Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма

План:

1.   Классическая немецкая философия. Философия Канта: докритический и критический периоды.

2.   Метод и система философских взглядов Гегеля.

1.   Классическая немецкая философия. Философия Канта: докритический и критический периоды.

Немецкая классическая философия является завершением классической философии Нового времени. Она представлена такими мыслителями, как И.Кант, И.Фихте, Ф.Шеллинг и Г.Гегель, жившими и работавшими в конце 18 -- первой половине 19 веков. Одной из главных задач немецкой классической философии является преодоление противоречий философии 17-18 веков, которые выразились в противостоянии рационализма и эмпиризма, преувеличении роли естествознания и избыточном оптимизме Просвещения. Для этого течения характерно возрождение интереса к истории, искусству, мифологии, а также критика естественнонаучной ориентации философии Нового времени. Все эти черты обусловлены глубоким интересом к поставленной по-новому проблеме человека. На смену индивидуальному идеалу свободной личности Возрождения немецкая классическая философия поставила коллективный идеал свободного человечества, выраженный идеями Просвещения и лозунгами Великой французской революции. Религиозной основой немецкой классической философии является протестантизм.

Предпосылки возникновения немецкой классической философии:

·   классическая немецкая литература (Лессинг, Гете, Шиллер, Гейне);

·   философия Просвещения;

·   пантеистический рационализм Спинозы;

·   Великая французская революция (1789 - 1794)

·   немецкий протестантизм

1.   Классическая немецкая философия. Философия Канта: докритический и критический периоды

В   творчестве И. Канта выделяют два периода: критический и докритический. В докритический период (1756 - 1770) интересы И. Канта были связаны преимущественно с разработкой естественнонаучных и логических проблем. В работе «Всеобщая история и теория неба» философ выдвигает модель естественного возникновения Вселенной из материи, сотворенной Богом. В основу новой концепции была положена философия Г. Лейбница, критически переосмысленная на основе механики И. Ньютона. Материальные частицы («монады»), обладающие силами притяжения и отталкивания, изначально находятся

в   состоянии смешения и хаоса. Под влиянием сил притяжения они движутся друг к другу, образуя вихри, в центре которых из наиболее плотных частиц формируются звезды, солнце и планеты.

В   60-е годы И. Канта стал все больше интересовать вопрос соотношения религии и науки, морали и знания. Под влиянием произведений английского философа Д. Юма И. Кант стал понимать, что наука является не только источником истин и благ, но и таит в себе значительную опасность для человечества. Главные пороки науки – узость горизонта и отсутствие связи с моральными ценностями. Стремление науки к естественному объяснению мира ведет к отказу от веры в Бога, которую И. Кант рассматривал в качестве необходимой основы морали. Размышление над этими проблемами привели И. Канта к идее критического переосмысления принципов научного познания, которое позволило бы показать ограниченность науки и тем самым пресечь ее попытки поглотить мораль и религию.

Наступление критического периода было связано с работой «О форме и принципах чувственного и интеллигибельного мира» (1770), в которой И. Кант противопоставил два способа представления мира: естественнонаучный и философский. Для естествознания мир предстает как явление (феномен), которое всегда находится в пространстве и времени. Такой мир определяется структурами человеческого сознания, носит субъективный характер и подчиняется законам физики. Это мир несвободы, где положения философии, морали и религии лишены смысла. В мире феномена человек предстает как физический объект, движение которого определяется теми же законами, что и движение неодушевленных предметов. Для философии мир предстает как сверхчувственный (ноумен), находящийся вне пространства и времени, не подчиняющий законам физики. В таком мире возможны свобода, бог и бессмертие души, он является местом духовной жизни человека.

Основные положения критической философии И. Канта излагаются в работах «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». В «Критике чистого разума» И. Кант подробно исследует познавательные структуры человеческого сознания. Такое исследование, обращенное на сам процесс познания, и. Кант называет «трансцендентальным». Он исходит из того, что в процессе научного познания сознание человека выступает не как пассивное отражение действительности, а как активное начало, которое заново творит мир из ощущений. Подобно скульптору, который из бесформенной глыбы мрамора создает оформленную статую, сознание из материала ощущений воссоздает целостную картину мира. При этом, как и в случае скульптора, создаваемая сознанием картина мира отличается от того, как мир существует объективно, независимо от сознания. Картину мира, воссоздаваемую сознанием, И. Кант обозначает термином «феномен», а мир сам по себе называет термином «вещь в себе» или «ноумен». Три познавательные способности человека, три уровня сознания – чувственность, рассудок и разум. Каждая из них вносит свой вклад в обработку ощущений и формирование целостной картины мира. Учение о чувственности называется трансцендентальной эстетикой, учение о рассудке – трансцендентальной аналитикой, учение о разуме – трансцендентальной диалектикой.

Познание начинается с чувственности, которая испытывает воздействие со стороны объективного мира или «вещи в себе». Полученные ощущения обрабатываются двумя формами чувственности – пространством и временем, которые предстают у И. Канта как свойства сознания. Затем сформированный чувственностью образ предмета передается на уровень рассудка, формами которого являются философские категории. Благодаря активной деятельности рассудка из соединения всеобщей категории и единичного образа возникает научное представление о мире. И. Кант утверждает, что научная картина мира не соответствует тому, каков мир на самом деле, и представляет собой результат активной совместной деятельности чувственности и рассудка. Таким образом, исследование этих двух познавательных способностей дает ответ на вопрос о том, как возможно естествознание. В связи с этим Кант заявляет о том, что рассудок диктует законы природе. Это значит, что все открываемые ученым законы природы на самом деле создаются его же сознанием, которое постоянно скрытым, «бессознательным» образом творит мир из материала ощущений. Это значит, что научное познание всегда несовершенно и ограниченно сферой чувственного мира. И. Кант подчеркивает, что три познавательные способности – чувственность, рассудок

и   разум – присущи всем людям, поэтому могут рассматриваться как структура коллективного сознания человечества. Таким образом, хотя истины науки и не объективны, но они «общезначимы», так как понятны всем представителям человеческого рода.

Наименьшее значение в сфере научного познания имеет разум, высшая познавательная способность. Он выступает лишь систематизатор знаний и как источник целей научного познания. Самостоятельно познавать мир разум оказывается не в состоянии, так он не имеет доступа к чувственному опыту. Такой «теоретический» разум периодически впадает в противоречия, пытаясь познавать мир, и не имея для этого соответствующих возможностей. Разум состоит из трех идей – Бог, душа и мир как целое. Каждую из этих идей он пытается познавать, впадая при этом в неразрешимые «диалектические» противоречия. Обличая иллюзорный характер познавательной деятельности разума, И. Кант, тем самым, отрицает возможность научного познания религиозных истин, связанных с проблемами существования Бога, бессмертия души и происхождения мира. Душа и Бог не являются предметами привычного чувственного опыта, а мир всегда дан человеку не целиком, а лишь представлен своей незначительной частью. Поэтому И. Кант подвергает подробному рассмотрению и критике философские теории, доказывающие бессмертие души, существование Бога или рассуждающие на тему творения мира.

Однако слабость «теоретического» разума превращается в силу, когда речь заходит о «практическом» разуме. Сферу практического разума образуют моральные поступки человека, его внутренний духовный мир и отношения с другими людьми. Для практического разума человек предстает не как физическое тело, подчиненное неумолимым причинно-следственным связям механики И. Ньютона, а как свободная личность, которая сама определяет причины своих поступков. Духовная жизнь человека протекает уже не в чувственном мире феномена, подчиненном законам рассудка, а в сверхфизическом мире ноумена, подчиненном законам разума. Этот мир стоит выше чувственного мира, а практический разум стоит выше теоретического естественнонаучного разума. Это связано с тем, что знание обретает смысл лишь тогда, когда помогает человеку стать человеком. Теоретический разум и связанное с ним естествознание оказываются не в состоянии решить эту задачу. Предметом и главной целью практического разума является благо, которое достижимо только в поступках. Три идеи разума, которые вызывали иллюзии и противоречия в теоретической сфере, превращаются в практической сфере в три важнейших постулата, без которых невозможна жизнь человека и человечества в целом. Эти постулаты – свобода воли в умопостигаемом мире, бессмертие души и бытие Бога. Хотя они не могут быть доказаны или опровергнуты средствами науки, тем не менее они являются объектом веры, без которой невозможно совершение моральных поступков. Практический разум выступает как единство разума и воли, знания и действия, которое выражается в понятии «категорического императива», представляющего собой центральное звено учения И. Канта о практическом разуме. Категорический императив представляет собой вечный моральный закон, который определяет форму моральных поступков и характеризует основанное на разуме волевое действие. Согласно И. Канту, категорический императив требует от человека при совершении поступка представлять себе ситуацию, при которой его поступок стал бы для всех всеобщим образцом и законом поведения. Например, если человек собирается совершить кражу, то он должен представить себе, что произойдет, если так будет поступать каждый.

Главное условие морального поступка – возможность принятия свободного независимого от внешних обстоятельств решения. Не может считаться моральным поступок, совершаемый в расчете на вознаграждение, из корыстных соображений или под влиянием инстинктов. Моральный поступок может совершаться только на основе разума, который обретает свободу в умопостигаемом мире ноумена. Таким образом, мир как «вещь в себе», скрытый от теоретического разума науки, открыт практическому разуму морали и религии. В кантовской философской системе чувственный мир феномена, который является предметом исследования теоретического научного разума, образует сферу несвободы, необходимости, предопределенности. Умопостигаемый мир ноумена, в котором разворачивается жизнь практического разума, является сферой свободы и местом выражения подлинной сущности человека. Человек, в духе античной философии, предстает у И. Канта как двойственное существо, которое способно возвысится до состояния свободы и человечности или пасть и превратится в животное, жизнь которого целиком определяется внешними силами и обстоятельствами.

Резкое противопоставление феноменального и ноуменального миров, необходимости

и   свободы, теории и практики в философии И. Канта воспринималось многими его современниками как источник неустранимых противоречий. Попытка И. Канта придать завершенность своей системе с помощью философии искусства, которая должна была соединить теоретический и практический разум, знание и веру, науку и религию, не получила широкого признания. Это давало возможность дальнейшего развития немецкой классической философии.

Развитие немецкой классической философии после И. Канта: И.Г. Фихте и Ф.В.Й. Шеллинг.

Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814),ученик и последователь И.Канта,увидел вфилософии И. Канта возможность обоснования главной ценности эпохи Нового времени -- абсолютной свободы. К такой постановке вопроса И.Г. Фихте подтолкнула Великая французская революция 1789 года, которую он считал практическим осуществлением принципа абсолютной свободы. Для И.Г. Фихте понятие мира как «вещи в себе» представлялось очевидным препятствием на пути абсолютной свободы, которая связывалась им с неограниченной творческой деятельностью человеческого сознания. Противоречия кантовской философии решались И.Г. Фихте на основе сведения всего существующего к продуктивной деятельности сознания. Это означало, что мир не существует сам по себе, а всегда предстает в соотнесенности с сознанием. В системе Фихте на первое место выходит понятие чистого «Я», субъекта, который творит себя и окружающий мир в актах сознания. Этот процесс совершается по законам диалектики в виде постановки и разрешения противоречий. Именно у И.Г. Фихте диалектика приобретает смысл позитивного учения о законах созидательной деятельности сознания. Свою философию И.Г. Фихте стремился выстроить как строгую научную систему, исходящую из единого принципа. Он называл философию «наукоучением», рассматривая ее как фундамент любой науки. Особое значение в системе И.Г. Фихте приобрел акт самосознания, в котором сознание раскалывается на мыслящий субъект и мыслимый объект, на «Я» и «не-Я». Под «не-Я» понимается весь объективный мир, который представляется вначале чем-то независимым от сознания. В ходе познания и практической деятельности раскрывается производный характер окружающего мира, его зависимость от сознания. В акте самосознания И.Г. Фихте усмотрел источник порождения окружающего мира, так как сознание предстает в нем одновременно как субъект

и   как объект, мышление и бытие, теоретическая и практическая деятельность Диалектика И.Г. Фихте как логика развития сознания, в ходе которого возникает окружающий мир, определила новое направление развития немецкой классической философии. Однако многие современники, среди которых был и сам И. Кант, обращали внимание на абстрактный, бессодержательный и формальный характер построений И.Г. Фихте. Увлекшись диалектикой чистого сознания, И.Г. Фихте не смог наполнить ее конкретным содержанием. Поэтому в работах следующего представителя немецкой классической философии **Ф.В. Шеллинга (1775-1854)**были сделаны шаги для решения этой проблемы.В первыхпроизведениях Ф.В. Шеллинга, под влиянием учения Б. Спинозы, была предпринята попытка применить диалектику И.Г. Фихте для объяснения природных процессов. Такое диалектическое учение о природе Ф.В. Шеллинг назвал «натурфилософией», подвергнув И.Г. Фихте критике за игнорирование природы и субъективизм. Задача натурфилософии состояла в том, чтобы раскрыть идеальный, духовный характер сил, действующих в природе. Так как в природе обнаруживается та же диалектика, что и в сознании, то следует сделать вывод о всеобщей духовности мира. Природа рассматривается Ф.В. Шеллингом как нерасторжимое единство духа и материи, которое находится в состоянии постоянного развития. Направленность этого развития определяется постепенным переходом от материи к духу, от бессознательного к сознательному, прогрессивным возрастанием духовности и идеальности мира. В философии Ф.В. Шеллинга прослеживается процесс возникновения и развития сознания из природы, который является движением от необходимости к свободе. Философская система И. Канта, реформированная Ф.В. Шеллингом на основе диалектики И.Г. Фихте, включает такие части, как теоретическая философия, практическая философия, философия природных целей и философия искусства. Структура системы отражает постепенное развитие сознания от природного к духовному состоянию. На теоретической стадии сознание занимает созерцательную позицию, не имея возможности совершать практическое преобразование мира. Эта пассивная созерцательность преодолевается на более высокой практической стадии, где сознание становится самостоятельным и выступает как разумная воля. Высшей формой постижения мира для Ф.В. Шеллинга является искусство, которое преодолевает противоположность теоретического и практического, бессознательного и сознательного, необходимости и свободы. В произведениях искусства выражается бесконечность мира, недоступная рациональным формам познания. В философии Ф.В. Шеллинга ставятся проблемы логики истории и религиозного предназначения человека, особое внимание уделяется таким формам сознания, как искусство и мифология. В поздних работах Ф.В. Шеллинга основное место занимает религиозная проблематика. Следует особо отметить значительное влияние Ф.В. Шеллинга на русскую религиозную философию. Несмотря на стремление к построению масштабной философской системы, в силу внешних исторических и личных жизненных обстоятельств, Ф.В. Шеллинг лишь наметил целый ряд важнейших проблем, но не дал их подробной разработки.

2. Метод и система философских взглядов Гегеля

Завершение развития немецкой классической философии выпало на долю **Г.В.Ф. Гегеля (1770-1831).**В отличие от Ф.В.Шеллинга,который сделал акцент наэстетических формах познания мира, для Г. Гегеля важнейшее значение приобрела история в ее разнообразных формах. Фундаментальность и основательность философской системе Г. Гегеля придало глубокое знание истории философии, в которой он усмотрел ясную логику развития форм мирового сознания. Длительное время Г. Гегель находился под влиянием идей Ф.В. Шеллинга, вместе с которым он выступал с критикой субъективизма И.Г. Фихте. Однако в 1807 году в работе «Феноменология духа» он уже сам выступил с критикой Ф.В. Шеллинга, упрекая его в необоснованном увлечении иррациональными эстетическими формами знания. В этой работе Г. Гегель четко сформулировал принцип исторического подхода к истине, согласно которому истина всегда представляет собой не просто результат развития, а включает также весь процесс, который привел к этому результату. Эта первая

крупная работа, несмотря на тяжеловесный стиль и неясность изложения, принесла Г. Гегелю признание в качестве нового оригинального представителя немецкой классической философии. Цель этой работы состояла в том, чтобы проследить развитие мирового разума, начиная с первых исторических форм и заканчивая современностью. Отличительной особенностью первого варианта системы Г. Гегеля, которая опиралась на достижения И.Г. Фихте и Ф.В. Шеллинга, стало беспрецедентное использование конкретного исторического материала. За множеством форм духовной культуры, сменявших друг друга в течение многих столетий, Г. Гегель сумел увидеть логичность и последовательность развития единой идеи, которую он отождествлял с божественным разумом. Логика развития мирового духа в «Феноменологии духа» воспроизводит стадии развития отдельного индивида, начиная с простейшего чувственного опыта и актов именования вещей, проходя через формы философии, права и религии различных эпох и заканчивая абсолютным знанием, представленным искусством, религией и философией.

В   завершенном варианте философская система Г. Гегеля была представлена в трехтомной работе «Энциклопедия философских наук» (1817). Она включала три части: логику (учение о бытии), философию природы (учение о неорганической и органической природе) и философию духа (учение о человеке и обществе). Триадическое деление системы обусловлено диалектическим методом Г. Гегеля, который вобрал в себя как влияния И.Г. Фихте и Ф.В. Шеллинга, так и Платона и неоплатоников. Три этапа диалектического развития представляют собой единство (тезис), множество (антитезис) и структурированное единство (синтез двух предыдущих моментов). Диалектическое движение предполагает установление целостности предмета, аналитическое разбиение его на отдельные моменты и восстановление единства на новом, более высоком уровне. Все три момента являются частями единого процесса, органично переходя друг в друга. Поэтому три части системы Г. Гегеля – это три момента развития единого божественного разума, три этапа творения, которые разворачиваются в ходе человеческой истории. Г. Гегель был убежден, что его философская система одновременно является теологическим учением, которое объясняет весь мир как явление бога.

В   «Логике» Г. Гегель рассматривает систему понятий, которые определяют структуру и направление развития любого мирового процесса. Для Г. Гегеля все множество вещей и событий окружающего мира является проявлениями единого мирового разума, который выступает в виде развивающейся системы понятий. Поэтому в мире нет и не может быть ничего неразумного, все представляет собой проявление божественного разума и подчинено логике понятий. Гегелевские понятия представляют собой объективные духовные образования, которые можно сравнить с платоновскими идеями. Как у Платона учение о бытии есть учение о множестве идей, из которых состоит космический ум, так и у Г. Гегеля логика представляет собой учение о множестве понятий, из которых состоит мировой разум. Важнейшее из таких понятий – понятие бытия, из которого путем постановки и разрешения противоречий диалектически развиваются понятия ничто, становления, количества, качества, меры и т.д. Г. Гегель справедливо полагает, что без этих понятий невозможно помыслить ни одну вещь, следовательно, они составляют условие бытия каждой вещи и мира в целом. Действительно, любая вещь предстает в мышлении человека как обладающая качественными, количественными, структурными характеристиками. Развитие категорий происходит от абстрактного к конкретному, то есть каждая следующая категория более конкретна и богата по содержанию, чем предыдущая. Этот же принцип определяет и развитие божественного мирового разума, которое представлено в трех частях гегелевской системы. Поэтому первая часть системы, «Логика», является наиболее абстрактным состоянием мирового разума, а последняя – «Философия духа» -- наиболее конкретным и содержательным. Порядок развития категорий в «Логике» соответствует у Г. Гегеля порядку смены философских течений в истории философии. Каждое философское течение прошлого Г. Гегель рассматривает как один из моментов развития мирового разума или абсолютной идеи. В этом смысле ход истории философии, представленный в «Лекциях по истории философии», становится блестящей иллюстрацией диалектического развития категорий в «Логике».

Вторая часть системы, «Философия природы», показывает, в духе натурфилософии Шеллинга, каким образом система понятий «Логики» порождает и определяет ход природных процессов. Природа, таким образом, предстает как опредмечивание или «инобытие» мирового разума. Главная задача этой части – показать единство и взаимосвязь всех явлений природы как закономерных моментов развития мирового разума. К преимуществам «Философии природы» следует отнести стремление Г. Гегеля синтезировать в единое целое множество данных различных естественных наук, привести в систему знания о природе. Кроме того, одним из важных достоинств учения о природе является попытка объяснить природные процессы как моменты развития единого организма. Г. Гегель противостоит господствующей в философии и науке Нового времени тенденции механицизма и возрождает органичное античное понимание природы. Три части «Философии природы» – механика, физика и органическая физика – представляют собой три диалектических момента развития природы, показывающих развитие от мертвой материи к возникновению живого организма.

Третья, наиболее известная и влиятельная часть системы Г. Гегеля – «Философия духа», которая рассматривает возникновение и развитие человека, общества и знания. Первый раздел, «субъективный дух» посвящен рассмотрению развития индивидуального сознания. Второй раздел, «объективный дух», рассматривает возникновение и развитие общества. В 1821 году, учитывая колоссальный интерес к проблемам объективного духа, Г. Гегель опубликовал на эту тему отдельную работу под названием «Философия права». Членом общества, правоспособной личностью человек становится лишь тогда, когда приобретает частную собственность. Именно в собственности воля личности обретает объективное воплощение. Такой первый экономический акт социализации Г. Гегель именует «абстрактным правом», подчеркивая тем самым его поверхностный характер. Углубление личностного начала и совершенствование правовых отношений происходит на второй стадии объективного духа, которая характеризуется как «моральность», право субъективной воли, которое основано на внутреннем убеждении личности. Мораль представлена Г. Гегелем как субъективная и, следовательно, односторонняя и неполноценная сторона объективного духа. Полноценная реализация личности возможна лишь на третьей стадии, «нравственности», когда субъективные моральные представления личности получают подкрепление в объективных законах общества. Здесь человек выступает уже не как отдельная личность, а как гражданин, жизнь которого подчинена не только внутренним велениям морального закона, но и внешним объективным законам общества. Нравственное состояние гражданина реализуется в трех формах: семье, гражданском обществе и государстве. В духе античной традиции Г. Гегель рассматривает государство как важнейшее условие полноценной человеческой жизни, называя его «шествием бога в мире». Только в государстве приводятся

в   гармоничное единство субъективная и объективная свобода, интересы отдельного индивида и общества в целом. Государство является воплощением мирового разума и служит важнейшим инструментом реализации его целей. В таком качестве государство выступает в ходе всемирной истории, которая является процессом постепенной реализации развития мирового разума.

«Лекции по философии истории» Г. Гегеля рассматривают развитие истории как единый закономерный процесс движения от состояния несвободы к осуществлению всеобщей свободы. Развитие истории движется с востока на запад, от древних восточных цивилизаций через античность и средневековье, завершаясь в современной Г. Гегелю Европе. В ходе этого процесса отдельные народы выступают как средства реализации целей мирового разума, хотя сами они этого не осознают. Такими избранными народами были греческий, римский и германский. В духе протестантизма Г. Гегель рассматривает человека и человечество в целом как единственную сферу реализации возможностей божественного мирового разума. Особая роль отводится Г. Гегелем великим людям, таким как Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон, через поступки которых и проявляется воля Бога. Однако и массы, и сами великие люди являются лишь средствами, которые отбрасываются мировым разумом после достижения поставленных целей.

Высшей формой развития мирового разума является третья стадия философии духа – абсолютный дух, который предстает в трех формах: искусстве, религии и философии. Это сфера знания, которая является завершением развития мирового разума. Подробное рассмотрение искусства и исторических этапов его развития предпринимается Г. Гегелем в «Лекциях по эстетике». В искусстве истина предстает в чувственной форме, что отражает общедоступность и одновременно ограниченность эстетического. Как и в других случаях, Г. Гегель использует исторический подход, выделяя три формы искусства – символическую (Восток), классическую (античность) и романтическую (Европа). Подлинным искусством для Г. Гегеля является лишь классическое, которое предстает как гармоничное единство формы и содержания. Символическая форма лишь подготавливает искусство, а романтическая, современная самому Г. Гегелю, является упадком и разложением искусства. Упадок искусства, в то же время, освобождает место более высокой ступени развития абсолютного духа – религии, на которой преодолевается ограниченность чувственного образа искусства.

В   «Лекциях по философии религии» Г. Гегель подробно рассматривает исторические формы религии, показывая важнейшую необходимую роль религиозного сознания в жизни человечества. Различные формы религии от древности до современности предстают как этапы прогрессивного движения к познанию бога, при котором каждая следующая религия оказывается более совершенным способом богопознания, чем предыдущая.

Высший этап развития абсолютного духа – философия – предстает как диалектическое единство, синтез искусства и религии, в котором преодолевается ограниченность двух предшествующих форм. Главное достоинство философии – понятийное постижение истины в систематическом виде, которое возвышается над образами искусства и откровением религии. Г. Гегель предельно сближает религию и философию, стремясь представить свою философскую систему как наиболее адекватное выражение высшей религии откровения – христианства. Философия и религия занимаются изучением одного и того же предмета, Бога, различными способами. Поэтому философские системы прошлого, закономерно сменяющие друг друга, представляют собой этапы постепенного приближения ко все более полному пониманию Бога. Единственным способом изучения философии становится история философии, которая позволяет увидеть процесс становления истинного знания как неотъемлемую часть этого знания. В «Лекциях по истории философии»

Немецкая классическая философия стала главным и наиболее масштабным течением эпохи Нового времени, в котором новые представления об человеке, обществе и истории синтезировались с величайшими философскими идеями прошлого. Однако порочный характер новоевропейского мировоззрения, ориентированного на ценности капитализма, техническую рациональность и утилитарное понимание знания, не позволил оценить и использовать достижения немецкой классической философии. Многочисленные «кантианцы» и «гегельянцы» XIX-XX веков исповедовали односторонние примитивные интерпретации философских концепций И. Канта, И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинга и Г. Гегеля.

Тема: Философия позитивизма и эволюционизма

Позитивизм – это философское направление XIX века, основанное на идее о том, что только научное знание, наука могут соответствовать «положительной» (позитивной) картине мира. Позитивизм утверждает, что теоретическая философия не в состоянии достигнуть достоверного и устойчивого знания. Всякое знание должно быть проконтролировано, подвергнуто критике со стороны опыта.

Позитивизм возникает одновременно в Англии, Франции и Германии как реакция на засилье в научных теориях философских установок. Главной своей задачей позитивизм видит в построении не философской, а «истинно научной» картины мира, то есть видит свою цель не в объяснении мира, а в описании явлений как фактов действительности. Поэтому основным понятием позитивизма является понятие «факт», а в качестве своей методологии позитивисты признают методы естественных наук. Наука, не нуждается ни в какой, философской теории. Основателем позитивизма является французский ученый Огюст Конт (1798-1857). Важным в учении О. Конта является предложенная им классификация наук. Отдельные науки обладают различной степенью глубины постижения мира и общности. О. Конт вводит иерархию в систему наук: первой стоит математика, за ней следует астрономия, физика, химия и биология. Научную систему завершает социология.

Задачей социологии является организация человеческой общественной жизни. О. Конт формулирует закон о трех периодах, стадиях развития общества: фетишизм, политеизм, монотеизм. Первый этап в объяснении мира (теологический) заключается в том, что в описании явлений природы и духа люди исходят из религиозных и мистических представлений, из действий сверхъестественных, божественных и таинственных сил. На втором этапе господствуют метафизические (философские) воззрения, когда для описания фактов действительности используются сущностные силы и причины, «порождающие сущности». И только на третьей ступени получает развитие «позитивное» знание, когда все явления природы и духа описываются с научной точки зрения. Решающим фактором, определяющим весь процесс, является прогресс, знания, науки. Позитивизм Конта, тем не менее, имеет в своей основе философскую установку, выражающуюся в том, что под научным знанием понимается только знание естественных наук, гуманитарные науки заменяются «естественной» социологией.

Эволюционизм.

Эволюционизм является разновидностью позитивизма. Основателем эволюционизма считается Герберт Спенсер (1820-1903). Опираясь на теорию О. Конта и теорию развития Ч. Дарвина ученый формулирует концепцию науки в целом. В книге «Система синтетической философии» он предлагает считать и науку и религию «совместимыми понятиями», поскольку и в той, и в другой присутствует идея абсолютного знания. В «Основных началах» Г. Спенсер дает определение философии как обобщенной науки и формулирует закон общего изменения – это переход от неопределенного к определенному, от менее к более связным формам развития.

Эволюция, по его мнению, присуща всей Вселенной и раскрывается как прогрессивное движение. Вселенная развивается, прогрессирует к своему лучшему состоянию: живые организмы лучше приспособляются к окружающей среде, естественный отбор способствует выживанию. Уже в этом проявляется способность живых организмов к самоорганизации.

В своих политических и социологических работах Г. Спенсер утверждает главенство индивида по отношению к социуму. От реализации личностного начала зависит развитие общества.

Домашнее задание: составить конспект.