30.04.20

7 Т.Э.

Дисциплина : Основы философии

(2пары-4 часа)

Учебник : Горелов А.А. — «Основы философии»

Скачать: [**drive.google**](https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLRzN3Rm9SWHZ0TmM/view?usp=sharing)

 Тема № 1. Специфические особенности русской духовности: исторические и социальные условия ее формирования.Периодизация развития философской мысли в России.

Неразрывная связь русской философской мысли с наукой, религией, искусством, моралью.Западники и славянофилы в русской философии

Тема № 2 Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков, Н. Бердяев и др.).Философия всеединства, идея богочеловечества

Этическая и социальная проблематика в произведениях Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого

Тема № 3 Русский космизм.

Философские взгляды выдающихся русских ученых (И.М. Сеченов, Н.Ф. Федоров, В.И., Вернадский, К.Э.Циолковский).

Бытие как исходная категория философия. Философский смысл проблемы бытия

Тема № 4 Мифологические и религиозные представления о появлении человека на земле. Специфика философского рассмотрения проблемы происхождения человека.

Изучите тему № 1.

Формирование русской философской мысли было обусловлено двумя традициями: славянской философско-мифологической и греко-византийской религиозно-философской. Основные этапы развития русской философии связаны с социально-политическими событиями, с особенностями социально-исторического процесса страны.

Условно в развитии философии в России можно выделить 4 периода (хотя и существуют различные периодизации):

1. Философия средневековой Руси (Х – ХVII вв.). На протяжении 9-13 вв. складывается предыстория русской философии – это время появления славянской письменности и проникновения на Русь христианства вместе с Византийским богословием и религиозной философией. События, определившие формирование философии в этот период: татаро-монгольское иго, создание централизованного Московского государства. Первым философским произведением на Руси принято считать «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Иллариона (ХI в.). Центральная проблема «Слова» – определение места Руси во всемирной истории. В 14-17 века идет зарождение теоретического философского мышления, затрагивающего такие проблемы, как непознаваемость божественной сущности, познание Бога через его творение, познание человеческой души и причин ее греховности и привязанности к материальному миру, природа политической власти, деятельности государя, неограниченность и ограниченность самодержавия. В это время обосновывается особое предназначение православной Руси для развития мировой цивилизации. В начале 16 века появилось учение игумена Елизаровского монастыря Филофея о «Москве как третьем Риме»
2. Русская философская мысль эпохи Просвещения. ХVIII век в России – это время преобразований в экономике и политике, стремительного развития науки и художественной культуры, формирования системы народного образования. Россия активно воспринимает западную культуру, в том числе и философскую. Философия обособляется от религии, это время становления университетской философии (после основания в 1755 г. Московского университета). Ставятся проблемы атомизма и «корпускулярной философии» М.В. Ломоносовым. Центральная тема его научных и художественных произведений – тема величия человеческого разума. На основе своих естественнонаучных исследований, Ломоносов пришел к философским идеям: атомно-молекулярная картина строения материального мира, закон сохранения вещества, принцип эволюционного развития всего живого и др. Ломоносов ввел в русский язык множество научных и философских терминов. В философии ставится проблема человека и его души. Решается проблема бессмертия человеческой души А.Н. Радищевым.
3. 19 век – становление русской классической философии. ХIХ век – «золотой» век русской культуры. Расцвет философской мысли стал одной из составных частей общего подъема русской культуры. В середине ХIХ века философия в России выделилась в самостоятельную область духовной жизни. Причинами этого стали: необходимость систематизации философских идей, накопленных в течение многих веков; влияние философской культуры Запада; подъем русского национального самосознания, связанный с ключевыми событиями российской истории ХIХ века: победой над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, крестьянской реформой 1861 года.

Философия ХIХ в. – это и - религиозно-идеалистическое (Владимир Соловьев, Николай Федоров и др.) и материалистическое (Н.Чернышевский и др.), и литературно-художественное и естественнонаучное направления. Основными направлениями русской философии XIX в. являлись:

• декабристская философия;

• философия западников и славянофилов;

• философия Чаадаева;

• политическая философия консерваторов (монархистов), либералов и революционных демократов;

• философские системы писателей Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого;

1. Русская философия ХХ века. Этот период можно подразделить на 3 этапа: - философия «серебряного века» русской культуры. Это период расцвета религиозной философии, в центре внимания философов размышления о судьбе страны, вопросы о направленности общественного развития, обсуждалась возможность альтернативы социалистическим идеям (Н.Бердяев и др.);

- философия русского зарубежья (большинство религиозных мыслителей завершили свой творческий путь в эмиграции);

- философия советского периода. Советский период характеризуется развитием материалистической традиции в философии (Г.Плеханов, В.Ленин и др).

Таким образом, русская философия, являясь составной частью мировой философии, имеет с ней общие вопросы и проблемы исследования (метафизика, онтология, гносеология, социальная философия и т.д.), общий категориальный аппарат и т.д. Но можно выделить характерные особенности русской философии:

* *Сильная подверженность религиозному влиянию,* особенно православию и язычеству. Религиозное направление на протяжении всей истории философии было самым богатым и значительным в идейном отношении.
* *Не занималась процессами познания мир*а. Эти вопросы стояли только по отношению к человеку.
* *Антропоцентризм.* Тема человека, его судьбы, призвания и предназначения является ключевой в русской философии.
* *Обращение к проблемам нравственности.* Проблемы нравственности составляли главное содержание русского философского мышления.
* *Стремление к целостности, всеобщности. Русский «космизм».*Почти все философы старались заниматься не отдельной проблемой, а комплексом актуальных проблем. Русские мыслители рассматривают судьбу человека в ее неразрывной связи с обществом, а человечество – как составляющую мирового целого, Вселенной. Старались найти ответ на вопрос о месте человечества в мире.
* *Большой интерес к социальной проблематике*. Философы пытались найти ответ на вопрос «как сделать человека лучше?».
* *Практическая направленность.* Философские концепции русских религиозных мыслителей всегда были связаны с конкретной социально-политической ситуацией в стране.
* *Связь с отечественной культурой.* Специфическая форма выражения философских мыслей — художественное творчество, литературная критика, публицистика, искусство. Художественная литература была сферой философских размышлений и закрепления философских традиций. Творчество А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и др. богато философскими идеями.
* *Идея патриотизма.* Тема Родины, судьбы России, ее места и предназначения в мировом сообществе является одной из центральных для русской философской мысли.
* *Широкое распространение в массах, понятность простому народу.*

  Главные проблемы, которые пыталась решить русская философия, это: идея соборности, всеединства; религиозная этика; проблемы жизни и смерти, власти и революции, добра и зла, свободы.

Основной вопрос русской философии — это вопрос об истине — смысле бытия человека, его космического и земного назначения. В XVIII веке преобладали религиозные и идеалистические взгляды на жизнь, в XIX веке западничество и славянофильство.

Таким образом, русская философия — феномен мировой философской мысли. Ее феноменальность заключается в том, что она развивалась самостоятельно, не находилась под влиянием многочисленных философских направлений Запада — эмпиризма, рационализма, идеализма и др. В то же время русскую философию отличают глубина, всесторонность, достаточно специфический круг исследуемых проблем, часто непонятных для Запада.

Основой духовного самосознания и менталитета народа в русской философии является русская идея - это вопрос о существовании России во всемирной истории

Изучите тему № 2

Русская философия на протяжении 16-19 вв. развивалась в противоборстве двух тенденций. Первая была представлена славянофилами (Киреевский И.В., Хомяков А.С., братья Аксаковы)– они акцентировали внимание на самобытности русской мысли и связывали эту самобытность с неповторимым своеобразием русской духовной жизни. Продолжателями идей славянофилов стали Ф.М.Достоевский и Л.Н.Толстой. Они большое внимание в своей философии уделяли нравственности и в своих произведениях поднимали этические и социальные проблемы.

Вторая тенденция, которую представляли западники (С.М.Соловьев, Т.Н.Грановский, К.Д.Кавелин) стремилась вписать Россию в процесс развития европейской культуры и предложить ей следовать тем же путем. Идею западников поддерживали в XIX в. В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, А. И. Герцен. Они критиковали православие, акцентировали внимание на личностном начале, критически относились к российской самобытности. Они стояли на позициях материализма, атеизма и позитивизма. Работы «западников», в большей мере, воспроизводят идеи; Чернышевский — Фейербаха. Белинский — Гегеля, Герцен — французских материалистов и т.д.

В 1836 году в журнале «Телескоп» было опубликовано «Философическое письмо**»**П.Я. Чаадаева. Вписьме содержалась резкая критика российского рабского прошлого и настоящего. Особенности исторической судьбы России он видел в неопределенности выбора: «Мы не вполне Запад и не вполне Восток… русские – не название народа, а название исторического предприятия». Роль России в мире, по его мнению, заключается в примере того, как не нужно жить. Будущее Чаадаев видел в выборе одного – европейского пути. В это время формируется специфическая тема русской философии – есть ли у России особая роль и судьба в истории, в чем ее будущее («русская идея»).

Обсуждение перспектив развития России выливается в философскую дискуссию между западниками (Н. В. Станкевич, М. А. Бакунин, К. Д. Кавелин, Т. Н. Грановский, М. Н. Катков) и славянофилами (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы). Революции, прокатившиеся в сер. XIX в. по всей Европе, и общественные проблемы в самой России порождают консервативное, либеральное и радикальное направления в социально-политической мысли. Разработкой и интерпретацией философии Гегеля применительно к российским условиям занимаются возникшие гегелевские философские кружки, разрабатывавшие социальные аспекты немецкого идеализма (Н.В. Станкевич, М.А. Бакунин, В.Г. Белинский).

Русская религиозная философия поднимает проблемы веры и разума, занимается поисками смысла жизни в организации человеческого общества на религиозных основах. (Н.Бердяев, С.Булгаков, П.Флоренский, С.Франк)

Большое место в русской религиозной философии занимал вопрос о вере, о ее соотношении с разумом (знанием). Идеал цельного познания как органического всеобъемлющего всеединства привлек многих русских мыслителей, начиная с А. С. Хомякова и В. С. Соловьева. Они считали, что цельная истина раскрывается только цельному человеку. Только собрав в единое целое все свои духовные силы (чувственный опыт, рациональное мышление, эстетический и нравственный опыт) и религиозное созерцание, человек начинает понимать истинное бытие мира и постигает сверхрациональные истины о боге. Соотнося веру с разумом, со знанием, русские мыслители понимали это как целостное всеединство, которое образуется как синтез эмпирического познания (опытные науки), отвлеченного мышления (философия) и веры (теология).

Основателем русской религиозно-идеалистической философии начала 20 в. считается Владимир Сергеевич Соловьёв (1853-1900гг). Он не вписывался в какое-то одно течение или направление, синтезируя самые разнородные тенденции мировой философии. Соловьев попытался создать целостную мировоззренческую систему, которая на основе христианства воедино связала бы запросы религиозной и социальной жизни человека. Причем, под христианством он подразумевал не какую-то одну какую-то конфессию, а их объединение, и его учение характеризуется межконфессиональностью.

Центральная идея философии Соловьева - идея всеединства. Онтологической основой его выступает божественная Троица (Отец, Сын и Дух Святой) в ее связи со всеми божественными творениями и главное - с человеком. Основной принцип всеединства – «Все едино в Боге». Всеединство - это единство творца и творения. Бог у Соловьева не уподобляется человеку, а предстает как «космический разум», как «сверхличное существо», как «особая организующая сил»". «Космический разум», по его мнению, состоит из множества элементарных сущностей, которые лежат в основе всякого явления или предмета и называются атомами. Атомы своими движениями и колебаниями образуют реальный мир. Сами атомы Соловьев трактует как особые истечения Божества, «живые элементарные существа», или идеи, каждая из которых обладает определенной силой. Непосредственным субъектом всех изменений выступает мировая душа, которая обладает особой энергией, одухотворяющей все существующее, но действует она не самостоятельно, ей нужен божественный импульс, которым является идея всеединства как определяющая форма всей деятельности. Механизм сближения Бога, мира и человечества философ раскрывает через концепцию богочеловечества, реальным и совершенным воплощением которого выступает Иисус Христос, соединяющий в себе два начала - божественное и человеческое. Именно его образ служит не только идеалом для каждого индивида, но и высшей целью развития всего человечества. Первым условием на пути к богочеловечеству является христианское обращение, т.е. принятие христианского вероучения. Христос открыл человеку всеобщие моральные ценности, создал условия для его нравственного совершенствования. Приобщаясь к учению Христа, человек идет по пути своего одухотворения.

В гносеологическом аспекте принцип всеединства реализуется через концепцию цельного знания. Оно представляет собой неразрывную взаимосвязь трех разновидностей этого знания: эмпирического (научного), рационального (философского) и мистического (созерцательно-религиозного). В качестве предпосылки, основополагающего принципа цельное знание предусматривает веру в существование абсолютного начала – Бога. Цельное знание, по Соловьеву, невозможно получить только эмпирическими и рациональными средствами. Истина постигается через непосредственное созерцание, интуицию. Так Соловьев пришел к выводу о необходимости единства науки, философии и религии.

Изучите тему № 3 и № № 4

В истории русского философского идеализма Соловьёв оказал большое влияние на целую плеяду религиозных мыслителей (Н.А.Бердяев, Е.С и С.Н.Трубецкие, С.Булгаков, П.А.Флоренский, С.Л.Франк, Н.О.Лосский), которые составили течение богоискательства. Данному течению свойственны иррационализм, персонализм, мистическое понимание свободы и творчества.

Другим представителем идеалистической философии ХХ в. является Сергей Николаевич Булгаков (1871—1944), который пришел к христианской вере и богословским занятиям после занятий правоведением и политической экономией. Он от марксизма, через идеализм, пришел к православию. Профессор политической экономии Московского университета, потом Московского коммерческого института, затем священник, профессор Московской Духовной Академии, близкий к старцам и к пустыням, он внес в свое православие свой былой марксизм.

По мнению Булгакова, «принципиально христианский социализм вполне возможен», в нем социальное равенство и социальная справедливость соединены с религиозным откровением и стремлением личности к абсолютному добру - божественному началу. Булгаков пытался провести свои идеи в жизнь, участвуя в 1906 г. в создании Союза христианской политики и будучи избранным как беспартийный «христианский социалист» во вторую Государственную думу в 1907 г.

Булгаков утверждает связь философии и религии, считает, что философия должна быть служанкой, но не богословия, как это было принято в средние века, а религии в целом, так как философия исследует мир, используя данные чувственного опыта, которые для получения своего значения должны соединяться с опытом религиозным, лежащим в основе откровения.

Николай Александрович Бердяев (1874—1948) был одним из авторитетных участников русского религиозного возрождения начала века, инициатором создания Академии духовной культуры (1918—1922). Противоположность между духом и природой, по Бердяеву, является главной. Дух - это субъект, творчество, а природа - неподвижность и пассивная длительность, объект. Главным элементом в этом противопоставлении выступает субъект. По мнению Бердяева, объективный мир не существует сам по себе, но зависит от воли субъекта: «существует лишь объективация реальности, порожденная известной направленностью духа». По его мнению, бытие не является первичным, оно - лишь характеристика «существования» - процесса творческой индивидуальной жизни духа.

Одна из важнейших в философии Бердяева - категория свободы. Свобода, по его мнению, не была сотворена Богом, Бердяев считает, что ее источник - первичный хаос, ничто. Поэтому Бог не имеет власти над свободой, властвуя лишь над сотворенным миром, бытием. Бердяев утверждает, Бог не ответственен за зло в мире, он не может предвидеть действия людей, обладающих, свободной волей и лишь способствует тому, чтобы воля становилась добром. Философ выделяет два вида свободы: первичная иррациональная свобода, свобода потенциальная, которая обусловливает гордыню духа и вследствие этого его отпадение от Бога. В обществе, где человек для того, чтобы успешно сосуществовать с другими членами, должен следовать моральным нормам, сконструированным обществом, тем самым реальной свободы нет; и «вторая свобода, свобода разумная, свобода в истине и добре... свобода в боге и от Бога полученная». Дух побеждает природу, вновь обретая единство с Богом, восстанавливается духовная целостность личности.

Понятие личности также является важным для Бердяева, он разделяет понятия «личность» и «человек», «индивид». Человек - божье творение, образ и подобие Бога, точка пересечения двух миров - духовного и природного. Личность - это категория «религиозно-духовная», это творческая способность человека, реализация которой означает движение к Богу. Личность сохраняет общение «с духовным миром» и может проникнуть в «мир свободы» в непосредственном духовном опыте, по природе своей являющемся интуицией. Человек, по своей природе существо общественное, история - это способ его жизни - считал Бердяев.

Два главных принципа организации действительности, по Бердяеву:

1. Принцип объективации. Объективация - трансформация духа в бытие, вечности - во временное, субъекта - в объект, порождение неподлинного мира явлений, где результаты духовной активности человека приобретают формы пространства и времени. Соответствует грехопадению, отлучению от Бога.
2. Примат свободы над бытием. Бытие вторично. Свобода – центральное понятие философствования Бердяева. Человеческая иррациональная свобода - это первичный принцип, предшествующий Богу и миру.Бог присутствует лишь в свободе и действует лишь через свободу. Бог во мне, и, если я умираю, умирает и Бог. Зло содержится в добытийственном хаосе. Бог за него не ответственен. Человек – дитя Божие, цельное его подобие, но и дитя свободы, над которой бессилен Бог. Личность первичнее бытия. Бытие – несвобода, дух – свобода. Осмысленное существование - это существование в истине, достижимое человеком на путях спасения (бегства от мира) или творчества (активного переустройства мира культурой, социальной политикой). Творчество – также происходит из свободы и является его реализацией. Противоборство зла и творчества составляет сущность новой эпохи. Назначение истории – реализация божественного в человеке, создание богочеловечества. Богочеловечество – социальная организация людей на религиозной основе.

Лосский Н.О. (1870-1965гг) является еще одним представителем русской религиозной философии. Центральное понятие его философии –интуиция. Интуиция – это целостное знание, охватывающее разум, чувства и волю, постигающее сущность жизни. Т.е. он продолжатель соловьёвской концепции целостного знания. Принцип интуитивизма – «органическое миропонимание», критическое отношение к материализму и утверждение взгляда на мир как универсум, целостный и нерушимый (космизм). Познание означает уяснение соотношения мировых элементов, их гармонической связи и развития. Причём, в единый процесс миропонимания включаются и природное, и социальное.

Крупным представителем религиозного направления был философ и священник П.А. Флоренский(1882 — дата смерти спорна – 1937(1943), погиб на Соловках в заключении). Энциклопедически образованный человек, полиглот, обладавший блестящими дарованиями и работоспособностью, за что современники называли его “новым Леонардо да Винчи”.

Он рассматривал мир как единое взаимосвязанное целое. Флоренский выдвинул идею, что в будущем в связи с новейшими техническими открытиями будет найдено новое понимание взаимоотношений материи и духа, относительность, непостоянство времени и пространства.

Особенность религиозно-философской позиции Флоренского - в стремлении найти нравственную основу для свободы духа в господстве православных религиозных догматах и авторитетах. «Истина, Добро и Красота» - эта метафизическая триада, не три разных начала, а одно, это духовная жизнь под разными углами зрения. «Духовная жизнь как из «Я» исходящая, в «Я» свое сосредоточие имеющее - есть Истина. Воспринимаемая как непосредственное действие другого - она есть Добро. Предметно же созерцаемая третьим, как вовне лучащаяся, - Красота. Явленная истина есть Любовь. Самая любовь моя есть действие Бога во мне и меня в Боге, - пишет Флоренский, - ибо безусловная истинность Бога именно в любви раскрывает себя... Любовь Божия переходит на нас, но знание и созерцательная радость - в Нем же пребывает».

Центром религиозно-философской проблематики П. Флоренского является концепция «метафизического всеединства». Его замысел - построить цельную картину мира через узрение соответствий и взаимное просвечивание разных слоев бытия: каждый слой находит себя в другом, узнает, выявляет родственные основания. Эту задачу он пытается решить на базе «философско-математического синтеза» - через выявление и изучение некоторых первичных символов, фундаментальных духовно-материальных структур, из которых слагаются различные сферы реальности и в соответствии, с которыми организуются разные области культуры. Физический мир у него двойственен. Космос - это борьба двух принципов: Хаоса и Логоса. Логос - это не просто разум, но и культура, как система ценностей, которая есть не что иное, как предмет веры. Ценности такого рода имеют вневременной характер. Природа для Флоренского - не феномен, не система явлений, а подлинная реальность, бытие с бесконечной мощью сил, действующих в ней же, а не извне. Лишь в христианстве природа является не мнимым, не феноменальным бытием, не «тенью» какого-то иного бытия, а живой реальностью. Высшим примером высокоорганизованной, усложняющейся силы является Человек, который стоит в центре спасения мира. Этому способствует культура как средство борьбы с Хаосом, но не вся, а лишь ориентированная на абсолютные ценности. Грех - это хаотический момент души. Итак, Хаосу способны противостоять: «вера - ценность - культ - миропонимание – культура». В центре процесса космизации стоит человек, находящийся на вершине и грани двух миров.

Наиболее сложным в теологической теории П. Флоренского считается понятие Софии, Премудрости Божией, которую он рассматривает как вселенскую реальность, собранную воедино любовью Бога и озаренную красотой Святого Духа. «В отношении к твари, писал он, София есть Ангел-Хранитель твари, идеальная личность мира».

В своей деятельности и творчестве П. Флоренский последовательно выражает свою жизненную задачу, которую он понимает как «проложение путей к будущему цельному мировоззрению». В своем творчестве религиозно-философского мыслителя и ученого-энциклопедиста П. Флоренский как бы воплощал тот идеал целостного знания, который искала русская мысль на протяжении всего XIX и ХХ вв.

Таким, образом, особенности русской религиозной философии начала 20в.:

* Религиозно-мистический, религиозно-символический характер (поиск смысла и значения христианских идей для человека, общества и культуры)
* Эмоционально-образный, интуитивный, художественный стиль философствования, отказ от строгих логических рассуждений
* Социальность (общинное сознание, соборность, софийность (мудрость)), что предполагает постановку вполне земных, человечных вопросов
* Проблема России и Запада как одна из острейших проблем общественной жизни. (Бердяев «Русская идея. Основные проблемы русской мысли 19 и начала 20в.»)

Новой версией «русской идеи» явилось евразийство, усматривавшее единое будущее народов, населяющих пространство Евразии. Это интеллектуальное и социально-философское учение оформилось в 20—30-е гг. XX в. в среде российской эмиграции. Его основателями выступили Н. С. Трубецкой, Л. П. Карсавин, В. И. Вернадский. Значимую роль в процессе возрождения идей евразийства в конце XX в. сыграло творчество Л. Н. Гумилева.

Многие русские ученые придерживались материалистической традиции в подходе изучения природы и человека. Они внесли значительный вклад в мировую науку: физики - А.Г.Столетов и П.Н.Лебедев, химики – А.М.Бутлеров, Д.И.Менделеев, палеонтолог В.О. Ковалевский и физиологи И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Их работы стали основой для понимания взаимосвязи духовных качеств субъекта с внешним миром, их обусловленности им и медицинских подходов к человеческой «душе». Значительное место в русской философской мысли занимает космизм – одно из самых оригинальных, глубоких, эвристических и перспективных учений. Нотки космического миропонимания начинают звучать еще у Ломоносова, в 19 веке базовые идеи космизма появляются в творчестве многих философов В.Д.Одоевского, Н.Ф.Федорова, В.С.Соловьева, Н.В. Бугаева, Н.А.Наумова.В 20 веке бурное развитие космизма продолжается в работах К.Э.Циолковского, В.И.Вернадского, П.А.Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, А.Л.Чижевского.

Главные идеи космизма:

* Тесная связь человека и Космоса и их влияние друг на друга;
* Постоянная восходящая эволюция, в которой человек не может рассматриваться как вершина развития жизни и разума;
* Космическая природа человека и наличие в нем скрытых беспредельных духовных сил;
* Бессмертие духовной сущности человека;
* Выход человека в Космос и его разумное преображение.

Основными проблемами космизма являются связь человеческого сознания и космоса, место разума во Вселенной, множество разумных миров и единство всех слоёв бытия, целостность восприятия мира.

В русском космизме выделяют 3 течения:

* Естественнонаучное (Вернадский, Циолковский)
* Религиозно-философское (Фёдоров, Соловьёв, Бердяев)
* Поэтически-художественное (Одоевский, Сухово-Кобылин)

Наиболее выдающимися представителями первого направления были Н.В. Бугаев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский.

В.И. Вернадский (1863 — 1945) — крупный русский и советский ученый и философ-космист. Подробно обосновал теорию ноосферы. По мере эволюции человека усиливается его преобразующая деятельность окружающей природы. Появляется ноосфера — сфера разума, жизни человека, его материальной и духовной культуры. Ноосфера постоянно расширяется и охватывает другое области бытия. Биосфера (сфера жизни) постоянно, но неуклонно переходит в ноосферу. По Вернадскому, в будущем ноосфера станет ведущей на Земле и переместится в космос. Это учение В.И. Вернадского и его последователей о ноосфере, в котором предложен путь достижения гармонии между человеком, обществом и природой и на этой основе решения экологических проблем. В этом учении главным фактором, гармонизирующим отношения между обществом и природой, выделена разумная деятельность общественного человека, способная придать естественной среде его проживания стабильность и разумные формы бытия и развития.

В.И. Вернадский отмечал, что человечество в целом представляет собой мощную силу «перед его мыслью и трудом возникает проблема о преобразовании биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого». Необходимость согласования отношений общества и природы в наше время вполне осознана, существует осознание также и того, что человечество в решении экологических проблем должно действовать как единое целое и в этом направлении осуществляется определенная деятельность. Но экологические проблемы на практике пока эффективно не решаются. Объединение усилий в этой области происходит медленно. Согласованных действий недостаточно. В наше время угроза окружающей среде приобрела создала предкризисную ситуацию, которая может перерасти в состояние кризиса и станет опасной для человека и мирового сообщества в целом. Следовательно, ситуацию необходимо кардинально менять. И философия в решении этой задачи может сыграть достаточно важную роль.

Федоров Николай Федорович(1829-1903) был особым, удивительным, уникальным человеком и мыслителем. Влияние его идей на современников было огромно. «Изумительным философом» назвал Федорова К.Э. Циолковский в своих воспоминаниях. Он характеризовал его как своего первого учителя по московским «университетам самообразования», заронившего в него космические мечты. Известную связь с идеями Федорова можно обнаружить у А.Н. Белого, В.Я. Брюсова, Н.А. Заболоцкого, В.В. Маяковского, А.П. Платонова, М.М. Пришвина, И.Л. Сельвинского, О.Д. Форш, В.Н. Хлебникова, художника Б.Н. Чекрыгина. А.М. Горькому особенно импонировал активизм в воззрениях Федорова. Интерес к учению Федорова проявляется и за пределами России - в Англии, Франции, Польше, США, Японии и т.д.

Главным трудом Н.Ф. Федорова была «Философия общего дела». В этой работе прослеживаются три идеи: 1) учение о Троице как нравственном объединении человечества; 2) учение о всеобщем воскрешении; 3) идея активной эволюции человечества.

«Философия общего дела» открывала перед человечеством невиданные дали, призывала к титаническому преобразовательному дерзанию. «Все должны быть познающими и все - предметом знания», - считал Федоров. Всеобщим познанием и трудом человечество призвано овладеть стихийными, слепыми силами в природе и внутри себя, выйти в космос для его активного освоения и преображения, обрести новый, бессмертный космический статус бытия, причем в полном составе прежде живших поколений («имманентное воскрешение»). Сознательное управление эволюцией, раскрывается у Федорова в последовательной цепочке задач: это регуляция «метеорических», космических явлений; превращение стихийно-разрушительного хода природных сил в сознательно направленный; создание нового типа организации общества - «психократии» на основе сыновнего, родственного сознания; работа над преодолением смерти, преобразованием физической природы человека; бесконечное творчество бессмертной жизни во вселенной. Для исполнения этой грандиозной цели он призывает ко всеобщему *познанию, опыту и труду*в пределах реального мира, реальных средств и возможностей, причем эти пределы будут бесконечно расширяться.

В его труде и представления о новом типе *органического* прогресса: осуществляется он - в противовес прогрессу *чисто техническому* - в самой природе человека (психофизиологическая регуляция). И обретение способа питания по типу растений, умеющих синтезировать необходимые органические соединения и строить свои ткани из элементарных веществ среды и солнечного света; это и идея «самосозидания», «естественного тканетворения», будущей «полноорганности» человека, дающей ему возможность бесконечного перемещения, «последовательного вездесущия»; это и метеорическая, космическая регуляция.

Всеобщая регуляция, считал Федоров, - это процесс, имеющий внутренний и внешний аспекты. Внутренняя, или психофизиологическая, регуляция предусматривает управление слепой силой в нас самих. Внешняя регуляция развертывается от единой Земли к целостному миру и охватывает следующие ступени, восходящие по своему масштабу и сложности:

1. Метеорическую регуляцию, объектом которой является Земля как целое.
2. Планетарную астрорегуляцию, объектом которой является Солнечная система.
3. Всеобщую космическую регуляцию, объектом которой является бесконечная Вселенная.

Метеорическая регуляция включает:

а) управление атмосферными процессами (преодоление метеорических «погромов» - засух, наводнений, градобития и т.д.); овладение климатом, выявление оптимального соотношения между почвой, лесом и водой, повышение их естественной продуктивности;

б) регуляцию сейсмически-вулканических явлений;

в) теллурическую регуляцию (рациональное использование земных недр, замена в будущем металла, добываемого в рудниках, металлом метеорического и иного космического происхождения);

г) гелиорегуляцию (использование солнечной энергии и вытеснение ею трудоемкой добычи каменного угля и т.д.).

Следующая ступень регуляции природы предусматривает превращение Земли в космический корабль («земноход» - по терминологии Федорова). Земля сходит со своей земной орбиты и уходит в космические просторы по самостоятельно прокладываемому курсу. Но к этому времени все народы планеты являются единым человечеством, братством и несут за нее всю меру ответственности. Вся Вселенная превратится в Храм, «самым священным местом Храма будет земля…» Далее человечество, вместе с воскрешенными отцами, заселяет всю Вселенную.

Он понимал библейское предсказание апокалипсиса как условную воспитательную задачу. Мыслитель подчеркивает: «Будет ли кончина мира катастрофой или же мирным переходом без войн, без естественных бедствий - это зависит от того, останутся ли люди противниками воли Божией, останутся ли они в состоянии вечной вражды или же, объединясь, станут орудиями воли Божией в деле обращения разрушительной силы в воссозидательную».

С позиций сегодняшнего дня видно, что в «Философии общего дела» провозглашаются общечеловеческие, общепланетарные задачи как раз эпохи ноосферного выбора. Федоров трезво осознавал то катастрофическое направление, которое приняло развитие нынешней «эксплуатирующей, а не восстанавливающей» природу цивилизации.

Большое значение для современного человечества имеет постановка Федоровым вопроса о нравственном преображении человечества («внутренняя регуляция»). Без этой работы над собой, внутреннего самосовершенствования невозможно достичь ступени Богочеловечества, невозможно управлять даже Землей, а не то что всей Вселенной.

Таким образом, философские учения русского космизма служат источником новых идей и направлений в современном естествознании и философии, которые находят свою реализацию в практических разработках.

Сейчас наступил такой период развития, когда обеспечение безопасности человечества становится более важным, чем дальнейший технический прогресс. Отсюда вытекает ответственность философов и новые задачи перед ними в духовном постижении проблем взаимодействия человека, общества и природы, в определенной стратегии их решения.

Главная задача — осмысление модели будущего устройства общества как эколого-информационной цивилизации, способной к гармонизации отношений с природной средой. Другая важнейшая задача —периориентация общества с потребительского отношения к природе на отношения, основанные на ответственной коэволюции, способных гармонизировать систему «общество–природа».

Развитие экологически ориентированной экономики — важнейшее условие переходи общества на путь гармонизации системы «общество–природа» и стабилизации экологической ситуации в мире, в регионах и отдельных странах.

Нуждается в защите и природа самого человека. Одна из самых опасных современных угроз состоит в том, что нарастают негативные изменения в генетической основе человека, в том числе под влиянием неблагоприятных природных условий, а также в результате употребления различных вредных веществ, вызывающих эти изменения. В выработке подходов к решению этих задач философы могут и должны принимать самое активное участие для блага человека и человечества.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ В ТЕТРАДИ:

1. Назовите основные этапы развития русской философии. Раскройте особенности каждого этапа.

2. Назовите особенности развития философской мысли в России.

3. Прокомментируйте высказывание Чаадаева «Мы не вполне Запад и не вполне Восток…»

4. Перечислите ведущие идеи русской религиозной философии.

5. Какую роль и место занимает русская философия в духовной жизни общества, в системе высших нравственных ценностей?

Сбрасываем или в группу :КОНТАКТ; или в ОДНОКЛАССНИКИ

На почту: g.tyutyunnikova@yandex.ru