наиболее остро проблема человека встала в философии XX века, что было связано с социально-культурной ситуацией разрушения традиционных ценностей, отказом от каких бы то ни было абсолютов – моральных, религиозных, социально-политических, эстетических и т.п. Философская традиция (как и культурная традиция в целом) в двадцатом столетии распадается на самостоятельные, зачастую не соприкасающиеся фрагменты, что приводит к возникновению ситуации, когда человек, как изначальная точка любых размышлений о мире, природе и обществе, оказывается в центре внимания большинства философских направлений XX века.

В этот период индивид утрачивает доверие к общепринятым философским, религиозным принципам и нормам, которые поддерживали в нем веру во всеобщий миропорядок. Человек как бы выпадает из ранее возвышающегося над ним охранительного порядка, лишается общезначимых критериев и ценностей, определяющих понимание своего назначения и смысла жизни. Он обнаруживает непрочность и проблематичность собственного бытия в мире. Если раньше философские размышления были направлены на объективный мир, включающий в себя природу и общество, то в XX веке человек обращается к самому себе, к анализу своего субъективного, внутреннего мира. Уже в начале века основоположник философской антропологии М.Шелер, подчеркивал значимость мысли И.Канта, о том, что все основные проблемы философии можно свести к вопросу о том, что есть человек. Решение основных материально-экономических проблем жизни человека, осуществленное в значительной степени во второй половине XX века в западных странах, еще более отчетливо высветило проблему собственного бытия человека, его сущности и предназначения в жизни. Решение проблемы человека, заключается в определении основы и сферы собственно человеческого бытия, что позволяет объяснить как смысл и значение собственно человека, так и смысл окружающего его мира.

В двадцатом столетии философы, определяя сущность человека, уделяют особое внимание его уникальности, неповторимости. До этого мыслители также обращали внимание на неповторимость человеческого «Я», однако определяли его через то, чем «Я» не является, то есть сводили «Я» к «не-Я» в различных ипостасях последнего, будь то природа, общество или некий духовный Абсолют. В отличие от сложившейся традиции, новейшая философия, как правило, делает акцент на том, что уникальная сущность человека не может быть определена через иное, более общее, поскольку конкретный человек в отличие от других форм бытия не является простым экземпляром рода.

Можно выделить ряд идей, которые легли в основу философской антропологии двадцатого столетия. Первая из них принадлежит Э. Кассиреру. Определяя человека как «символическое животное», Кассирер раскрывает символическую сущность различных форм культуры (языка, мифа, религии, истории, науки), что позволяет по-новому понять процесс антропогенеза. Специфика человеческого бытия в том, что в отличие от других существ, человек наделен способностью творить символы и выстраивает между собой и природой символическую среду. Другая антропологическая идея в философии XX века связана с именем основателя философской антропологии М. Шелера. Переосмысливая формулу Ницше о человеке как незавершенном животном, Шелер и его последователи трактуют человека как мыслящее, свободное и открытое для бытия существо. Основываясь на идеях средневековых агностиков, они подошли к проблеме слабой укорененности человека в природе с иных позиций, утвердив ущербность человека как биологического организма. По их мнению, человек стал «вольнотпущенником природы», чем приобрел возможность творческого преобразования, саморазвития. Однако никто не предопределил человеку маршрута этого движения, он находится в процессе своего становления без предустановленных ориентиров. Представитель франкфуртской школы Э.Фромм предложил понимать человека через спонтанность его сущности, способность изменять собственное бытие, как бы заново творить самого себя не только духовно и экзистенциально, но и в качестве биологического вида. В этом творческом саморазвитии человека в нем преобразуется все – и его природа и присущая ему субъективность: человек не то, что есть; он таков, каким может стать. Аналогичные определения человека выдвигали экзистенциалисты, в частности Ж.-П.Сартр, утверждавший, что «человек – это свобода», и М.Хайдеггер, предложивший понимать человеческое бытие как особое сущее, которое относится к самому себе: в отличие от других существ, человек борется за свое подлинное бытие и в этой борьбе обретает определенное понимание своего собственного бытия. Идеи Хайдеггера оказали влияние на представителей неопротестантизма, которые предложили религиозно-философскую трактовку человека как особого божественного творения, одновременно вечного и конечного, зависимого и свободного. Человек представляет собою

сцепление законов природы и законов Бога, он стоит между жизнью и смертью. Будучи созданным по образу и подобию божьему, он возвышается над природой и чувствует дыхание вечности. Но как творение «из праха земного» он – часть природы и ощущает неизбежность смерти. Будучи не в силах вынести этой двойственности своей натуры, человек стремится избавиться от нее. Поэтому для его существования характерно «беспокойство» – мироощущение существа, осознающего свою смертность и жаждущего бессмертия. Человек стремится к вечности и не может ее достичь: он то приравнивает себя к Богу, то уподобляется животному, отказываясь от веры.

(См. также: *Индивид; Личность; Антропология*).

ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ – познавательный процесс, осуществляемый при непосредственном взаимодействии субъекта с внешними предметами посредством органов чувств (зрения, слуха, осязания и др.), через которые в сознание проникают сведения об окружающем мире в виде субъективных образов объективного мира. Формами чувственного познания являются ощущение, восприятие, представление. Ощущение – отображение в сознании субъекта отдельных свойств материального объекта, непосредственно взаимодействующего с органами чувств. Восприятие – отображение в сознании субъекта целостного образа предмета (полученного как синтез ощущений), который непосредственно представлен в живом созерцании. Представление – опосредованно-чувственный образ предмета, который воздействовал на органы чувств в прошлом, но в данный момент не воспринимается субъектом; представление связано с памятью и творческим воображением субъекта познания.

Э

ЭВДЕМОНИЗМ (греч. eudaimonia – счастье) – философско-этическое направление и жизненная позиция, согласно которым главной целью и высшим благом (более предпочтительным, чем все остальные) в жизни и деятельности человека является *счастье*. В этическом смысле счастье выступает как высший критерий обоснования всякой добродетели и основой человеческой моральности. Представители эвдемонизма утверждают, что каждый человек в своей жизни стремится к естественному состоянию блаженства, счастья, удовлетворения. Если это стремление к собственному счастью приносит удовлетворение не только индивиду, но и другим людям, то такое поведение является добродетельным. При этом философский эвдемонизм не сводится к вульгарной трактовке счастья как стремления к любым наслаждениям. Он акцентирует внимание на вопросе умеренности и разумности человека в его стремлении к удовольствию, предостерегает от крайностей. Смысл жизни определяется в эвдемонизме через достижение человеком своего счастья как особого интеллектуального удовлетворения, удовольствия от познания, состояния мудрости, достижение гармонии, «невозмутимости», или автаркии, человеческого духа. Идеи эвдемонизма разрабатывали в своих учениях Эпикур, Аристотель, Фома Аквинский, Юм, Гельвеций, Гольбах, Фейербах, представители английского утилитаризма и др.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (от лат. existentia – существование), или философия существования, – философское направление, возникшее в середине XX века и не утерьявшее своего значения по настоящее время. Экзистенциальная философия ориентирована на проблемы человеческого существования, на смысл бытия человека в современном мире. Однако она не представляет собой единой системы; каждый философ создавал как бы свое особое учение. Во многом это объясняется тем, что среди представителей экзистенциализма были известнейшие писатели и публицисты XX века: Ж.-П. Сартр (1905-1980), А. Камю (1913-1960), Г. Марсель (1889-1973), С. де Бовуар (1908-1986). К экзистенциалистам также относят Н. Бердяева, Л. Шестова, К. Ясперса, О. Больнова, Н.А. баньяно, К. Уилсона и других мыслителей. Нередко различают религиозный и атеистический (или секулярный) экзистенциализм. Впрочем, подобное деление достаточно условно, поскольку все представители этого направления обращаются к осмыслению общих для них экзистенциальных проблемах, прежде всего, к вопросу о смысле человеческого

существования в мире, и не просто человека вообще, а каждой личности. Основными темами экзистенциализма являются проблемы свободы, отчуждения, произвола, насилия, ответственности и вины, случайности и необходимости.

В основе экзистенциализма лежит идея свободы человеческого существования («человек – это свобода»), предполагающая выбор человеком собственной сущности, приоритет индивидуального бытия над социальным (индивидуализм). Согласно позиции экзистенциалистов, человеческое бытие трагично, человек обречен на одиночество и бессмысленность существования. Человек не рождается с некоторой предначертанной сущностью, а свободно обретает свою сущность, уже существуя. «Существование человека предшествует его сущности» – основной тезис экзистенциализма.

Экзистенциалисты утверждают, что свобода не может быть предметом рационального познания, является нерационализируемым понятием. Некоторые, в частности Ж.-П. Сартр, абсолютизируют иррациональный характер свободы, утверждая, что человек осужден быть свободным; в своем существовании он всегда колеблется между истинным бытием и самообманом, однако, в любом случае он свободен. Обратной стороной абсолютной свободы является ответственность человека не только за себя, но и за других людей, за «возможного человека».

Экзистенциализм характеризуется антисциентистской направленностью, утверждая ограниченность возможностей рационального, в том числе научного, мышления. Основными средствами познания являются интуиция, чувства и переживания людей. При этом истина понимается не как характеристика знания и познания, а как особое психологическое состояние личности («жизненная правда»).

Другой важной темой философии существования является проблема человеческой коммуникации, или интересубъективности. Существование индивида в обществе понимается в экзистенциализме как «отчужденное бытие» человека, когда он подчиняется общественным нормам и правилам, к примеру, в толпе, в массе, он поступает так, как поступают остальные, следуя установившимся схемам общения, обычаям, привычкам. Поэтому экзистенциалисты выступают против массовой, бульварной культуры, основанной на обывательской морали. К. Ясперс полагает, что истинная, или экзистенциальная коммуникация должна обеспечивать связь людей во внутренней любви.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА – система социальных отношений, возникающая и воспроизводимая в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Основными элементами экономической системы общества являются производительные силы (люди, орудия и предметы труда); предметная деятельность; ее идеологическое обоснование (цели, мотивы, программы); отношения людей в процессе труда. В основе экономических отношений лежит способ производства, который представляет собой единство производительных сил и производственных отношений в ходе создания материальных благ и определяет специфику той или иной общественно-экономической формации, социальные, политические и духовные процессы жизни общества. Согласно философии марксизма, *производительные силы* как совокупность средств производства и людей, занятых в производстве, определяют облик экономической системы. Важнейшей производительной силой общества является человек. В процессе производства между людьми возникают отношения по поводу их отношений к производительным силам, к производству, обмену и распределению благ. Производственные отношения определяют классовую структуру общества.

ЭЛЕАТЫ – представители древнегреческой философской школы VI-V вв. до н.э. из города Элея (*Парменид, Зенон* и др.), которые поставили во главу философии вопрос о бытии («что есть бытие?») и выделили два вида знания: «докса» (иллюзорное мнение, основанное на чувствах) и «алетея» (истинное знание, основанная на разуме). Парменид ввел философское понятие «бытие» («бытие есть, а небытия нет»), утверждая, что истинное бытие умопостигаемо, неподвижно и неизменно. Зенон сформулировал логические апории («Ахилл

и черепаха», «Стрела», «Дихотомия», «Стадион»), в которых обосновал иллюзорность движения и множественности.

ЭМПИРИЗМ (от греч. *empeiria* – опыт) – направление в философской теории познания, представители которого утверждают, что получение истинного знания основано на чувственном опыте и эксперименте. Рационально-теоретическое познание не способно выйти за пределы опыта: наш разум лишь обрабатывает, сочетает между собой опытные данные, не добавляя к их содержанию ничего нового. Когда разум начинает проявлять самостоятельность, свою конструктивную активность, добавляя, придумывая новое знание, не основанное на опыте, то познание теряет свою достоверность. При этом, чувственный опыт является не только источником достоверного знания, но и единственным критерием их истинности. В методологическом контексте эмпиризм означает принцип, согласно которому жизненная практика, мораль и наука должны основываться исключительно на соответствующем опыте. В истории философии выделяют два **вида эмпиризма**: 1) идеалистический эмпиризм (Д.Юм, Дж.Беркли, Э.Мах, Р.Авенариус, современный логический эмпиризм), представители которого утверждали, что единственной реальностью является субъективный опыт (ощущения, представления), и 2) материалистический эмпиризм (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж.Локк и др.), который основан на утверждении объективно существующего материального мира как источника всего чувственного опыта. В теории познания эмпиризму противостоит рационализм.

(См. также: Сенсуализм; Рационализм).

ЭПИКУРЕИЗМ – этическое направление в древнегреческой и римской философии, получившее название по имени его основателя – Эпикура (341–270 гг. до н.э.), который и сформулировал основную идею: добродетелью является разумное наслаждение жизнью. Эпикур утверждал, что для достижения счастья человеку необходимо освободиться от страданий, чрезмерных страстей, скорби, страхов и суеверий. Познание природы и занятие философией делают человека свободным от страхов. Эпикур утверждал, что богам, о которых нам ничего достоверно не известно, нет никакого дела до жизни людей, и поэтому человек может освободиться от страха религиозных суеверий, а также от боязни смерти, поскольку душа умирает вместе с телом и перестает страдать. Сущностью счастья человека является удовольствие от жизни, которое включает в себя как простые чувственные наслаждения, так и духовные удовольствия, которые достигаются в состоянии «атараксии» – душевного спокойствия, радости и безмятежности духа. Чтобы ничто не возмущало душевного спокойствия необходимо отрешиться от общественной деятельности, уйти от тревог мира, уйти от политической суеты и «жить незаметно», довольствуясь тем, что уже есть. Этические взгляды Эпикура нашли сторонников в Римской Империи, прежде всего в лице *Лукреция Кара и Цицерона*. На быденном уровне эпикурейцами называют людей, которые не задумываются о проблемах и отдают предпочтение чувственным радостям жизни.

ЭСТЕТИЗМ (греч. *aisthetes* – воспринимающий) – способность человека обнаруживать прекрасное во всех проявлениях жизни, переживать глубокое духовное наслаждение от созерцания гармонии и совершенства независимо от внешнего утилитарного интереса. Эстетизм предполагает специфическое отношение к искусству как к предмету утонченного наслаждения, доступного только «избранным».

ЭСТЕТИКА (*aisthesis* – чувствующий, чувственный) – раздел философии, посвященный феноменам эстетических и художественных ценностей. Эстетика выясняет ценность явлений окружающего нас мира, влияет на характер отношения к ним человека, формирует его мировоззрение. Еще с древности основной эстетической категорией считалось прекрасное. Это можно объяснить тем, что люди во все времена пытались достичь гармонии во взаимоотношениях человека и мира. В современной трактовке нужно разграничивать понятие эстетическое и прекрасное, поскольку взаимоотношения человека и мира сейчас скорее дисгармоничны. Многие великие люди искусства эту тенденцию остро

чувствуют и стараются выразить в собственном творчестве. На протяжении исторического этапа человечества, общества происходит расширение самой сферы эстетического. Современному человеку кажется эстетическим то, что раньше выводилось за его пределы. Это происходит потому, что эстетическое покинуло «прокрустово ложе» прекрасного и стало самостоятельной, не нуждающейся в опоре на что-то другое, ценностью. Эстетическое, как правило, противопоставляется утилитарному. Самым известным теоретиком бесполезности эстетического является И. Кант, который утверждал, что именно эстетический вкус человека способен распознать ценности, не заключающиеся в прямой для этого человека пользе. Он видел сущность эстетического отношения в незаинтересованном наслаждении вещью. Сложнейшей эстетической категорией, воплощающей в себе особенности различных категорий, в том числе и внеэстетического порядка, является искусство. Искусство – это своеобразная, а с прагматической точки зрения, странная, эстетическая форма жизни, без которой занимает огромное место в жизни индивида и общества в целом. В последнее время искусство все больше рассматривается как автономный эстетический феномен, то есть искусство всецело принадлежит эстетической сфере. Эстетика служит методологической основой искусствознания, художественной критики. Основные проблемы этого раздела философии – это эстетические категории, особенности проявления эстетических отношений человека к действительности, исторические формы развития искусства и т.д. В эстетике выделяют философские направления и художественные течения: эстетика интуитивизма, экзистенциализма, структурализма и др., эстетика классицизма, реализма, романтизма и т.д.. Другие основные эстетические категории: эстетическое, прекрасное, гармония, трагическое, комическое, возвышенное, искусство.

ЭТИКА (греч. ethika от ethos – нрав, характер) – учение о нравственности, морали. Одна из древнейших философских дисциплин, возникшая как неотъемлемая и важнейшая часть философии. Аристотель создал этику как особую дисциплину в разделе практической философии. Стоики считали этику сердцевинной философией. Мораль, нравственность – явления социальной жизни (но эти понятия не являются синонимичными), а этика – их теоретический анализ. Одна из главных задач данного учения – теоретически осмысливать проблемы, которые появляются у человека в жизни, связанные с такими понятиями как справедливо или несправедливо, честно или бесчестно, добро и зло и т.д. Этика аккумулирует свое внимание на анализе нравственных идеалов и анализе конкретных норм поведения. Она как теоретическая философская дисциплина достаточно много структурна: этические учения в рамках отдельных философских направлений – экзистенциализма, феноменологии, персонализма и др.; теории, изучающие логику морального языка; природу моральных ценностей; дескриптивная этика, изучающая мораль в разных типах общества; мораль и социальное управление; этика науки, бизнеса, биоэтика и другие структуры.

(См. также: Мораль; Нравственность; Ценность)

Я

ЯВЛЕНИЕ – свойства объекта, обнаруживать (выражать) свою сущность в тех или иных внешних, чувственно воспринимаемых формах его существования для познающего субъекта.

ЯЗЫК – это знаковая система, которая служит средством общения для людей; материализованная форма бытия сознания, представленная в системе понятий. Язык служит средством перевода образов сознания, наших представлений в общепонятную систему символов. Абстрактное, теоретическое мышление может существовать только посредством языка. Язык на протяжении многих веков существовал только в устной форме. Он формировался на базе звукового общения животных путем различения звуковых сигналов и соотношения их с той или иной ситуацией. Язык является посредником между предметом (внешним миром) и человеком. Для того, чтобы как-то упорядочить внешний мир, людям необходимо было как-то называть предметы, дать им обозначение. Так стали появляться

слова, термины, понятия. Язык складывался не только как социальный, но и культурный феномен. Он отражал условия бытия, формы деятельности, какие-то предпочтения, уровень материального и технического развития. Язык дает возможность обнаружить сознание и позволяет исследовать его. Каждое слово – это зашифрованное сознание. Ведущая роль в становлении индивида принадлежит общению, оно переходит в общение с собой, внешняя речь переходит во внутреннюю и определяет формирование и деятельность восприятия, мышления, воображения, воли, чувств, сознания и самосознания. По мере развития культуры, связей между странами и народами язык обогащается новыми понятиями, констатируя тем самым, что данные явления, обозначенные в языке, вошли в жизнедеятельность, стали предметами реальности. Язык выполняет определенные функции: познавательную, информативную, коммуникативную, культурологическую и др. Он выступает предметом исследования многих дисциплин: лингвистики, логики, семантики, психологии, социологии и, конечно, философии.

В языке выделяют речь – язык в действии, в ситуации общения, в первую очередь – устного, во вторую – письменного. Жизнь языка основана на повседневном говорении, выражение «мертвый» по отношению к языку, вышедшему из обычного употребления, очень точно. Свойство языка нести обобщенно-ценностное содержание и выражать в слове разнообразные движения души, вплоть до неосознаваемых, делает его необходимой составной частью человеческой деятельности. Современная лингвистическая философия и герменевтика изучают язык во всем его разнообразии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Васильев, Г.Г. Краткий философский словарь [Текст] / А.П. Алексеев, Г.Г. Васильев; Под ред. А.П. Алексеев. – М.: РГ-Пресс, 2012. – 496 с.
2. Кузнецов, В. Г. Словарь философских терминов (научная редакция профессора В Г Кузнецова) [Текст] / В.Г. Кузнецов. – ИНФРА-М Москва, 2013. – 730 с.
3. Миронов, В.В. Философия [Текст]: учебник / Миронов В.В. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с.
4. Новейший философский словарь. (Мир энциклопедий) [Текст]. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1280с.

Учебное текстовое электронное издание

Под ред. В.А. Жилиной

ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ

Учебное пособие

1,01 Мб

1 электрон. опт. диск

г. Магнитогорск, 2017 год
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
Адрес: 455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск,
пр. Ленина 38

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
Кафедра философии
Центр электронных образовательных ресурсов и
дистанционных образовательных технологий
e-mail: ceor_dot@mail.ru